

શ્રી હરિઃ
શ્રીમદ્-ભાગવતમ્

તૃતીય સ્કંધ

દ્વિતીય વિભાગ

સંપાદક : કર્દમ ઋષિ

વિવેચક : કૃષ્ણશંકર દલસુખરામ શાસ્ત્રી

॥ समुपायनम् ॥

विश्ववन्दनीय-अभिनवशुक-विद्वद्वरेण्य-ब्रह्मर्षिवर्य-पू. पा. श्रीकृष्णशङ्करशास्त्रिचरणानां पुण्यस्मृतौ
त्रिवेणीसम्मेलनस्य चतुर्दशाधिवेशने श्रीमद्भयः _____
महानुभावेभ्यः सदैव्यम् समर्प्यते इदं ग्रन्थ पुष्पम्

स्थलम् : श्रीभागवत विद्यापीठम्

दिनांक : २१/१०/२००२ अश्विनशुक्लपूर्णिमा सं. २०५८

समर्पक : श्रीकृष्णनिधिप्रन्यासिगणः

श्रीकर्ममात्मजो भागवतऋषिः

શ્રી હરિ :

શ્રીમદ્-ભાગવતમ્

તૃતીય સ્કંધ

શ્લોક, અન્વયાર્થ, ભાષાંતર, તત્વસુધા વિવેચન સહિત

દ્વિતીય વિભાગ

વિવેચક

કૃષ્ણશંકર દલસુખરામ શાસ્ત્રી એવં
ભાગવતઋષિ કર્દમઋષિ શાસ્ત્રી

: પ્રકાશક :

શ્રી ભાગવત વિદ્યાપીઠ

કૃષ્ણધામ, સોલા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૮૧

વિવેચક :-

શ્રી કૃષ્ણશંકર દલસુખરામ શાસ્ત્રી.
આતિથેયમ્, નડિયાદ

પ્રકાશક :-

શ્રી ભાગવત વિદ્યાપીઠ,
કૃષ્ણધામ સોલા, અમદાવાદ

સર્વહક્ક પ્રકાશકને સ્વાધીન છે.

પ્રથમ આવૃત્તિ : ૧૯૭૩

નકલ : ૨૫૦૦

દ્વિતીય આવૃત્તિ : ૧૯૮૮

નકલ : ૫૦૦૦

મુદ્રક :-

ગુજરાત ઓફસેટ
વટવા, અમદાવાદ

પ્રાપ્તિસ્થાન:-

૧. કૃષ્ણશંકર શાસ્ત્રી
આતિથેયમ્, કોલેજ રોડ, નડિયાદ

૨. શ્રી ભાગવત વિદ્યાપીઠ

કૃષ્ણધામ સોલા, અમદાવાદ-૩૮૨૪૮૮
ટે. ૭૪૭૩૮૩૮

૩. શ્રી સરલા દલાલ.

૩૫, ન્યુ નવરંગ સોસાયટી,
ત્રીજે માળ, પેડર રોડ, મુંબઈ-૨૬
ટે. ૩૮૮૨૪૩૩

૪. શ્રી વિજ્ઞાનભેન મનહરલાલ.

૫, આનંદ, પમો રસ્તો,
જુહુ સ્કીમ, વિલે પાર્લે (વે)
મુંબઈ - ૫૬

૫. શહેર ઓફિસ

૩૦૨, રીલીફ શોપીંગ સેન્ટર,
જી.પી.ઓ. પાસે, અમદાવાદ - ૧
ટે. ૫૫૦૨૮૪૫

૬. શ્રી નિરૂભાઈ પારેખ

૧૬, આદર્શ સોસાયટી,
અઠવા લાઈન્સ, સુરત -૭
ટે. ૨૨૮૮૬૪

૭. શ્રી ભગવાનદાસ દલાલ

યમુના વિહાર, રેસકોર્સ રોડ,
અજન્તા સોસાયટી, અલકાપુરી,
વડોદરા ટે. ૩૮૦૨૦૦

વંદનકુસુમાવલિ

“પ્રભુના, પૂજ્ય જનના અને સ્વજનોના પુણ્યશીલના ઉપકારોનું ઋણુવિમોચન શી રીતે થાય ? કેવલ કૃતગ્ર હૃદયે તેમના અમિત ઉપકારો સ્મરણ અને તેમના શ્રીચરણે પુષ્પાંજલિ તેમજ પ્રણામાવલિ સેવાર્થ સમર્પાય.” આ આર્યાવર્તની પુણ્યપ્રણાલિકા છે.

પુણ્યજનોની એ પુણ્ય પ્રથાને અવધાની દયામય શ્રીહરિને ચરણે આર્દ્રહૃદયે સર્વ પ્રથમ પ્રણામ પુષ્પાંજલિ સમર્પણ :- કારણ કે એ અનંત કરુણાનિધિના અમિત અનુગ્રહ અને મનોરથથી જ આ શ્રીમદ્ ભાગવતજીના સાર્થ અને સવિવેચન પ્રકાશનનું મંગલાચરણ થયું છે, જેના પ્રથમ દ્વિતીય રક્ષંધો પ્રથમ વિભાગ સંવત ૨૦૨૦ માં પ્રકટ થયો હતો. આજે તૃતીય રક્ષંધો દ્વિતીય વિભાગ પ્રકટ થઈ રહ્યો છે આ અવસરે —

શ્રી દ્વૈપાયન મહર્ષિના પાદકમલે પુનઃ પુનઃ પ્રણામ. વિષાદ, વિલાસ, પ્રમાદ અને વાદ્વિવાદ-સાગરમાં ડૂબતી ‘લુપ્ત-અલુપ્ત’ જનોની મતિને ઉગારવા અને નિઃશ્રેયસ નિવાસે વસાવવા જેમણે શ્રીમદ્ ભાગવત તીર્થદીપની સમાજને ભેટ ધરી અને તે તીર્થદીપમાંથી હરિસ-તરસમાં ચિત્ત-ચાતકને તોષવા-પોષવા ભગવદ્દયશઃ પીયૂષ-સરિતાને વહેતી કરી.

અને અનેક નમસ્કાર આચાર્યવર શ્રીમદ્ વલ્લભાચાર્ય મહાપ્રભુજીના શ્રીચરણને, કે જેઓએ અગમ અને અગાધ એવા શ્રીમદ્ ભાગવત-પીયૂષ-સમુદ્રમાં પ્રવેશી સુધારસ પાન કરવા શ્રીસુખોદિનીજીનાં સોપાન રચ્યાં, જે સોપાને ઊતરી જનસમાજે ભક્તિસુધાનું પાન કરી શ્રીહરિનાં દર્શન કીધાં અને સર્વ દર્શન શાસ્ત્ર શ્રવણનાં ફલ લીધાં. તત્ત્વસુધા શ્રીસુખોદિનીજીની સંપૂર્ણ ઋણુવતી છે.

વળી શ્રીમદ્ ભાગવતચિંતક શ્રીધર સ્વામીજી વગેરે સંત પરમહંસ વૃન્દને; ભાગવત ભાષ્યકાર શ્રી રાધવાચાર્યજી, શ્રી વિજયધ્વજચાર્યજી, આચાર્ય શ્રીવિશ્વનાથ ચક્રવર્તીજી, આચાર્યશ્રીજી તેમજ શ્રીવિકૃલ્લનાથજી, શ્રીપુરુષોત્તમ દીક્ષિત ગોસ્વામીજી આદિ આચાર્યવૃન્દને; ભાગવતવિવેચક શ્રીપંડિતશ્રીધર મહારાજ વગેરે પંડિતવૃન્દને મારી વંદનપરંપરા. આ મહાન ચિંતકોની લેખિનીઓની પણ તત્ત્વસુધા કૃતગ્ર મધુકરી છે, એ સમર્થ ચિંતકોએ આનંદકન્ઠ ભાગવતના પ્રત્યેક પદકંઠનું વિવેચન કરી મુક્તિરસઝહરી અને મુકુન્દરસમાધુરી પીવરાવી છે.

અને એક પ્રણામપુષ્પ, પૂ. શ્રી. યદરીનાથ શાસ્ત્રીજીના ચરણે:- પંડિતપંચાનન પૂ. શ્રી. યદરીનાથ શાસ્ત્રીજી સાથે જ્ઞાનગોષ્ઠિ કરવી, કે કોઈ પણ શાસ્ત્રની ચર્ચા સાંભળવી, તેમનું પ્રવચન સાંભળવું, શ્રીમદ્ ભાગવતનું તેઓનું સ્વતંત્ર ચિંતન સાંભળવું એ દુર્લભ લલાવો છે. સર્વ શાસ્ત્રો અને વેદોનાં રહસ્ય જ્ઞાન તો તેઓને હસ્તામલક છે. ભાગવતના અનેક દુર્લભ વિષયોની સ્પષ્ટતા અનેકવાર એમના અનુગ્રહથી મેળવતો.

સાહિત્ય મર્મગ્રંથ રત્નોશિક્ષણ કેળવણી સંસ્કાર વ્રતમાગનાં અધ્યયન શ્રી કર્વે યુનિવર્સિટીનાં મૂલ-ભૂત પ્રાણુ રત્નો-સ્વાતંત્ર્યનાં હિમાયતી વિદ્યાવિનયશીલસમ્પન્ન ભક્તહૃદય શ્રી પ્રેમલીલાચહેન ઠાકરસી અને આવા અનેક ગુણોથી શ્રી પ્રેમલીલાચહેનનાં દ્વિતીય પ્રતિકૃતિ સમાં શ્રીસુદર્યાઈ ઠાકરસીને આ પ્રસંગે એક સહલાવપુષ્પ ન સમર્પું તો હૃદય અસંતુષ્ટ રહેશે. શ્રીપ્રેમલીલાચહેને અનેક ગુણ સમગ્રકૃત સર શ્રીવિકૃલ્લદાસ દામોદર ઠાકરસીના ઋણુપતનન માટે શ્રીમદ્ ભાગવત તત્ત્વસુધાના પ્રથમ ભાગનું પ્રકાશન કરી આ ગ્રન્થને પ્રકટ થવાનું પુણ્યકર્મ પ્રારંભ્યું છે.

પ. ભ. શ્રી ભાઈદાસભાઈ મગનલાલ શ્રીમદ્ ભાગવત સપ્તાહ મહોત્સવ પ્રવર્તક એક પ્રસ્તોતા હતા. જેમની પ્રેરણા અને કાર્યથી મુંબઈ, સુરત વગેરે અનેક સ્થળોએ સમૂહ સપ્તાહને પ્રારંભ થયો. એમની એ આરંભેલી યશદીક્ષાને તેમનાં ધર્મપત્ની શ્રી ચંદાબહેન અવિરત અનુસરનાં આગ્યાં છે. વર્તમાનકાળમાં શ્રીમદ્ ભાગવતના સમર્થ અને સર્વ વક્તા કથાકાર વ્યાસ એવા કોઈ પણ નહીં હોય કે

શ્રીચંદાચહેનના તે વક્તા આચાર્ય ન બન્યા હોય અને તેમનાં સ્વાગત ન પામ્યા હોય, તેમને પણ એક આદરપુષ્પ અર્પણુ રથાને જ ગણાય.

વળી શ્રીભાગવત વિદ્યાપીઠ, કૃષ્ણનિધિ, શ્રી વલ્લભનિધિનાં ટ્રસ્ટોની સમસ્ત સેવા ક્રિયાઓમાં તેમનાં પુત્રી ઉપાકુમારી વગેરે કુટુંબીજનો સાથે સક્રિય નિત્યરસ રસ લેતાં દમ્પતી શ્રી વીણામહેન અને મનહર-લાલભાઈને આ અવસરે એક કૃતજ્ઞતા-કુસુમ અર્પવાની વૃત્તિને અટકાવી શકતો નથી.

મુદ્રણાલયના અધ્યક્ષ સ્વામીશ્રી ત્રિભુવનદાસજી મારા સતીર્થ સુહૃદ છે. તેઓશ્રીએ અનેકવિધ શ્રમ લઈ પ્રકાશનને વેગ આપ્યો છે. ઉત્તરોત્તર પ્રકાશન પામનારા ભાગોને એમના દ્વારા સફળતા મળશે એ ભાવના સાથે એક આદરકુસુમ એમના કરકમલે પણ શોભે.

આ સાથે શાસ્ત્રી શ્રી ચન્દ્રકાન્તભાઈને થોડાં પુષ્પો સમર્પું તો તે યોગ્ય જ મનાશે. કારણ કે પ્રકાશનોતો સમગ્ર વિભાગ તેઓ સંભાળે છે. આ અન્યનું સંપાદન કાર્ય ચિ. કદંબ ઋષિ કરે છે. એની પાસે એક આશા કે હવે તે લેખનનું કાર્ય સંભાળી લે એ જ સદ્વિચારીવાદ પુષ્પ એને સમર્પણુ

લોકકલ્યાણનાં આવા અન્યોને પોતાને ત્યાં રાખવાની વ્યવસ્થા કરી અંથના ચાહકોને અન્યો આપવાની વ્યવસ્થા કરતાં શ્રી શાંતિલાલ ડી શાહ, શ્રી નિરંજનલાલ. હ શીશવાવાળા, શ્રી રમણલાલ પંડરાવાળા તેમજ આવાં સાહિત્યો તન-મન-ધનની સેવાથી જનમમાજના વિવિધ જનો પાસે વિવિધ દેશોમાં પહોંચાડતા ઓચ્છવલાલ ગોવર્ધનદાસ શાહને પણ આદર પુષ્પોનું અર્પણુ યોગ્ય જ મનાશે.

મુ. શ્રી મણિભાઈ બાપુજી ગાંધી સેવાશીલ સાધુજન છે પણ મારા સ્વજન છે. તત્ત્વસુધાને ‘શ્રીકૃષ્ણ-નિધિ’ ટ્રસ્ટથી અંથાકારે આપવામાં આવે છે તેના તે ટ્રસ્ટી છે. તેમનો આદ્યંત સહયોગ છે, તેઓનું દીર્ઘાયુષ્મ ઇચ્છું છું એ જ મારું તેમને પુષ્પ છે.

મારા પૂજ્ય પિતાશ્રીની પવિત્ર અભિલાષા હતી કે મારે સંસ્કૃત બ્રહ્મણું અને સર્વત્ર શ્રીમદ્ ભાગવતનું ગાન કરવું; તો જ વિપ્રના પિતા તરીકે તેમને સંતોષ થાય. એમની અભિલાષા મારે માટે આશિષ બની છે તેમના ચરણમાં મારું મન-મસ્તક નિત્ય નમે છે.

‘શ્રીસત્સંગમંડળ’ નડિયાદ-એક આદર્શપૂર્ણ સંસ્થા છે. સંપૂર્ણ નિમિત્ત છે. અનેક વર્ષો સુધી એ મંડળમાં ભગવદ્ યશોગાન પાન મને મળેલાં છે એનો હું અનન્ય ઋણી છું. મંડળના શ્રી ભાઈલાલ ભાઈ ગાંધી શ્રી ચિમનલાલ બાસુદીવાળા વગેરે ભગવદીયોને હું રમડું છું. અને શ્રીઠાકોરજીને દંડવત્ કરું છું. મારા ઉપવીત દીક્ષાચાર્ય અને શિક્ષારંભાચાર્ય પૂ. શ્રી ગોવર્ધન શાસ્ત્રીજીને પણ પ્રણામોન્નિધિ પૂરું છે.

અનંત પ્રણામ અનંત સુદાનનોને કે જેઓને સંસ્કૃતિમાં રસ છે અને શ્રીમદ્ ભાગવતમાં જિજ્ઞાસા છે. એવા સુદાનોની જિજ્ઞાસા તત્ત્વસુધાના નિર્માણમાં આત્મા છે.

અંતમાં અન્વય ભાષાન્તરે તેમજ તત્ત્વસુધાના વિવેચન સાથેના ભગવાનના દક્ષિણ કરકમલ સ્વરૂપ આ તૃતીય રકંધ શ્રી નટવરપ્રભુના શ્રીકરકમલમાં શ્રીમદ્વાચાર્યવર્ચ શ્રી નટવરગોપાલ-શ્રી વંશરાયજીના કરકમલ દ્વારા સમર્પણુ કરતાં રસગુણ શ્રવ્ય હશે તો પણ સર્વરસગુણ પૂર્ણ બનશે.

તૃતીય રકંધનું અનાવરણુ વિદ્યાવ્યાસગી મનીષી ગુજરાત યુનિવર્સિટીના ઉપકુલપતિ શ્રી ઇન્દિર-ભાઈ પટેલને હસ્તે થતાં સુવર્ણે સુગન્ધ ન્યામ સહજ બની જશે.

વાચકકૃદની એક કરબદ્ધ ક્ષમા કે અન્યની પિપાસા વિલંબે પોષી રહ્યો છું. પરંતુ શ્રી ઠાકોરજીને વિનંતું છું કે અવિલંબે પછીના ભાગે જનસમાજને કરકમલે ધરી શકું તેવો અનુગ્રહ કરી અપનાવ્યો છે તેથી અધિક અપનાવશે, એવી શ્રદ્ધા સાથે વિરમું છું. વિશેષમાં મુદ્રણમાં જે કંઈ ક્ષતિ રહી હોય તે મારે ફાળે તોંધે રસ ન મળે, રહસ્ય ન મળે, તેનો મને જ નિમિત્ત માનશે, સમાધિ-ભાષાને નહિ.

—અતિથિ

શ્રીહરિ:

પ્રાકૃકથન

કોઈ પણ ગ્રન્થના અવમોધ માટે અને અવગાહન માટે પ્રાકૃકથન-આમુખ કે પ્રસ્તાવના એ એક દિવ્ય પ્રાસાદની વેદિકા સમાન છે, પ્રાકૃકથન નિરાસુને અજાત ગ્રંથનુ આપાતતઃ જ્ઞાન કરાવી દે છે.

આ દૃષ્ટિએ તૃતીય રક્ષકના વિષયમોધ માટે પ્રાકૃકથન લખવું સહજ આવશ્યક બન્યું છે. બાકી શ્રીમદ્ ભાગવતની પ્રસ્તાવના વિના સહજભાવે એનું પઠન શરૂ થતાં સ્વયં ગ્રન્થ સમજાય એવો છે. ધણી વખત પ્રસ્તાવના કે આમુખ ગ્રન્થને કઠિન બનાવી મૂકે છે. તત્ત્વજ્ઞોની દૃષ્ટિએ શ્રીમદ્ ભાગવત ગ્રન્થ ધણો જ ગંભીર સાગર છે. પરંતુ રસજ્ઞો માટે તે સુખપેય “મધુર પ્રપા” છે. કોઈ પણ પાનાર મળે તે “કણ્ઠાન્જલિ” ધરી દેતાં એનું સમગ્ર રહસ્ય વિના શ્રમે પી લેવાય છે.

આમ છતાં પ્રાસંગિક કંઈક લખવાનો આરંભ કર્યો છે. વ્યાસ મહર્ષિએ જે તાત્પર્યથી શ્રીમદ્ ભાગવતનો પ્રાદુર્ભાવ કર્યો છે તે તાત્પર્ય મારા જેવા લઘુમતિને દુરુહ જ હોય તે પણ કર્તવ્યપાલન એટલું જ અનુદલ્લેખ છે તેથી લખવું જ રહ્યું.

શ્રીમદ્ ભાગવત સ્વયં રસરૂપ છે- ભગવદ્રૂપ છે. આનંદરૂપ છે. વાહ્મ્યસ્વરૂપ છે. શ્રીમદ્ ભાગવતનું દર્શન-શ્રવણ-પઠન-ચિંતન-અર્ચન એવું કોઈ શ્રદ્ધાપૂર્વક કરનારના હૃદયમાં પ્રભુનો આત્મિક યોગ થવાનો જ.

શબ્દ અને અર્થ હમેશાં સહયોગી છે-અવિનાશી સંબંધ ધરાવનારા છે. શબ્દનું શ્રવણ થતાં જ અર્થ-પદાર્થનું સ્વરૂપ દષ્ટિ સામે આવશે જ. શ્રીમદ્ ભાગવત શબ્દ ઉચ્ચારતાં જ “ભગવાન હૃદયંગત” થવાના જ.

આવા શ્રીમદ્ ભાગવતનો પ્રથમ-દ્વિતીય રક્ષક ભગવાનના દક્ષિણ-વામ ચરણકમલ છે. આ બંને રક્ષકોમાં અધિકાર અને સાંગ શ્રવણનો પ્રકાર વર્ણવ્યો છે. શ્રોતા-વક્તાના આવશ્યક ગુણો-ધર્મો એટલે “અધિકાર” એવો અર્થ સમજવો. પ્રથમ રક્ષકના ૧૯ અધ્યાયના ચરિત્રથી તે સ્પષ્ટ થયેલ છે. શ્રી જ્ઞાનક-શ્રીવ્યાસજી-શ્રીપરીક્ષિત આ ત્રણ શ્રોતાઓ અને શ્રીસુત મહર્ષિ, દેવર્ષિ નારદજી અને પરમર્ષિ શ્રી શુકાચાર્ય આ ત્રણ વક્તાઓ અને એ ત્રણેની યોગ્યતા પ્રથમ રક્ષકમાં સ્પષ્ટ સ્વરૂપે આપી છે.

દ્વિતીય રક્ષકમાં અંગે સહિત શ્રવણનું નિરૂપણ દશ અધ્યાયમાં ત્રણ પ્રકરણમાં વિચાર્યું છે. તત્ત્વ-ધ્યાન પ્રથમ બે અધ્યાયથી, હૃદયપ્રસાદ-મનઃપ્રસન્નતા બે અધ્યાયથી, મનન છ અધ્યાયથી આમ મળી કુલ દશ અધ્યાયથી અંગે સહિત શ્રવણ કરવાનો પ્રકાર એટલે સાધન જ્ઞાન આ રક્ષકમાં ગાવામાં આવ્યું છે. પુનઃ વિસ્તાર થઈ જશે એટલે આટલું વિચારી તૃતીય રક્ષકનો વિષય શરૂ કરીએ.

તૃતીય રક્ષકના કુલ તેત્રીસ અધ્યાય છે. આ રક્ષક ભગવાનનો “દક્ષિણ કર” છે. અને “સર્ગ” લીલા એવી એ રક્ષકની સંજ્ઞા છે.

કથા વિષયની દૃષ્ટિએ રક્ષકની ૧ થી ૧૯ અને ૨૦ થી ૩૩ અધ્યાયોનાં બે પ્રકરણોમાં વહેંચણી થાય છે. તેમાં શ્રી વરાહચરિત્ર અને કપિલગાથા આવા બે મુખ્ય પ્રસંગો આવે છે. તૃતીય રક્ષકના વિદુરજી શ્રોતા અને મહર્ષિ મૈત્રેય વક્તા છે. સૌ પ્રથમ આવશ્યક એવી પ્રકરણવિભાગચર્યા અને “સર્ગ” શબ્દનો અર્થ વિચારી લઈએ.

અત્ર સર્ગો વિસર્ગોચ સ્થાનં પોષણમૂતયઃ ।

મન્વન્તરેશાનુકથા નિરોધો મુક્તિરાશ્રયઃ ॥ ૨-૧૦-૧

આ શ્લોક દ્વિતીય સ્કંધના દશમા અધ્યાયનો છે. એમાં સમગ્રવ્યુ' કે શ્રીમદ્ ભાગવત ગ્રંથમાં સર્ગ-વિસર્ગ-સ્થાન-પોષણ-ઉત્તિ-વાસના-મન્વન્તર-ઈત્યાનુકથા-નિરોધ-મુક્તિ-આશ્રય આવી દશ પ્રકારની લીલા-વાળા ભગવાનનું સ્વરૂપ વર્ણવ્યું છે. આ દશે પ્રકારની લીલાઓનું નિરૂપણ કરતાં વિસ્તાર થઈ જશે માટે “સર્ગ” સંબંધની જ ચર્ચા કરીએ.

સર્ગ એટલે સૃષ્ટિ એવો સામાન્ય અર્થ લઈએ અને તેનો વિભાગ સમજીએ. દેવોની સૃષ્ટિ અને તત્ત્વોની સૃષ્ટિ એવા બે પ્રકારની સૃષ્ટિનું નામ સર્ગલીલા. દેવો પણ તેત્રીસ છે અને તત્ત્વો પણ તેત્રીસ છે માટે “સર્ગલીલા”ના અધ્યાય પણ તેત્રીસ છે.

ચિંતકોએ “સર્ગઃ કારણસમ્ભૂતિઃ” આવું લક્ષણ કરી એનો અર્થ કર્યો કે કારણનાં જગદ્-હેતુનાં મહત્ત્વાદીનાં જન્મ સા કારણસમ્ભૂતિઃ- મહત્ત્વ વગેરે જગતના હેતુઓની-કારણની ઉત્પત્તિનું નામ “સર્ગ-લીલા” આ એક વ્યાખ્યા છે. એનું તાત્પર્ય કે જગતની ઉત્પત્તિમાં જે જે કારણોની આવશ્યકતા છે, તેની ઉત્પત્તિનું નામ સર્ગ કહેવાય છે.

“માત્રેન્દ્રિયધિયાં જન્મ સર્ગ ઉદાહૃતઃ” ૨-૧૦-૩ દ્વિતીય સ્કંધના દશમા અધ્યાયના ત્રીજા શ્લોકમાં એવો ઉદ્દેશ કર્યો કે (૫) મહાભૂત, (૫) તન્માત્રા, (૧૦) ઇન્દ્રિયો, (૪) અન્તઃકરણ આ ચોવીસ તત્ત્વોના કારણરૂપ (૩) ગુણો, અને ત્રણ ગુણોનું કારણ (૧) બ્રહ્મ મળીને ૨૮ તત્ત્વો થયાં. (૪) પ્રાણીનાં બીજ, (૧) એક કાલ આમ મળીને કુલ “૩૩” તત્ત્વો થયાં. આ તેત્રીસની ઉત્પત્તિનું નામ “સર્ગ” આવો એક અર્થ થયો.

મૂલમાત્રેન્દ્રિયાર્યાનાં સમ્ભવઃ સર્ગ ઉચ્યતે ૧૨-૭-૧૧ શ્રીમદ્ ભાગવતજીના બારમા સ્કંધના ૭ મા અધ્યાયના ૧૧ શ્લોકમાં પંચભૂતતન્માત્રાઓ, ઇન્દ્રિયો અને અર્થોનો સંભવ પણ સર્ગ શબ્દથી ઓળખાય છે.

આ પ્રકારે લગભગ એક સરખી મળતી “સર્ગ”ની વ્યાખ્યાઓ જોવામાં આવી છે. પરંતુ શ્રીમદ્ ભાગવતના તૃતીય સ્કંધમાં જે “સર્ગ”નું વર્ણન છે તે “સર્ગ” કોઈ સર્વ સાધારણ પ્રકારની “સૃષ્ટિ” નથી. એટલે પ્રત્યેક કદ્દોમાં થતી “સર્વસામાન્ય” સૃષ્ટિ જેવી સૃષ્ટિ નથી. “પરંતુ ભગવાને કરેલ સ્વતંત્ર સર્ગ છે-સ્વતંત્ર સૃષ્ટિ છે.”

આ તૃતીય સ્કંધનો સર્ગ “ભગવાને પોતે ઇચ્છેલો”-અસાધારણ ગુણવાળો-પોતાને ઉપયોગી થાય તેવા ફલવાળો-એમ ત્રણ પ્રકારના ગુણવાળો સ્વતંત્ર સર્ગ એટલે સ્વતંત્ર સૃષ્ટિ છે. પુનઃ આ ત્રણે પ્રકારનો આપણે વિચાર કરીએ.

પ્રથમ પ્રકાર ભગવાને પોતે ઇચ્છેલો સર્ગ. આ સર્ગ લૌકિક અને અલૌકિક બે પ્રકારના બેદવાળો છે. લૌકિક સર્ગમાં તેત્રીસ તત્ત્વોનો સર્ગ છે અને અલૌકિક સર્ગમાં તેત્રીસ દેવોનો સર્ગ છે. તેત્રીસ તત્ત્વોનો ઉપર ઉદ્દેશ કર્યો છે તથા લૌકિક સર્ગની વધુ ચર્ચા ન કરતાં તેત્રીસ દેવોનો સર્ગ થોડો સમજીએ:-

૮ બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં અષ્ટૌ વસવઃ-एकादश रुद्राः-द्वादश आदित्यास्त एकत्रिंशत् इन्द्रश्चैव प्रजापतिश्चेते त्रयस्त्रिंशदिति ॥ કતમે તે વસવઃ-અગ્નિશ્ચ પૃથિવી ચ વાયુશ્ચ અન્તરિક્ષં ચાદિત્યશ્ચ યૌશ્ચ ચન્દ્રમાશ્ચ નક્ષત્રાણિ ચૈતે વસવઃ ॥ કતમે તે રુદ્રાઃ-इति दशमे पुरुषा प्राणः आत्मैकादशस्ते यदाऽस्माच्छरीरादुत्क्रामयन्त्यथ रोदयन्ति तथ्यदोदयन्ति तस्मादुद्राः ॥ કતમે તે આદિત્યા इति द्वादशैवेति मासाः संवत्सरस्यैते आदित्याः एते हीदं सर्व-माददाना यन्ति ते-यदिदं सर्वमाददाना यन्ति तस्मात् आदित्याः ॥ દર્શાવ્યા પમાણે આઠ વસુ-અગિયાર રુદ્ર-બાર આદિત્ય-ઇન્દ્ર-પ્રજાપતિ મળીને તેત્રીસ દેવો થાય છે. તૃતીય સ્કંધમાં દર્શાવેલા આ સર્ગમાં સ્વયં ભગવાન દેવોની સૃષ્ટિ કરે છે-ખરું પૂછો તો આ સર્ગ જ ભગવદ્રૂપ છે.

આઠ વસુઓમાં અગ્નિ-પૃથ્વી-વાયુ-અન્તરિક્ષ-આદિત્ય-આકાશ-ચન્દ્રમા-નક્ષત્રો આ આઠ વસુઓ છે.

અગિયાર રુદ્રો-દશ પ્રાણો અને અગિયારમો આત્મા મળીને એકાદશ રુદ્રો થયા. રુદ્ર શબ્દની આ સ્થાને બાપ્પા કરી છે કે “પ્રાણો અને આત્મા” દેવને છોડી નામ છે ત્યારે સર્વને રક્ષાવે છે માટે તેમને રુદ્ર કહેવાય છે. આ રુદ્રો ૧૧ છે.

દ્વાદશ આદિત્ય-સંવત્સરના બાર માસની સંજ્ઞા બાર આદિત્યના નામ ઉપરથી બાર નામ થયાં છે. સર્વ લઈને નામ છે માટે તેમને આદિત્ય કહેવાય છે.

ઇન્દ્ર પ્રજાપતિ-આ બે બીજા દેવો છે. આ ઇન્દ્ર મેઘ કરનાર છે અને પશુઓનું પાલન કરનાર પ્રજાપતિ-વસુ-રુદ્ર-આદિત્ય-ઇન્દ્ર-પ્રજાપતિ મળીને કુલ તેત્રીસ દેવો થયા.

આ તેત્રીસે દેવો યજ્ઞમાં ઉપયોગી છે. કર્મનું ફલ પ્રાપ્ત કરાવનારી યજ્ઞીય સામગ્રીઓમાં અબ્દ વસુઓ રહેલ હોવાથી યજ્ઞમાં વસુઓ ઉપયોગી છે.

અગિયાર રુદ્રો પરલોકમાં જનામાં ઉપયોગી હોઈ તેઓ પણ યજ્ઞમાં ઉપયોગી છે. તે જ પ્રકારે સૂર્યો આયુષ્યને હરનારા હોઈ ફલને કાપ્પૂમાં રાખનારા હોવાથી યજ્ઞમાં ઉપયોગી છે. ઇન્દ્ર વૃષ્ટિનું દાન કરનાર અને આ કરનાર હોવાથી યજ્ઞમાં ઉપયોગી છે. પશુઓનાં ઘી વગેરે યજ્ઞમાં ઉપયોગી છે તે પશુઓનું રક્ષણ કરનાર. પશુપતિ છે તેથી પશુપતિ પણ યજ્ઞમાં ઉપયોગી થયા. આ તેત્રીસ દેવાનો સર્ગ-અલૌકિક સર્ગ છે.

બીજા પ્રકારનો ગુણ-ભગવાને કરેલી આ સૃષ્ટિમાં એટલે સર્ગમાં “અસાધારણ ગુણવાળો સર્ગ” છે. એનું તાત્પર્ય એવું છે કે આ સર્ગમાં સરળેલા બધા જ પદાર્થો ભગવદ્રૂપ છે. જ્યારે અન્ય સર્ગોમાં સરળેલા પદાર્થો કાર્યરૂપ છે.

ત્રીજા પ્રકારનો ગુણ-ભગવાને રચેલા આ સર્ગમાં “પોતાને ઉપયોગી થાય તેવા ફલવાળો” આ સર્ગ છે. એનું તાત્પર્ય એવું છે કે આ સર્ગ પોતાને ઉપયોગી થાય તેવા મોક્ષ, ભગવત્સેવા વગેરે ફલવાળો છે. જીવને મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાનો છે પરંતુ મોક્ષ મેળવવા માટે મોક્ષના અધિકારવાળો દેહ પ્રાપ્ત થાય તો જ મોક્ષ માટે ચતુર્થાશ્રમી પરમહંસને જ મોક્ષ સાંપડે. ગૃહસ્થ માટે મોક્ષ સંદિગ્ધ છે એવું સર્વ-સામાન્ય શાસ્ત્રોનું મંતવ્ય છે. પરંતુ તે અન્ય સર્ગોમાં છે. આ સર્ગ તો સર્વ ભગવદ્રૂપ છે તેથી ગૃહસ્થ દેવહૃતિજી અને મહર્ષિ કદંબને મોક્ષ પ્રાપ્ત થયેલ જણાવ્યો છે.

તૃતીય રક્ષકના સર્ગની વિશિષ્ટતા છે કે “ભગવાનની પ્રસન્નતા”થી મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે ત્યાં પરમહંસ દીક્ષા અનિવાર્ય નથી. ભગવાનની પ્રસન્નતા “ભક્તિ-જ્ઞાન-યોગ ભગવદ્ગાનુસાર વર્તન” આ ચાર કારણોથી સંભવે છે. આ ચારે કારણો ત્રીજા રક્ષકમાં વર્ણવાયાં છે માટે આ સર્ગ “પોતાને ઉપયોગી તેવા ફલવાળો છે.”

તાત્પર્ય એ છે કે “બ્રહ્મમાંથી-ભગવાનમાંથી ગુણોના વૈષમ્યને લીધે મહાભૂતો, તન્માત્રાઓ, ઇન્દ્રિયો અને બુદ્ધિનો જન્મ તે સર્ગલીલા. આ બધાં બે પ્રકારનાં હોય છે. એક કારણરૂપ અને બીજાં કાર્યરૂપ છે. જુદાં જુદાં પ્રાણીઓના દેહમાં જે મહાભૂતો-તન્માત્રા વગેરે રહેલાં છે તે કાર્યરૂપ છે. આ કાર્યરૂપ મહાભૂતાદિના જન્મ આ તૃતીય રક્ષકમાં નથી. પરંતુ કારણરૂપ મહાભૂતાદિના જન્મ તે “સર્ગ” છે.

ઉપર વિચાર્યા પ્રમાણે તૃતીય રક્ષકના તેત્રીસ તત્ત્વોની અને તેત્રીસ પ્રકારના દેવાની સૃષ્ટિને લીધે તેત્રીસ અધ્યાય થયા. આ તેત્રીસ અધ્યાયના બે, ચાર અને દશ એવા પ્રકરણ વિભાગો છે.

પ્રથમ પ્રકાર-પ્રથમ પ્રકારમાં ૧ થી ૧૯ અને બીજા પ્રકારમાં ૨૦ થી ૩૩ આવા બે વિભાગો થાય છે જેમાં શ્રી વરાહ ભગવાન અને કૃષિ ભગવાનની લીલાઓ આવે છે.

બીજો પ્રકાર-બીજા પ્રકારમાં અધિકાર-સૃષ્ટિ-ઉપપત્તિ-ફલ અથવા મુક્તિ એવાં અવાંતર ચાર પ્રકરણો બને છે. ૧ થી ૪ માં અધિકાર, ૫ થી ૧૨ માં સૃષ્ટિ, ૧૩ થી ૨૦ માં ઉપપત્તિ અને ૨૧ થી ૩૩ માં

ફલ અથવા મુક્તિ આ રીતે ૪-૮-૮-૧૩ મળી ૩૩ અધ્યાયમાં ચાર પ્રકરણ થયાં.

ત્રીજો પ્રકાર-આ ત્રીજા પ્રકારમાં સૂક્ષ્મભેદથી ૫-૨-૩ મળી તે કુલ દશ પ્રકરણ છે. આ પ્રકરણો ૫ માંથી ૩૩ માં અધ્યાયમાં સમાય છે. અને ૧ થી ૪ અધ્યાયનું “અધિકાર લીલા”નું પ્રકરણ સ્વતંત્ર છે. આ ચાર અધ્યાયનું પ્રકરણ વક્તા-શ્રોતાના અધિકારને દર્શાવતું ત્રીજા અને ચોથા સ્કંધ સાથે સંબંધ ધરાવે છે. દશ પ્રકારનો પ્રકરણ વિભાગ નીચે દર્શાવ્યો છે. અધિકાર પ્રકરણ સાથે ૧૧ પ્રકરણ સૂક્ષ્મભેદથી બને છે.

૧ થી ૧૬				
૬. પ્રકરણ	અધિકાર ૧ થી ૪	ભગવાનથી સૃષ્ટિ ૫-૬	સગુણ બ્રહ્મથી સૃષ્ટિ ૭-૮-૯	કાલ સૃષ્ટિ ૧૦-૧૧
				તત્ત્વોની સૃષ્ટિ ૧૩ થી ૧૬
				જીવોની સૃષ્ટિ
૨૦ થી ૩૩				
૫. પ્રકરણ	તત્ત્વમુક્તિ ૨૦ થી ૨૪	કાલમુક્તિ ૨૫	ગુણાતીત મુક્તિ ૨૬-૨૭	સગુણ મુક્તિ ૨૮
				જીવમુક્તિ ૨૯ થી ૩૦

ઉપર દર્શાવેલા કોષ્ટક પ્રમાણે તૃતીય સ્કંધના તેત્રીસ અધ્યાયનો બે વિભાગમાં વિવેક સમજાવ્યો છે.

તૃતીય સ્કંધના પ્રથમ ચાર અધ્યાયોનું સર્ગ-વિસર્ગલીલાનું અધિકાર પ્રકરણ છે. આ પ્રકરણ દ્વારા વક્તા-શ્રોતાની યોગ્યતાનો નિર્ણય થાય છે.

અધિકાર પ્રકરણ-ચાર અધ્યાયના અધિકાર પ્રકરણમાં વિદુર-મૈત્રેયની યોગ્યતા અંકાય છે.

શ્રી વિદુરજી પરીક્ષિત કરતાં ઉત્તમ શ્રીતા છે. પરીક્ષિત રાજા ભગવદ્દીય છે અને ભગવદ્દેવતાનું પથ છે તે બે ગુણો શ્રી વિદુરજીમાં પથ્ય છે. તદુપરાંત ગૃહમાં અનાસક્તિ-વ્રતાચરણ-તીર્થાટન આ ગુણો અધિક છે.

ભગવાન બાહરામણ આ સ્કંધનો શ્રીશુક ઉવાચથી પ્રારંભ કરે છે. આરંભના બે શ્લોકો શ્રીશુકદેવજીના છે અને બે શ્લોકો રાજર્ષિ પરીક્ષિતના છે. આ ચારે શ્લોકો શ્રી વિદુરજી અને મૈત્રેય મહર્ષિની શ્રેષ્ઠ ક્ષાનો પરિચય કરાવે છે કે—

શ્રીશુક ઉવાચ

एवमेतत् पुरा पृष्ठो मैत्रेयो भगवान् क्लि ।

क्षत्रा वनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहमृद्धिमत् ॥૧॥

यद्वा अयं मन्त्रकृद्बो भगवानखिलेश्वरः ।

पौरवेन्द्रगृहं हित्वा प्रविवेशात्मसात्कृतम् ॥૨॥

શુકાચાર્યે કહ્યું—રાજન પરીક્ષિત ! જ્યારે શ્રી વિદુરજીએ પોતાના સમૃદ્ધિશાલી ભવનનો ત્યાગ કરી વનમાં પ્રવેશ કરેલો ત્યારે આ રીતે જ આ બાબતમાં એમણે એ પ્રશ્ન ભગવાન મૈત્રેયને પૂછેલો. એ તો જ્યારે પાંડવોના વિષ્ટિકાર બનીને અખિલેશ્વર ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ હસ્તિનાપુરમાં પધારેલા ત્યારે રાજા દુર્યોધનના રાજભવનને છોડીને વિદુરજીના નિવાસને પોતાનું ઘર માની એમાં પોતે વિના નિમંત્રા બિરાજ્યા હતા.

રાજોવાચ

કુત્ર ક્ષત્તુર્ભગવતા મૈત્રેયેનાસ સંગમઃ ।

કદા વા સહ સંવાદ દૃષ્ટ્વ વર્ણય નઃ પ્રભો ॥૩॥

ન હ્યલ્પાર્થોદયસ્તસ્ય વિદુરસ્યામ્નાત્મનઃ ।

તસ્મિન્ વરીયસિ પ્રશ્નઃ સાધુવાદોપબૃહિતઃ ॥૪॥

રાજા પરીક્ષિતે કહ્યું—ભગવાન મૈત્રેય સાથે વિદુરજીનો મેળાપ ક્યાં થયો? એમની સાથે આ બાબતની વાતચીત ક્યારે થયેલી? હે પ્રભો એ બધું મને કહો. વિદુરજી જેવા નિર્ભળ મનવાળા પુરુષના મૈત્રેય જેવા શ્રેષ્ઠ મહર્ષિને કરેલા પ્રશ્નો સાધારણ બાબતોના ન હોય; અવશ્ય તે બંનેના સંગમમાં ઉત્તમ પ્રશ્નનો સંવાદ થયો હશે.

આ રીતે તૃતીય સ્કંધની કથાનો ઉપક્રમ કરે છે.

કથા જીવન પ્રયાને શુદ્ધ બનાવનારી વસુધાની સુધા છે. શ્રવણ-કીર્તન-પઠન-મનન દ્વારા ચિત્તને સ્વસ્થ, શાંત અને સ્વચ્છ બનાવે છે. એક પથ અપવાદ વિના એકેએક વ્યક્તિ કથાથી જીવનમાં કંઈક લાભ મેળવે છે. કથાથી જો ભગવાન મળે તો પછી મેળવવાની કોઈ વસ્તુ દુર્લભ નથી.

રાજર્ષિ પરીક્ષિત ગંગાતીરે કથારસ પાન કરવા લાગ્યા. પ્રથમ સ્કંધ અને દ્વિતીય સ્કંધનું શ્રવણ કરતાં હરિચરણાનુરાગ ઉત્કટ બન્યો. બ્રહ્મર્ષિ શુકાચાર્યજી પણ રાજર્ષિની શ્રવણનિષ્ઠાથી આકૃષ્ટ થયા. પ્રસન્ન ચિત્તે સર્ગલીલાની કથાનો પ્રારંભ કર્યો. તૃતીય સ્કંધના તેત્રીસ અધ્યાયો છે. તેમાં પ્રથમ અધ્યાયથી ઝોગણીસમા અધ્યાય સુધી શ્રી વરાહ ભગવાનનું ચરિત્ર અને વીસમા અધ્યાયથી ૩૩મા અધ્યાય પર્યંત શ્રી કપિલ પ્રભુનું ચરિત્ર ગાયું.

શ્રી પરીક્ષિતે, શુકાચાર્યના શ્રીમુખમાંથી પ્રસંગ ચર્ચાતાં સાંભળ્યું કે શ્રી વિદુરજી અને મૈત્રેય મહર્ષિ ગંગાતટે મળ્યા. અને હરિચર્ચામાં તરખોળ બન્યા. રાજાના હૃદયમાં જિજ્ઞાસા જાગી કે ઉત્તર-દક્ષિણ ધ્રુવ સંગમ જેવો દુર્લભ સંગમ આ બે તત્ત્વપુષ્પોના શી રીતે સંભવે? શ્રી વિદુરજી તો રાષ્ટ્રના પ્રધાન મંત્રી અને મૈત્રેયમુનિ વનવાસી આત્મરત યોગી, એક રાજ્ય ન છોડે બીજા આશ્રમ ન ત્યજે. વળી આ બે મહાપુરુષો જો મળે તે “એમનો વાર્તા પ્રસંગ” વિશ્વમંગલ સાધક જ હોય.

આ પ્રશ્નની જિજ્ઞાસાએ કથા શરૂ થઈ ગઈ. હર્ષવિગમમાં આવી મૈત્રેયે કથા આરંભી. અતિ મધુર ભાવે શુકાચાર્ય બોલ્યા : રાજન્ ! મહાભારતના યુદ્ધના પૂર્વની આ ગાથા છે. દૈતવનમાં પાંડવો વનવાસના વચનને પાળવા વસે છે. મહારાજ ધર્મની ઇચ્છા થાય છે કે, “જો કૌરવ પાંડવનું સમાધાન થાય તો સંગ્રામ કરવો નહીં. યુદ્ધ કોઈનાય કલ્યાણ માટે નથી. તો હું શ્રીકૃષ્ણ પ્રભુને વિનવું તેઓ કૌરવો સાથે મસલત કરે.”

ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ ધર્મરાજના મંતવ્યને સન્માની પાંડવો તરફથી સમાધાન માટે રાજા ધૃતરાષ્ટ્ર પાસે પહોંચ્યા. “અડધી સમ્પત્તિ, પાંચ ગ્રામ, પાંચ વચ્ચે એક ગામ” આવું કંઈપણ સ્વીકારો, પાંડવો કબૂલવા તૈયાર છે. ભલે રાજ્ય પાંડવોનું છે તો પણ આપ ભાઈઓ છો તો તે રીતે પોતાનો હક્ક જવા દે છે, અહમમાં રાજ રહેવા તત્પર છે. આ હતો વાર્તાનો સાર.

રોષ અને આવેશપૂર્ણ દુર્યોધને ઉત્તર આપ્યો, “સૂચ્યમ્ નૈવ દાસ્યામિ” સોયની અણી જેટલી પણ જમીન નહિ મળે. જે કંઈ પાંડવોએ મેળવવું હોય તે યુદ્ધથી જ મેળવી લે. વાટાઘાટો તૂટી પડી. શ્રી કૃષ્ણ દૈતવનમાં પાછા વળ્યા. બનેલી વિગત રાજર્ષિને આપી દીધી.

દરમિયાન એક દિવસ મહારાજ ધૃતરાષ્ટ્રે મંત્રીવર્ગ વિદુરજીને માર્ગદર્શન માટે તોડાવ્યા. દુર્યોધન, કર્ણ, દુઃશાસન, વગેરે ઉપસ્થિત હતા. પરંતુ પુણ્ય પરવારી બેઠા હતા એટલે ચર્ચા માટે બેઠા ન બેઠા સમાન હતા. સ્વધર્મ પાલન કરવું જોઈએ માનીને શ્રી વિદુરજીએ કહ્યું, રાજન્ ! “અવળે માર્ગે જનારા

સંતોને પોપણ ઉત્તેજન આપવું એ પોતાના સમાજના સમગ્ર અનર્થનું મૂલ છે' એનો આપ ખ્યાલ કરી હું કહું છું તે ઉપર તટસ્થ ચિત્તો વિચારો.' એમ બોલતા વિદુરજીએ પ્રસંગો ટાંકવા માંડ્યા. "લાક્ષાગૃહ દહ, દ્રૌપદીનાં કેશ-વસ્ત્રોનું આકર્ષણ, દૂતમાં કપટવિનય, વનવાસનો અવધિ પૂર્ણ થવા છતાં વચન પ્રમાણે રોમ્ય પાછું ન આપી કરેલ વચનભંગ, અને ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે આપેલ માર્ગદર્શનનું ઉલ્લંઘન" આ વધી વસ્તુઓ અનિષ્ટની આગાહી કરે છે.

નીતિની નજરે નિહાળશે તો પણ લાગશે કે જેનાં પુણ્યબળ, પીઠબળ, પિંડબળ, પ્રજાબળ, અને પ્રભુબળ, આવાં પાંચ બળ મોટાં હોય એના સામે માથું ઊંચકીએ તો જીવનમાં જ્યવારો ન આવે. માટે મોટા ભાઈ મારું માનો અને પાંડવોની ગાદી પાછી આપો."

ઉપરનાં વાક્યો પૂર્ણ થાય તે પહેલાં જ કર્ણુ પ્રેરિત અને દુઃશાસન-શકુનિ દ્વારા ઉત્તેજિત દુર્યોધને શ્રીવિદુરજીનો પિતાજીની હાજરીમાં જ તિરસ્કાર કર્યો અને કહોર વાક્યોમાં વિદુરજીને સંભળાવી દીધું કે "કપટી ! બલિપુષ્ટ ! દાસીપુત્રને અહીં કોણે બોલાવ્યા. "નિર્વાસ્યતામાહુ" મારા નગરમાંથી નિસાસા નાખતી દશામાં હાંકી કાઢો."

નિર્ગતઃ કૌરવપુણ્યલક્ષ્યઃ સંત વિદુરજી જરા પણ મનોવ્યથા કર્યા વિના તીર્થયાત્રાએ નીકળી પડ્યા. છત્રીસ વર્ષની યાત્રા આદરી. વિવિધ તત્ત્વોની શુદ્ધિ માટે ત્રણે સરિતાની આર આર વર્ષની યાત્રા આરંભી.

ઉપરની આ કથા પ્રથમ અધ્યાયની છે. ખૂબ જ ચિંતનશીલ વસ્તુઓ તેમાં સમજાવી છે. નિકટના સ્વજનથી થતો તિરસ્કાર-અનાદર ભગવાન તરફ વળવાનાં પાવન "પળ" છે. અનાસકત વિદુરજી ચાલ્યા. યાત્રાને બહાને જગતને યાત્રાનો પ્રકાર-પ્રયોજન-યમ-નિયમ આદિનું દર્શન કરાવ્યું. પુરુષ પુણ્યોપવનાદિકુંજેષુ" વગેરે શ્લોકથી સમજાવ્યું કે "મથુરા, દ્વારકા, અયોધ્યા, હરિદ્વાર, જગન્નાથ વગેરે નગરોમાં યાત્રા કરતાં તેમજ ગિરિરાજ, ચિત્રકૂટ વગેરે ગિરિવરોમાં યાત્રા કરતાં પૃથ્વીતત્ત્વની શુદ્ધિ થાય. વૃન્દાવન વગેરે કુંજ વન-ઉપવનમાં જવાથી વાયુતત્ત્વની શુદ્ધિ થાય. ગંગા-યમુના-સરસ્વતી આદિ સરિતા-જલાશયોમાં સ્નાન કરી જલતત્ત્વની શુદ્ધિ કરાય. ભગવત્સ્વરૂપોનાં દર્શન કરવાથી તેજસ્-તત્ત્વની શુદ્ધિ મેળવાય. અને એકાકી વિચારતાં અને નામ સંકીર્તન કરતાં આકાશતત્ત્વની શુદ્ધિ થાય છે.

યાત્રાના નિયમોમાં "પગે ચાલી કરે તેટલી યાત્રા પરંતુ વાહનમાં વિચરે એ તો મુસાફરી" એ ન્યાયે ચરણે ચાલવું (૧) નદીતીરે સ્નાન જવું (૨) ભૂમિશ્ચયન (૩) હવિષ્યાન્નભોજન (૪) તીર્થ ઉપવાસ (૫) એકાંતરે ભોજન (૬) ઓછામાં ઓછી એક રાત્રી તીર્થ અધિવાસ (૭) અભ્યંગત્યાગ (તેલ ન ચોળવું) (૮) અવધૂત વેષ (૯) સગાંસ્નેહીને ત્યાં ન ઊતરવું (૧૦) પરાન્નત્યાગ (૧૧) પ્રતાચરણ (૧૨) પ્રાણીદમ્ભ : (૧૩) પ્રત્યેક ઇન્દ્રિયસંયમ (૧૪) યથાલાભસંતોષ (૧૫) આવા નિયમોનું વિદુરજી તીર્થયાત્રાને નિમિત્તે આચરણ કરી યાત્રિકોને આચરવાનું સૂચવ્યું.

તીર્થયાત્રામાં વિચરતાં શ્રી વિદુરજીને પ્રભાસ તીર્થમાં કૌરવ-પાંડવ સંગ્રામથી-સર્જેલા સંહારની જાણ થઈ. બ્રહ્મચર્યનું ગૌરવ શ્રી ભીષ્મપિતામહ અને અશ્વશાસ્ત્રનું સાક્ષાત્ સ્વરૂપ શ્રી દ્રોણાચાર્યના વિનાશને જાણી કલેશ થયો. શોકની શાંતિ માટે સરસ્વતીને તીરે પધાર્યા. સરસ્વતી ધર્મ-પુણ્યકર્મનું સ્વરૂપ છે—શ્રી યમુનાજીનું ભક્તિનું સ્વરૂપ છે—શ્રી ગંગાજી જ્ઞાનનું સ્વરૂપ છે. ક્રમશઃ વિદુરજી એ ત્રણેને કિનારે પધાર્યા છે. સરસ્વતીજીમાં આવેલ અગીઆર તીર્થોમાં સ્નાન કરી એકાદશ ઇન્દ્રિયોની શુદ્ધિ કરી.

માર્ગમાં શ્રી કાલિન્દી-યમુનાજીના કિનારે પરમ ભાગવત ઉદ્ભવજી મળ્યા. બંને ભેટ્યા. સાયંકાલના સમયે સત્સંગ કરવા બેઠા અને પ્રાતઃકાલે સત્સંગ સમાધિમાંથી જાગ્યા ત્યારે જ્ઞાન આવ્યું કે સવાર થઈ ગયું. અનેક જન્મનાં પુણ્ય હોય તો જ સત્સંગમાં રાતો વીતી જીવનનું પ્રભાત બિગે. ૨૬મા શ્લોકથી ૪૫મા શ્લોક પર્યન્ત કુશલ પ્રશ્નો જ પુછાયા. આ નિમિત્તે ભગવાનનું અનુસંધાન જ કરવું હતું. આ પ્રસંગ ચર્ચાતાં પ્રથમ અધ્યાય પૂર્ણ થયો. આ અધ્યાયમાં ૪૫ શ્લોક હતા. અધ્યાય ૨ જે, વિદુરજીની

પ્રજ્ઞાવલીથી ઉદ્ધવજીને ભગવાનના વિરહની બ્યથામાં ભરતી આવી. અસહ્ય વેદના સહી ન શક્યા. સક્ષમ-દેહથી જોલોકમાં પધારી ભગવાનને ભેટી સ્થૂલ દેહમાં પાછા વળી અશ્રુભીની આંખને લૂછી વાણીને પ્રારંભ કર્યો.

ભક્તરાજ વિદ્વર ! સૂર્યારત પછી સૂર્યનાં કુશળ શાં પૂછવાં ! સરિતાનાં નીર સુકાયા ખાદ તીર ઉપર સૌંદર્યશાં મહાસાગરમાં વસતાં મત્સ્યોએ પારધિની બિછાવેલી જળના કાંટામાં રહેલા માંસમાં પ્યાર કર્યો પરંતુ અમૃતમય ચંદ્રનું ચાટન કર્યું હોત તો મત્સ્ય અમર થઈ જાત. શ્રી વિદુરજી સાથે ભગવન્નયાર્યા કરતાં કરતાં ઉદ્ધવજીએ પ્રભુની અપાર કરુણાનો ચિતાર આપતાં કહ્યું કે,

અહો વક્રી યં સ્તનકાલકૂટં જિઘાંસયાડપાયયદ્ધ્યસાધ્વી ॥

ભેમે ગતિ ધાત્ર્યુચિતાં તતોડન્યં કં વા દયાહું શરણં વ્રજેમ ૩૧૨૨૩

ભગવાન કેવા કૃપાનિધિ છે. પૂતનાએ વક્ષઃસ્થળમાં વિષ લગાવી કેવલ કૃષ્ણનો વધ કરવાની વૃત્તિથી જ આવી અને વિષભર્યાં સ્તન્ય પાયાં તો પણ ભગવાને માતાને ઘટે તેવી જ દિવ્યગતિમાં દાન કર્યાં !

પ્રથમ અધ્યાયમાં વિદુરજીએ પ્રશ્નો કરેલા-ભગવાનના કુશળનો પ્રથમ પ્રશ્ન, સર્વ સ્વજન કુશળ પ્રશ્નના નિમિત્તે ભગવાનના કુશળ સંબંધી સાધારણ પ્રશ્ન, અને ભગવાનના ચરિત્રનો ત્રીજો પ્રશ્ન, આવા ત્રણ પ્રશ્ન કરેલા.

એના પ્રત્યુત્તરમાં આ બીજો અધ્યાય પ્રારંભાયો અને ભગવદ્લીલાઓનું વર્ણન શરૂ થયું. ૩૪ શ્લોક સુધીમાં પ્રભુની રાસલીલા પર્યન્ત ચરિત્રનું ગાન કરી વિરમ્યા.

આ અધ્યાયના સંકલનનો વિચાર કરતાં ૧ થી ૬ શ્લોકમાં ભગવાનને ભક્તરાજ ઉદ્ધવલાલ ઉપર કરેલો સ્નેહ, શ્લોક ૭ માં કુશળ સંબંધી પ્રશ્નનો પ્રતિ ઉત્તર, શ્લોક ૮ થી ૨૪ માં સુધી ભગવાનનું યશોમાધુર્યપૂર્ણ માહાત્મ્ય, અને શ્લોક ૨૫ થી ૩૪ સુધી ભગવાનનું ચરિત્ર વર્ણવી અધ્યાયની પૂર્ણતા કરી છે.

—અધ્યાય ૩ જો. ત્રીજા અધ્યાયમાં ૨૮ શ્લોક છે. મથુરાલીલા અને શ્રીકૃષ્ણભગવાનની મધ્ય-માવસ્થાનું ચરિત્ર આ અધ્યાયમાં વર્ણવ્યું છે. દશ ઇન્દ્રિયો, ચાર અન્તઃકરણ, મળીને ચૌદ તરવોનું અને એ ચૌદના દેવતાઓનું નિરૂપણ કરવામાં આવશે. ત્રીજા અધ્યાયનો પ્રારંભ ભગવાનની મથુરાલીલાથી થયો. કંસ પ્રત્યે પ્રભુનો અનુગ્રહ છે માટે તો ભગવાન કંસની સર્વમુક્તિ માટે અખાડાની ધૂળમાં કંસ-રાજને રગદોળે છે. કંસ ભક્તોના મનમાં રહેલ દૈત્ય છે. કંસનો વધ કરીને ભક્તમનોગત દૈત્યનો નાશ કર્યો છે. “સાંદીપનેઃ સક્ત પ્રોક્ત” સાંદીપન ઋષિના પુત્ર “સાંદીપનિ” હતા. મુનિ સાંદીપનિ સર્વશ હતા. ભગવાને એક જ વાર વેદશ્રવણ કર્યાં અને ધારણ કર્યાં. લોકદષ્ટિએ તેજસ્વી અને મેધાવી ગણાવ્યા પરંતુ સર્વશ ભગવાને વેદમર્યાદા અને વેદાગ્રાનું પાલન કરવા જ યજ્ઞોપવીત ધારણ કરી વેદાભ્યાસ કર્યો. ભગવાને પ્રથમ વિવાહ રુકિમણી સાથે કર્યો. આ વિવાહ થાય એવી ખાસ લિપ્સા રુકિમણીજીનાં માતાજીની હતી. શ્રી રુકિમણી જ્ઞાનશક્તિ છે. રુકિમણીજીનો વિવાહ સોમવંશનો છે. અને નાગનજિતીનો વિવાહ સૂર્યવંશમાં છે. ભગવાનથી અસુરોનો વધ, પાંડવ-વંશરક્ષણ, માદવોની ઘૃષ્ટતાથી મુનિઓનો શાપ, પ્રભાસમાં માદવોની યાત્રા સુધીની કથા આ અધ્યાયમાં વર્ણવી અધ્યાય સમાપ્ત કર્યો.

અધ્યાય ૪ થો-અત્યુર્થ અધ્યાયમાં ૩૬ શ્લોકો છે. આ અધ્યાયના આરંભમાં બે શ્લોકોથી માદવોનાં નામ દર્ષને વિદુરજીએ કુશળ પૂછેલું તેનો પ્રત્યુત્તર આપ્યો કે માદવો સંસ્કારશૂન્ય બન્યા અને અન્તે જગતમાંથી ગયા. આચાર્યશ્રીએ કહ્યું કે “ સર્વે હિ સાધનં શૂન્યં યદિ બુદ્ધિર્વિનશ્યતિ જનર્તવ્યં તદા નાસ્તિ મહતામપિ નિશ્ચિતમ્—જ્યારે સર્વ બુદ્ધિનાશ પામે ત્યારે સર્વ સાધનશૂન્ય બને છે. બુદ્ધિ નાશ થતાં મહાપુરુષોને માટે પણ અકર્તવ્ય જેવું કંઈ નથી,

ત્રીજા શ્લોકથી બાવીસમા શ્લોક સુધીની કથામાં ભગવાને બંધુઓનો વધ કેમ થવા દીધો એવી શંકાનું સમાધાન કર્યું. ભગવાને તેમનો ઉદ્ધાર જ કર્યો છે. દુઃસંગ અને વ્યસનમાંથી મુક્ત કર્યા છે. અને ઋષિના શાપ દ્વારા પાપનું નિવારણ કર્યું છે. શ્રીકૃષ્ણે ઉદ્ધવજીને આરા કરી કે “બદરી” જાવ અને શીઘ્ર જાવ. બદરી શબ્દનો મુખ્ય અર્થ તો બદરિકાશ્રમ જ થાય છે. પરંતુ વ્યુત્પત્તિથી જસ્ય દરી બદરી એવો અર્થ થશે. અમૃતની ગુફા તરફ જવાનું કહ્યું, એટલે ભગવાને અમૃતસ્વરૂપ પોતાની પાસે જ આવવા કહ્યું હતું. ભગવાનની કૃપાથી તે વસ્તુ ઉદ્ધવજી સમજ્યા અને ગિરિદુર્ગ (ગિરનાર અથવા હરિદ્વાર) સુધી જઈ પ્રભુની સમીપે પાછા આવ્યા. ભગવાને જ્ઞાનદાન કર્યું. ઉદ્ધવજીએ ત્યાર બાદ બદરીનાથ જવાનો નિર્ણય કર્યો. ત્યાં સુધીની કથા ૨૨મા શ્લોક પર્યંત ઉદ્ધવજી કહી વિરામ પામ્યા.

શ્લોક ૨૩ થી ૨૬ સુધીમાં શ્રીકૃષ્ણવિયોગદુઃખી વિદુરજીને ઉદ્ધવજી આશ્વાસન આપે છે. અને શ્રી મૈત્રેય મહર્ષિને “ભગવાને આપને જ્ઞાન આપવાનો આદેશ કર્યો છે.” એવો સુખદ સંદેશ આપે છે. ૨૭મા શ્લોકમાં શુકાચાર્યે કહ્યું, “ભગવદ્વાર્તા કરતાં બે ભગવદીયોની રાત પ્રભાત થઈ ગઈ.” ૨૮મા શ્લોકથી ૩૨મા શ્લોકમાં માદેવેને બ્રાહ્મણોનો શાપ થયો પરંતુ પ્રભુકૃપાથી ઉદ્ધવજીને શાપની અસર ન થઈ. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને ખ્યાલ હતો કે, ‘મારા જ્ઞાનને ધારણ કરવા માટે કેવલ ઉદ્ધવજી જ સમર્થ છે. તેથી જ શાપની અસરથી મુક્ત કર્યા. અન્તના ૩૩ થી ૩૬ શ્લોકોમાં વિદુરજી ગંગાદ્વાર પધારશે. એ વસ્તુ વર્ણવી અધ્યાય સમાપ્ત કર્યો.

અધ્યાય ૫ અને ૬-અધ્યાય ૫ માંના ૫૦ શ્લોક છે. અને છઠ્ઠાના ૪૦ શ્લોકો છે. ઉપરના ચાર અધ્યાયોમાં વક્તાના અધિકારો વર્ણવી પાંચમા અને છઠ્ઠા અધ્યાયમાં ગુણાતીત સંદેહનું નિરૂપણ કર્યું છે. હરિદ્વારનાં ત્રણ નામ છે. અહીંથી શ્રી કેદારનાથ જવાતું હોવાથી હરદ્વાર, બદરિકાશ્રમ જવાતું હોવાથી હરિદ્વાર અને ગંગોત્તરી-યમુનોત્તરી જવાતું હોવાથી ગંગાદ્વાર કહેવાય છે.

દ્વારિ ગુનઘાઃ અન્યુત્તમક્રિતથી શુદ્ધ વિદુરજીએ અગાધબોધ મૈત્રેય મહર્ષિની દેવનદીતીરે આંખી કરી પ્રજ્ઞામનો પુરસ્કાર પાઠસરોજે ધરી પ્રભાવલી આરંભી. માનવ સુખની આશાથી, દુઃખનિવૃત્તિના આશયથી કર્મનિષ્ઠાન કરે છે. સુખ મળતું નથી, દુઃખ ટળતું નથી. દુઃખ દ્વિગુણિત થાય છે એનું શું કારણ? ભગવાનના અવતારનું પ્રયોજન, ભગવદ્લીલાઓનું નિરૂપણ પણ વર્ણવી. આ બધા પ્રશ્નો આપને એક જ આશયથી પૂછું છું કે, આપના જેવા સાધુશીલ મહાનુભાવોનું અવતરણ અને ભૂતલ-વિચરણ વિષ્ણુના મંગલ માટે છે.

ભગવન્ મૈત્રેય ! મનુષ્યનો સમય વૃથાવાદ, વૃથા ગતિ અને વૃથા સ્મૃતિમાં વહી જાય છે. ત્યારે આપના જેવા સંતવર્યોનો સમાગમ જીવનધનને બચાવી હિતમાર્ગે વાળી દેશે તેથી જ પૂછું છું. મધુકર માદક સમસ્ત શાસ્ત્રનો સાર કહેશે એવી શ્રદ્ધા છે.

મહર્ષિ મૈત્રેયે વિદુરજીની પૂર્વ ગાથા વર્ણવી. આપ સ્વયં “ધર્મરાજ” હતા. માંડવ્યશાપથી ભૂતલ ઉપર અવતર્યા છે. વાત એમ બની કે રાજના દ્વારે ચોરી કરી ચોરા માલમિલકત લઈ નાંકા. અને બચવા માટે માંડવ્ય મુનિના આશ્રમમાં છુપાયા. નિર્દોષ ઋષિને નૃપતિએ દોષનજરે નિહાળી શૃણીની શિક્ષા ફરમાવી. યોગશક્તિથી આત્મરક્ષણ કરી મુનિ માંડવ્ય રાજા ઉપર રોષે ન લરાતાં ધર્મરાજને શૃણીનું પૂછ્યું. ધર્મે ઉત્તર વાળ્યો, “પાંચ વર્ષની વયના આપે એક પતંગને શૂળ લગાવી ત્રાણ લીધા હતા. એનું આ ફળ છે” મહર્ષિએ હસીને કહ્યું, “બાલપણના દોષોની શિક્ષા સ્વપ્નમાં થાય : આ છે ધર્મવ્યવસ્થા. એ આપ ધર્મરાજ થતાં ચૂક્યા. જાવ ભૂતલ ઉપર અને સો વર્ષ શક્તિ પામીને રહો.” વિદુરજીને ભૂતલ

ઉપર આપનો અવધિ સો વર્ષનો હતો તે પૂર્ણ થયો. હવે તેઓ વિશુદ્ધ ક્ષત્રિય અને પરમ વૈષ્ણવ છે એવું કહીને પૂછેલા પ્રશ્નોના ઉત્તરો આપવા લાગ્યા. વિદુરજી ભૂમિ ઉપર દોઢસો વર્ષથી પણ વધુ રહેલા છે. વિદુર ધૃતરાષ્ટ્રના સમવયસ્ક હતા. શ્રીકૃષ્ણ પ્રભુની આસુર વ્યામોહ લીલા પછી પણ ભૂતલ ઉપર વિદુર વસ્યા છે. આ શ્રી વિદુરજીને મૈત્રેય મુનિએ ૨૨ મા શ્લોકથી ભગવદ્દીલાઓ વર્ણવી સંભળાવી. ભગવાને પોતાના સ્વરૂપમાંથી જગત રચ્યું. તેમાં અઠાવીશ તરવો રચ્યાં અને દેવો રચ્યા. આ દેવોએ ૩૮ મા શ્લોકથી ૫૦ મા શ્લોક પર્યંત ભગવાનની સ્તુતિ કરી અધ્યાય સમાપ્ત કર્યો. ત્યાર બાદ જહો અધ્યાયમાં કાર્યની એટલે સમષ્ટિ શરીરનો અને પુરુષ શરીરની ઉત્પત્તિનું વર્ણન કર્યું. આ પુરુષમાંથી સર્વ અવતારો થયેલા છે. પુરુષ સર્વ અવતારોનું મૂલ છે. જહો અધ્યાય પુરુષની ઉત્પત્તિનું વર્ણન કરી સમાપ્ત થયો.

૭-૮-૯ ત્રણ અધ્યાયોમાં “સગુણ સૃષ્ટિ”નું નિરૂપણ કર્યું છે. સગુણમાંથી-દેવમાંથી થયેલી સૃષ્ટિના નિરૂપણને “સગુણ સૃષ્ટિ” કહેવામાં આવી છે. વસ્તુતઃ સગુણ સૃષ્ટિના નિરૂપણનો આરંભ દશમા અધ્યાયથી થશે. પરંતુ આ ત્રણ અધ્યાયો સગુણ સૃષ્ટિના ઉપોદ્ધાત રૂપે વર્ણવ્યા હોવાથી ત્રણ અધ્યાયના કથાપ્રસંગને “સગુણ સૃષ્ટિ” પ્રકરણ નામ આપ્યું છે. આ નામ આપવાનો આશય આ સગુણ સૃષ્ટિમાં સગુણ સૃષ્ટિ અને ભગવાનની વચ્ચે ગુણોની (સૃષ્ટિ રચવાની) સત્તા કહેવાની છે. પ્રસિદ્ધ ગુણોનું નિરૂપણ પૂર્વપક્ષ તરીકે મતાંતર ભાષાથી સાતમા અધ્યાયમાં કરેલું છે. ત્યાર બાદ આઠમા નવમા અધ્યાયમાં કારણની ઉત્પત્તિ અને કાર્યની ઉત્પત્તિ કહેલી છે. કારણ એટલે બ્રહ્મા અને કાર્ય એટલે જગત એવો અર્થ કરવો.

જરા સક્ષમ રીતે વિચારતાં સમજશે કે કાર્યનું-જગતનું વર્ણન કાલના અંગ તરીકે દશમા અધ્યાયથી આરંભીને કરવાનું હોવાથી બ્રહ્માજીએ નવમા અધ્યાયમાં ભગવાનની સ્તુતિ કરી છે. બ્રહ્માજીની સ્તુતિ સક્ષલ થઈ એટલે સ્તુતિ દ્વારા બળ-બુદ્ધિ મળ્યાં જેથી બ્રહ્માજીને કાર્યને-જગતને રચવાના ઉપાય જણાયો અને બ્રહ્મા જગત રચી શક્યા છે. આમ ૭-૮-૯ આ ત્રણ અધ્યાયોમાં પ્રથમ સૃષ્ટિનું સ્વરૂપ જેમાંથી થયું તે પુરુષનું સ્વરૂપ વર્ણવ્યું છે. આ સગુણ બ્રહ્માનું સ્વરૂપ કહેલું છે. ત્યાર બાદ બ્રહ્મા વગેરે જેમની ઉત્પત્તિ કહી તે બ્રહ્મા આ સ્વરૂપની વિભૂતિરૂપ છે. વળી બ્રહ્મા વગેરેની વિસર્ગમાં પણ બીજા પુરાણોમાં ગણના કરી છે. બીજાં પુરાણોમાં સામાન્ય રીતે વિસર્ગ કહેલ છે, તેવો વિસર્ગ ભાગવતમાં કહેલો નથી. શ્રીમદ્ ભાગવતમાં તો બધાંએ પુરાણોનો સાર કાઢી વર્ણવેલો છે. અને તે વર્ણન ઉત્તમ અધિકારીઓ માટે છે તેથી બીજાં પુરાણો જેવું વિસર્ગનું કથન ભાગવતમાં નથી. અહીં જે વિસર્ગ કહેવાનો છે તે ચતુર્થ સ્કંધમાં કહેશે તે વિસર્ગ વિભૂતિરૂપ હોવાનું સંભવનું નથી.

શ્રીમદ્ ભાગવતપરંપરા-વિમર્શ-

શ્રીમદ્ ભાગવતજીની બે પરંપરાઓ છે. એક પરંપરામાં ભગવાને બ્રહ્માજીને, બ્રહ્માજીએ નારદજીને, નારદજીએ વ્યાસજીને, વ્યાસજીએ શુકાચાર્ય અને મહર્ષિ સૂતજીને ભાગવત કહ્યું.

બીજી પરંપરાઓમાં શ્રી સંકર્ષણ સનતકુમારને, સનતકુમારે સાંખ્યાયનને, સાંખ્યાયને પરાશરને અને બૃહસ્પતિજીને, અને પરાશરે મૈત્રેય મહર્ષિને કહ્યું.

આ બંને પરંપરાઓ જુદી છે. પ્રથમ પરંપરામાં ભગવાન અને બ્રહ્માજી આવે છે. બીજી પરંપરામાં સંકર્ષણ અને સાંખ્યાયન આવે છે. વળી બ્રહ્માને કહેલ ભાગવતમાં અને મૈત્રેયે વિદુરજીને કહેલ ભાગવતમાં વાક્યોનો ક્રમ પણ ભિન્ન આવે છે તેથી પ્રથમ ક્રમ પ્રમાણે જે વર્ણવ્યું છે તે ભાગવત કહેવાય; કારણ કે જે જે ભગવાને કહ્યું તે “ભાગવત” એવો ભાગવતનો અર્થ છે. બીજી પરંપરા ભગવદુક્ત નથી તે ભાગવત નથી આવો સંદેહ ન કરવો.

કારણ કે કોઈવાર ભગવાન મૂલ સ્વરૂપે ભાગવત કહે છે. કોઈવાર શ્રીકૃષ્ણાવતાર સ્વરૂપે કહે છે. કોઈવાર સંકર્ષણ-વાસુદેવના સ્વરૂપે કહે છે. તેથી આ ત્રણે સ્વરૂપે કહેલું ભાગવત કહેવાય માટે ભગવાને કહ્યું તે ભાગવત. સંકર્ષણજીએ કહ્યું તે ભાગવત અને શ્રીકૃષ્ણભગવાને મૈત્રેય ઉદ્ભવજીને કહ્યું છે તે પણ ભાગવત જ છે. “કૃણસ્તુ મગવાન્ સ્વયમ્” એ વાક્ય ભગવાન માટે પ્રમાણ છે. ભગવાન અને બ્રહ્માજીનાં-મૈત્રેય વિદુરજીનાં વાક્યોનો અનુક્રમ ભિન્ન આવવાથી પણ બન્ને એક ભાગવત નથી એમ માનવાને કારણ નથી. કારણ કે આ વિષયમાં વાક્યો મુખ્ય નથી પરંતુ અર્થ મુખ્ય છે. સર્ગ-વિસર્ગોદ્દિ વિષયો જેવા ભગવાને બ્રહ્માજીને કહેવા ઇચ્છેલા તે જ સર્ગોદ્દિ વિષયો પરાશરે મૈત્રેયને કહેલા ભાગવતમાં છે.

ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે મૈત્રેયજીને જે ઉપદેશ કરેલ તે જ ઉપદેશ વિદુરજીને કહેવા આગ્રહ કરેલ અને વિદુરજીને તે જ ઉપદેશ કહેલો. ભગવાનના ઉપદેશ અને આસાનુસાર મૈત્રેયજીએ ગુણાતીત દેવથી સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થઈ તે જે અત્યંત ગોપ્ય કથા હતી તે જ કહેલી; પરંતુ અતિવિશુદ્ધિત મૈત્રેયજીને તેમાં શંકા ન થઈ ન્યારે વિદુરજીની ચિત્તશુદ્ધિમાં થોડું અંતર હોવાથી તેમને શંકા થઈ કે ગુણાતીતથી સૃષ્ટિ કેમ સંભવે.

વિદુરજીના બે સંદેહો—

(૧) ગુણથી પર બ્રહ્મથી-દેવથી સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થાય તે ન સંભવે, કારણ કે કાર્ય જે જગત છે તે ગુણવાળું છે અને કારણ બ્રહ્મ ગુણરહિત છે. આ રીતે કાર્યકારણની ભિન્નતા ન થતે.

(૨) તેમજ લોકમાં કાર્ય કરવાનું પ્રયોજન કામ છે. ગુણાતીતમાં તો કામ ન સંભવે તેથી સૃષ્ટિ જ થાય નહિ. આ બે સંદેહો ગુણાતીત બ્રહ્મના એટલે ઉપાધિ વિનાના ભગવાનન સ્વરૂપના શ્લોકમાં બતાવ્યા. શંકાકારનું માનવું છે કે બ્રહ્મને ગુણોની ઉપાધિવાળું માનવામાં તો ઉપરની શંકાઓ ન રહે પરંતુ બ્રહ્મને માયાનો સંબંધ હોય તો જ ગુણોની ઉપાધિ લાગુ પડે પરંતુ માયાનો સંબંધ બ્રહ્મને ન હોઈ શકે. આ શંકાનો ઉત્તર આપશે ૩-૭-૮ શ્લોકમાં કે આ ભગવાનની માયા છે. જે તર્કથી ન સમજાય તેવી છે. આ શ્લોકમાં ‘મગવન્માયા’ એવું વાક્ય ન કહેતાં ‘મગવતો માયા’ એવું વાક્ય લખીને સંબંધમાં પછી વિભક્તિનો પ્રયોગ કર્યો છે. પછી વિભક્તિનું તાત્પર્ય એ છે કે ભગવાનનો અને માયાનો સંબંધ નિત્ય છે. માયાનો નિત્ય સંબંધ થવાથી ભગવાનપણું ચાલ્યું નથી જતું કારણ કે ભગવાન મુખ્ય છે અને માયા જે ભગવાનની શક્તિ છે તે ભગવાનની આસા પ્રમાણે કરે છે. જે માયા મુખ્ય હોત, કાર્ય કરતી હોત તો ‘મગવન્માયા’ એવો ઉલ્લેખ કરત. માયાનો ભગવાનની સાથે નિત્ય સંબંધ છતાં માયાના ગુણો ભગવાનમાં પ્રવેશી શકતા નથી પરંતુ ભગવાન જ માયાને સામર્થ્ય આપે છે.

શંકાકારને એમ લાગશે કે માયા અને ભગવાનના સ્વરૂપમાં વિરોધ દેખાય છે તો સંબંધ કેમ સંભવે, તો એનું એ સમાધાન છે કે માત્ર વિરોધ દેખાય છે પણ તે વિરોધ સાચો નથી. બ્રહ્મમાં ‘સર્વભવન’ સામર્થ્ય છે; અને માયા તેવા બ્રહ્મની શક્તિ છે.

બ્રહ્મસંસ્કૃતશાસ્ત્ર વિષયે ગુણાનુવાદશ્રવણં મુરારે:—શ્રી મુરારિ ભગવાનના ગુણોનું સંકીર્તન એ જ આવા સંદેહ સંકટોને દૂર કરવાનું સાધન છે. આ ગુણાનુવાદથી ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર થાય અને સર્વ સંદેહો દૂર થાય.

૭-૮-૯ આ ત્રણ અધ્યાયો જે સગુણ સૃષ્ટિના ઉપોદ્ધાતરૂપે છે તેમાં સાતમા અધ્યાયમાં ૧ થી ૧૩ શંકા-સમાધાન, ૧૪ થી ૧૯ શંકા-સમાધાન-સૂક્ષ્મ સિદ્ધાંત વર્ણન અને ૨૦ મા શ્લોકથી અધ્યાય સમાપ્ત થતાં સુધી વિદુરજીની શંકાઓનું વર્ણન છે.

૮ મા અને ૯ મા અધ્યાયમાં બ્રહ્માજીને ભગવાનની વિભૂતિ રૂપે વર્ણવ્યા છે. બ્રહ્માજીનું વિભૂતિ-પણું સાત પ્રકારે નક્કી થાય છે. બ્રહ્માની ભગવાનમાંથી ઉત્પત્તિ (૧), બ્રહ્માને સૃષ્ટિ રચવાના ઉદ્ભવનો

આદેશ, તપશ્ચર્યાની આજ્ઞા (૨), બ્રહ્માજીની તપશ્ચર્યા (૩), બ્રહ્માજીની સ્તુતિ (૪), પુનઃ પ્રાર્થના અને વર-
માયના (૫), સૃષ્ટિ રચવાનું 'માર્ગદર્શન' (૬), અને આજ્ઞાનુસાર સૃષ્ટિ રચના (૭) આ સાત કારણોથી
બ્રહ્માજી ભગવાનની વિભૂતિરૂપ છે.

બ્રહ્માજીનાં ત્રણ સ્વરૂપો છે. એક ભગવાન સ્વયં બ્રહ્મા બને છે, બીજું વિભૂતિરૂપ બ્રહ્માજી અને
ત્રીજું શબ્દબ્રહ્મ અર્થસ્વરૂપ બ્રહ્માજી આ ત્રણ સ્વરૂપો બ્રહ્માનાં છે.

કલ્પવિચાર—

તૃતીય સ્કંધમાં અધ્યાય ૧૦, શ્લોક ૮ થી વર્ણવેલી સૃષ્ટિમાં પદ્મકલ્પનું વર્ણન છે. સાર્વિક
કલ્પોમાં પદ્મકલ્પ સર્વથી ઉત્તમ કલ્પ માન્યો છે. બીજા સ્કંધમાં ૨-૭-૮ હિરણ્યગર્ભને ઉત્પન્ન કરનાર
સર્વરૂપ હોવા સંબંધી જે સંશયો ક્યાં તેનું સમાધાન બીજા સ્કંધના નવમા અધ્યાયના ૩૨ થી ૩૫
ચતુઃશ્લોકીમાં કર્યું છે તેમાં “બ્રહ્મકલ્પ” કહેલો છે. ત્યારબાદ ૨-૯-૪૫ શ્લોકમાં વિરાટમાંથી જગત
કેવી રીતે થયું તે તથા બીજા પ્રશ્નોના ઉત્તર આપવાની પ્રતિજ્ઞા કરી અને દશમા અધ્યાયના આરંભમાં
મહાપુરાણનાં દશ લક્ષણો કહીને વિરાટમાંથી સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ કહેતાં બ્રહ્મકલ્પ વિકલ્પ સાથે ૨-૧૦-૪૬મા
શ્લોક સુધી કહ્યો. એટલે સામાન્ય રીતે ‘મધ્ય પ્રશ્નોના ઉત્તર આવી ગયા તો પણ વિગતવાર ઉત્તર ન
આવ્યા તેથી ૨-૧૦-૪૭ માં પદ્મકલ્પ કહેવાની પ્રતિજ્ઞા કરી અને ૩-૧-૧માં શ્રીવિદુર મૈત્રેયના સંવાદની
વાત કરી મૈત્રેય મહર્ષિના મુખથી આઘપુરાણ કહેવા માંડ્યું—

‘ઉદાહૃતં વિશ્વમિદં તદાસીત’ ૩-૮-૧૦ અને શેષ ઉપર પોટેલા અલુપ્તજ્ઞાન-શક્તિ સ્વરૂપમાં
રમણીના ધૃત્વાવાળા કિમા રહિત ભગવાને નિદ્રાને લીધે નયન બંધ કર્યા ત્યારે આ વિશ્વ જલમાં ડૂબેલું
હતું. આ જે પ્રલયનું વર્ણન છે તે વર્ણન પદ્મકલ્પ પહેલાંનો “તામસકલ્પ” હોવો જોઈએ.

‘તદાભિચત નાભિદેશાત્’ ૮-૮-૧૩ માં શ્લોકમાં નાભિદેશમાંથી “પદ્મકોશ” પ્રગટ થયો. તે કમલમાં
વિષ્ણુએ પ્રવેશ કર્યો. તેમાં વેદમય વિધાતા જેને લોકો સ્વયંભૂ કહે છે તે પોતે પ્રગટ થયા.”

ઉપરોક્ત જે વર્ણન છે તે ૧૩ થી ૧૫ સુધીમાં પદ્મકલ્પનું છે. આ પદ્મકલ્પ ધણો જ શુદ્ધ છે.
આ કલ્પનું વિસ્તૃત વર્ણન ૩-૧૦-૮ માં શ્લોકથી શરૂ કરશે. આ રીતે ૩૦,૩૩ કલ્પો છે. અથવા
અનન્ત કલ્પ છે. “કલ્પ” એટલે બ્રહ્માનો એક દિવસ. આ દિવસ ચાર હજાર યુગનો હોય છે.

“સૃષ્ટિ નિરૂપણ અને પદાર્થોનું ભિન્ન વર્ણન”

સૃષ્ટિના નિરૂપણમાં પદાર્થોનું જુદા જુદા પ્રકારે કરેલું વર્ણન જોવામાં આવે છે તેનું કારણ ભિન્ન
ભિન્ન કલ્પોમાં ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારે પદાર્થો ઉત્પન્ન થતા હોવાથી વર્ણનભેદ આવે છે. આ દોષરૂપ નથી
કારણ કે પૃથ્વીનું સ્વરૂપ જુદા જુદા કલ્પોમાં જુદું જુદું હોય છે. બીજા સ્કંધના પ્રથમ અધ્યાયના
૨૭ માં શ્લોકમાં “મહીતલં તજ્જઘનં મહીપતે” મહીને વિરાટના “જઘન” સ્વરૂપે વર્ણવી છે. પદ્મકલ્પમાં
તે વિરાટ સ્વરૂપની નાભિમાંથી નીકળેલ “કમલ” સ્વરૂપે વર્ણવી છે. આદિ વરાહ કલ્પમાં અતલ વગેરે
પાંચ લોકની નીચેથી વરાહ ભગવાને પોતાના હસ્તથી તેને ઉપર લાવી કમલના પત્ર ઉપર મૂકેલી વળી
તે જલમાં ડૂબી ગઈ ત્યારે ભગવાને વરાહ કલ્પમાં તેનો ઉદ્ધાર કર્યો. પ્રથમ જે નીચેના અતલાદિ પાંચ
લોકમાંથી ઉપર લાવેલ ચેતવરાહ કલ્પ અથવા આદિવરાહકલ્પ વરાહકલ્પથી જુદો જ કલ્પ છે. આ
કલ્પમાં પૃથ્વીનું ૩૫ જુદા પ્રકારનું છે.

કલ્પોની અનંતતા—

કલ્પો અનન્ત છે અને અનેક થઈ ગયા છે. પરંતુ પૃથ્વીનાં જુદાં જુદાં સ્વરૂપ ત્રણ કલ્પોનાં જ
વર્ણવ્યાં છે. એનું કારણ કે અન્ય જે કલ્પો છે તે આ ત્રણ કલ્પોના જ વિકાસ છે. માટે બીજા કોઈ

પણ કલ્પોમાંની પૃથ્વીનું સ્વરૂપ તે ઉપર વર્ણવેલા જ ત્રણ કલ્પો પૈકી કોઈ એક કલ્પના આકારવાળી જ પૃથ્વી હોય છે.

આ ત્રણે કલ્પોમાં બીજા પણ કેટલા પ્રકારો હોય છે. બ્રહ્મકલ્પમાં એવી વ્યવસ્થા છે કે ભગવાનના પુરુષસ્વરૂપના અવયવોમાંથી જ સર્વ ઉત્પન્ન થાય છે. તે સમયે પૃથ્વી, સમુદ્ર વગેરેની ભગવાનથી જુદી સ્થિતિ નથી હોતી. આ કલ્પમાં સર્વ હરિના ભગવાનના શરીરરૂપ હોવાથી “હરિ” જ છે. પરંતુ હરિ આ વિશ્વ હું છું એમ નથી માનતા; પણ આ માત્ર શરીર છે એમ જ માને છે. પદ્મકલ્પમાં જ્યારે કમલમાંથી સર્વ જગત ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે તે જગત વિરાટના અવયવરૂપ નથી હોતું. પદ્મકલ્પમાં પ્રલયનું જલ પણ નથી હોતું. નારાયણ અદશ્ય રહે છે. માત્ર તેમની નાભિમાંથી નીકળેલું “કમળ જ” ભૂમિ ઉપર રહેલા કમળની પેઠે રહેલું હોય છે અને જડને કમલની અંદર ફરી ઉત્પન્ન કરેલું હોય છે. અથવા બ્રહ્માંડની અંદર રહેલું હોય છે. વિરાટ અદશ્ય રહેતાં માત્ર કમળ પ્રકટ જોવામાં આવે છે. આ કલ્પમાં કમળમાંથી સર્વજિવ ભગવાનના સર્વ અંશ-શુભો, ભગવાનની માયા સાથે ભળેલા ઉત્પન્ન થાય છે. પદ્મકલ્પમાં જેમ જડની ઉત્પત્તિ કરવામાં આવે છે તેમ વરાહકલ્પમાં કોઈવાર ભૂમિ જુદી જ ઉત્પન્ન કરવામાં આવે છે. તે સમયે તે બ્રહ્માંડની ઢાલ પાસે નીચે રસાતલમાં જતી હોવાનું કહેલું છે. તે સમયે સાત સમુદ્રો હોવા સંબંધી કોઈ પ્રમાણ ન હોવાથી એ કલ્પમાં સાત સમુદ્રો હોતા નથી, તેથી અને ભૂમિ પચાસ કરોડના વિસ્તારવાળી હોવાનું ન્યોતિષ શાસ્ત્રથી વિરુદ્ધ હોવાથી તે કલ્પમાં તે ભૂમિ પણ તેટલા વિસ્તારવાળી હોતી નથી.

બ્રહ્મકલ્પમાં નારાયણ શયન કરેલું હોતું નથી પરંતુ તે અદશ્ય જ રહે છે. પદ્મકલ્પમાં નારાયણ પોઢેલા હોય છે. જ્યારે વરાહકલ્પમાં પણ તે કોઈવાર પોઢેલા હોય છે અને કોઈવાર પોઢેલા હોતા નથી.

બ્રહ્મકલ્પને છોડી અન્ય કલ્પોમાં પણ જગતનું મૂલ ભગવાન જ છે કારણ કે વરાહકલ્પમાં પૃથ્વીનો ઉદ્ધાર ભગવાન જ કરે છે. પદ્મકલ્પમાં પણ કમળ ભગવાનના આધારે જ રહેલું છે. આમ જોતાં જુદા જુદા કલ્પોમાં જગત જુદા પ્રકારે રહેલ છતાં સર્વ કલ્પોમાં જગતનું મૂલ તે ભગવાન જ છે. બ્રહ્મકલ્પ કે પદ્મકલ્પ કોઈ પણ કલ્પ ૩૬૦ હોય છે. બ્રહ્માઓ પણ જુદા જુદા હોય છે. કલ્પોમાં વેદોની આનુપૂર્વી પણ જુદી જુદી હોય છે. ભગવાનના અવતારો અને સંસારો પણ જુદી જુદી હોય છે. ૮મા અધ્યાયના ૩૩ શ્લોકો છે. બ્રહ્માજી કમલમાંથી પ્રગટ થઈ પોતે કાણ છે તેની ચિંતા કરતાં ચારે દિશામાં નિહાળવા લાગ્યા ત્યારે તેમને ચાર મુખો થયાં. પોતાના રચનારને પણ જાણી ન શક્યા. સમાધિ-યોગ સાધ્યો અને ભગવાનની ઝાંખી પામ્યા. ૨૩ મા શ્લોકથી ૩૩મા શ્લોક પર્વત ભગવાનના સ્વરૂપનું વર્ણન કર્યું. અધ્યાય સમાપ્ત થયો.

૯મા અધ્યાયના ૪૪ શ્લોકો છે. ૨૧ શ્લોકોથી બ્રહ્માજી સ્તુતિ કરે છે. આ સ્તુતિ સાકાર સ્વરૂપની છે. સાકારનાં દશ હસ્તનાં, દશ ચરણનાં મળી વીસ, એકવીશમે આત્મા મળી એકવીશ અંગ હોવાથી એકવીશ શ્લોકો સ્તુતિના છે. ૨૨ થી ૨૫ ચાર શ્લોકોમાં ચાર પ્રકારની માયના-પ્રાર્થના છે.

કલ્પોમાં તત્ત્વવિચાર—

પ્રત્યેક કલ્પોમાં તત્ત્વોની સમાનતા નથી હોતી. ગુણાતીત દેવથી થયેલી કલ્પની સૃષ્ટિમાં મહત્ત્વ હતું તેવું મહત્ત્વ પદ્મકલ્પમાં નથી. પૂર્વકલ્પમાં મહત્ત્વથી સૃષ્ટિ થાય છે જ્યારે પદ્મકલ્પમાં સર્વ સૃષ્ટિ પદ્મથી જ થાય છે. એવી પણ શંકા ન કરવી કે પદ્મમાંથી બ્રહ્મા કેવી રીતે પ્રકટે. કારણ ભગવાન પાલખિતા સ્વરૂપે કમલમાં પ્રવેશી બ્રહ્માના સ્વરૂપે પ્રકટ ભગવાને કમળમાં શબ્દબ્રહ્મા સ્વરૂપથી પ્રવેશ

કરેલો તેથી પહેલા સર્ગના પુરુષને બદલે પણ આ સર્ગમાં બ્રહ્મા છે, અને તે બ્રહ્મા પુરુષથી નાના સ્વરૂપથી જણાયેલા રહે છે. પદ્મકલ્પમાં વિરાટને બદલે પણ બ્રહ્મા જ છે.

આ શબ્દબ્રહ્મરૂપ બ્રહ્મા બે કાર્યો કરી શકે માટે તેમનાં બે સ્વરૂપો થયાં. આ સ્વરૂપોમાંથી એક ચતુર્ભુજ બ્રહ્મા પોતે જ વેદના અર્થરૂપ થયા અને તે જ ચતુર્ભુજ બ્રહ્માથી રૂપપ્રપંચ જગતના જુદા જુદા પદાર્થોની ઉત્પત્તિ થઈ. વળી બ્રહ્મા અંદરથી શબ્દબ્રહ્મરૂપ પણ થયા અને તેમનાથી વેદોની ઉત્પત્તિ થઈ. તાત્પર્ય કે અર્થરૂપ બ્રહ્મામાંથી રૂપપ્રપંચ-જગત ઉત્પન્ન થયું અને શબ્દબ્રહ્મરૂપ બ્રહ્મામાંથી વેદો ઉત્પન્ન થયા. આ બન્ન સ્વરૂપો એક હોય તેમ કહેવામાં આવે છે તો પણ અર્થરૂપ બ્રહ્માથી શબ્દરૂપ બ્રહ્માનું રૂપ જુદું છે.

અધ્યાય ૧૦ અને ૧૧-૧૨-અધ્યાય ૧૦માં નાં ૨૯ શ્લોક છે. અગિયારમાના ૪૧ શ્લોક છે. આ બન્ને અધ્યાયોમાં કાલસૃષ્ટિનું વર્ણન છે. કાલ દ્વારા તરવેની અને મુક્ત ન થયા હોય તેવા જીવોની સૃષ્ટિ કહેવામાં આવી છે. કાલનો કદી જન્મ થતો નથી પણ કાર્યથી જન્મ થાય છે. કાલમાં જે પદાર્થો ઉત્પન્ન થાય તેથી કાલનો જન્મ ગણાય પરંતુ કાલનો જન્મ નથી. તાત્પર્ય એટલું જ કે કાલ સૃષ્ટિનું કારણ છે. ૧૨ માં અધ્યાયમાં ૫૬ શ્લોક છે. તેમાં મુક્ત જીવોની સૃષ્ટિનું વર્ણન આ અધ્યાયમાં છે. આ અધ્યાયમાં સનત્કુમારો, રુદ્ર, હસ્ત ઋષિઓ, વેદો, વર્ણો, આશ્રમના આશ્રમ ધર્મો વગેરેની ઉત્પત્તિની કથા આવેલી છે.

અધ્યાય ૧૩માં - ૧૩માં અધ્યાયના ૫૦ શ્લોકો છે. શ્રીવિદુરજીએ મહર્ષિ મૈત્રેયને પ્રશ્ન કર્યો છે કે સ્વામંભુવ અનેમનુ શ્વતરૂપા રાણી મળ્યાં પછી શું કર્યું. એના ઉત્તરમાં કે બ્રહ્માજીએ ગૃહસ્થ થવાની આજ્ઞા કરી ત્યારે પૃથ્વીની યાચના કરી રૂમેશ્વરી પૃથ્વીની બ્રહ્માને જાણ થતાં ચિંતિત બ્રહ્માની નાસિકામાંથી વરાહ ભગવાનની ઉત્પત્તિ થઈ અને ઋષિઓએ વરાહ ભગવાનની સ્તુતિ કરી અને અધ્યાય પૂર્ણ કર્યો.

આ તેરમા અધ્યાયમાં ત્રીજા (વરાહ) કલ્પની કથા છે. કાલની સૃષ્ટિ અને જીવની સૃષ્ટિનું નિરૂપણ કર્યું અને તેનું નિરૂપણ કરવા બ્રહ્મકલ્પ અને પદ્મકલ્પનું પણ નિરૂપણ કર્યું. ભૂમિ પણ સૃષ્ટિનું કારણ છે માટે આ અધ્યાયમાં ભૂમિનું પણ નિરૂપણ કરવામાં આવે છે અને ભૂમિનું નિરૂપણ કરાય તે માટે વરાહકલ્પનું પણ નિરૂપણ કરવામાં આવે છે.

આ વરાહકલ્પમાં પ્રથમથી આરંભી સર્વ તરવેનું નિરૂપણ નથી કર્યું. એનો આશય એ છે કે પ્રથમ કલ્પોમાં જે સૃષ્ટિના પદાર્થોની ઉત્પત્તિ કહી હોય તે જ આ કલ્પમાં હોય છે. સામાન્ય રીતે પ્રથમ કલ્પના પદાર્થોના સાધારણ ગુણો પછીના પ્રત્યેક કલ્પોમાં ચાલુ જ રહે છે. માત્ર જે વધારાના ગુણો થયા હોય તે જ કહેવાના રહે છે. વધારાના ગુણો બે કોઈ પદાર્થને સ્થગે થાય તો તે પદાર્થના સ્થાનનો લોપ થાય.

દાખલા તરીકે વરાહકલ્પમાં ભૂમિની સ્થિતિ પ્રથમ કલ્પના જેવી નહોતી, તેથી તો ભૂમિ કમલ-માંથી અથવા ભગવાનના જઘનસ્થલમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી હોવાનું પદ્મકલ્પમાં અને બ્રહ્મકલ્પમાં કહેલું છે તે પ્રસંગનો અહીં વરાહકલ્પમાં લોપ થયેલ છે. ભૂમિની સ્થિતિ પદ્મ અને વરાહકલ્પમાં જુદા પ્રકારની હોવાથી તે જ વસ્તુ આ અધ્યાયમાં કહેલી છે. ગયા કલ્પના અન્ય પ્રકારો આ કલ્પમાં ચાલુ રહેલા છે એ વસ્તુ સમજાવવા માટે મનુ રાજની ઉપયોગિતા આ અધ્યાયમાં દર્શાવી છે.

પ્રથમ કલ્પમાં બ્રહ્માના “દેહના” ધ્યાન અને ઇચ્છા એવા બે વિભાગ થયા તે કહેલું. તેમાંથી ઇચ્છા શતરૂપા થયાં અને ધ્યાન મનુ થયા. આ મનુ ધ્યાનરૂપ હોવાથી બ્રહ્માજીને નિવેદન કરે છે કે

આપે મને ગૃહસ્થ થવાનો આદેશ તો આપ્યો પરંતુ સ્થાન ક્યાં છે, ત્યારે બ્રહ્માજીને ધ્યાન આવ્યું અને ભૂમિ રસાતલમાં છે જાણી ચિંતા કરવા લાગતાં નાસિકામાંથી શ્રીવરાહ ભગવાનનું પ્રાકટ્ય થયું.

આ અધ્યાયનો ભૂમિની ઉત્પત્તિનો પ્રસંગ વાંચતાં વિચાર આવશે કે આ કલ્પની સૃષ્ટિ કોણે રચી ? અને સૃષ્ટિ રચવાની વ્યવસ્થા કેવી હશે ? પદ્મકલ્પમાં તો ભગવાનની નાભિમાંથી નીકળેલા પદ્મમાં રહી બ્રહ્માજીએ સૃષ્ટિ રચેલી જ્યારે આ કલ્પમાં પદ્મ નથી તો આ કલ્પમાં બ્રહ્માએ સૃષ્ટિ રચેલી કે નહિ રચેલી એવો સંદેહ થશે.

તો આવો સંદેહ ન કરવો. બ્રહ્માજી સત્યલોકમાં રહી સૃષ્ટિની રચના કરતા હતા. બ્રહ્માજીએ જલમાંથી ભૂમિને બહાર કાઢેલી એટલે રચેલી. ત્યાર બાદ બીજી સૃષ્ટિની રચના કરવા માંડેલા. ત્યાં ભૂમિ ડૂબી ગઈ. મનુ રાજાને પ્રજાની ઉત્પત્તિની આજ્ઞા કરી એટલે મનુ ભૂમિની શોધ માટે ગયા. મનુએ તે ન જોઈ એટલે બ્રહ્માજીને વિવેકન કયું. બ્રહ્માજીને લાગ્યું ફરીથી ભૂમિને રચીશ તો પણ ડૂબી જશે એટલે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનું ધ્યાન કર્યું. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ વરાહ સ્વરૂપે પ્રકટ્યા અને ભૂમિને ઉપર લાવ્યા.

૮. બારમા અધ્યાયના અંતમાં ૫૪, ૫૫, ૫૬, શ્લોકોમાં મનુરાજાને ત્યાં પ્રિયવ્રત વગેરે પાંચ સંતાનો થયાં એ જે સૃષ્ટિની કથા છે તે આદિ વરાહ કલ્પની કથા છે. આ તેરમા અધ્યાયમાં જે મનુ ભૂમિ માટે વિજ્ઞાપિ કરે છે તે બીજા દિવસના સવારની એટલે વરાહકલ્પની કથા છે. આ સૃષ્ટિ બ્રહ્માજી સત્યલોકમાં રચતા હતા.

વરાહ સ્વરૂપ શા માટે—

ભગવાને વરાહ સ્વરૂપ જ કેમ લીધું એનાં ઘણાં કારણ છે. એક તો જલમાંથી પદ્મથી બહાર લાવવા માટે હાથી અને વરાહ જ સમર્થ છે તેથી આ બેમાંથી એક સ્વરૂપ લેવું જોઈએ. તેમાં પણ “વરાહ યદસ્વરૂપ છે યજ્ઞો વૈ મન્યુઃ—યદા મન્યુ છે. મન્યુનો અર્થ કોધ પણ થાય છે. મન્યુ પશુઓનો વધ કરે છે. હિરણ્યાક્ષ પશુ તુલ્ય છે તેનો વધ મન્યુ વરાહથી સંભવે માટે વરાહ સ્વરૂપ લીધું. આ આ કોઈ સ્થૂલ વરાહ નથી પરંતુ “યદવરાહ” છે. એ સ્વરૂપનું મર્મ સમજવું હોય તો આ અધ્યાયના ૩૪મા શ્લોકથી ૪૫ શ્લોક સુધીની ઋષિઓએ કરેલી સ્તુતિ વાંચવી.

ભૂમિનું પ્રમાણ -

આ વરાહ કલ્પમાં વરાહ ભગવાનની ખરીઓથી ઢાળાયેલા જલમાં જે પૃથ્વીને સ્થાપી છે તે પૃથ્વી એક લાખ યોજનના વિસ્તારવાળી ભૂમિ છે. પચાસ કરોડના વિસ્તારવાળી આ ભૂમિ નથી. તે ભૂમિ અન્ય કલ્પની છે. આ પચાસ કરોડના વિસ્તારવાળી ભૂમિનો ઉલ્લેખ ૩-૧૧-૩૯ શ્લોકના વાક્યમાં કહેલો છે. આ ભૂમિ જમ્બુદ્વીપના વિસ્તારવાળી છે. એનો વિસ્તાર ૫-૧૬-૫મા શ્લોકમાં એક લાખ યોજનનો કહેલો છે. કર્મ કરવાની ભૂમિ જમ્બુદ્વીપ છે, યદવરાહે કર્મ કરવાની ભૂમિનો ઉદ્ધાર કર્યો છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં ૫ હજાર યોજનનો વિસ્તાર બતાવ્યો છે તેનું કારણ ગણિતના આંકડાઓ મૂકવામાં નાના આંકડાઓનું તો સરલતાથી જ્ઞાન થઈ શકે માટે એક લાખનો વીસમો ભાગ લઈને પાંચ હજાર, યોજનનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. આ એક લાખ યોજનની ભૂમિ જ્યોતિષક્રમાં રહેલી છે. ત્યાં “નિયુત યોજનવિશાલઃ” એવું કહેલું છે.

આ કલ્પમાં હિરણ્યાક્ષનો વધ એ મુખ્ય કાર્ય કે મહત્ત્વનું કાર્ય નથી. જે વધનું કાર્ય હોત તો ઋષિઓની સ્તુતિમાં સર્વશ્ર ઋષિઓ તેનો ઉલ્લેખ કરત. પરંતુ ભૂમિનો કેવલ ઉદ્ધાર કરવાનો હતો. ભૂમિને દાઢ ઉપર લઈને, વરાહ ભગવાન જલથી ઉપર આવ્યા તે વખતે નિર્જલ હિરણ્યાક્ષને કોઈ પ્રકારે હણીને જ ભૂમિ લાવીને સ્થિર કરે છે અને વરાહ પ્રકરણ અહીં પૂર્ણ થાય છે.

અન્ય કલ્પમાં હિરણ્યાક્ષનો વધ મુખ્ય કાર્ય છે તેમાં પ્રથમ ભગવાને ભૂમિનો ઉદ્ધાર કર્યો. ત્યાર પછી “સ્થાપન કયું,” પુનઃ અદ્વાજીએ ભગવાનની “સ્તુતિ કરી” અને હિરણ્યાક્ષનો “વધ” કર્યો એવો ક્રમ દર્શાવ્યો છે. આ કથા ૧૮ અને ૧૯ માં અધ્યાયમાં આવશે.

વળી એક શંકા થશે કે કલ્પનાં આરંભમાં ભૂમિનો વરાહ ભગવાને ઉદ્ધાર કર્યો ત્યારે હિરણ્યાક્ષ યુદ્ધ કરવા આવ્યો તેની ઉત્પત્તિ ક્યારે થયેલી ?

તો એનું સમાધાન એ છે કે હિરણ્યાક્ષનો જન્મ આ કલ્પના પહેલાંના કલ્પમાં થયેલો. કલ્પના અંતે તેનો નાશ નહીં થયેલો. આરંભની સૃષ્ટિનો નાશ તો અદ્વાજીના એક વર્ષને અંતે થાય છે. ખીજા અવાન્તર કલ્પોમાં માનવોનો નાશ થાય છે. કશ્યપ, મનુ વગેરે દેવો અને ઋષિઓ ઉપરના લોકમાં ચાલ્યા જાય છે અને દૈત્યો દિતિ વગેરે નીચેના લોકમાં ચાલ્યા જાય છે. તેથી આદિકલ્પનો હિરણ્યાક્ષ ભૂમિના ઉદ્ધાર સમયે યુદ્ધ કરવા આવેલો.

૧૪ થી ૧૯ અધ્યાય-આ અધ્યાયોમાં સવિસ્તર શ્રીવરાહચરિત્ર વર્ણવ્યું છે. કોઈવાર ઉપર દષ્ટિ જોનાર કલ્પે કે પુનરુક્તિ દોષ જેવું દેખાય છે પરંતુ તાત્પર્ય એ છે કે વિદુરજીને વરાહચરિત્ર સવિસ્તર સાંભળવું છે. તેથી શ્રીશુકદેવજીએ ખીજા કલ્પની કથાનો પ્રસંગ વિસ્તારપૂર્વક જણાવ્યો છે.

હિરણ્યાક્ષ અને હિરણ્યકશિપુ બન્ને વૈકુંઠના જન્મ-વિજય પાર્ષદો છે. વ્યાપિ વૈકુંઠ કે રમા વૈકુંઠ એ બેમાંથી કોઈપણ વૈકુંઠમાંથી મુક્ત થયેલા ફરીથી ન જન્મે. વૈકુંઠમાંનાં પક્ષીઓ પણ હરિગુણ-ગાનપરાયણ હતાં. તેઓ પણ કોષમુક્ત હતાં ત્યારે કાલોકચ વગેરે ચાર પ્રકારની મુક્તિ પામેલા જન-વિજય સનકાદિ ઋષિઓ પ્રત્યે પ્રતિબંધ કરતું અયોગ્ય વર્તન ન કરે, મુક્ત સનત્કુમારોને ક્રોધ ન થાય અને જન-વિજયને અસહ્ય શાપ ન આપે, દિતિ અને કશ્યપ કદી પણ વિવેકસમય ન ચૂકે, હિરણ્યાક્ષનો વધ ભગવાનને હાથે થવા છતાં મોક્ષ ન થાય, હિરણ્યાક્ષ ભગવાનનો પાર્ષદ છતાં ભગવાન વરાહને કદુ બાક્યો કહે - આવી અનેક વસ્તુઓ આ છ અધ્યાયના પ્રકરણમાં સામાન્ય દષ્ટિથી શંકા પેદા કરનારી લાગે છે. પરંતુ શંકા કરવાનું કોઈ કારણ નથી. આ સર્વ ભગવાનની ઇચ્છાથી થયું છે.

જો જન-વિજય ભગવાનની ઇચ્છાથી જૂતલ ઉપર ન આવ્યા હોય તો તેમનું અમોઘ બલ અને અલૌકિક ઐશ્વર્ય તેમને કદી ન મળે. હિરણ્યાક્ષ અને વરાહ ભગવાનનું યુદ્ધ અદ્વાજીના એક દિવસ પર્યન્ત ચાલ્યું અથવા દેવોના એક દિવસ એટલે પિતૃઓના માસ પર્યન્ત ચાલ્યું તે પણ ભગવાનની ઇચ્છાથી જ થયું છે. હિરણ્યાક્ષની મુક્તિ ન થવામાં ભગવાને ક્રિયાશક્તિથી મારેલ છે માટે મુક્તિ ન થઈ, ભગવાને આ અવતાર મુક્તિ આપવા નથી લીધો માટે મુક્તિ ન થઈ, ભગવાનની મુક્તિ આપવાની ઇચ્છા ન હતી માટે પણ મુક્તિ ન થઈ. ભગવાને મુક્તિ આપવાની ઇચ્છા ન હતી. માટે જ વધ કર્યા પછી ઉદરવિદારણ કયું છે. જો વધ કર્યા પૂર્વમાં જ ઉદર ચીરે તો તેના પ્રાણો ભગવાનમાં પ્રવેશે અને મુક્તિ મળે જ. તાત્પર્ય કે જ્યારે ભગવદ્લીલાઓ દ્વારા અનેક લોકમંગલ કાર્યો કરવાં હોય છે ત્યારે ભગવાન મુક્ત જીવોને જન્મ આપે છે અને અલૌકિક લૌકિક બન્ને સુખો આપે છે.

સાંખ્ય સૃષ્ટિ—

અધ્યાય ૨૦-આ અધ્યાયના પર શ્લોક છે. શ્રી શૌનકાદિ મુનિઓની સર્ગ સંબંધી જિજ્ઞાસા આગળ વધે છે. મનુરાજને પૃથ્વી મળ્યા પછી શું થયું વગેરે પ્રશ્નો પૂછે છે. શ્રી સૂતજી પ્રત્યુત્તર આપતાં કહે છે, મહર્ષિ આપના જેવી જ જિજ્ઞાસા વિદુરજીને થયેલી અને મુનિવર્ગ મૈત્રેયે પ્રત્યુત્તર આપેલો એ જ પ્રત્યુત્તર તમને આપીશ. એટલું કહી ૧૨મા શ્લોકથી પર મા શ્લોક સુધી સૃષ્ટિનું નિરૂપણ કરે છે. તેમાં ૧૨ થી

૧૭ શ્લોક સુધીમાં એ સત્ત્વ પ્રજાપતિઃ આ શ્રુતિ વાક્યાનુસાર ૧૭ પ્રકારની સૃષ્ટિ વર્ણવી છે. એમાં જ નો પ્રાકૃત સર્ગ અને અગીઆરનો વૈકૃત સર્ગ વર્ણવ્યો છે.

આ સાંખ્યમતસંમત સૃષ્ટિ ક્યા કલ્પની હશે એ જિજ્ઞાસા થાય તો સમાધાન છે કે આઠમા અધ્યાયના ૧૦ મા શ્લોકમાં જે પ્રલયના જલમાં કમળ ઉત્પન્ન થયેલું તે કેવલ પદ્મકલ્પથી જુદો જે પદ્મકલ્પ બ્રહ્માંડમાં થયેલો તે કલ્પમાં જ સાંખ્ય મત સંમત પૃથ્વી થયેલી, તૃતીય રક્ષંધના અધ્યાય પમાં ૧૩ મા શ્લોકથી આરંભી જે સૃષ્ટિ વર્ણવી છે તે સૃષ્ટિ કરતાં આ સૃષ્ટિ જુદા પ્રકારની છે. આ સૃષ્ટિનો પ્રકાર ૩-૨૬ મા અધ્યાયમાં ૧૧ મા શ્લોકથી “પ્લ્વચ્ચિમિઃ પ્લ્વચ્ચિમિઃ” વાક્યોથી પાંચ પાંચના સમૂહથી પ્રાકૃત પદાર્થોની ઉત્પત્તિ થાય છે એ પ્રમાણે વર્ણવેલ છે. આ પદાર્થોની ઉત્પત્તિ સંખ્યા સહિત કહેવામાં આવી છે. માટે “સાંખ્ય સૃષ્ટિ છે.”

મુક્તિ પ્રકરણ—

અધ્યાય ૨૧ થી ૩૩-વીસમા અધ્યાય પછીથી ૨૧ મા અધ્યાયથી આરંભી ૩૩ મા અધ્યાય સુધીમાં જ્ઞાન અને ભક્તિનું વિસ્તૃત વર્ણન કરે છે. આ પ્રકરણના કુલ ૧૩ અધ્યાયો છે. ૧૩ અધ્યાયના પ્રકરણમાં ૨૧ થી ૨૪ અધ્યાયોમાં પુરુષમુક્તિ, અને ૨૫ થી ૩૩ મા અધ્યાય સુધીમાં સ્ત્રીમુક્તિનો વિચાર કર્યો છે. પુરુષથી કર્મ જ નહિ અને સ્ત્રીથી દેવહૃતિનું ગ્રહણ કરવું. શ્રી કર્મ જ નહિને પ્રભુની કૃપાથી ચાર પુરુષાર્થો સિદ્ધ થયા છે માટે ચાર અધ્યાયમાં મુક્તિ વર્ણવી છે.

શ્રી દેવહૃતિ પણ પતિ સાથે જ હોવાથી તેમને પણ ચાર પુરુષાર્થો સિદ્ધ થયા છે. સ્ત્રીમુક્તિ પ્રકરણમાં અન્તઃકરણના નવ ગુણરૂપ નવ દોષોનો ત્યાગ કરવાનો હોય છે માટે ત્યાગ કરવાનો પ્રકાર સાધન વગેરેનું નવ અધ્યાયથી નિરૂપણ કર્યું છે.

અધ્યાય ૨૧ થી ૨૪ ચાર અધ્યાયના પ્રકરણમાં ચાર પુરુષાર્થો સિદ્ધ થયા તે વર્ણવ્યું છે. કર્મજન્ય અર્થ તપ કર્યું અને ભગવાનની સ્તુતિ કરી. સ્તુતિમાં ૨૧મા અધ્યાયના ૧૫ મા શ્લોકમાં સ ચાહં એ શ્લોકમાં દુરાક્ષયઃ એ પદથી પોતાનો દોષ કબૂલ્યો છે તેથી ભગવાન પ્રસન્ન થયા છે. પોતાના દોષની કબૂલાતથી “ભક્ત”પણું સિદ્ધ થયું. ભક્ત થવું એ ધર્મ પુરુષાર્થ છે તે આ અધ્યાયમાં છે.

૨૨મા અધ્યાયમાં અર્થ પુરુષાર્થ સિદ્ધ થયો છે. ભગવાનને પ્રિય થવું એ જ જીવનનો અર્થ છે. કર્મજન્ય ભગવાનના પ્રિયપાત્ર બન્યા છે. ભગવાન તેમના આશ્રમે મનુરાજને દેવહૃતિ સાથે મોકલે છે. મનુ કન્યા આપે છે. તે કન્યામાં “કપિલ” ભગવાનનો આવિર્ભાવ થવાનો હોવાથી અર્થ પુરુષાર્થ સિદ્ધ થાય છે.

૨૧ મા અધ્યાયમાં કામ પુરુષાર્થ છે. દેવહૃતિએ કરેલી સેવા, ભગવાન દ્વારા વિમાનની પ્રાપ્તિ, અનેક લોકદર્શન, નવ સ્વરૂપે નવધા કન્યા ગર્ભોનું આધાન વગેરેથી કામ પુરુષાર્થસિદ્ધિ વર્ણવી.

૨૪ મા અધ્યાયમાં મોક્ષમિદ્ધિ. આ અધ્યાયના ૬ ઠા શ્લોકમાં કપિલ ભગવાનનું પ્રાકટ્ય, નવ કન્યાઓનો ઉદ્ઘાઠ અને મુનિનો ત્યાગ મોક્ષ પુરુષાર્થને સિદ્ધ કરે છે.

સ્ત્રીમુક્તિ પ્રકરણ—

અધ્યાય ૨૫ થી ૩૩-અધ્યાય ૨૫મા માં ભક્તિનું નિરૂપણ કર્યું છે. જિજ્ઞાસુનો સંસાર વિરાગ પરિપક્વ થતાં જ્ઞાનોપદેશ સંભવી શકે. દેવહૃતિ માતાએ આ અધ્યાયના ૭મા શ્લોકમાં સંસારથી સર્વથા નિર્વેદ પામી શરણે આવેલ છું. એમ ૧૧ મા શ્લોકમાં કહ્યું. ભગવાને સંતોનાં લક્ષણ કહી ભક્તિનો ઉપદેશ કર્યો. આ અધ્યાયના ૩૨ મા શ્લોકથી ૪૪મા શ્લોક સુધીમાં સમગ્ર ભક્તિમાર્ગ વર્ણવ્યો.

તત્વાભ્યાય કથન—

અધ્યાય ૨૬મો—આ અધ્યાયમાં તત્વાભ્યાય અથવા આત્મા અને અનાત્મના ભેદ વર્ણવ્યા છે. આ તત્વાભ્યાયને સાંખ્ય નિરૂપણ કહેયું છે. આ અધ્યાયના આરંભમાં જ પ્રથમ શ્લોકથી સાંખ્યનું અને બીજા શ્લોકથી જ્ઞાનનું વર્ણન કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરી છે.

આત્મનિરૂપણ—

અધ્યાય ૨૭મો—આ અધ્યાયમાં આત્માના સ્વરૂપનું જ્ઞાન કહેલું છે. પ્રથમ પાંચ શ્લોકથી ‘આત્મા’ પ્રકૃતિથી ભિન્ન છતાં પ્રકૃતિનો સંબંધ થતાં સંસારપ્રાપ્તિ થાય છે, એમ વર્ણવ્યું છે. ૬ થી ૧૦ માં આત્મજ્ઞાનપ્રાપ્તિનાં સાધન, ૧૧ થી ૧૬ આત્મસાક્ષાત્કાર સંબંધી વિચાર, ૧૭ થી ૩૦ પ્રકૃતિથી આત્મા કઈ રીતે છૂટે તે પ્રકાર વર્ણવ્યો છે.

યોગનિરૂપણ—

અધ્યાય ૨૮મો—આ અધ્યાયમાં સખીજ યોગનું વર્ણન, અષ્ટાંગયોગ, અને ધ્યેય ભગવાનના સ્વરૂપનું વર્ણન છે. આ અધ્યાયનું ભગવત્સ્વરૂપ નિરૂપણ નિત્ય કીર્તનીય છે.

ભક્તિવર્ણન—

અધ્યાય ૨૯મો—આ અધ્યાયમાં દેવદૂતિ માતાએ ભક્તિ અને વૈરાગ્ય સંબંધી પ્રશ્નો પૂછ્યા છે. યોગના આચરણમાં બંનેની પૂર્ણ આવશ્યકતા છે. કારણ કે એ બંને ઉત્તમ સાધન છે. આ અધ્યાયમાં ૨૮મા શ્લોકથી ૩૨મા શ્લોક સુધીમાં ભગવાનનો ભક્ત શ્રેષ્ઠ છે એ સમજાવ્યું છે.

વૈરાગ્ય—

અધ્યાય ૩૦ અને ૩૧, આ બે અધ્યાયોમાં વૈરાગ્યનું વર્ણન કર્યું છે. જીવ જગત છોડે છે. ત્યારે કેવી સ્થિતિ હોય છે અને જગતમાં માતાની કુક્ષિ દ્વારા આવે છે ત્યારે કેવી સ્થિતિ હોય છે, એનું નિરૂપણ કરી જીવને વૈરાગ્ય તરફ વાળે છે. જીવની ગર્ભ સ્તુતિનો ૧૨ મા શ્લોકથી ૨૨મા શ્લોક સુધી નિત્ય પાઠ કરવા જેવો છે.

સર્વનિર્ણય પ્રકરણ—

અધ્યાય ૩૨, ૩૩—આ ૩૨મા અધ્યાયમાં સાત્વિકાદિ ત્રણ પ્રકારના જીવો માટે સાધન અને ફળનો નિર્ણય કરીને બલને ઉપદેશ ન કરવાનું અને સુપાત્રને વર્ણવાનું નિરૂપણ કર્યું છે. ત્યારે બાદ ૩૩મા અધ્યાયમાં શ્રી દેવદૂતિ માતાજીનો અનાસક્તિ અને ભગવત્પદપ્રાપ્તિ વર્ણવી સર્ગલીલાની સમાપ્તિ કરી છે. માતા દેવદૂતિએ બ્રહ્મજ્ઞાન મેળવી જલ ધારણ કરી પોતાના દેહને જલરૂપ બનાવી સરસ્વતીમાં મેળવી દીધો. દેવદૂતિજી માતાના ભગવાન કપિલ સ્વયં સરસ્વતીરૂપ હતા.

અંતમાં ફળશ્રુતિ—

य इदमनुवृणोति योऽभिषत्ते कपिलमुनेर्मतमात्मयोगगुणम्
भगवति कृतधीः सुपर्णकेतावुपलभते भगवत्पदारविन्दम् ॥

કૃષ્ણકંડ ૨ સાક્ષી

અનુક્રમણિકા

સ્કંધ ત્રીજો

વિષય

અધ્યાય

પૃષ્ઠ

૧ વિદુર તથા ઉદ્ધવનો મેળાપ	...	...	૫
૨ ભગવાનનાં બાલચરિત્રોનું સંક્ષિપ્ત વર્ણન		...	૩૩
૩ મથુરા તથા દ્વારકામાં કરેલાં ચરિત્રોનું વર્ણન	...	...	૫૦
૪ ઉદ્ધવનું બહિરિકાશ્રમમાં જવું અને વિદુર મૈત્રેય મેળાપ	...	...	૬૩
૫ મૈત્રેયે વિદુરને કહેલ મહત્ત્વાદિકથા ચયેલી સંહિતું વર્ણન		...	૭૯
૬ વિરાટ પુરુષની ઉત્પત્તિ તથા અધિદેવાદિકના ભેદ	...	...	૧૦૩
૭ જીવાત્માનો અવિદ્યા સાથે સંબંધ કેમ થયો વગેરે વિદુરની શંકાઓ	...	...	૧૨૦
૮ ભગવાનના નાલિકમળમાંથી બ્રહ્મા જન્મ્યા			૧૩૭
૯ બ્રહ્માએ કરેલી ભગવાનની સ્તુતિ	...	...	૧૫૬
૧૦ પ્રાકૃતાદિક દશ પ્રકારની સૃષ્ટિ	...	...	૧૮૦
૧૧ કાલના સ્થૂળ સૂક્ષ્મ રૂપનું વર્ણન	...	...	૧૯૩
૧૨ બ્રહ્માની માનસી વગેરે સૃષ્ટિનું વર્ણન	...	...	૨૧૦
૧૩ વરાહ ભગવાનનો પ્રાદુર્ભાવ અને હિરણ્યાક્ષનો સંહાર	...	...	૨૩૫
૧૪ દ્વિતિને ક્ષયપથી ગર્ભાધાન અને તેથી દૈત્યોની ઉત્પત્તિ	...	...	૨૬૬
૧૫ સનતકુમારોનું વૈકુંઠગમન અને નય-વિનયનો શાપ	...	...	૨૯૧
૧૬ નય-વિનય ઉપર પ્રભુએ કરેલી કૃપા		...	૩૨૦
૧૭ દ્વિતિતા ગર્ભથી હિરણ્યાક્ષ અને હિરણ્યકશિપુનો જન્મ		...	૩૪૬
૧૮ હિરણ્યાક્ષ તથા વરાહ ભગવાન વચ્ચે થયેલું મહા યુદ્ધ	...	...	૩૬૦
૧૯ યુદ્ધમાં ભગવાન વરાહે હિરણ્યાક્ષ દૈત્યનો કરેલો નાશ	...	...	૩૭૮
૨૦ સંહિટની ઉત્પત્તિ	...	...	૪૦૦
૨૧ મનુનું શતરૂપા સાથે દેવહૃતિને લઈ કર્મના આશ્રમમાં આગમન		...	૪૨૬
૨૨ મનુ મહારાજે પોતાની પુત્રી કર્મને પરણાવી	...	...	૪૫૫
૨૩ દેવહૃતિની સેવા; કર્મને વિમાન બનાવ્યું; દંપતીના ગાર્હસ્થ્યનું વર્ણન	...	...	૪૭૮
૨૪ કપિલદેવજીનો જન્મ અને કર્મમનું વનમાં જવું	...	...	૫૦૭
૨૫ દેવહૃતિને કપિલમુનિએ કહેલો ભક્તિયોગ	...	...	૫૨૮
૨૬ મહત્ત્વાદિકની ઉત્પત્તિ તથા તત્ત્વોમાંથી વિરાટની ઉત્પત્તિ	...	...	૫૫૨
૨૭ પુરુષનું સ્વરૂપ તથા તેને જાણવાના ઉપાય		...	૫૮૩
૨૮ સમીજ યોગનું સ્વરૂપ; યોગથી ઉપાધિ રહિત સ્વસ્વરૂપનું યજ્ઞ	...	...	૫૯૮
૨૯ ભક્તિયોગના પ્રકારો તથા કાળનું સ્વરૂપ	...	...	૬૨૫
૩૦ કામાસકત પુરુષોની તામસી ગતિ	...	...	૬૪૮
૩૧ જીવનું ગર્ભમાં આવવું; જીવે કરેલી ભગવાનની સ્તુતિ	...	...	૬૬૨
૩૨ ગૃહસ્થના ધર્મ	...	...	૬૮૭
૩૩ કપિલદેવજીનું પધારવું; દેવહૃતિની મુક્તિ	...	...	૭૦૮
અકારાદિ અને અધ્યાય ક્રમથી શ્લોકોનો અનુક્રમ	...	...	૭૨૬

॥ શ્રીકૃષ્ણઃ શરણં મમ ॥

અથ શ્રીમદ્-ભાગવતમ્

તૃતીયઃ સ્કંધઃ

સર્ગલીલા : શ્રીનાથજીનો દક્ષિણ કરકમલ : અધ્યાય ૩૩. એ પ્રકરણ. ૧ થી ૧૯ : ૨૦ થી ૩૩
શ્લોક ૧૪૧૬ ॥ અનુષ્ટુપ ૧૬૫૬ ॥ ઉવાચ ૧૪૦

શ્રીમદ્ ભાગવતના તૃતીય સ્કંધનો વિચાર કરતાં અહ્ય પ્રમાણમાં પ્રથમ અને દ્વિતીય સ્કંધની અને ત્રીજા સ્કંધની સંગતિ કરી લેવી જોઈએ. આ વસ્તુને લક્ષ્યમાં રાખીને પ્રથમ અને દ્વિતીય સ્કંધનો સંક્ષેપમાં સંગ્રહ કરવો આવશ્યક છે.

પ્રથમ સ્કંધ અને દ્વિતીય સ્કંધ ભગવાનનાં દક્ષિણ અને વામ ચરણકમલરૂપી બે અંગો છે. ૧૯ અધ્યાયના પ્રથમ સ્કંધની ‘અધિકાર’ એવી સંજ્ઞા છે. ૧૦ અધ્યાયના બીજા સ્કંધની ‘જ્ઞાન’ એવી સંજ્ઞા છે.

‘અધિકાર’ એટલે શ્રોતા અને વક્તાની યોગ્યતાની કક્ષાનો ઉલ્લેખ. શ્રોતા તેમજ વક્તા ત્રણ પ્રકારના છે : એક સામાન્ય કક્ષાના, બીજા વિશિષ્ટ કક્ષાના અને ત્રીજા સર્વોત્તમ કક્ષાના.

જેઓ પુણ્યાભિલાષી, સ્વર્ગાભિલાષી, ફલાભિલાષી કે સુખાભિલાષી છે તેઓ સામાન્ય કક્ષાના શ્રોતા-વક્તા છે. પરંતુ જેઓ મોક્ષેષુ, જ્ઞાનપિપાસુ અને તત્ત્વજિજ્ઞાસુ છે તેઓ મધ્યક્ષ કક્ષાના છે. જેઓ કેવળ ભગવત્સેવા-પરાયણ છે તેમજ ભગવાનમાં એકતાન છે તેઓ ઉત્તમ કક્ષાના છે. આવા ત્રણ પ્રકારના શ્રોતાઓનો વિચાર ૧૯ અધ્યાયમાં કરવામાં આવેલ છે; પરંતુ કોઈ પણ આશયથી કેવળ સાંભળવા માટે આવે તે પણ અધિકારી છે. કદાચ કોઈક કુતૂહલ વૃત્તિથી આવશે તો પણ તે શ્રદ્ધાશીલ બનીને જ જશે.

કારણ કે “સાંભળે તે સિદ્ધ પુરુષ થાય, તેને સાધનોની જરૂર ન પડે. હરિરસ પીએ તે હરિદાસ બને, એ આશાઓનો દાસ ન બને, એ હતાશ ન બને, એ ઉદાસ ન બને પરંતુ એના ઉરમાં સદા ઉલ્લાસ રહે.” માટે સાંભળનાર માત્ર અધિકારી બને છે. તો પછી જો શ્રોતા કે વક્તાના ધર્મ સંપાદન કરીને સાંભળે તો તે અવશ્ય ઉત્તમ સિદ્ધિ મેળવે.

પરીક્ષિત રાજા આવા ઉત્તમ કક્ષાના શ્રોતા હતા. શ્રી શુકાચાર્ય મુનિ સર્વશ્રેષ્ઠ વક્તા હતા. તેમનામાં પ્રેમ અને વૈરાગ્ય પુષ્કળ હતાં. મોક્ષમહાસાગરને પેલે કિનારે વસેલા હરિચુણાનુવાદ પીયૂષને પીવા માટે પરીક્ષિત અતિ ઉત્કંઠ હતા. તેમને સંભળાવનાર શ્રી શુકમુનિ પણ તેમનાથી વધુ તત્પર હતા. શ્રી શુકદેવજી તો ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના યશઃસરોવરમાં નિરંતર નિમગ્ન જ રહેતા હતા. તેઓ વક્તા છતાં શ્રોતા જ હતા; કારણ કે સંભળાવે તે પોતે પણ સાંભળે છે જ. ઉત્તમ વક્તા શ્રી શુકદેવજીએ રાજાને સાંભળવા માટે ઉત્કંઠ બનાવ્યા. વળી અધિકારી બનાવ્યા.

ત્યારે દ્વિતીય સ્કંધની શરૂઆત થઈ. તે બીજા સ્કંધના દશ અધ્યાય છે. “તત્ત્વધ્યાન, ચિત્તપ્રસાદ અને મનન” એવા ત્રણ વિભાગોમાં જ્ઞાનની ચર્ચા દ્વિતીય સ્કંધમાં કરી છે.

તત્ત્વનું ધ્યાન અને મનન કરનારના મનની પ્રસન્નતા જોઈએ. તેથી તત્ત્વધ્યાન અને મનન પ્રકરણની મધ્યમાં હૃદયની પ્રસન્નતાના પ્રકરણને મૂક્યું છે. દેહલી-ઉંબરા ઉપર મૂકેલ દીપક પરસાળ અને ઓરડાને

અજવાળે છે, તેમ હૃદયપ્રસાદ ધ્યાન અને મનનમાં પ્રકાશ પાડે છે. હૃદયની પ્રસન્નતા ભાવથી અને સ્તુતિથી વ્યક્ત થાય છે. ત્રીજા અધ્યાયમાં શ્રી શૌનક મુનિ જ્યારે ગાય છે કે “ જે કાને કથા ન સાંભળી એ તો સર્પનાં દર છે ”—વગેરે. ત્યારે સ્પષ્ટ ભાસે છે કે શ્રોતાનું મન રસતરબોળ બન્યું છે. એવા અધ્યાયમાં શ્રી શુકદેવજીની સ્તુતિથી વક્તાના ચિત્તની પ્રસન્નતા પણ સમજાય છે.

આ પ્રમાણે પ્રસન્ન થયેલ મનને તત્ત્વધ્યાન પ્રથમ બે અધ્યાયથી અને મનન છેલ્લા છ અધ્યાયથી પ્રાપ્ત થતાં રાજના હૃદયમાં જ્ઞાનનો આવિર્ભાવ થયો. જ્ઞાનમાં રસ જાગ્યો. અને ભગવદ્લીલારહસ્યને વિસ્તારથી સાંભળવાની અને સમજવાની ઇચ્છા થઈ. બીજા સ્કંધના અંતમાં શ્રવણ કરતાં અધીરા થઈ પરીક્ષિત રાજા બોલ્યા કે શ્રી શુકાચાર્ય આપશ્રી મને હવે જ્ઞાનગાથા અને હરિકથાસુધા અપાર ઉદારતાથી પીવરાવો. શ્રોતાની ઉત્કંઠાએ વક્તાના ઉરમાંના ઉમંગસાગરમાં ભરતી આણી અને ત્રીજા સ્કંધથી આરંભા સ્કંધ સુધીની ઉજ્જવળ કથા-ભાગીરથી વક્તાના મુખમાંથી વહત પામી. અને—

ત્રીજા અને એવા સ્કંધરૂપે શ્રી વિદુર-મૈત્રેયના વાર્તાલાપને શ્રી શુકમુનિએ રાજાની સમક્ષ મૂક્યો. તૃતીય સ્કંધમાં ૩૩ અધ્યાય છે. ચતુર્થ સ્કંધમાં ૩૧ અધ્યાય છે. સર્ગ અને વિસર્ગ એવી બન્નેની સંજ્ઞા છે. સરવાળે થતા આ ૬૪ અધ્યાયો જાણે ભગવાનની એસઠ કલા જેવા છે. બન્ને સ્કંધ એકબીજાના પૂરક અને પોષક છે. બન્ને સ્કંધ ભગવાનના દક્ષિણ અને વામ કરકમલ છે. “ ફિકર તેને કે જેના કર-હાથ કાર્ય ન કરે. ” કાર્ય ન કરે તે કરને કર પણ કેમ કહેવાય. ભગવાનના દક્ષિણ કરથી થયેલી આ સૃષ્ટિ છે. અથવા તો આ સૃષ્ટિ ભગવાનનો જન્મજો હાથ છે.

‘ સર્ગ ’ શબ્દનો અર્થ કરીએ. સર્ગ એટલે સૃષ્ટિ. તત્ત્વોની અને દેવોની સૃષ્ટિ એટલે સર્ગલીલા. પુરુષથી ઉત્પન્ન થએલા જીવોની સૃષ્ટિ એટલે વિસર્ગ.

આ સર્ગ-સૃષ્ટિ જે સંસારમાં સર્વસામાન્ય પ્રકારનો દેખાય છે તેવો નથી. પરંતુ ભગવાને રચેલ લૌકિક અને અલૌકિક એવા બે પ્રકારનો સર્ગ છે. બન્ને પ્રકારનો સર્ગ તેત્રીસ ભેદવાળો છે. તેથી તેત્રીસ અધ્યાયો છે.

સર્ગનો જરા વધુ સ્પષ્ટ ખુલાસો કરીએ : “ સૃષ્ટિને રચનારાં કારણોનું એકઠાં થવું તે સર્ગ. ” આ સ્કંધમાં તેત્રીસ અધ્યાયોમાં આવા સર્ગનું વર્ણન છે. અલૌકિક સર્ગનાં કારણ કે સાધન તેત્રીસ દેવો છે અને લૌકિક સર્ગનાં સાધન-કારણ તેત્રીસ તત્ત્વો છે. ભગવાને એ તેત્રીસ દેવોને અને તત્ત્વોને રચ્યાં અગર ભગવાન સ્વયં તેત્રીસ દેવો અને તત્ત્વસ્વરૂપ બન્યા.

હવે દેવોની રચનાના અલૌકિક સર્ગમાં કયા દેવો આવે છે તેનો સંગ્રહ કરીએ. આઠ વસુઓ; અગિયાર દુદ્રો; બાર આદિત્ય; ઇન્દ્ર અને પ્રજાપતિ; મળાને તેત્રીસ દેવો થયા. આ દેવો યજ્ઞ સિદ્ધ કરવામાં અત્યંત ઉપ-યોગી છે તેમ જ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવામાં પણ ઉપયોગી છે. યજ્ઞ અને જ્ઞાન સુખપ્રાપ્તિમાં તેમ જ મોક્ષપ્રાપ્તિમાં સાધન-ભૂત છે. પરંતુ તે યજ્ઞ એટલે શું અને જ્ઞાન એટલે શું તેનો ખ્યાલ મનુષ્યને નથી. તેથી યજ્ઞનો અને મોક્ષનો ખ્યાલ આપવા માટે ભગવાને આ સૃષ્ટિની રચના કરી છે. તત્ત્વોની રચનાનો લૌકિક સર્ગ છે તેમાં અઠાવીસ ‘ તત્ત્વો ’ અને ચાર પ્રકારનાં પ્રાણીનાં ‘ બીજ ’ અને એક ‘ કાલ ’ મળાને તેત્રીસ પ્રકાર થાય છે.

યજ્ઞ દ્વારા વિશ્વનો લૌકિક ઉત્કર્ષ થાય, દ્રવ્યવૃદ્ધિ થાય, દ્રવ્યશુદ્ધિ થાય, દિલશુદ્ધિ થાય, દેહશુદ્ધિ થાય અને વિશ્વ સુખી થાય. સુખ એ આનંદની સામાન્ય કક્ષા છે. પરંતુ સુખની વાસ્તવિક કક્ષા એટલે પરમાનંદ.

આ પરમાનંદ જ્ઞાન કે ભગવત્સેવાથી થાય. જ્ઞાનથી પ્રેમ, ત્યાગ, વિવેક, આનંદ વગેરેની પ્રાપ્તિ થાય અને વિશ્વની શાંતિ થાય. આ બન્ને લક્ષ્યાંકને સાધવા શ્રી વરાહ અને શ્રી કપિલ અવતારો થયા. કર્મ-યજ્ઞની સિદ્ધિ વરાહથી થઈ અને જ્ઞાનની સમજ શ્રી કપિલ ભગવાનથી થઈ. કર્મ વિના જ્ઞાન પાંગળું છે અને જ્ઞાન વિનાનું કર્મ આંધળું છે, એવો સંકેત આ સ્કંધમાં કર્યો છે. તેથી બન્ને અવતારોને એક સ્કંધમાં વર્ણવ્યા છે. એક જ સ્કંધમાં બન્નેનો સંગ્રહ પરસ્પરના સહકારની અપેક્ષા સૂચવે છે.

યજ્ઞ અથવા કર્મનો વિસ્તાર ૧ થી ૧૯ અધ્યાયોમાં કરે છે. જ્ઞાનનો વિવેક ૨૦ થી ૩૩ અધ્યાયોમાં સમજાવે છે. આમ ઓગણીસ અને ચૌદ અધ્યાયમાં બંને પ્રકરણનો સમાવેશ છે.

વૈદિક કર્મ કરવા માટે ‘૧૯’ ઋત્વિજની આવશ્યકતા રહે છે. તેથી ઓછી સંખ્યા ન ચાલે. જાણે યજ્ઞીય કર્મના આ પ્રકરણમાં તેથી જ ઓગણીસ અધ્યાય હશે એમ સૂચવે છે. આ ઓગણીસ અધ્યાયના પ્રકરણમાં બે નાયક અને પ્રતિનાયક છે. એક શ્રી વરાહ ભગવાન અને બીજો હિરણ્યાક્ષ. વેદનું સ્વરૂપ વરાહ ભગવાન છે. એમનો આદેશ અને આદર્શ “યાગ-યજ્ઞ” છે. ‘યાગ’ એટલે દેવતાઓને હિદેશીને દ્રવ્યનો ત્યાગ. દ્રવ્ય નવ પ્રકારનાં છે. જેમાં સર્વ પદાર્થોનો સમાવેશ થઈ જાય છે. સર્વ દ્રવ્યોનો સુવ્યવસ્થિત રીતે વિનિયોગ કરવો એટલે જ યજ્ઞ. “યજ્ઞ સંગતિકરણાર્થકો ઘાતુઃ” યજ્ઞ — એટલે સંગતિ કરવી. સુયોગ્ય રીતે સંગમ કરાવવો. યજ્ઞીય અગ્નિમાં આહુતિ આપી એમાંથી મેઘની રચના કરી વિશ્વનું કલ્યાણ સાધવું. આવા ‘યજ્ઞ’નું વિધાન કરનાર અને એમાં વિદ્ય કરનારને દૂર કરનાર શ્રી વરાહ ભગવાન છે.

શ્રી વરાહનો વિરોધી હિરણ્યાક્ષ છે. એ દ્રવ્યના ત્યાગમાં નથી માનતો પરંતુ ભોગમાં માને છે, સંગ્રહમાં માને છે. તેથી તેનો વધ કર્યો એટલે પૃથ્વીનું મંગલ કર્યું.

યજ્ઞથી ચિત્ત અને ચિત્ત શુદ્ધ થયાં. અન્તઃકરણ શુદ્ધ થતાં ‘જ્ઞાન’ ધારણની યોગ્યતા આવી. તેને હવે જ્ઞાનની ભૂખ લાગી. તેને પૂરી પાડવાનું કામ શ્રી કપિલ ભગવાને કર્યું. ચૌદ અધ્યાયમાં જ્ઞાનતત્ત્વને પીરસ્યું. શબ્દ ઇન્દ્રિય અને ચાર અન્તઃકરણ પવિત્ર થતાં તે ચૌદ સ્થાનોમાં જ્ઞાનરસે પ્રવેશ કર્યો. તેથી પરમાર્નવની પ્રાપ્તિ થઈ.

આમ કર્મ-જ્ઞાનનો વિવેક સમજાવતો તૃતીય સ્કંધ શરૂ થયો. ત્રીજો સ્કંધ ઉપક્રમ સ્કંધ છે. અગિયારમો સ્કંધ ઉપસંહાર સ્કંધ છે. બંને મળી એ એક જ અંગ છે. વક્તા કે શ્રોતાએ જે આરંભમાં કહ્યું કે લખ્યું હોય તે જ સમાપ્તિમાં આવવું જોઈએ. અને ગ્રન્થની મધ્યમાં પુનઃ પુનઃ તેનું જ પુનરાવર્તન કરી પ્રતિપાદન કરવામાં આવતું હોય છે.

હવે તેત્રીસ અધ્યાયના આ સ્કંધનો પ્રકરણ વાર વિચાર કરીએ—

આ સ્કંધનાં બે પ્રકરણ છે. અંધલીલા-નિરૂપણ નામનું પ્રકરણ ઓગણીસ અધ્યાયનું છે. મોક્ષલીલા-નિરૂપણ પ્રકરણના ચૌદ અધ્યાય છે. પ્રથમ પ્રકરણમાં અર્વાંતર બીજાં પાંચ પ્રકરણ છે. તેવાં જ બીજા પ્રકરણનાં પણ—બૌણ પાંચ પ્રકરણ છે. બંને મળી દશ પ્રકરણો થાય છે. તેનો વિભાગ અને વિવેક નીચે દર્શાવ્યો છે.

અંધલીલાના ૧૯ અધ્યાયમાં ૫ પ્રકરણ—

(૧) ગુણાતીતથી સૃષ્ટિ : આ પ્રકરણ ૧ થી ૬ અધ્યાયોમાં છે. બ્રહ્મ તો નિર્ગુણ છે. તે સૃષ્ટિ કેવી રીતે રચી શકે ! જગતમાં તો રચનારા સર્વ સાકાર અને સગુણ હોય છે. આ શંકાના સમાધાન સાથે ગુણાતીતથી સૃષ્ટિ કેવી રીતે બની તેનો વિચાર આ પ્રકરણમાં કરે છે. આ પ્રકરણમાં પ્રથમ ચાર અધ્યાયમાં શ્રવણાદિના અધિકાર અથવા અધિકારીનું પણ કથન છે. વિદુરજ્ઞ અધિકારી છે; કારણ કે તેમનામાં વૈરાગ્ય અને વિવિદિષા-જાણવાની વૃત્તિ બંને વસ્ત્યાં છે. પછીના બે અધ્યાયમાં ગુણાતીતથી સૃષ્ટિ વર્ણવી છે.

(૨) સગુણ બ્રહ્મમાંથી સૃષ્ટિ : ત્રણ અધ્યાયના આ પ્રકરણમાં બ્રહ્મા વગેરેની ઉત્પત્તિનું કથન છે. આમાં સગુણ બ્રહ્મમાંથી થએલી વિસર્ગરૂપ સૃષ્ટિનું વર્ણન છે. ૭ થી ૯ અધ્યાયનું આ પ્રકરણ છે.

(૩) કાલસૃષ્ટિ : સૂક્ષ્મથી સ્થૂળ કાલનું સ્વરૂપ શું ? એની સંજ્ઞા શી ? કાલ કેવી રીતે સમજાય ? યુગ એટલે શું ? તે કેટલા ? તેનું માપ શું ? આ સમસ્ત વિવેચન આ પ્રકરણમાં છે. કાલસૃષ્ટિ પણ દશ પ્રકારની છે ૧૦ અને ૧૧ બે અધ્યાયનું આ પ્રકરણ છે.

(૪) મુક્ત જીવસૃષ્ટિ : મુક્ત જીવો પણ સૃષ્ટિમાં આવે છે. મુક્ત જીવોથી વિશ્વની પ્રતિષ્ઠા છે અને વ્યવસ્થા છે. આ પ્રકરણ '૧૨' માં એક જ અધ્યાયનું છે.

(૫) મુક્ત જીવસૃષ્ટિનો ઉપોદ્ધાત : આસક્તને સૃષ્ટિમાં આવવું પડે, મુક્તને શા માટે ? આ એક મહત્ત્વના પ્રશ્નને વિચારતું ૧૩ થી ૧૬ અધ્યાયનું આ પ્રકરણ છે.

હવે મુક્ત જીવસૃષ્ટિ પ્રકરણ ચૌદ અધ્યાયનું—

(૬) તત્ત્વમુક્તિવિચાર : ઔવીસ તત્ત્વોમાંથી દેહ અને દુનિયા બની છે. તેમાંથી મુક્ત થવું એટલે શું ? વળી મુક્ત થવાની શૈલી અને સામગ્રી શી ? આવી ચર્ચા આ પ્રકરણમાં થાય છે. આ પ્રકરણના— ૨૦ થી ૨૪ અધ્યાય છે.

(૭) જીવમુક્તિ : જીવાત્માને જગતમાંથી મુક્ત થવું આવશ્યક ખરું ? અને જો મુક્ત થવું જરૂરી હોય તો તેનો ઉપાય શો ? આ પ્રકરણ ૨૫ માં એક જ અધ્યાયનું છે.

(૮) ગુણાતીત મુક્તિ : ગુણાતીતોની મુક્તિનું સ્વરૂપ કેવું ? અને સાધન કયાં ? આ પ્રકરણ ૨૬ અને ૨૭ બે અધ્યાયનું છે.

(૯) સગુણ મુક્તિ : સગુણોએ સંસાર શી રીતે ત્યજવો ? અને સંસાર ત્યજવો એટલે શું ત્યજવું ? વળી શા માટે ત્યજવો ? આ પ્રકરણ ૨૮ માં એક જ અધ્યાયનું છે.

(૧૦) સમસ્ત જીવમુક્તિ : સમસ્ત જીવોએ મુક્તિ કેવી રીતે મેળવી એનો વિવેક વર્ણવ્યો છે. વિશિષ્ટ જીવો તો મુક્ત થઈ શકે પણ સમગ્ર જીવોમાં તો સર્વસામાન્ય કક્ષાના જીવો પણ આવી જાય તેઓ કેમ છૂટી શકે ? આ પ્રકરણ ૨૯ થી ૩૩ અધ્યાયનું છે.

બીજો પ્રકાર

૩૩ અધ્યાયના બીજી રીતે ચાર ગૌણ વિભાગ ચાર પ્રકરણથી પણ થાય છે. (૧) અધિકાર, (૨) સૃષ્ટિ, (૩) ઉપપત્તિ અને (૪) ફલ આવા ચાર ભેદ છે.

(૧) અધિકાર : ૧ થી ૪, પ્રથમ ચાર અધ્યાયમાં અધિકારનું વર્ણન છે.

(૨) સૃષ્ટિ : ૫ થી ૧૨ અધ્યાયમાં સૃષ્ટિનું વર્ણન છે. પાંચ પ્રકારની સૃષ્ટિ આ પ્રકરણમાં છે.

(૩) ઉપપત્તિ : ૧૩ થી ૨૦ અધ્યાયમાં યોગ્યતા જણાવે છે. આ પ્રકરણના આઠ અધ્યાય છે.

(૪) ફલપ્રકરણ : ૨૧ થી ૩૩ અધ્યાયનું છે. સાંખ્યયોગ અને ભક્તિથી મુક્તિનું નિરૂપણ છે.

અધ્યાય ૧ લો

શ્રીશુક ઉવાચ - એવમેતત્ પુરા પૃષ્ઠો મૈત્રેયો ભગવાન્ કિલ ।

ક્ષત્રા વનં પ્રવિષ્ટેન ત્યક્ત્વા સ્વગૃહમૃદ્ધિમત્ ॥ ૧ ॥

યદ્વા અયં મન્ત્રકૃદ્વો ભગવાનઽઽલિશ્વરઃ ।

પોરવેન્દ્ર-ગૃહં હિત્વા પ્રવિવેશાત્મસાત્કૃતમ્ ॥ ૨ ॥

અન્યથાર્થ—શ્રીશુક ઉવાચ-શ્રી શુકાચાર્ય બોલ્યા, પુરા-પૂર્વે, ઋદ્ધિમત્-ચેલવ ભરેલા, સ્વ-ગૃહમ્-પોતાના ઘરને, ત્યક્ત્વા-ત્યજી દઈને, વનમ્-વનમાં, પ્રવિષ્ટેન-ચાલ્યા ગયેલા, ક્ષત્રા-વિદુરજી દ્વારા, ભગવાન્-મૈત્રેયઃ-ભગવાન મૈત્રેય મુનિ, પવમ્-આ પ્રકારે, પતત્-આ જ વિષયમાં, કિલ-ખરેખર, પૃષ્ઠઃ-પુછાયેલા હતા. ૧ વા-કે, અયમ્-આ, વઃ-આપના, મન્ત્રકૃત્-મંત્રણામંત્રી-વિષ્ટિકાર, ઽઽલિશ્વરઃ-સર્વેશ્વર, ભગવાન્-ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ, પોરવ-ઈન્દ્ર-ગૃહમ્-રાજા દુર્યોધનના રાજભવનને, હિત્વા-ત્યજી દઈને, આત્મસાત્ કૃતમ્-પોતાના ઘર તરીકે માનેલા, યત્-વિદુરજીને ઘેર, પ્રવિવેશ-પધાર્યા. ૨

અનુવાદ—શ્રી શુકાચાર્યે કહ્યું : રાજન્ પરીક્ષિત ! જ્યારે શ્રી વિદુરજીએ પોતાના સમૃદ્ધિ-શાલી ભવનનો ત્યાગ કરી વનમાં પ્રવેશ કરેલો ત્યારે આ રીતે જ આ ખાબતમાં એમણે એ પ્રશ્ન ભગવાન મૈત્રેયને પૂછેલો. ૧. એ તો જ્યારે પાંડવોના વિષ્ટિકાર બનીને અખિલેશ્વર ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ હસ્તિનાપુરમાં પધારેલા ત્યારે રાજા દુર્યોધનના રાજભવનને છોડીને વિદુરજીના નિવાસને પોતાનું ઘર માની એમાં પોતે વિના નિમંત્રણ બિરાજ્યા હતા. ૨

તત્ત્વસુધા—ભગવતી ભાગીરથીનો કિનારો છે. નવ તરુ-સુશોભિત મંડપ છે ત્યાં મધ્ય સભામાં સિંહાસને શ્રી શુકાચાર્ય બિરાજ્યા છે. પરીક્ષિત રાજા, ઋષિવૃન્દ, મુનિવૃન્દ અને વિવિધ શ્રોતૃવૃન્દથી સભા શોભે છે. પરીક્ષિત રાજા પ્રશ્નો કરે છે. શ્રી શુકાચાર્ય પરીક્ષિતની નિષ્ઠાથી પ્રસન્ન છે અને પ્રત્યુત્તરો આપ્યા કરે છે. એ રીતના પ્રશ્નોત્તરમાં દ્વિતીય સ્કંધ સુધીના કથાપ્રસંગ આવ્યો. દ્વિતીય સ્કંધમાં આઠમા અધ્યાયના છઠ્ઠા શ્લોકથી ૨૫ મા શ્લોક સુધી રાજા અનેક પ્રશ્નો પૂછે છે.

શ્રી શુકાચાર્યજી એ બધા પ્રશ્નોમાંથી કેવલ બે ત્રણ પ્રશ્નોનો જ ઉત્તર દ્વિતીય સ્કંધના અંતિમ અધ્યાયોમાં આપે છે. પરંતુ અન્ય પ્રશ્નોનો ઉત્તર આપવાનો અવશિષ્ટ રહે છે. તે પ્રશ્નોના ખુલાસા માટે તૃતીય સ્કંધની શરૂઆત થાય છે. આ કારણથી આ સ્કંધના પ્રારંભમાં વક્તાને જ બોલવાનો આરંભ કરવાનો હોવાથી શ્રીશુક ઉવાચ વાક્યથી જ સ્કંધનો પ્રારંભ થાય છે. વળી મહાપુરુષોનું માનવું છે કે પ્રથમ દિવસે દ્વિતીય સ્કંધ સુધીની કથા થઈ છે અને સાયંકાળ થઈ જાય છે. તેથી કથા વિરામ પામે છે. પરિણામે વધુ પ્રશ્નો ચર્ચા શકાતા નથી. બાદ બીજે દિવસે પ્રાતઃકાલે શ્રી શુકાચાર્ય રાજાના અધૂરા પ્રશ્નોનો ઉત્તર આપવાનો આરંભ કરતા હોવાથી શ્રીશુક ઉવાચ વાક્યથી તૃતીય સ્કંધ શરૂ થાય છે.

વક્તા સાવધ હોય છે, અનેક પ્રકારની ચર્ચા કરતા હોય છે અને પાછા મૂળ પ્રશ્ન ઉપર આવીને બિલા રહે છે. શ્રી શુકદેવજી તો યોગી છે અને સર્વજ્ઞ છે. તેઓ સ્નેહમય વચનામૃત કરે છે કે રાજન્ ! “એવમેતત્ પુરા પૃષ્ઠઃ” આવા જ પ્રશ્નો એક વાર શ્રી વિદુરજીએ મુનિ મૈત્રેય પાસે મૂકેલા. ત્યારે મૈત્રેય મહર્ષિએ એનાં સમાધાન કરેલાં. તે જ ઉદ્દેશ્ય માટે તમારા પ્રશ્નોની ખાબતમાં કરવાનો છે તે કરું છું. “મૈત્રેયો ભગવાન્ કિલ” હવે શ્રી શુકદેવજી મૈત્રેયની યોગ્યતાનું વર્ણન કરે છે. એક વાત સુનિશ્ચિત છે કે શ્રોતા અને વક્તા સમાન કક્ષાના હોય

તો રસનો આવિર્ભાવ થાય. તેથી આ પ્રથમ શ્લોકમાં મુનિ મૈત્રેયને ‘મગવાન્’ પદનું વિશેષણ આપે છે અને વિદુરજીને “ક્ષત્તા” પદથી ઓળખાવે છે.

વક્તાની વિશિષ્ટતાનો પરિચય કરાવનાર બે પદ છે. એક પદ “મૈત્રેયઃ” અને બીજું પદ ‘મગવાન્’ છે. વક્તામાં કટુણામય વાત્સલ્ય અને ભક્તિમય હૃદય એવા બે ગુણ હોવા જોઈએ. મૈત્રેય શબ્દથી બંને ગુણો તેમનામાં છે એમ સૂચવે છે. ‘મિત્રા’ તેમની માતાજીનું નામ છે. મિત્રાના પુત્ર મૈત્રેય કહેવાય છે. ભક્તિ અને દયા તો સાધ્વી જનનીનાં દૂધમાંથી જ મળેલાં અમીઝરણાં છે. આ બે ઝરણાં માતામાંથી મૈત્રેયજીમાં આવ્યાં છે, એવું મૈત્રેય પદથી સમજાવ્યું.

મગવાન્ પદથી વક્તાનું જ્ઞાનસામર્થ્ય બતાવે છે. ‘ભગવાન’ શબ્દનું વિશેષણ એક તો ભગવાન માટે વપરાય છે અને બીજું સમર્થ આચાર્ય પુરુષો માટે વપરાય. ભગવાન માટે જ્યારે વપરાય ત્યારે “પર ઐશ્વર્ય-સમ્પન્ન” એવો અર્થ થાય છે. આચાર્ય માટે વપરાય ત્યારે, “ઉત્પત્તિ અને વિનાશ, ગમન અને આગમન, બંધ અને મોક્ષ” આ ૭ વસ્તુને જાણે અને જીવાત્માને જાણાવી મોક્ષ અપાવે એવા આચાર્યો માટે ભગવાન પદ વપરાયું છે. શ્રી મૈત્રેય મહર્ષિમાં એવી યોગ્યતા છે. શ્રીમદ્ ભાગવતના વક્તાઓમાં ભગવાન પદનું વિશેષણ સર્વત્ર આવે છે.

દ્વે શ્લોકના બીજા ચરણમાં શ્રોતાનો પરિચય આપે છે. જિતેન્દ્રિયપણું (૧), ત્યાગ (૨), સાત્ત્વિક સ્થાનમાં નિવાસ (૩) આવા ત્રણ ગુણ ધરાવતા શ્રોતાને હરિરસ પીવામાં આનંદ આવે છે અને વક્તાને પાવામાં આનંદ આવે છે, “ક્ષત્તા” એટલે જિતેન્દ્રિય એવો અર્થ થાય. વિદુરજી જિતેન્દ્રિય છે. અન્તઃપુરના અધ્યક્ષ કે સચિવ, જિતેન્દ્રિય અથવા ઇન્દ્રિયવિકલ બેમાંથી એકને રાખી શકાય. ઇન્દ્રિયવિકલ એટલે કલીમ કરતાં જિતેન્દ્રિય શ્રેષ્ઠ ગણાય. “ત્યક્ત્વા” પદથી વિદુરજીનો મહાન ત્યાગ બતાવ્યો છે. સમૃદ્ધિશાલી રાજભવન અને પદ છોડનાર સામાન્ય ત્યાગી હોઈ ન શકે. “વનં પ્રવિષ્ટેન” કાયમ માટે વનમાં નિવાસ સૂચવીને સાત્ત્વિક દેશ પણ સૂચવ્યો છે. આ પ્રકારે ઉત્તમ ક્ષાના વક્તા અને ઉત્તમ ક્ષાના શ્રોતા, આ તૃતીય સ્કંધની કથાનો પ્રારંભ કરે છે. એવું પ્રથમ શ્લોકથી વર્ણવી બીજા શ્લોકનો ઉપક્રમ કરે છે. (૧)

બીજા શ્લોકમાં એક પ્રશ્ન ચર્ચે છે. ધરનો ત્યાગ તો જ્ઞાનમાર્ગમાં છે, ભક્તિમાર્ગમાં ગૃહત્યાગની આવશ્યકતા નથી. ભક્તિમાર્ગમાં ધર અને જીવન ભગવાનને જ સંમર્પણ કરી દીધાં છે પછી ત્યાગ કરવાનો રહેતો જ નથી, છતાં વિદુરજીએ કેમ ધરનો ત્યાગ કર્યો હશે એવી શંકા થાય તેનું સમાધાન કરે છે કે વિદુરજીએ દુઃખી થઈ દ્વેષબુદ્ધિથી ગૃહત્યાગ નથી કર્યો; પરંતુ દુઃસંગમય વાતાવરણથી દૂર થવા પ્રસન્ન દિલથી ગૃહત્યાગ કર્યો છે. એ ત્યાગના ફળમાં તો અપિત્રેશ્વર ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ પાંડવોના વિષ્ટિકાર તરીકે કૌરવોને ત્યાં આવેલ હોઈ તેમને ત્યાં જ બિતરવું જોઈએ છતાં તેમના ઐશ્વર્યને ઠોકર લગાવી વિદુરજીને ત્યાં જ બિતર્યા હતા. શ્રી શુકાચાર્યે કહ્યું, “રાજન્! તમે કેવા ભાગ્યશાળી છો કે સર્વના સ્વામી ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ તમારા વડીલોના ‘મંત્રક્રુદ્’ વિષ્ટિકાર એટલે સંદેશવાહક રાજદૂત બન્યા.” આ વાક્યના શ્રવણથી રાજા પરીક્ષિતનું હૃદય ભક્તિભાવથી આર્દ્ર બન્યું અને આંખભરી આશ્રુથી ભીંજાણી.

“પૌરવેન્દ્રગૃહે દિત્વા” ભગવાનનો ઉતારો દુઃશાસનના મહેલમાં રાખવામાં આવ્યો હતો. ભગવાને તે ધરને પડતું મૂક્યું છે.

કૌરવોએ અને ખાસ કરીને દુર્યોધને ભગવાનને આગ્રહ કર્યો કે આપનો ઉતારો રાજ્યના અતિથિભવનમાં રાખેલ છે આપ ત્યાં કૃપા કરીને પધારો.

હસીને શ્રીહરિએ ઉત્તર વાળ્યો, રાજન્! આપનો આભાર. મારો તો ઉતારો માત્ર બે ધરમાં જ સંભવે છે. એક મારા સ્વજનને ત્યાં અને અન્ય મારા સુહૃદ્જનને ત્યાં એટલે ભક્તજનને ત્યાં. રાજસભામાં રાજદૂતને રજગુ. લઈ મને બાંધવાનું ફરમાન કરતા આપનાથી વધુ સુહૃદ્જન તો કોણ સંભવે !

અને સ્વજન એટલે સંબંધી જન. એ તો આપ થવાના હતા પરંતુ એ તો મેં ન થવા દીધા; બલભદ્ર હૈયા બહેન સુભદ્રાને તમને વરાવવા ચાહતા હતા પણ મેં જ અનુનને વરાવી. કારણ કે આજની માફક મારે તમારે આંગણે આવવું પડે અને મારી સુભદ્રા મને કહે, ‘ભાઈ જમીને જાને’ તો શી રીતે તેને ના પાડું ? એની આદ્ર આંખલડીને કેમ ઉવેખી શકું ? રાજન્ ! તારું અન્ન ન ખાવું પડે એ કારણે જ સંબંધ ન બાંધ્યો. દુર્યોધન ! ‘ભગવદ્દેવીનું અન્ન ભક્તને ન ખપે અને ભક્તદેવીનું અન્ન ભગવાનને ન ખપે. તમે તો ભગવાન અને ભક્ત બન્નેનો દ્વેષ અને દ્રોહ કરો છો તેથી જ વિદુરે તમને ત્યજ્યા અને મેં પણ સ્વાગત ત્યજ્યું.

દુર્યોધને પણ ભગવાનનો ઉતારો ‘પૌરવેન્દ્ર’ એટલે દુઃશાસનને ત્યાં રાખ્યો હતો. એની એ સમજ હતી કે કૃષ્ણ તો ‘રાજદૂત’ છે. એટલે મારા રાજભવનમાં તો મારા જેવા રાજ-મહારાજા ગિતરે, રાજસેવક નહીં. રાજમિત્ર હોત તો મારે રાજમહેલે મહેમાન બનત. આવા અહંભાવધારી ‘હેવાન’ને ત્યાં ભગવાન કદી પધારે ? શ્રીકૃષ્ણ ત્યાંથી ચાલ્યા અને—કુટિલતાભર્યા રાજભવનને ત્યજી વનમાં કુશલતાભરી કુટિરમાં વસતા વિદુરજીને ત્યાં વસ્યા; કારણ કે ‘પ્રવિવેશ આત્મસાત્કૃતમ્’ વિદુરજીએ પોતાનું સર્વસ્વ પ્રભુને સમર્પિત કર્યું હતું. વિદુરજીએ નિવાસનું નામ આપ્યું હતું, “કૃષ્ણકુટિર.” કુટિલતાથી રહિત નિવાસનું નામ કૃષ્ણકુટિર. પછી તે વન હોય કે રાજભવન.

વિદુરજી મધ્યાહ્ન સંધ્યા કરતા ગંગાતીરે વિરાજ્યા હતા. શ્રીહરિનો રથ એકાએક આંગણે આવ્યો. વિદુરાણી શ્રી મદુલાજીએ ગરુડધ્વજને નિહાળ્યો. બ્રાંતિ લાગી કે મને દિવસે સ્વપ્ન આવે છે. ક્યાંથી આ કાંતારમાં શ્રીકૃષ્ણનો રથ ? એવું બોલીને મદુલા કુટિરમાં ચાલ્યા ગયાં.

કુટિલકુંતલ શ્રીકૃષ્ણ રથમાંથી ગિતરી સ્વયં પર્ણકુટીમાં આવ્યા. અને બોલ્યા : ‘અરે મદુલાજી ! મને ખૂબ ક્ષુધા લાગી છે, કાંઈ ખાવાનું આપો.’

સુધાનિધિની વાફસુધા સુણી મદુલાજીની સુધપૂઢ ક્યાંય ચાલી ગઈ. નયન સન્ન બન્યાં અને બોલ્યા : ‘દેવાધિદેવ ! દેવા જેવું મારે દ્વારે કાંઈ નથી.’ વધુ ન વદી શક્યાં. ધ્રુસકે ધ્રુસકે રોઈ પડ્યાં.

એક નાની શી માટીની હાંડલીમાં તંદુલ-ભાજી સિદ્ધ થઈ રહી હતી. તેને દેતાં મદુલા સકોચ પામ્યાં. પરંતુ રાજી રાજી થઈ રાજધિરાજે રાજભોગ ગણી ધણા ભાવથી આરોગી. મધુરાં મન મળ્યાં ત્યાં મિષ્ટાન્ન. નહીં કે મીઠાં અન્ન મળ્યાં તે મિષ્ટાન્ન.

ત્યાં વિદુરજી આવી પહોંચ્યા. સાથે બે કેળાં લાવેલા. દ્વારકાધીશને ભાજી જમતા જોયા. પીડાનો પાર ન રહ્યો. મદુલાને કેળાં દીધાં મુકન્દને દેવાને કાજ. લાનભૂલી લાર્યાંએ જાલ ઉતારી કૃષ્ણના કરમાં પધરાવી અને ગર્ભ બાજુ ઉપર મૂકી દીધો. હાંસે હાંસે હરિએ જાલને આરોગી. આ જોઈ વિદુરજી બોલી બઠ્યા : ‘દેવી ! જો તો ખરી તે કાકારજીને શું દીધું ?’

ભગવાનેજ ઉત્તર આપ્યો : ‘વિદુર ! ખાવા જેવું જે હતું દીધું. ભક્તો તો પુત્ર ગણાય અને ભગવાન તો પિતા મનાય. પિતા જાલ ખાય અને પુત્રને માલ ખવડાવે—એવા ખ્યાલ લોકમાં પણ આપને હોય તો જગ્યાપને—મને એટલો ય ન હોય ! યશોદાના દામણે બંધાયેલા દામોદર એવું વદીને વિરમ્યા.

આવા ઉત્તમાધિકારી શ્રી વિદુરજી જેવા શ્રોતાને ઉત્તમશ્લોકનાં યશઃપીયૂષ પીવા મળે. રાજ પરીક્ષિત એવા અધિકારી હોવાથી શ્રી શુકાચાર્યજીએ ત્રીજા સ્કંધની ગાથાનો મંગળ પ્રભાતમાં પ્રારંભ કર્યો તેના બે શ્લોક થયા. હવે ત્રીજા શ્લોકથી પરીક્ષિત રાજના પ્રશ્નની શરૂઆત થાય છે—

રાજોવાચ — કુત્ર ક્ષત્તુર્ભગવતા મૈત્રેયેનાસસંગમઃ ॥

કદા વા સહ સંવાદ એતદ્ વર્ણય નઃ પ્રભો ॥ ૩ ॥

ન જ્ઞાણાર્થોદયસ્તસ્ય વિદુરસ્યામલાત્મનઃ ।

તસ્મિન્ વરીયસિ પ્રશ્નઃ સાધુવાદોપવૃર્હિતઃ ॥ ૪ ॥

અન્યથાર્થ—રાજા ઉવાચ—રાજાએ પૂછ્યું—પ્રમો-હે સમર્થ ! હે શ્રીશુકદેવ ! ભગવતા મૈત્રેયેણ-ભગવાન મૈત્રેય મુનિની, સહ-સાથે, ક્ષત્રુઃ-જિતેન્દ્રિય વિદુરજનો, સંગમઃ-સંગમ, કુત્ર-ક્યાં, વા-અને, કદા-ક્યારે, સંવાદઃ-વાતચીત, આસ-થઈ, ઇતદ્-આ બધું, નઃ-મને. વર્ણય-કહેા. ૩

અમલ-આત્મનઃ—નિર્મલ મનવાળા, તસ્ય-તે, વિદુરસ્ય-વિદુરજનો, તસ્મિન્-તે, ઘરીયસિ-શ્રેષ્ઠ એવા મૈત્રેયને કરેલ, પ્રશ્નઃ-પ્રશ્ન, અલ્પ-અર્થ-ઉદયઃ-ક્ષુદ્ર અર્થને ચર્ચનાર, સાધારણ બાબતને બતાવનાર, ન હિ-ન જ હોય. પરંતુ સાધુવાદ-ઉપ-વૃદ્ધિતઃ-ઉત્તમ પ્રકારના વાર્તાલાપથી ભરેલ જ હોય. ૪

અનુવાદ—રાજા પરીક્ષિતે પૂછ્યું : ભગવાન મૈત્રેય સાથે વિદુરજનો મેળાપ ક્યાં થયો ? એમની સાથે આ બાબતની વાતચીત ક્યારે થયેલી ? હે પ્રભો એ બધું મને કહેા. ૩ વિદુરજ જેવા નિર્મળ મનવાળા પુરુષના મૈત્રેય જેવા શ્રેષ્ઠ મહર્ષિને કરેલા પ્રશ્નો સાધારણ બાબતોના ન હોય; અવશ્ય તે બન્નેના સંગમમાં ઉત્તમ પ્રકારનો સંવાદ થયો હશે. ૪

તત્ત્વસુધા—આ ત્રીજા શ્લોકમાં કુત્ર અને કદા એવાં બે પ્રશ્નાર્થક અન્યથો છે. ‘કુત્ર’થી સ્થાન જાણવાની ઇચ્છા છે. અને ‘કદા’ થી સમય જાણવાની વૃત્તિ જણાય છે. બન્ને ઉત્તમ કોટિના પુરુષો ન્યાં મળે તે સ્થાન ઉત્તમ કોટિનું જ હોય. દેશની એટલે સ્થાનની અસર કર્મ ઉપર પડે છે. સાત્ત્વિક અને શાન્ત સ્થાન બે હોય તો ત્યાં થનારા શ્રવણ-કીર્તનમાં પણ સાત્ત્વિકતા પ્રવેશે છે.

‘ઇતદ્ વર્ણય’—વિદુર અને મૈત્રેયનો જે સંવાદ છે તે મને વર્ણવો, એવું પરીક્ષિત ઇશિદાપૂર્વક પૂછે છે. કારણ કે બીજા સ્કંધના આઠમા અધ્યાયમાં અનેક પ્રશ્નો પૂછ્યા છે. શ્રી શુકદેવજી તે પ્રશ્નોના ખુલાસો કરે એમાં નવાઈ નથી. પરંતુ રાજાને હવે તે પ્રશ્નોના ઉત્તરમાં રસ નથી. હવે તો વિદુરજી અને મૈત્રેયના વાર્તાલાપને જ સાંભળવો છે તેથી કહ્યું કે ઇતદ્ આ પ્રસંગ મને કહેા. ૩

ન હાલ્વાર્થોદયસ્તસ્ય—પરીક્ષિત રાજાના હૃદયમાં સાત્ત્વિકતા વધવા લાગી છે. તેઓ આ શ્લોકથી એમ કબૂલે છે કે “ઉત્તમ પુરુષોનો” વાર્તાલાપ સામાન્ય સુખને ચર્ચનાર નહીં હોય, પરંતુ આત્મહિતને દેનારો હોય. વળી ઉત્તમ કાળ અને ઉત્તમ સ્થાનમાં પણ થનારી ચર્ચા ભલે અદ્ય હોય પરંતુ એમાં ઉત્કૃષ્ટ ફળ આપવાનું સામર્થ્ય હોય છે. પવિત્ર દેશમાં અને પુણ્યશીલ પુરુષને અદ્ય પ્રમાણમાં પણ જળનું દાન કરીએ તો ઉત્તમ ફલ આપનાર છે તે રીતે ઉત્તમ પ્રદેશ, ઉત્તમ સમય અને ઉત્તમ કોટિના શ્રોતા-વક્તાની વચમાં થતી અદ્ય જ્ઞાનચર્ચા અપિત્ર વિશ્વનું કંટ્યાણુ દેનારી બની જાય છે. ભગવન્ શુકાચાર્ય ! આપ તો શ્રેષ્ઠતમ વક્તા અને શ્રેષ્ઠતમ પુરુષ છો. પરંતુ હું તો મલિન મનવાળો અને શાપિત જીવ છું. હું શું પ્રશ્નો કરી શકું ?—નીતિના જાણકાર વિશુદ્ધ મનવાળા વિદુરજી અને સર્વશ્રેષ્ઠ લક્ષણવાળા મૈત્રેયજીની ચર્ચા સાધુવાદથી જ ભરપૂર હોઈ શકે, તેથી હવે મારા પ્રશ્નોને બદલે આ સુજન પુરુષે જે સત્સંગ કર્યો તે જ કહેા. એમ કહી પરીક્ષિતે પોતાનું દૈન્ય પ્રકટ કર્યું. ૪

સૂત ઉવાચ—સ एवमृषियर्षोऽयं पृष्ठો राज्ञा परीक्षिता ॥

प्रत्याहं तं सुबहुवित् प्रीतात्मा श्रूयतामिति ॥ ५ ॥

અન્યથાર્થ—સૂત ઉવાચ—સૂતમુનિએ કહ્યું, પરીક્ષિતા રાજા-પરીક્ષિત રાજાએ, एवम्-આ પ્રમાણે, पृष्ठः-પુછાયેલ, सः-તે, अयम्-આ, सुबहुवित्-ધણી બહુશ્રુત, ऋषिवर्यः-ઋષિશ્રેષ્ઠ શ્રી શુકદેવજી, प्रीत-આત્મા-પ્રસન્ન ચિત્તે, तम्-તે રાજાને, श्रूयताम्-સાંભળો, इति-એમ, प्रति-આદ-કહેવા લાગ્યા. ૫

અનુવાદ—શ્રી સૂતમુનિએ કહ્યું કે, જ્યારે પરીક્ષિત રાજાએ ઋષિઓનાં શ્રેષ્ઠ શ્રીશુકદેવ-મુનિને આ પ્રમાણે પૂછ્યું ત્યારે અત્યંત બહુશ્રુત શ્રીશુકદેવજી પરીક્ષિત ઉપર પ્રસન્ન થઈને કહેવા લાગ્યા, રાજન્ ! સાંભળો. ૫

તત્ત્વસુધા—ઋષિવર્યઃ—શ્રી શુકદેવજી ઋષિવર્ય છે. મંત્રોને જાણનાર ઋષિ કહેવાય. મંત્રોથી અન્યનું મંગલ કરનાર ઋષિવર્ય મનાય. પરીક્ષિત રાજાનું ક્યા મંત્રથી કલ્યાણ થશે તેવું શ્રી શુકાચાર્ય જાણે છે. વળી સુબહુવિત્ પણ છે. બહુશ્રુત એટલે ઘણાં શાસ્ત્રોને જાણનાર. અને સુખહુવિત્ એટલે સર્વ શાસ્ત્રોના જાણકાર છે. તે ઉપરાંત પ્રીતાત્મા પુષ્કળ પ્રસન્નચિત્ત છે. વક્તા જેટલા પ્રસન્નચિત્ત હોય તેટલો જ ભક્તિરસ પાઈ શકે છે. આ પ્રકારે શુકદેવ ઋષિવર્ય, સર્વજ્ઞ અને સુપ્રસન્ન હોઈ ઉત્તમ કક્ષાના પુરુષ છે એવું નક્કી થયું. તેઓ રાજાના દેવ્યથી રાજ થયા. તેને આશ્વાસન આપે છે; રાજ મનમાં ઓછું ન લાવે. તમે મહિન મનવાળા નથી. પરંતુ માતાના ગર્ભમાં હતા ત્યારથી જ તમારી બીજશુદ્ધિ થઈ છે. એવું સમજાવવા ‘રાજા’ અને ‘પરીક્ષિતા’ એ પદો વાપર્યાં. રાજ એટલે પુણ્યશાળી અને પરીક્ષિત એટલે બીજશુદ્ધ પુરુષ. ૫

શ્રીશુક ઉવાચ — યદા તુ રાજા સ્વસુતાનસાધૂન્ પુણ્નઅધર્મેણ વિનષ્ટદષ્ટિઃ

ભ્રાતુર્યવિષ્ણસ્ય સુતાન્ વિબન્ધૂન્ પ્રવેશ્ય લાક્ષામ્બવને દદાહ ॥ ૬ ॥

અન્યથાર્થ—શ્રીશુક ઉવાચ—શ્રી શુકાચાર્યે કહ્યું : યદા—ન્યારે, તુ—તો, વિનષ્ટદષ્ટિઃ—નષ્ટ થયેલ દષ્ટિ-વાળા—વિવેકશૂન્ય, રાજા—ધૃતરાષ્ટ્ર રાજા, અસાધૂન્—દુષ્ટ એવા, સ્વ-સુતાન્—પોતાના પુત્રોને, અધર્મેણ—અધર્મથી, પુણ્નન્—પોષણ આપતા, યવિષ્ણસ્ય—નાના, ભ્રાતુઃ—ભાઈના, વિબન્ધૂન્—પિતા વિનાના નિરાધાર, સુતાન્—પુત્રોને, લાક્ષા—મ્બવને—લાક્ષાગૃહમાં, પ્રવેશ્ય—ઉતારે આપીને, દદાહ—ખાળી મૂક્યા. (વંશસ્થવૃત્ત) ૬

અનુવાદ—શ્રીશુકાચાર્યે કહ્યું : રાજન્ ! વિવેકદષ્ટિશૂન્ય તેથી જ અંધ રાજા ધૃતરાષ્ટ્ર પોતાના ઉ-માર્ગગામી પુત્રોને અધર્મથી પોષતા અને સદ્ગત થયેલા નાના ભાઈ પાંડુના પુત્રો પાંડવોને તેમજ લાક્ષાગૃહમાં ઉતારે આપી ખાળી મૂક્યા. ૬

તત્ત્વસુધા—શ્રી શુકદેવજી દશ શ્લોકથી એક કથાપ્રસંગ આરંભે છે. તેમાં પ્રતિપાદન કરે છે કે વિદુરજીએ શા માટે હસ્તિનાપુરનો ત્યાગ કર્યો. પ્રથમ તો ૬-૭-૮-૯ આ ચાર શ્લોકમાં ધૃતરાષ્ટ્ર રાજાના મહાન એવા ચાર અપરાધો ગણાવે છે. ધર્મશાસ્ત્ર વિરુદ્ધ (૧), લોકશાસ્ત્ર વિરુદ્ધ (૨), નીતિશાસ્ત્ર વિરુદ્ધ, (૩) ધર્મ-આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન (૪), આવા અસહ્ય ચાર અપરાધો રાજાએ આચર્યા. ૧૦ માં શ્લોકમાં વિદુરજીને સલાહ લેવા માટે આમંત્રિત કર્યા છે. ૧૧-૧૨-૧૩ આ ત્રણ શ્લોકોમાં વિદુરજી સલાહ આપે છે. ૧૪-૧૫ આ બે શ્લોકોમાં વિદુરજીનો તિરસ્કાર વર્ણવે છે. આ દશ શ્લોકથી વિદુરજીએ ધરતો ત્યાગ કેમ કર્યો તે સ્પષ્ટ થશે.

માનવ જે ભગવાનની આજ્ઞાનું કેવલ પાલન કરે તો તેને કોઈ અપરાધ કર્યા હોય તો પણ તેમાંથી શુદ્ધ થવાનો અવસર છે. પરંતુ સન્નિપાતના રોગી જેવો ઉચ્છ્રંખલ અનેક મનુષ્ય તેમ નથી કરતો. રાજા ધૃતરાષ્ટ્રે ધર્મ, નીતિ અને લોકવિરુદ્ધ વર્તનના ત્રણ દોષ આચર્યા. તેથી પ્રથમ ત્રિદોષનો રોગ લાગુ પડ્યો. ત્રિદોષ ન્યારે વકર્યો ત્યારે સન્નિપાત થયો અને પ્રભુઆજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કર્યું. “ધર્મ, નીતિ અને લોકવિરુદ્ધ વર્તન ત્રિદોષ છે. ભગવદ્-આજ્ઞા-ઉલ્લંઘન સન્નિપાત છે.”

હવે પ્રથમ છઠ્ઠા શ્લોકમાં તામસ દોષનું વર્ણન કરે છે. યદા તુ રાજા—‘રાજા’ શબ્દનો ભાવ એવો છે કે ‘રાજમદ્-વાળો પુરુષ. રાજમદ્-વાળાને દીર્ઘદષ્ટિ નથી હોતી. રાજા પાસે મંત્રી વિવેકી હોય છે, તે રાજાને સાંભળે છે. પરંતુ ‘તુ’ અવ્યયથી એમ પણ કહે છે કે વિદુર મંત્રી ઉપરથી રાજા ધૃતરાષ્ટ્રનો રનેહ ચાલ્યો ગયો છે તેથી સલાહને સાંભળે તેવો સાંભલ નથી.

પુણ્ન અધર્મેણ વિનષ્ટદષ્ટિઃ અવળે માર્ગે જનાર પુત્રોને અન્યાય અને અધર્મથી પોષનાર પિતા અંધદષ્ટિ મનાય. ધૃતરાષ્ટ્રની અન્તર્દષ્ટિ એટલે વિવેકશુદ્ધિ નાશ પામી છે. “રાજમદ્થી સદ્શુદ્ધિ નાશ પામી, મંત્રી ઉપરના

અભાવથી નીતિ નાશ પામી, અધર્મથી પુત્રનું પોષણ કરતાં શાસ્ત્રદષ્ટિ નાશ પામી, આમ સફળશ્રુતિ, નીતિદષ્ટિ અને શાસ્ત્રદષ્ટિનો નાશ થયો એટલે વિવેકનો નાશ થયો. આમ છતાં જે દયાનો છાંટો રહ્યો હોત તો સાચું; પરંતુ નાના ભાઈના અને આપવિનાના પુત્રોને કપટ કરી લાક્ષાગૃહમાં પ્રવેશ કરાવી બાળ્યા તેથી સદ્ગત ભાઈનો અને પુત્રોનો વિશ્વાસઘાત કર્યો. 'તમોગુણ'નું પરિણામ આ શ્લોકમાં વર્ણવ્યું. હવે રમોગુણનું પરિણામ સાતમા શ્લોકમાં દર્શાવે છે :

યદા સભાયાં કુરુદેવદેવ્યાઃ કેશાભિર્મર્ષ સુતકર્મ ગર્હ્યમ્ ॥

ન વારયામાસ નૃપઃ સ્તુષાયાઃ સ્વાસૈર્હરન્ત્યાઃ કુચકુહ્કુમાનિ ॥ ૭ ॥

અન્યથાર્થ—નૃપઃ—રાજા ધૃતરાષ્ટ્ર, યદા—જ્યારે, સભાયામ્—સભામાં, સ્વાસૈઃ—પોતાનાં આંસુથી, કુચ-કુહ્કુમાનિ—વક્ત્રસ્થળ ઉપરના કુંકુમલેપને, હરન્ત્યાઃ—ધોનારી, કુરુ-દેવદેવ્યાઃ—કુરુવંશને ઉગ્મળનાર દેવી, સ્તુષાયાઃ—પુત્રવધૂ દ્રૌપદીના, અભિર્મર્ષમ્—કેશ ખેંચવાના, ગર્હ્યમ્—નિંદવા લાયક, સુતકર્મ—દીકરાના કામને, ન વારયામાસ—અટકાવ્યું નહીં. ૭

અનુવાદ—ધૃતરાષ્ટ્રે ભરસભામાં જ્યારે અશ્રુઓથી વક્ત્રસ્થળ ઉપરના કુંકુમલેપને ધોઈ રહેલી એવી પુત્રવધૂ કુરુકુલના દેવની મહારાણીના કેશ ખેંચવાના પોતાના દીકરાઓના કુકર્મને અટકાવ્યું નહીં. ૭

તત્પરબુધ્ધા—આ શ્લોકમાં કુરુદેવદેવ્યાઃ એવા પદથી એક વાત કહે છે કે રાજા યુધિષ્ઠિર કુરુદેવ છે. કારણ કે રાજસૂય યજ્ઞ કરવાથી રાજપદ પ્રાપ્ત કરીને દેવ બન્યા છે. વળી રાજ્યની ઇચ્છા ત્યજી શાંત સ્વભાવના બની એકેલા હોવાથી પણ દેવ બન્યા છે. દેવાધિદેવ શ્રીકૃષ્ણનો આશ્રય હોવાથી પણ દેવ બન્યા છે. આવા દિવ્ય પુરુષની પત્ની પણ દેવી હતાં. યજ્ઞમાંથી દ્રૌપદીની ઉત્પત્તિ છે તેથી દેવી છે. કેશ ઉપર અભિર્મર્ષ કર્યો છે તેથી પણ દેવી છે, કુરુકેસરી રાણી છે તેથી પણ દેવી છે. તેમના કેશ ખેંચવાનું નિંદકર્મ થાય તે પુત્રોનો અપરાધ નથી; પિતાનો અપરાધ છે.

સભામાં આ કુકૃત્ય કર્યું એટલે પરલોક નાશ પામ્યો. કેશનો સ્પર્શ કર્યો એટલે સર્વ સુકૃત નાશ પામ્યાં. 'રાજા'ની હાજરીમાં આ અપકૃત્ય થયું તેથી ધૃતરાષ્ટ્રનું ક્ષાત્રતેજ નાશ પામ્યું. રસ્તે જનારી સ્ત્રીનો રસ્તે જનાર કોઈ કુપુરુષ અપરાધ કરે તો ક્ષાત્રધર્મ છે કે તેને અટકાવે અને ન માને તો તેનો વધ કરે, જ્યારે ધૃતરાષ્ટ્ર તો ક્ષત્રિય છે, રાજા છે, પિતા છે, છતાં નથી રોકતા એ મહાન અપરાધ છે. રાજસ અપરાધનું કથન આ શ્લોકમાં કહીને પછીના શ્લોકમાં સાત્વિક દોષ કહેશે. ૭

દ્યુતે ત્વધર્મેણ જિતસ્ય સાધોઃ સત્યાવલમ્બસ્ય વનાગતસ્ય ॥

ન યાચતોઽદાત્ સમયેન દાયં તમો જુષાણો યદ્જાતશત્રોઃ ॥ ૮ ॥

અન્યથાર્થ—દ્યુત્—અને વળી, તમઃ—અજ્ઞાનને, જુષાણઃ—સેવનારા ધૃતરાષ્ટ્ર, દ્યુતે—જુગારમાં, તુ—તો, અધર્મેણ—અધર્મ કરીને, જિતસ્ય—જીતેલા, સત્ય—અવલમ્બસ્ય—સત્યને જ વળગી રહેલા, વન—આગતસ્ય—વનમાંથી આવેલા, સમયેન—અવધિ પૂરી થતાં, યાચતઃ—માગણી કરનારા, સાધોઃ—સદાચારી એવા, અજાત-શત્રોઃ—અજાતશત્રુ યુધિષ્ઠિરની, દાયમ્—વારસાઈ મિલકતને, ન અદાત્—આપતા ન હતા. ૮

અનુવાદ—તેમ જ દ્યુતમાં કપટથી જીતી લીધેલા, સદાચારી, સત્યને જ વળગી રહેલા, સમય પૂર્ણ થતાં વનમાંથી પાછા આવેલા અજાતશત્રુ રાજા યુધિષ્ઠિરે કરાર પ્રમાણે પોતાનો વારસાઈ ભાગ માગ્યો, પરંતુ મોહવશ બનેલા ધૃતરાષ્ટ્રે તે આપ્યો નહીં. ૮

તત્ત્વસુધા—યુધિષ્ઠિર રાજા ‘અન્નતશત્રુ’ છે, સત્યાવલંબી છે, સદાચારી છે, વારસાઈ મિલકતના અધિકારી છે, કરાર પ્રમાણે માગનાર છે છતાં ધૃતરાષ્ટ્ર તેમની વારસાઈ મિલકત આપવા તૈયાર નથી. રાજા તરીકે યુદ્ધમાં સમ્પત્તિ મેળવી હોય તો કદાચ યશ્વિજ્ઞના અધા ભાગ એવો અર્થ કરાય. પરંતુ જુગારનો આશ્રય લીધો અને ધર્મરાજ જુગાર ખેલવા ચાહતા ન હતા. જુગારના સ્થાનમાંથી ચાલ્યા ગયા હતા. ત્યારે ધૃતરાષ્ટ્રે પુત્રોના કહેવાથી આજ્ઞા કરી, સોગન દઈ પાછા દૂત રમવા તેડ્યા હતા તેમજ દૂતમાં પણ અન્યાયનો-કપટી રીતનો આધાર લીધો હતો.

માત્ર: પરસ્પૃષ્ઠ દ્વંત વાપયુ” છે. આત્મનેપદમાં વપરાય છે છતાં પરસ્પૃષ્ઠ વાપરવાનું કારણ યુધિષ્ઠિર પોતાના હિત કે હક્ક માટે રાજ્યભાગ નથી માગતા. પણ કૌરવોના કસ્યાણુ માટે રાજ્યભાગ માગે છે; કારણ કે ભાવિમાં યુદ્ધ ન થાય એવું તેમનું હૃદય હતું. ૮

यदा च पार्थप्रहितः सभायां जगद्गुरुर्यानि जगाद कृष्णः ॥

न तानि पुंसाममृतायनानि राजोरु मेने क्षतपुण्यलेशः ॥ ૯ ॥

અન્યાર્થ—યદા-ત્યારે, પાર્થ-પ્રહિતઃ-ધર્મરાજએ મોકલેલા, જગદ્ગુરુઃ-જગદ્ગુરુ શ્રીકૃષ્ણ, સભાયામ્-સભામાં, પુસામ્-પુરુષો માટે, અમૃતાયનાનિ-અમૃત તુલ્ય-હિતકર, યાનિ-જે વચનો, જગાદ-બોલ્યા-કહ્યાં, તાનિ-તે વાક્યોને, ક્ષત-પુણ્ય-લેશઃ-થોડા ગમેલા પુણ્યને પણ પરવારેલા, રાજા-ધૃતરાષ્ટ્ર, ઉદ્ધ-ઉત્તમ, ન મેને ન માનવા લાગ્યા. ૯

અનુવાદ—ધર્મરાજ યુધિષ્ઠિરે સમાધાન માટે મોકલેલા જગદ્ગુરુ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન સભામાં આવી ધૃતરાષ્ટ્ર પાસે અમૃત તુલ્ય વચનો કહેવા લાગ્યા છતાં તે વચનોને જેનું અન્યુ-સંન્યુ પણ પુણ્ય ક્ષીણ થયેલ છે એવા ધૃતરાષ્ટ્રે ન સ્વીકાર્યા કે ન સાંભળ્યાં. ૯

તત્ત્વસુધા—જેના ત્રિદોષ વિકાર પામી વધે તેને સન્નિપાત થાય. સર્વ પ્રકારે પતન થાય તે સન્નિપાત કહેવાય. ધૃતરાષ્ટ્રે ભગવાનનાં વચન ન માન્યાં એ સન્નિપાત રોગનું પરિણામ છે.

શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનની ત્રણ યોગ્યતા દર્શાવી : (૧) પાર્થપ્રહિતઃ—યુધિષ્ઠિરે મોકલ્યા છે. પૃથા ભગવાનનાં ફાઈ થાય. પિતા નથી માતા છે તેવી સ્થિતિમાં ભગવાનનો ધર્મ છે કે ફાઈને ઓછું ન આવે એટલે આશ્રય આપવો જોઈએ. ‘પૃથા’ ભક્તિ છે. ભક્તિને કલેશ ન ગમે, સમાધાન ગમે, તેથી સમાધાન માટે મોકલ્યા. (૨) જગદ્ગુરુઃ—જનાર ભગવાન તો જગદ્ગુરુ છે. જે ગુરુનાં વચન હોય તો વગર વિલંબે અને વગર વિચારે પાળવાં જોઈએ તો પછી જગદ્ગુરુનાં વચન કેમ ઉલ્લંઘાય. જગદ્ગુરુ હોવાથી સર્વના હિતેથી ગણાય, પક્ષપાત ન કરે. કૌરવ-પાંડવમાં સમાન દૃષ્ટિથી જુએ. (૩) કૃષ્ણઃ—કહેવાથી જેને નિત્યાનંદ ગમે, કલેશ ન ગમે, એવી યોગ્યતા ધરાવતા ભગવાનનાં વચનો ન રુચ્યાં.

અમૃતાયનાનિ—સંતવચન અમૃતનાં સરોવર છે. પુણ્યનો ક્ષય થતા પહેલાં તે વચન-સરોવરમાં સ્નાન કરી લેવું, તેનું પાન કરી લેવું. પુનઃ પુણ્યનું ભાણું ભેગું થશે. ભગવાને સાગરનું મંથન કરી અમૃતનો કલશ બહાર આણ્યો. તેમ સર્વ શાસ્ત્ર-સાગરમાં મંથન કરી સારસૂત “અમૃત-સરોવર” સમાન વાક્યો ધૃતરાષ્ટ્ર રાજાને આણીને આપ્યાં. ધૃતરાષ્ટ્રને જે ન ગમ્યાં.

“સુખના પદાર્થોનો નાશ થાય ત્યારે પુણ્યનાશ થયો ન મનાય,

પરંતુ સત્પુરુષનાં વચન કાને ન ધરાય ત્યારે પુણ્યક્ષય ગણાય.”

એક સન્નજન કહે છે કે—સુણ્ણે સન્નજન નરનારી હિત શિખામણ સારીજ,

રીસ કરે દેતાં શિખામણ ભાગ્યદશા પરવારીજ.

ક્ષતપુણ્યલેશઃ—વાક્યં શાસ્ત્રગુરુણાં ન નષ્ટપુણ્યસ્ય રોચતે—સુખ ભોગવતાં અચેલ પુણ્યનો અંતિમ ટુકડો પણ ત્યારે નાશ પામ્યો સમજવો કે જ્યારે શાસ્ત્રગુરુની હિતવાત સાંભળવી ન રુચે. ધૃતરાષ્ટ્ર પાસે “ સુખ, કીર્તિ અને ધર્માચરણ ” કરાવે તેવું તેા પુણ્ય અમ્યું ન હતું. પરંતુ રાજ્યાદિ ભોગવવા જેટલું પુણ્ય હતું તે પણ ગયું; આયુષ્ય ટકાવનાર પુણ્ય ગયું; પુત્રોને જિવાડનાર પુણ્ય પણ ગયું. ત્રિદોષના પરિણામે ત્રણે પુણ્યોનો ક્ષય થયો. સંક્ષેપમાં સંજ્જનનાં વાક્ય સાંભળવાં અને શક્ય અને તેટલાં પાળવાં જેથી દુઃખનો દરિયો તરાશે અને સુખનો કિનારો લાધશે. ૯

યદોપહૂતો ભવનં પ્રવિષ્ઠો મન્ત્રાય પૃષ્ઠઃ કિલ પૂર્વજેન ॥

અથાહ તં મન્ત્રદષ્ટાં વરીયાન્ યન્મન્ત્રિણો વૈદુરિકં વદન્તિ ॥ ૧૦ ॥

અન્વયાર્થ—યદા—જ્યારે, પૂર્વજેન—મોટાભાઈ ધૃતરાષ્ટ્રે, મન્ત્રાય—મંત્રણા કરવા માટે, મન્ત્રદષ્ટાં—મંત્રણાના જાણકારોમાં, વરીયાન્—શ્રેષ્ઠ, વિદુરઃ—વિદુરજી, ઉપહૂતઃ—ઓલાવ્યા, ત્યારે, ભવનમ્—રાજભવનમાં, પ્રવિષ્ઠઃ—ગયેલા, કિલ—ખરેખર, પૃષ્ઠઃ—તે વખતે પુછાયેલા, અથ—આહ—જે ઓહ્યા, તત્—તેને, મન્ત્રિણઃ—મંત્રીઓ—અથ—નીતિનિપુણો, વૈદુરિકમ્—વિદુર—નીતિશાસ્ત્ર, વદન્તિ—કહે છે. ૧૦

અનુવાદ—પછી મોટાભાઈ ધૃતરાષ્ટ્રે મંત્રણા કરવામાં વિચક્ષણ વિદુરજીને મંત્રણા કરવા માટે ઓલાવ્યા અને પાંડવોનું શું કરવું એમ પૂછ્યું ત્યારે જે વાક્યો વિદુરજીએ કહ્યાં તેને આજે પણ મંત્રવેત્તાઓ વિદુરનીતિ તરીકે ઓળખે છે. ૧૦

તત્પ્રસુધા—યદા ઉપહૂતઃ—શ્રીકૃષ્ણનાં સહવચન રાજા ધૃતરાષ્ટ્રને ન રુચ્યાં. શ્રીકૃષ્ણ વિદાય થયા. વિદુરજીએ સારથી દરબારમાં જવાનું બંધ કર્યું. ધૃતરાષ્ટ્રે ત્યારે આગ્રહ કરી વિદુરજીને રાજભવનમાં તેડાવ્યા. તેથી વિદુરજી આવ્યા. ધૃતરાષ્ટ્ર જ્યેષ્ઠબંધુ હોવાથી નાના ભાઈ વિદુરજીએ આવવું જોઈએ. આવીને નીડરતાથી અને નિઃસંકાયપણે નીતિનો નિર્ણય કહ્યો. જગતના મંત્રણાનિપુણ નીતિસ પુરુષો તે સલાહને “વિદુરનીનિ”ના નામે સન્માને છે. એટલું જ નહીં પરંતુ તેને નીતિના “મંત્રશાસ્ત્ર” જેટલું ગૌરવ આપે છે. જેમ બૃહસ્પતિ કે વિશ્વામિત્ર જેવા મુનિઓ મંત્રદષ્ટા તરીકે મનાય છે તેમ વિદુરજીને પણ નીતિના મંત્રદષ્ટા તરીકે માન્યા છે. ૧૦

અજાતશત્રોઃ પ્રતિયચ્છ દાયં તિતિક્ષતો દુર્વિષહં તવાગઃ ॥

સહાનુજો યત્ર વૃકોદરાહિઃ શ્વસન્ રુષા યત્ત્વમલં વિમેષિ ॥ ૧૧ ॥

પાર્યાસ્તુ દેવો ભગવાન્ મુકુન્દો ગૃહીતવાન્ સ ક્ષિતિદેવદેવઃ ॥

આસ્તે સ્વપુર્યાં યદુદેવદેવો વિનિર્જિતાશેષનૃદેવદેવઃ ॥ ૧૨ ॥

સ ઇષ દોષઃ પુરુષદ્વિઙ્ઙાસ્તે ગૃહાન્ પ્રવિષ્ઠોઽયમપત્યમત્યા ॥

પુણ્ગાસિ કૃણ્ણાદ્ વિમુખો ગતશ્રીસ્ત્યજાશ્વશૈવં કુલકૌશલાય ॥ ૧૩ ॥

અન્વયાર્થ—તવ—આપના, દુર્વિષહમ્—અસહ્ય એવા, આગઃ—અપરાધને, તિતિક્ષતઃ—સહન કરી રહેલા, અજાતશત્રોઃ—અજાતશત્રુ ધર્મરાજના, દાયમ્—વારસાને—ભાગને, પ્રતિયચ્છ—પાછો આપો, કારણ કે, યત્ર—જે પાંડવોમાં, સહ—અનુજઃ—ભાઈઓ સાથે, વૃક—ઉદર—અદ્ધિઃ—વૃક નામના અગ્નિને ઉદરમાં ધારણ કરનાર—ભીમસેન નામનો સાપ, રુષા—ક્રોધથી, શ્વસન્—ફૂંકાડા મારતો રહેલ છે, યન્—જેનાથી, ત્વમ્—તમે, અલમ્—ખૂબ, વિમેષિ—ડરો છે. ૧૧ વળી—

૧. સહાનુજો એ પદ્ધતી લઈ દોઢ શ્લોક પ્રાચીન પુસ્તકમાં નથી, પરંતુ નીચે લખેલી રીપણીમાં છે.

સઃ—પ્રસિદ્ધ તે, ક્ષિતિદેવદેવઃ—ભૂમિના દેવ, આદિઓના પણ દેવ, ભગવાન્—૫૨ ઐશ્વર્યસમ્પન્ન, મુકુન્દઃ—
મોક્ષ આપનાર, દેવઃ—શ્રીકૃષ્ણદેવે, તુ—તો, પાર્થાન્—પાંડવોને, યુદ્ધોતવાન્—આશ્રય આપ્યો છે, જે શ્રીકૃષ્ણે
વિનિર્જિત-અશેષ-નૃદેવ-દેવઃ—સર્વ રાજાઓના પણ રાજાઓને જીતેલા છે તે, યદુદેવ-દેવઃ—યદુદેવોના દેવ,
આજે, સ્વ-પુર્યામ્—પોતાના નગરમાં, આસ્તે—ઘિરાજે છે. ૧૨ તેમજ આજે—

કૃષ્ણાદ્—શ્રીકૃષ્ણથી, વિમુક્ષઃ—વિમુખ બનેલા, ગતશ્રીઃ—લક્ષ્મીશત્રુ નિસ્તેજ એવા, ત્વમ્—આપ, અપત્ય-
મત્યા—સુપુત્રની બુદ્ધિથી, યમ્—જે દુર્યોધનને, પુષ્પાલિ—પોપો છે, સઃ—૫૫ઃ—તે આ, પુરુષદ્વિદ્—પૂર્ણપુરુષ
શ્રીકૃષ્ણનો દ્વેષ કરનાર-દુર્યોધન, યુદ્ધાન્—ધરમાં, પ્રવિષ્ટઃ—પેસી ગયેલો, દોષઃ—ભૂર્તિમંત દોષ, આસ્તે—છે. કુલ-
કૌશલાય-કુળના કલ્યાણ કાળે, આશુ-જલદીથી, અરૌવમ્—અમંગલ એવા પુત્રને, ત્યજ ત્યજ દો. ૧૩

અનુવાદ—અન્નતશત્રુ યુધિષ્ઠિરનો તમે ન થઈ શકે એવો અપરાધ કર્યો છે. એનો એને
વારસાઈ ભાગ પાછો આપો. કારણ કે અતિ ભયંકર અને ક્રોધથી કૂંકાડા મારતો વૃકોદર
ભીમસેનરૂપ નાગ પોતાના નાના ભાઈઓ સાથે હમેશાં રહે છે કે જેનાથી તમે પુષ્કળ
ડરો છો. ૧૧

વળી સર્વ રાજાઓના શિરોમણિ એવા મુકુન્દ ભગવાને તો પાંડવોને પોતાના તરીકે
સ્વીકાર્યા છે, તે કૃષ્ણ આજે સમસ્ત રાજાઓના ચક્રવર્તીઓને જીતીને ભક્તની નગરીમાં
ઘિરાજે છે. ૧૨

રાજન્! તમારો પુત્ર દુર્યોધન ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનો દ્વેષી છે. તમારા ધરમાં પુત્રના
આકારમાં પણ શત્રુરૂપે રહેલ છે. કૃષ્ણથી વિમુખ અને લક્ષ્મી વિનાના નિસ્તેજ એવા
દુર્યોધનનું પુત્ર-બુદ્ધિથી તમે પોષણ કરી રહ્યા છો. કુળના કલ્યાણ માટે તમે તે અમંગલને
જલદી ત્યજ દો. ૧૩

તત્ત્વસુધા—ધૃતરાષ્ટ્રે બોલાવેલા શ્રી વિદુરજી નિઃસ્પૃહભાવે ત્રણ શ્લોકોમાં રાજાને અમૃત જેવી નીવડનારી
સલાહ આપે છે કે શત્રુને જીતવાના કે વશ કરવાના ચાર ઉપાયો છે : સામ, દામ, ભેદ અને દંડ. આ ચારમાંથી
આપને માટે “દામ” એટલે દાન આપવું, તેમનો હિસ્સો તેમને સ્નેહથી સોંપી દેવો એ જ શ્રેષ્ઠ માર્ગ છે. એવું
મારું મંતવ્ય છે. રાજન્! મારા મંતવ્યનાં પોષક કારણ કહું છું તેનો જરૂર વિચાર કરો.

અજાતશત્રોઃ પ્રતિચક્ષ્ણ દાયમ્—યુધિષ્ઠિર અન્નતશત્રુ છે તેથી તેમનો ભાગ પાછો આપો. અન્નતશત્રુ સંત
ગણાય છે. સંતનો દ્વેષ કરનાર સુખી ન થાય. (૧) તેમનો “દાય”-એટલે વારસાઈ ભાગ છે. તેથી આપવાથી
ખરાબ નહીં દેખાય. (૨) તમારા અનેક અપરાધો વેઠ્યા છે એટલે હવે વધુ વેઠવાની શક્તિ નથી રહી. (૩)

તમે માનો. યુધિષ્ઠિર અન્નતશત્રુ છે તે વૈર-યુદ્ધ એવું નહીં કરે પછી શા માટે ભાગ આપું? તેવું ન
સમજશો. વૃકોદરાહિઃ—સર્પ જેવો કૂંકાડા મારતો ભીમસેન તેના ભાઈઓ સાથે મળીને યુદ્ધ કરશે જ. (૪) તમને
તેનો જ ડર છે. (૫) ધૃતરાષ્ટ્ર રાજાએ આકાશવાણીમાં સાંભળેલું કે ભીમસેન કૌરવોને હણશે ત્યારથી હૃદયમાં
રાજાને ભય રહ્યા જ કરતો હતો. અગિયારમા શ્લોકમાં પાંચ હેતુઓથી નક્કી કર્યું કે પાંડવોને ‘દાન’ નામના
ખીન ઉપાય વિના દંડ, ભેદ કે સામ ઉપાયથી સમજાવી શકાય તેમ નથી. હવે ૧૨મા શ્લોકમાં પીઠબળનો
ખાલ આપે છે.

પાર્થન્ તુ—શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનની ફેરિના પુત્રો પાર્થ છે. પૃથાનો અર્થ ભક્તિ પણ થાય છે તેથી પાર્થ
એટલે પાંડવો ભક્તિના પુત્રો છે. તેમને તો ભગવાન પ્રાર્થના વિના જ સહાય કરવાના છે. “ભગવાન ભક્તોને
પ્રાર્થના વિના જ સહાય કરે છે.”

દેવ:—શ્રીકૃષ્ણ દેવ છે. કૌરવો તો માનવ યોનિમાં જન્મ્યા છે અને આચરણમાં દૈત્ય છે તેથી ભગવાન દૈત્યોનો તો વધ કરવાના જ છે. વળી મનુષ્યો દેવોને જીતી ન શકે તેથી કૌરવો કૃષ્ણને નહીં જીતી શકે. તેમ જ “દૈવ-ભાગ્યનું” પરિવર્તન કરી શકે તે દેવ કહેવાય. જો પાંડવોનું કઠિન પ્રારબ્ધ હશે તો પણ ભગવાન તેને ફેરવીને મંગલ પ્રારબ્ધ બનાવશે.

મુકુન્દ:—મુકુન્દ એટલે જે કાળને પણ જીતી શકે છે તો પછી પછી કૌરવોને જીતવા એ તો રમત છે. દુઃખ દૂર કરી સુખનાં દાન કરે તે મુકુન્દ.

સ ક્ષિતિદેવદેવ:—ક્ષિતિદેવ એટલે બ્રાહ્મણોના પણ શ્રીકૃષ્ણ દેવ છે. બ્રાહ્મણો પાસે આશીર્વાદનું બળ હોય છે જે સર્વોપરિ બળ મનાય છે. જે પક્ષમાં કૃષ્ણ હશે તે જ પક્ષને બ્રાહ્મણો આશીર્વાદ આપવાના તેથી આયુષ્ય, શ્રી, યશ અને વિજય પાંડવોને મળવાનાં અને દુર્યોધન તમારાં નાશ થવાનાં. સક્ષિતિદેવદેવ: એવું આપું લઈએ તો બ્રાહ્મણો અને દેવો બન્ને કૃષ્ણની સાથે છે તેથી, દૈવી બળ આશિષ બળ બન્ને પાંડવોને જ મળશે.

વિનર્જિતાશોષદેવદેવ:—પૃથ્વીના રાજાઓને જીતનાર જરાસંધને શ્રીકૃષ્ણે જીતેલ છે તેથી પૃથ્વીના સમસ્ત રાજાઓ પણ શ્રીકૃષ્ણના પક્ષમાં છે. તેમનું બળ પણ પાંડવોને મળવાનું. વળી સદુદ્દેવદેવ હોવાથી યાદવોનું બળ પણ પાંડવોને જ મળવાનું. આ વિચારથી પણ રાજાનું! માનો અને કૌરવોને કોઈનું પીઠબળ નથી. પાંડવોને સમર્થ પીઠબળ છે. જુઓ રાજાનું! “તપ, શીલ, પુણ્ય, વિપ્ર અને ભગવાન”નું પીઠબળ જેમની પાસે હોય તેમને જીતી ન શકીએ એ તમે સમજો અને પાંડવોનો ભાગ પાછો આપો. ૧૨

તેરમા શ્લોકમાં દુર્યોધનનો પરિચય આપ્યો. રાજાનું! સ એષ દોષ:—દુર્યોધન ત્રિદોષ છે: “દુ:શીલ છે, દ્રેષી છે અને અદ્યેષો છે.” આવા ત્રિદોષરૂપ દીકરાથી કુળનો નાશ થશે. વળી તમે અપત્યમત્વા તેને અપત્ય તરીકે સમજો છે. અપત્ય એટલે નરક ગતિમાંથી અચાવે તેને અપત્ય મનાય. પરંતુ આ તો નરકમાં લઈ જનાર છે. જો તેનો એકનો ત્યાગ કરશો તો બાકીના નવ્વાણું જીવશે ને કુળનું કલ્યાણ થશે. માટે પણ માનો એટલું બોલી વિદુરજી વિરામ પામ્યા. ૧૧-૧૩

इत्युचिवांस्तत्र सुयोधनेन प्रवृद्धकोपस्फुरिताधरेण ॥

असत्कृतः संस्पृहणीयशीलः क्षत्ता सकर्णानुजसौबलेन ॥ ૧૪ ॥

અન્યથાર્થ—તત્ર હતિ—ત્યાં આ પ્રમાણે, ઋચિવાન—સલાહ આપતા, સત્—સ્પૃહણીય—શીલ:—સત્ પુરુષોને ઇચ્છા કરવા લાયક શીલવાળા, ક્ષત્તા—વિદુરજી, પ્રવૃદ્ધ—ક્રોધ—સ્ફુરિત—અધરેણ—વધેલા ગુસ્સાથી ફરકતા હોઠવાળા, સ—કર્ણ—અનુજ—સૌબલેન—કર્ણ, દુ:શાસન અને શત્રુની સાથે, સુયોધનેન—દુર્યોધને, અસત્કૃત:—અપમાનિત કર્યા. ૧૪

અનુવાદ—દરબારમાં જ્યારે આ પ્રમાણે સલાહ આપતા હતા ત્યારે સજ્જન પુરુષો પણ જેમના શીલ-સહચારની સ્પૃહા કરે છે એવા મહાત્મા વિદુરજીનું, વધી ગયેલા ક્રોધથી ફરકતા હોઠવાળા કર્ણ, દુ:શાસન અને શત્રુની દ્વારા ઉશ્કેરાયેલા દુર્યોધને અપમાન કર્યું. ૧૪

તત્ત્વસુધા—લોભી દાન કરી ન શકે અને દાયભાગ-ભાગીદારોનો ભાગ પણ આપી ન શકે; પરંતુ આખરે સર્વ ખેદાનખેદાન થાય ત્યારે રહે. દુર્યોધન લોભી હતો. વિદુરજી ત્યાગી હતા. લોભીને ત્યાગીનાં વચન ન રુચ્યાં. લોભ આખરે ક્રોધમાં પરિણમે. દુર્યોધનના હોઠ ફરકવા લાગ્યા તેથી કર્ણ, પ્રવૃદ્ધક્રોધસ્ફુરતાધરેણ.

સર્વજ્ઞાનુજ-લોભ સાથે કુસંગ હોય તો અનિષ્ટ થવામાં કાંઈ બાકી ન રહે. કર્ણ, દુઃશાસન અને શકુનિ વગેરે સ્વાર્થી અને ખલ પુરુષોને કુસંગ હતો. તેમને હતું કે જે રાજ્ય આપી દેશે તો આપણું શું ? આ સ્વાર્થે દુર્યોધનને કુમતિ આપી અને અનિષ્ટ પરિણામ આવ્યું તે કહે છે.

અસત્કૃતઃ—વિશ્વના સન્નગન પુરુષો જેના શીલની તારીફ કરે અને એના જેવા સદાચારી થવાની સ્પૃહા કરે તેવા સત્પુરુષ વિદુરજીનો તિરસ્કાર કર્યો. ૧૪

ક એનમત્રોપજુહાવ જિહ્વં દાસ્યાઃ સુતં યદ્બલિનૈવ પુષ્ટઃ ॥

તસ્મિન્ પ્રતીપઃ પરકૃત્ય આસ્તે નિર્વાસ્યતામાથુ પુરાચ્છવસાનઃ ॥ ૧૫ ॥

અન્યથાર્થ—જિહ્વમ્—કપડીને, દાસ્યાઃ સુતમ્—દાસીના પુત્રને, એનં વિદુરમ્—આ વિદુરને, અત્ર—અહીં, કઃ—કોણે, ઉપજુહાવ—ગોલાવ્યા. યદ્ બલિના—જેના અન્નથી, પવ—જ, પુષ્ટઃ—પોષણ પામેલ છે, તસ્મિન્—તેનામાં જ, પ્રતીપઃ—વિરુદ્ધ પડી, પર—કૃત્યે—શત્રુના કાર્યમાં, આસ્તે—રહેલ છે. શ્વસાન—કેવલ જીવતા રાખી, આશુ—જલદી, પુરાત્—નગરમાંથી, નિર્વાસ્યતામ્—કાઢી મૂકા. ૧૫

અનુવાદ—આ કુટિલ દાસીના પુત્ર વિદુરને અહીં કોણે બોલાવેલ છે, કે જે જેનાં અન્ન ખાઈને પોષાયેલ છે એનાથી જ વિપરીત ચાલે છે અને શત્રુનો પક્ષ લે છે; માટે કેવળ એને જીવતો રાખી નગરમાંથી બહાર કાઢી મૂકા. ૧૫

તત્ત્વસુધા—દુર્યોધન આવેશમાં આવીને અત્યંત અનુચિત શબ્દો બોલે છે. શ્રી વિદુર શબ્દોને પ્રસન્નતાથી સહન કરે છે. “આમજનથી થતું અપમાન આત્મોત્તતિનું સોપાન છે” આ શબ્દો વિદુરજીની મમતા છૂટવામાં નિમિત્ત થશે. દુર્યોધને, “જિહ્વ—કપડી, દાસ્યાઃ સુતં—દાસીના પુત્ર, બલિનૈવ પુષ્ટઃ—અન્નથી ઉછરેલ” એવા ત્રણ દોષો વિદુરજીમાં જોયા. સ્વાભાવિક રીતે “પોતાનું હૃદય જેવું હોય છે તેવું સામામાં દેખાય છે” એ ન્યાયે અશુદ્ધ હૃદયના દુર્યોધનને વિદુરજીમાં પણ તેવું જ દેખાયું. પરિણામે વિદુરજીનો અનાદર કર્યો. સંતનો અને સંતના વાક્યનો અનાદર એટલે સર્વ કલ્યાણનો અનાદર. કલ્યાણ ચાહનાર વ્યક્તિએ તેમ ન કરવું. ૧૫

સ इत्थमत्युल्बणकर्णबाणैर्भ्रातुः पुरो मर्मसु ताडितोऽपि ॥

स्त्रयं धनुर्द्वारि निधाय मायां गतव्यथोऽयादुरु मानयानः ॥ ૧૬ ॥

અન્યથાર્થ—સઃ તે વિદુર, ભ્રાતુઃ પુરઃ—ભાઈ ધૃતરાષ્ટ્રની હાજરીમાં, અતિ—ઉલ્બળ—કર્ણ—બાણે—અતિશય તીવ્ર કર્ણવેધક વાક્યબાણોથી, इत्थમ્—આ રીતે, મર્મસુ તાડિતઃ—મર્મ પ્રદેશ ઉપર પ્રહાર પામેલા, અપિ—છતાં, સ્વયમ્—પોતે જ, માયામ્—ભગવાનની માયાને, અરુ—અધિક, માનયાનઃ—માન આપીને, ગત—વ્યથઃ—પીડારહિત બનીને, ધનુઃ—ધનુષ્યને, દ્વારિ—દરવાજે, નિધાય—મૂકીને, અયાત્—ચાલ્યા ગયા. ૧૬

અનુવાદ—એ રીતે ધૃતરાષ્ટ્રની હાજરીમાં અતિશય તીક્ષ્ણ એવાં કર્ણવેધક વાક્ય-બાણોથી મર્મ ઉપર પ્રહાર પામેલાં છતાં પણ વ્યથારહિત બનીને વિદુરજી ધનુષ્યને બારણે મૂકીને ભગવાનની માયાના બળને માન આપતા ચાલ્યા ગયા. ૧૬

તત્ત્વસુધા—ત્યાગ સંતોની અને વિપ્રોની પ્રકૃતિમાં વસેલો છે. તેમના ત્યાગમાં વિષાદ નથી હોતો પરંતુ પ્રેમ અને વિવેક હોય છે. વિદુરજીએ સ્વલ્બળકર્ણબાણે કર્ણવેધક જ નહિ પરંતુ પ્રાણવેધક વાક્યો સાંભળ્યાં. બાણે—અહુવચન છે તેથી લાગે છે કે દશ પ્રાણને વેધનારાં જાણે દશ બાણ સમાન વાક્યો હતાં. વિદુરજીએ તે સાંભળ્યાં. દુર્યોધનનો તેમાં દોષ ન હતો. રાજ્ય ધૃતરાષ્ટ્રનું તે લાંછન હતું. કારણ કે ‘ભાઈની હાજરી’માં એટલે

રાજની હાજરીમાં વાક્યો કહ્યાં છે. છતાં વિદુરજીને તો રાજનો દોષ પણ નથી ભાસ્યો. સમજન કાઢીને દોષ ન જુએ. એને તો સર્વમાં હરિલીલા સમજાય છે. વિદુરજીએ એ વાક્યાવલીને કસ્યાણુ પુષ્પાવલી માની. આ સર્વ માયા-ભગવાનની જ ઇચ્છા છે, લીલા છે એવો વિવેક હૃદયમાં વસાવ્યો. દુર્યોધનના ફરમાનનો અમલ થાય તે પહેલાં સ્વમાનપૂર્વક વિદુરજીએ વિદાય લીધી. ગતચ્ચઃ-હૃદયમાં જરાય કલેશ નથી થયો. ધનુર્દારિ-ધનુષ્ય દુર્યોધનના દ્વારે મૂક્યું. પોતાને ભય દેનારને નિર્ભય બનાવવો એ સાધુના ધર્મ પ્રમાણે દુર્યોધનના દ્વારે શસ્ત્રો મૂકીને ખાતરી આપી કે તમારા વિરોધીઓના પક્ષમાં જઈને નહીં મળું. વળી હવે કૌરવોનું રક્ષણ ધનુષ્યથી થવાનું નથી એવું સમજી ધનુષ્ય મૂકી તીર્થયાત્રાએ પધાર્યા. ૧૬

સ નિર્ગતઃ કૌરવપુણ્યલબ્ધો ગજાહયાત્ તીર્થપદઃ પદાનિ ॥

અન્વાક્રમત્ પુણ્યચિકીર્ષયોર્વ્યાં સ્વાધિષ્ઠિતો યાનિ સદસમૂર્તિઃ ॥ ૧૭ ॥

અન્યથાર્થ—કૌરવ-પુણ્ય-લબ્ધઃ-કૌરવોના પુણ્યથી મળેલા, સઃ-તે વિદુરજી, ગજાહયાત્-હસ્તિનાપુરમાંથી, નિર્ગતઃ-નીકળીને, પુણ્ય-ચિકીર્ષયા-પુણ્ય સંપાદન કરવાની ઇચ્છાથી, ડર્બ્યામ્-પૃથ્વીનાં, તીર્થપદઃ-તીર્થો જેમના ચરણમાં છે એવા ‘તીર્થપદ’ ભગવાનનાં, પદાનિ-સ્થાનોમાં, અન્વાક્રમત્-ક્રમે ક્રમે ગયા, યાનિ-જે તીર્થોને, સદસમૂર્તિઃ-હજારો સ્વરૂપવાળા ભગવાને, સ્વાધિષ્ઠિતઃ-વિરાજિત કર્યાં છે-બિરાજે છે. ૧૭

અનુવાદ—કૌરવોના એટલે પૂર્વજોના પુણ્યોથી પ્રાપ્ત થયેલા વિદુરજી હસ્તિનાપુરમાંથી નીકળીને પુણ્ય સંપાદન કરવાની ઇચ્છાથી પૃથ્વી ઉપર જ્યાં ભગવાનના અનેક ચરણતીર્થો બિરાજે છે એવાં ભગવાનનાં સ્થાનોમાં ગયા. જ્યાં અનંતમૂર્તિ ભગવાન અનેક સ્વરૂપે બિરાજે છે. ૧૭

તત્ત્વસુધા - વિદુરજી તીર્થયાત્રાએ નીકળે છે. આઠ શ્લોકોમાં તે પ્રસંગનું વર્ણન આવશે. અપમાનને ઈશ્વરનું આમંત્રણ સમજનાર વિદુરજીએ તીર્થયાત્રાથી આત્મશુદ્ધિ અને ભગવદ્ભાવની વૃદ્ધિ મેળવ્યાં છે. પ્રથમ ચાર શ્લોકથી પૃથ્વીતત્ત્વની શુદ્ધિ અને પછીના ચાર શ્લોકથી જલતત્ત્વની શુદ્ધિને વર્ણવે છે.

પૃથ્વી ઉપર પરિક્રમા કરતા યાત્રિકે ચાર વસ્તુઓનો અવશ્ય ખ્યાલ રાખવો : (૧) પવિત્ર પુણ્ય ક્ષેત્રો માટે પર્યટન કરવું. (૨) જ્યાં તીર્થક્ષેત્ર મળે ત્યાં અવશ્ય જવું, (૩) એકાંતવાસ કેળવવો અને પવિત્રતા જાળવવી અને (૪) સત્સંગ કરવો.

જલતીર્થ ઉપર જતાં પણ ચાર વસ્તુઓનું ધ્યાન રાખવું : (૧) તીર્થમાં સ્નાન કરવું, (૨) પ્રધાનતીર્થમાં બીજાં અન્ય તીર્થો આવે તેમાં પણ સ્નાન કરવું, (૩) તીર્થોનું સન્માન કરવું, (૪) ભગવદીયનો સંગ કરવો. આ આઠ શ્લોકમાં આ આઠ વસ્તુઓનું વર્ણન આવશે.

સ નિર્ગતઃ કૌરવપુણ્યલબ્ધઃ—શ્રી વિદુરજી પુણ્યની મૂર્તિ હતા. પુણ્યો પમાય છે કાઢીને વેગે પણ ગુમાવાય છે વીજળીને વેગે. કૌરવોની પેઢીનું સંચિત સુકૃત-પુણ્ય એક પુણ્યપૂર્ણ વિદુરજીનો આકાર લઈને આવ્યું. જેણે તિરસ્કારને પણ સત્કાર ગણ્યો. ઉચ્છ્રાંખલ દુર્યોધને ક્ષણવારમાં પુણ્યને ગુમાવ્યું. તપસ્વી કુરુરાજએ વંશનું સ્થાપન કર્યું ત્યારે સાથે વંશના કસ્યાણુ માટે પુણ્ય પણ મૂકેલું. વંશજોએ તે પુણ્યમાં વધારો કર્યો અને ખલ દુર્યોધને સર્વનાશ કર્યો.

અન્વાક્રમત્—તીર્થયાત્રાના નિયમ પ્રમાણે માર્ગમાં જેટલાં તીર્થક્ષેત્ર આવે તે સર્વમાં જવું. રસ્તાનાં તીર્થોનું ઉલ્લંઘન કરી ચાલ્યા ન જવું. ક્રમ પણ તોડવો નહીં. ગંગાજીની યાત્રાએ જવું હોય તો પ્રથમ સરસ્વતી પછી યમુના અને અંતે ગંગાજીને કિનારે જવું.

પુણ્યચિકીર્ષયા—પુણ્યની લક્ષ્મી મેળવવા તીર્થયાત્રા કરી. તેમની ઇચ્છા છે કે મને પુણ્યનિધિ પ્રભુની પ્રાપ્તિ થાય તેથી પુણ્યરૂપી લક્ષ્મી મેળવું. વિદુરજીના હૃદયમાં ભગવાન ધિરાજે છે તેથી તે અનેક ક્ષેત્રોને પણ પુણ્યશાલી બનાવશે. વિદ્વાનનાં પ્રવચન અને વડીલનાં વચન પુણ્ય અને પ્રેમ વિના બ્યર્થ ભય છે. વિદુરજી પુણ્ય સંપાદન કરવા ચાલ્યા. તીર્થ જેવું તીર્થ થવા. ૧૭

પુરેષુ પુણ્યોપવનાદિકુઞ્જેષ્વપક્ર્મતોયેષુ સરિત્સરસ્સુ ॥

અનન્તલિઙ્ગૈઃ સમલંકૃતેષુ ચચાર તીર્થાયતનેષ્વનન્યઃ ॥ ૧૮ ॥

અન્યથાર્થ—અનન્યઃ—એકલા વિદુરજી, **પુરેષુ—નગરોમાં,** **પુણ્ય-વન-અદ્વિ-કુઞ્જેષુ—પવિત્ર ઉપવનો,** **પર્વતો** અને **લતાકુંજોમાં,** તેમજ **અપક્ર્મ-તોયેષુ—કાઢવ** વિનાનાં પવિત્ર જલવાળાં, **સરિત્-સરસ્સુ—નદીઓ** અને **સરોવરોમાં,** **અનન્તલિઙ્ગૈઃ—ભગવાનનાં ચિહ્નોથી,** **સમલંકૃતેષુ—સુશોભિત એવા,** **તીર્થ-આયતનેષુ—તીર્થો** અને **ક્ષેત્રોમાં,** **ચચાર—વિચરતા** હતા. (ઉપજ્ઞતિ વ્રત.) ૧૮

મનુવાદ—મથુરાજી વગેરે નગરોમાં, પવિત્ર ઉપવનોમાં, પર્વતોમાં, લતાકુંજોમાં તેમજ કાઢવ-કીચડ વિનાનાં જલભરપૂર સરિતા અને સરોવરોમાં જ્યાં જ્યાં અનન્ત ભગવાનની મૂર્તિવાળાં દેવાલય છે ત્યાં તીર્થોમાં વિદુરજી એકલા વિચરવા લાગ્યા. ૧૮

તત્ત્વસુધા—તીર્થયાત્રાનો પ્રકાર અને તીર્થયાત્રાનું પ્રયોજન આ શ્લોકથી વર્ણવે છે.

અનન્યઃ—તીર્થયાત્રા “એકલા” બનીને કરવી. અથવા અનન્ય ભક્તિથી કરવી. એકલા જવાથી સ્વાતંત્ર્ય સચવાય, યમ-નિયમ સચવાય. વિદુરે કોઈ પણ વ્યક્તિને સાથે રાખેલ નથી.

પુરેષુ—અયોધ્યા, મથુરા, માયા, કાશી, કાંચી, અવન્તિકાપુરી, દારિકા વગેરે પવિત્ર પુરીઓમાં વિચર્યાં તેમજ ‘અદ્વિ’-શ્રી ગિરિરાજ વગેરે પર્વતોમાં વિચર્યાં. સમસ્ત તીર્થો પૃથ્વીમાં આવેલાં છે. પૃથ્વી એ પ્રકારની છે : એક પર્વત નામની પૃથ્વી અને બીજી મથુરાજી વગેરે પુરીઓ નામની પૃથ્વી. પૃથ્વીમાં શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ નામના પાંચ ગુણો છે. મનુષ્યના શરીરમાં પણ શબ્દ, સ્પર્શ વગેરે પાંચ ગુણો છે. પૃથ્વીના એવા પ્રદેશોમાં તીર્થયાત્રા કરવી જોઈએ કે તે પંચતત્ત્વોની અને પંચગુણોની પવિત્રતા થાય. વિદુરજીએ એવી જ યાત્રા કરી સર્વને માર્ગદર્શન આપ્યું છે.

‘પુણ્ય-ઉપવન-અદ્વિ’—પવિત્ર નગર ઉપવન અને પર્વતોમાં યાત્રા કરવાથી પૃથ્વીતત્ત્વની અને ગંધ નામના ગુણની શુદ્ધિ થાય છે.

‘સરિત્સરસ્સુ’—કાઢવકીચડ વિનાનાં સરોવર, કુંડ, સરિતાઓમાં સ્નાન કરવાથી જલતત્ત્વની અને ‘રસ’ નામના ગુણની શુદ્ધિ થઈ. જલાશયોની કેવી દિવ્યતા હતી કે તેમાં કાઢવ અગર કીચડ સરખાંય ન હતાં. તીર્થમાં સ્નાન કરવા માટે જનારે તીર્થનાં પગથિયાં ઉપરથી કાઢવકીચડ કાઢવો જોઈએ. પરંતુ નવી માટી લાવીને નાખવી ન જોઈએ. ફૂવા-તળાવ બંધાવા કરતાં ગળાવાનાં પુણ્ય મોટાં ગણ્યાં છે.

‘અનન્તલિઙ્ગૈઃ’—ભગવાનનાં સ્વરૂપોનાં દર્શન કરવાથી તેજસ્તત્ત્વની અને સ્પર્શગુણની પવિત્રતા થાય છે. કારણકે ભગવાનની પ્રતિમાઓમાં તેજ ધિરાજે છે. ભગવાનની પ્રતિમાની સેવા કરનાર તપસ્વી અને સદાચારી હોય તો જ સ્વરૂપોમાં તેજ ધિરાજે છે.

‘કુઞ્જેષુ’—લતાકુંજમાં યાત્રા કરવાથી વાયુતત્ત્વની અને સ્પર્શગુણની પવિત્રતા થાય છે.

‘અનન્યઃ’—એકલા વિચરવાથી મૌન રહે અને નામરમરણ, સ્તુતિ, કીર્તન થાય. તેથી આકાશતત્ત્વની અને શબ્દગુણની પવિત્રતા સિદ્ધ થાય છે. ૧૮

गां यर्यटन् मेध्यविविक्तवृत्तिः सदाप्लुतोऽधःशयनोऽवधूतः ॥

अलक्षितः स्वैरवधूतवेषो व्रतानि चेरे हरितोषणानि ॥ १९ ॥

અન્યથાર્થ—ગામ્-પૃથ્વી ઉપર, પર્યટન્-વિચરતા, મેધ્ય-વિવિક્ત-વૃત્તિઃ-પવિત્ર એકાન્ત સ્થલમાં નિવાસ કરતા, સદા-પ્રાપ્લુતઃ-હંમેશાં તીર્થસ્નાન કરતા, અધઃ-શયનઃ-જમીન ઉપર સૂઈ જતા, અવધૂતઃ-શરીરે તેલ કે અત્તર ન લગાવતા, અવધૂત-વેષઃ-અવધૂતના વેષને ધારણ કરતા, સ્વૈઃ-સ્વજનોથી, અલક્ષિતઃ-અલક્ષિત-કાઠની નજરે ન આવતા વિદુરજી, હરિ-તોષણાનિ-પરમેશ્વરને સંતુષ્ટ કરનારાં, વ્રતાનિ-વ્રતોને, ચેરે-આચરવા લાગ્યા. (ઉપજ્ઞતિ વૃત્ત.) ૧૯

અનુવાદ—પવિત્ર અને એકાન્ત પ્રદેશમાં નિવાસ કરતા, હંમેશાં તીર્થજળમાં સ્નાન કરતા, જમીન ઉપર નીચે શયન કરતા, સ્વજનોની નજરે ન ચઢતા, શરીરે તેલ કે અત્તર વગેરે ન લગાવતા, અવધૂતના વેષમાં રહેતા વિદુરજી ભગવાનને પ્રસન્ન કરનારાં વ્રતોને આચરતા હતા. ૧૯

તત્ત્વસુધા—તીર્થયાત્રા કરવાનો હેતુ અને નિયમોને આ શ્લોકથી સમજાવે છે. આ શ્લોકમાં સાત પ્રકારની શરીરમાં ત્વચા-ચામડી રહે છે તેને પવિત્ર કરનારા નિયમો છે. “નિયમો સમધાતુની શુદ્ધિ કરે છે અને વ્રતો અન્તઃકરણની શુદ્ધિ કરે છે.” ગાં પર્યટન્-(૧) પૃથ્વી ઉપર પગે ચાલવું, (૨) પવિત્ર દેશમાં એકલા જ ફરવું અથવા પવિત્ર અન્ન એકાંતરે લેવું, (૩) ત્રિકાલસ્નાન કરવું, (૪) પલંગ-પથારીમાં સૂવું નહીં, (૫) શરીરે અત્તર-તેલ વગેરે લગાવવાં નહીં, (૬) સ્વજન સગાને ત્યાં ઊતરવું નહીં કે મળવું નહીં, (૭) વેષ પણ બદલી નાખવો કે કાઠિ ઓળખે નહીં. આ સાત નિયમોનું પાલન કરતાં યાત્રા કરે તેને ભગવાનનાં દર્શન થાય. વિદુરજીને માર્ગમાં એકાદવાર ભગવાનની અરપણ ઝાંખી થઈ. તેથી તે સ્વરૂપનો વિરહ થયો. પુનઃ પ્રભુનાં રપણ દર્શન અને પ્રાપ્તિ થાય માટે નિયમો અને વ્રતો આચરતા હતા. તીર્થયાત્રાનું ફળ ભગવતપ્રાપ્તિ હોવું જોઈએ.

વ્રતાનિ ચેરે હરિતોષણાનિ—(૧) સર્વ ધન્દ્રિય ઉપર સંયમ, (૨) એકાદર્શીનો ઉપવાસ, (૩) યથાલાભ સંતોષ, (૪) પ્રાણી માત્ર ઉપર દયા, આ ચાર વ્રતથી હરિ પ્રસન્ન થાય છે.

વ્રિયતે અનેન એતદિતિ વ્રતમ્—જેનામાં દેવતાઓનું વર્ણીકરણ સામર્થ્ય છે તે વ્રત કહેવાય.

યો વિલંબ્યાશ્રમાન્ વર્ણાન્ આત્મન્યેવ સ્થિતઃ પુમાન્ ॥

અતિવર્ણાશ્રમો યોગી અવધૂતઃ સ કથ્યતે ॥

વર્ણુ અને આશ્રમોના નિયમોથી પર બની આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિત બનીને રહેલ હોય એ અવધૂત કહેવાય. અ આશા વગરનો, વ વાસના વિનાનો, ધૂ શુદ્ધ હૃદયવાળો, ત તત્ત્વજ્ઞાની આ ચાર યોગ્યતાવાળો અવધૂત કહેવાય છે. ૧૯

इत्थं व्रजन् भारतमेव वर्षं कालेन यावद् गतवान् प्रभासम् ॥

तावच्छास क्षितिमेकचक्रामेकातपत्रामजितेन पार्थः ॥ ૨૦ ॥

અન્યથાર્થ—इत्थम्-આ નિયમો પ્રમાણે, भारतं वर्षं-સમસ્ત ભરત ખંડમાં જ, व्रजन्-ફરતાં ફરતાં, यावत्-જ્યારે, कालेन-કાળે કરીને, प्रभासम्-પ્રભાસમાં, गतवान्-આગ્યા, तावत्-તે અરસામાં, पार्थः-ધર્મરાજ, एक-चक्राम्-એક ચક્રવાળી, એક જ શાસનવાળી, एक-आतपत्राम्-એક છત્ર નીચે, क्षितिम्-પૃથ્વીને, अजितेन-શ્રીકૃષ્ણ સાથે, शशास-સંભાળતા હતા. (ઉપજ્ઞતિ વૃત્ત.) ૨૦

અનુવાદ—એવી રીતે જ્યારે ભારત વર્ષમાં ફરતા ફરતા કાળે કરીને વિદુરજી પ્રભાસમાં આવ્યા ત્યારે પૃથ્વી ઉપર એક શાસનવાળી અને એક છત્રવાળી પૃથ્વી ઉપર રાજ્ય યુધિષ્ઠિર રાજ્ય કરતા હતા. ૨૦

તત્ત્વસુધા—શ્રી વિદુરજીએ ૩૬ વર્ષ સુધી તીર્થયાત્રા કરી છે. તેઓ જ્યારે યાત્રાપ્રસંગે પ્રભાસમાં આવ્યા ત્યારે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનની સહાયથી રાજ્યશાસન કરતા હતા. “એકાતપત્ર અને એકચક્ર” આ બે વિશેષણોથી એમ સૂચવ્યું કે “ચક્ર” એટલે સૈન્ય અને “છત્ર”-રાજચિહ્ન એક જ રાજાનાં હતાં. ૨૦

તત્રાયં શુશ્રાવ સુહૃદ્વિનષ્ટિં વનં યથા વેણુજવહ્નિસંશ્રયમ્ ॥

સંસ્પર્ધયા દગ્ધમથાનુશોચન્ સરસ્વતીં પ્રત્યગિયાયૈ તૂળ્ણીમ્ ॥ ૨૧ ॥

અન્યથાર્થ—અથ-ત્યારબાદ, તત્ર-ત્યાં, યથા-જેમ, વેણુજ-વહ્નિ-સંશ્રયમ્-વાંસડામાં ઉત્પન્ન થયેલા અગ્નિનાં સંબંધવાળા, દગ્ધમ્-બળેલા, વનમ્-વનની માફક, તથા-તે પ્રકારે, સંસ્પર્ધયા-એકબીજાની સ્પર્ધાથી થયેલી, સુહૃદ્-વિનષ્ટિમ્-સ્વજનહાનિને-કુટુંબનાશને, શુશ્રાવ-સાંભળ્યો, અથ-તેથી, અનુશોચન્-શોક કરતા વિદુરજી, તૂળ્ણીમ્-મૌનપણે, સરસ્વતીં પ્રત્યગ્-સરસ્વતીના કિનારા તરફ, દયાય-ગયા. (ઉપજાતિ વૃત્ત.) ૨૧

અનુવાદ—ત્યાં પ્રભાસમાં તેમણે સાંભળ્યું કે બધા કુટુંબી જનો નાશ પામ્યા છે. જેમ વાંસનું વન પવનથી પરસ્પર ઘસાતાં અંદરથી અગ્નિ ઉત્પન્ન કરી પછી એ જ અગ્નિથી નાશ પામે, તેમ સ્વજનો આપસમાં લડી નાશ પામ્યા એવું સાંભળી શોક કરતા વિદુરજી સરસ્વતી નદી ઉપર ચૂપચાપ આવ્યા. ૨૧

તત્ત્વસુધા—તત્રાય શુશ્રાવ-વિદુરજી પ્રભાસમાં આવ્યા, ત્યાં સુધી તો તેઓ અન્તર્મુખ હતા. પ્રભાસ તો દેહનો ત્યાગ કરવાનું તીર્થ ગણાય છે તેથી અસ્પ્રમાણ્યમાં બહિર્વૃત્તિ થયા. ત્યારે તેમણે જાણ્યું કે કૌરવ-પાંડવ સંગ્રામ થયો—“સુહૃદ્વિનષ્ટિમ્” તે જાણીને શોક થયો. આ સંગ્રામમાં જેઓ ન્યાયમાર્ગે જનારા હતા તે પણ નાશ પામ્યા તેનું દુઃખ થયું, તેથી સુહૃદ્ શબ્દ વાપર્યો છે. સર્વાનું વિચારે ને આચરે તે સુહૃદ્ કહેવાય.

સંસ્પર્ધયા—વાંસનું વન સળગે અથડાવાથી. કુટુંબ-વંશનો વિનાશ થાય સ્પર્ધા અને અદેખાઈથી. પાંડવોનું ગુણ-અર્થ્ય કૌરવો ન સાંખી શક્યા. આન્તર વિગ્રહ થયો અને મહાન અનર્થ થયો. વિદુરજી હૃદયમાંના શોકની શાંતિ માટે સરસ્વતીં પ્રત્યગિયાય તૂળ્ણીમ્ સરસ્વતીજીને શરણે ગયા. સરસ્વતીજી ધર્મ નદી છે. ધર્માચરણ માટે એનો આશ્રય કરવો જોઈએ. યમુનાજી ભક્તિદાન કરનારાં ભક્તિસરિતા છે. વૈષ્ણવોનો પ્રસંગ સરસ્વતીતીરે થાય છે. ગંગાજી જ્ઞાન નદી છે.

સરસ્વતી ધર્મહેતુર્જલસંસ્કારકારિણી ॥

મક્ષિહેતુસ્તુ યમુના સત્સજ્ઞાત્તૈજસી સ્મૃતા ॥

જ્ઞાનહેતુસ્તુ ગજ્ઞા સ્યાદ્ બુદ્ધિસંસ્કારકત્ત્વતઃ ॥ ૨૧

તસ્યાં ત્રિતસ્યોશનસો મનોશ્ચ પૃથોરથાગ્રેરસિતસ્ય વાયોઃ ॥

તીર્થં સુદાસસ્ય ગવાં ગૃહસ્ય ચચ્છ્રાદ્દેવસ્ય સ આસિવેવે ॥ ૨૨ ॥

અન્યથાર્થ—સ-તે વિદુરજી, તસ્યામ્-તે સરસ્વતીમાં આવેલાં, ત્રિતસ્ય-ત્રિતાના, ઉશનસઃ-શુકા-ચાર્યના, ચ-અને, મનોઃ-મનુના, પૃથોઃ-પૃથુના, અથ-અને, અગ્નેઃ-અગ્નિના, અસિતસ્ય-અસિતાના, વાયોઃ-વાયુના, સુદાસસ્ય-સુદાસના, ગવામ્-ગાયોના, ગૃહસ્ય-કાર્તિકેયના, ચ-અને, શ્રાદ્ધદેવસ્ય-શ્રાદ્ધદેવના, યદ્-જે, તીર્થમ્-તીર્થને, આસિવેવે-સેવવા લાગ્યા. (ઉપજાતિ વૃત્ત.) ૨૨

અનુવાદ—શ્રી વિદુરજી સરસ્વતીના કિનારા ઉપર આવેલાં ત્રિતાના, શુકાચાર્યના અને મનુના, પૃથુના, અગ્નિના, અસિતાના, વાયુના અને સુદાસના તીર્થનું તેમજ ગોતીર્થનું, કાતિંકેયનું અને શ્રાદ્ધદેવનાં તીર્થોનું એમણે સેવન કર્યું. ૨૨

તત્ત્વસુધા—વિદુરજી પ્રસિદ્ધ અગિયાર તીર્થોમાં સ્નાન કરે છે. સરસ્વતીજીના કિનારે કિનારે તીર્થો આવેલાં છે. તીર્થોના ક્રમ પ્રમાણે વર્ણવ્યાં નથી પરંતુ તીર્થોની પવિત્રતામાં પ્રથમ જે ગણાય તેના ક્રમથી વર્ણવે છે.—પ્રથમ ચાર તીર્થનું સ્નાન અન્તઃકરણને શુદ્ધ કરે છે. પછીનાં સાત સમઘાતુને શુદ્ધ કરે છે. ત્રિતીર્થ—ત્રિતા નામના રાજા હતા. કુદંબકેશથી ખિન્ન હતા તે કૂવામાં પડેલા. તેમાંથી ભગવાને બહાર કાઢ્યા અને ક્વેશમાંથી મુક્ત કર્યા. વિદુરજીએ પણ કુદંબનાશ-ક્વેશમાંથી મુક્ત થવા તે કૂપના જલથી સ્નાન કર્યું. ભગવાને ત્રિતા રાજાને વરદાન આપેલું કે આ કૂપ ‘ત્રિતકૂપ’ નામથી ઓળખાશે તેમજ સ્નાન કરનારને કુદંબકેશથી મુક્ત કરશે.

ઉદાહરણ—‘ઉશના’ શુકાચાર્યનું નામ છે. શુકચાર્યે આ સ્થાનમાં તપ કરી મૃતસંજીવિની વિદ્યા મેળવેલી તેથી ‘ઉશના’ તીર્થ નામ પડ્યું. તનના મરેલા કરતાં મનના મરેલાને જીવતા કરવા વધુ શ્રેષ્ઠ છે. વિદુરજી મનથી ઉદ્ધિન હતા તેથી આ તીર્થમાં સ્નાન કરી વિશુદ્ધ થયા.

મનો—મનુ તીર્થ મનુરાજાના નામથી પ્રસિદ્ધ છે. મનુરાજાએ તપશ્ચર્યા કરી જ્ઞાનસિદ્ધિ મેળવેલી. જ્ઞાન વિના શોકનિવૃત્તિ ન થઈ શકે. વિદુરજી તે તીર્થમાં સ્નાન કરી શોકમુક્ત થયા.

પૃથો—પૃથુરાજાના નામથી પ્રસિદ્ધ પૃથુતીર્થ છે; પૃથુરાજાએ વેનના સંગથી થયેલ દોષોનું નિવારણ કર્યું હતું. આ ચાર તીર્થમાં શોકનિવૃત્તિ માટે સ્નાન કરવું. શોક અન્તઃકરણનો ધર્મ છે. અન્તઃકરણ ચાર છે. તેથી ચાર તીર્થોનું વર્ણન કરી અલગ તીર્થોને ગણાવવા માટે અષ્ટ-અવ્યયનો ઉપયોગ કર્યો છે.

સમઘાતુની શુદ્ધિ કરનારાં અગ્નિતીર્થ, અસિત ઋષિતીર્થ, વાયુદેવતીર્થ, સુદાસ રાજાનું તીર્થ, ગોતીર્થ—ગોસત્રનું સ્થાન, ગુહતીર્થ, શ્રાદ્ધદેવ મનુતીર્થ આ સાત તીર્થોમાં સ્નાન કર્યું. ૨૨

અન્યાનિ ચેહ દ્વિજદેવદેવૈઃ કૃતાનિ નાનાયતનાનિ વિષ્ણોઃ ॥

પ્રત્યક્ષમુખ્યાક્રિતમન્દિરાણિ યદ્દર્શનાત્કૃષ્ણમનુસ્મરન્તિ ॥ ૨૩ ॥

અન્યથાર્થ—દ્વિજ-સરસ્વતીજીમાં, જ-અને, અન્યાનિ-જે ખીજાં, વિષ્ણોઃ-ભગવાનનાં, પ્રત્યક્ષ-મુખ્ય-અક્રિત-મન્દિરાણિ-પ્રત્યેક અંગોનાં આયુધોમાં મુખ્ય સુદર્શન આયુધના ધ્વજમાં ચિહ્નવાળાં મંદિરોને અને, દ્વિજદેવ-દેવૈઃ-ઋષિઓએ અને દેવોએ, કૃતાનિ-રચેલાં, નાના-આયતનાનિ-અનેક મંદિરોને-સ્થાનોને (માસિષેષે-સેવવા લાગ્યા), યદ્ દર્શનાત્-જેના દર્શનથી, કૃષ્ણમ્-શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનું, અનુસ્મરન્તિ-સ્મરણ થાય છે. (ઉપજાતિ વૃત્ત.) ૨૩

અનુવાદ—વળી સરસ્વતીજીના કિનારા ઉપર આવેલાં ખીજાં, ભગવાનનાં પ્રત્યેક શ્રીઅંગોનાં આયુધોમાં મુખ્ય સુદર્શન આયુધના ચિહ્નથી શોભતી ધ્વજવાળાં મંદિરોને અને ઋષિવર્યોએ અને દેવતાઓએ રચેલાં મંદિરોને પણ સેવવા લાગ્યા. જે મંદિરોનું દર્શન શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનું સ્મરણ કરાવે છે. ૨૩

તત્ત્વસુધા—ઋષિ-મહર્ષિ-તપસ્વી-જનોએ તપ-આરાધના કરીને પવિત્ર અને તેજસ્વી બનાવેલાં જલ-સ્થાનોને તીર્થ કહ્યાં છે. ભાવભક્તિથી રચેલાં દેવાક્રય સ્થાનોને ક્ષેત્ર કહ્યાં છે. સરસ્વતીજીના મૂલથી આરંભી આવાં અનેક સ્થાનો છે તેમાં પણ સ્નાન કર્યું એવું અન્યાનિ-પદથી સૂચવ્યું.

પ્રત્યક્ષમુખ્યાક્રિત—મંદિરોનાં દર્શનનું ફળ દર્શાવ્યું કે દર્શનશાસ્ત્રોના ચિંતન મનનથી અને અનેક જન્મનાં પુણ્ય તપથી જે ભગવદ્દર્શન થાય છે તે કેવલ ભગવાનનાં મંદિરનાં ધ્વજ-દર્શનથી સુલભ બને છે. શાસ્ત્રવિધિ તો

એવા છે કે મંદિરનાં ધ્વજદર્શન થાય-ત્યાંથી વાહનમાં ન બેસાય. ધ્વજદર્શન થતાં દંડવતપ્રણામ કરવા જોઈએ. ધ્વજદર્શન ભગવાનનું સ્મરણ કરાવે છે. તીર્થયાત્રાએ જનારા ભગવદીયો તો ધ્વજદર્શન થાય ત્યાંથી દંડવત પ્રણામ કરતા કરતા દર્શન જાય છે. ચિત્રકૂટમાં બિરાજતા રઘુનાથજીના નિવાસના ‘વટવૃક્ષ’ દર્શન થતાં જ ભરતલાલ દંડવત પ્રણામ કરતા કરતા દર્શન પધાર્યા હતા. ૨૩

તતસ્ત્વતિવ્રજ્ય સુરાષ્ટ્રમૃદં સૌવીરમત્સ્યાન્ કુરુજાઙ્ગલાંશ્ચ ॥

કાલેન તાવઘમુનામુપેત્ય તત્રોદ્ધવં ભાગવતં દદર્શ ॥ ૨૪ ॥

અન્યથાર્થ:—તત: તુ—ત્યાર પછી તો, ઋદ્ધમ્—સમૃદ્ધ, સુરાષ્ટ્રમ્—સૌરાષ્ટ્ર દેશને, સૌવીર-મત્સ્યાન્—સૌવીર અને મત્સ્ય દેશને, ચ—અને, કુરુજાઙ્ગલાન્—કુરુ અને જાંગલ દેશને, અતિવ્રજ્ય—પસાર કરીને, તાવત્ કાલેન—તેટલા સમયમાં, ઘમુનામ્—યમુનાજીને કિનારે, ઉપેત્ય—પહોંચીને, તત્ર—ત્યાં, ભાગવતમ્—ભગવદ્ભક્ત, ઉદ્ધવમ્—ઉદ્ધવજીને, દદર્શ—જોયા. (ઉપજાતિ વૃત્ત.) ૨૪

અનુવાદ—આ પ્રકારે ફરતા ફરતા વિદુરજી સમૃદ્ધ એવા સૌરાષ્ટ્ર, સૌવીર, મત્સ્ય, કુરુ, જાંગલ વગેરે દેશને વટીને તેટલા સમયમાં જ્યારે શ્રીયમુનાજીને કિનારે પહોંચ્યા ત્યારે એમણે ત્યાં ભગવદ્ભક્ત શ્રીઉદ્ધવજીનાં દર્શન કર્યાં. ૨૪

તત્ત્વસુધા—સરસ્વતીનાં તીર્થસ્નાઓએ ચિત્તશુદ્ધિ આપી. શ્રીયમુના મહારાણીજી ભક્તિનાં પ્રદાન કરશે તથા યમુનાજીના કિનારે વિદુરજી આવ્યા. તે વખતે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના ચરણારવિંદસ્પર્શથી “સુરાષ્ટ્ર સૌવીર” સૌરાષ્ટ્ર અને ગુજરાત સમૃદ્ધશાળી દેશો હતા. પછી તે કુરુ જાંગલ દેશમાં એટલે કુરુક્ષેત્રના પ્રદેશમાં આવ્યા.

કાલેન—વિધિ પ્રમાણે તીર્થયાત્રા કરતા હોવાથી પ્રત્યેક સ્થાનમાં એક રાત્રિ નિવાસ અને ઉપવાસના નિયમનું પાલન કરતાં જતીસ વર્ષનો ગાળો વીતી ગયો, જ્યારે તે શ્રીયમુના મહારાણીજીને કિનારે આવ્યા હતા. શ્રીયમુનાજીની પ્રસન્નતાના પુરાવામાં ઉદ્ધવલાલજી મળ્યા. તીર્થક્ષેત્રમાં સિદ્ધ, યોગી કે ભક્ત અકરમાત્ મળી જાય તો તીર્થના દેવનો અનુગ્રહ સમજવો. ૨૪

સ વાસુદેવાનુચરં પ્રશાન્તં બૃહસ્પતેઃ પ્રોપ્તનયં પ્રતીતમ્ ॥

આલિઙ્ગ્ય ગાઢં પ્રણયેન મદ્રં સ્વાનામપૃચ્છદ્ ભગવત્પ્રજાનામ્ ॥ ૨૫ ॥

અન્યથાર્થ:—સ:—તે, પ્રશાન્તમ્—શાંત, બૃહસ્પતેઃ—બૃહસ્પતિ પાસેથી, પ્રાપ્ત-નયમ્—નીતિશાસ્ત્ર શીખેલા, પ્રતીતમ્—પ્રસિદ્ધ, વાસુદેવ-અનુચરમ્—શ્રીકૃષ્ણના અનુચર ઉદ્ધવને, પ્રણયેન—પ્રેમથી, ગાઢમ્—ગાઢ, આલિઙ્ગ્ય—બેટીને, ભગવત્-પ્રજાનામ્—ભગવાનના પ્રબળન એવા, સ્વાનામ્—પોતાના સ્વજનોનું, મદ્રમ્—કંઠ્યાણુને, અપૃચ્છત્—પૂછવા લાગ્યા. (ઉપજાતિ વૃત્ત.) ૨૫

અનુવાદ—વાસુદેવ ભગવાનની ભક્તિવાળા અને અત્યંત શાંત તથા બૃહસ્પતિ પાસે નીતિ શીખેલા ઉદ્ધવજીને વિદુરજીએ ગાઢ આલિંગન કર્યું. અને ભગવાનની પ્રબળપ પોતાના સુહૃદોનું કુશળ પૂછ્યું. ૨૫

તત્ત્વસુધા—એ સંત પુરુષો મળે ત્યારે વિશ્વનું મંગલ કરનાર વાતાવરણ અને વાર્તાલાપ બને. કેશર ચંદન જેવું સુભગ મિલન સૌને સુખ પેદા કરે. યમુના મહારાણીજીને કિનારે શ્રીઉદ્ધવલાલ અને વિદુરજી મળ્યા અને વિશ્વને ભગવદ્વાર્તા મળી.

ઉદ્ધવજીને માટે વ્યાસજી ચાર વિશેષણ વાપરે છે. આ ચાર વિશેષણ વાપરે છે. આ ચાર વિશેષણોમાં, (૧) ભગવાનમાં નિષ્ઠા, (૨) વૈરાગ્ય, (૩) શાસ્ત્રજ્ઞાન અને (૪) પ્રખ્યાતિ, એવા ચાર મહાન ગુણો દર્શાવ્યા છે.

‘વાસુદેવાનુચરમ્’—વાસુદેવના સેવક હોવાથી ભગવન્નિષ્ઠા બતાવી. ભક્ત અને સેવકમાં તફાવત છે. પોતાને ધરે ભગવાનને ભજે તે ભક્ત. પરંતુ ભગવાનની સમીપમાં રહી ભક્ત થઈ સેવા કરવી તે કઠિન છે. ઉદ્ધવજી ભક્તસેવક હતા. ભગવાનના સેવકનું દર્શન મોક્ષોપયોગી હોય છે.

‘પ્રશાન્તમ્’—પ્રશાન્ત ગુણથી ઉદ્ધવજીમાં વૈરાગ્ય સ્વયંબો. વિરક્તને મળવાથી હરિભક્તિ વધે.

‘બૃહસ્પતેઃ’—‘બૃહસ્પતિના શિષ્ય’ તરીકે ઉદ્ધવજીને ઓળખાવાને શાસ્ત્રના ગાણુકાર કહ્યા. શાસ્ત્રને મળતાં તત્ત્વ અને ધર્મચર્યા થાય તેવી શ્રદ્ધા બતાવી. વળી બૃહસ્પતિના શિષ્ય હોવાથી નીતિનિપુણ છે. તેથી વિદુરજી મન્યા હતા તે વાત કોઈને પણ કરશે નહીં અને વિદુરજીના ‘ગુપ્ત’ તીર્થાટનપણાને હરકત આવશે નહીં.

‘પ્રતીતમ્’—પ્રખ્યાત હોવાથી પુણ્યશાળી ગણાવ્યા. ખ્યાતિ કીર્તિ પુણ્યથી મળે છે.

કેટલાક મહાપુરુષોને ‘પ્રાક્તનયમ્’ એવો પાઠ ‘પ્રાપ્તનયમ્’ને બદલે સ્વીકૃત છે. ઉદ્ધવજી શી રીતે બૃહસ્પતિના પુત્ર થાય એવો વિચાર તેથી આવે. પરંતુ વિદ્યા અને જન્મથી વંશ ગણાય છે, ઉદ્ધવજી વિદ્યાથી પુત્ર ગણાય. તેમણે બૃહસ્પતિ પાસેથી વિદ્યા મેળવેલી.

ઉદ્ધવ વિદુરજી પરસ્પરને ભેટી પડ્યા. ખરી રીતે તો વિદુરજી વડીલ હતા તેથી વંદન કરવાં જોઈએ પરંતુ બંને આત્મજનના અને ભગવાનના વિયોગી હતા. વિરહવશ બે ભક્તો ભેટી પડ્યા. ૨૫

કચિત્પુરાણૌ પુરુષૌ સ્વનામ્યપાદ્માનુવૃત્યેહ કિલાવસીર્ગૌ ।

આસાત ઉર્વ્યાઃ કુશલં વિધાય કૃતક્ષણૌ કુશલં શૂરમેહે ॥ ૨૬ ॥

અન્યથાર્થઃ—સ્વ-નામ્ય-પાદ્મા-અનુવૃત્યા-પોતાના નાલિકમળમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા બ્રહ્માજીની પ્રાર્થનાથી, રૂદ્ર-પૃથ્વી ઉપર, અવતીર્ગૌ-પ્રકટ થયેલા, પુરાણૌ-પુરાણ, પુરુષૌ-પુરુષ શ્રીકૃષ્ણ અને બલભદ્ર, ઉર્વ્યાઃ-પૃથ્વીનું, કુશલમ્-કુશલ, વિધાય-કરીને, શૂરમેહે-વસુદેવજીને ઘેર, કૃતક્ષણૌ-પગવાળી બેઠેલા, કુશલમ્-હેમખેમ, આસાતે કચિત્-ગિરાળે છે ને વારુ ? (ઉપજાતિ વૃત્ત.) ૨૬

અનુવાદ—પોતાના નાલિકમળમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા એવા બ્રહ્માજીની પ્રાર્થનાને માન આપી ખરેખર પૃથ્વી ઉપર પ્રકટ થયેલા પુરાણપુરુષ શ્રીકૃષ્ણ અને બળરામ ભૂમિનું કુશળ કરીને પગવાળી બેઠેલા વસુદેવજીને ઘેર હેમખેમ તો છે ને ? ૨૬

તત્ત્વસુધા—‘કચિત્ પુરાણૌ’—શ્રી વિદુર હવે બે શ્લોકમાં એક કુશળ પ્રશ્ન કરે છે. એ પ્રશ્નમાં શ્રી બલભદ્ર અને શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનું કુશળ ૨૬મા શ્લોકમાં પૂછે છે. ત્યાં આશ્ચર્ય થાય છે કે ભગવાન તો નિત્ય મંગળ સ્વરૂપ છે તેમનું કુશળ શું પૂછવાનું હોય ? કોઈ સૂચને પૂછે છે કે તારું આરોગ્ય છે ને ? જેમ એ પ્રશ્નને અવસર નથી તેમ કૃષ્ણ-બળભદ્રના કુશળને પણ અવસર નથી; પરંતુ આ પ્રશ્નમાં ભક્તોનું કુશળ સમાયેલ છે. ભક્તોનું કુશળ ભગવાન ભૂતલ ઉપર ગિરાળે તે ઉપર આધાર રાખે છે. તેથી વિદુરજીએ પ્રશ્ન કર્યો કે શ્રીકૃષ્ણ ને બલભદ્રજી ભૂતલ ઉપર હવે પગ વાળીને શાંતિમાં ગિરાળે છે ને ? ૨૬

કચિત્ કુરુણાં પરમઃ સુહૃન્નો મામઃ સ આસ્તે સુખમક્ક શૌરિઃ ।

યો વૈ સ્વસૃણાં પિતૃવદ્ દદાતિ વરાન્ વદાન્યો વરતર્પણેન ॥ ૨૭ ॥

અન્યથાર્થઃ—મક્ક-ભાઈ ઉદ્ધવ !, કુરુણામ્-કૌરવોના, પરમઃ-પરમ, સુહૃદ્-મિત્ર, નઃ-અમારા, મામઃ-પૂજ્ય, સઃ-તે, શૌરિઃ-વસુદેવ, સુખમ્-સુખી, આસ્તે-છે ને વારુ ? વૈ-ખરેખર, વદાન્યઃ-પરમ

ઉદાર એવા, યા-જે વસુદેવજી, સ્વસૃણામ્-પોતાની બહેનોને, વર-તર્પણેન-ઉત્તમ રીતે સન્માન કરીને, વિદ્-વત્-પિતાની માફક, વરાન્-શ્રેષ્ઠ વસ્તુઓને, દદાતિ-આપે છે. (ઉપજ્ઞાતિ વૃત્ત.) ૨૭

અનુવાદ—ભાઈ ઉદ્ધવ ! કુરુઓના પરમ સુહૃદ અને અમારા પૂજ્ય વહેસુવજી કુશળ તો છે ને ! જેઓ અત્યંત ઉદાર મનવાળા છે, જે પોતાની બહેનોને ખૂબ આદરસત્કારથી પિતાની માફક શ્રેષ્ઠ વરદાનો આપે છે. ૨૭

તત્ત્વસુધા—૨૭મા શ્લોકથી ભગવદીય જ્ઞાનું સ્વતંત્ર કુશળ પૂછે છે. સૌથી પ્રથમ ‘શૌરિઃ’ શરસેનના પુત્ર વસુદેવજીના કુશળથી આરંભ કરે છે. બહેનોને અને દીકરીઓને પુષ્કળ આપનાર ભાઈ-પિતાઓને લક્ષ્મી પ્રસન્ન રહે છે. કન્યાને પિતાના કુળમાં લક્ષ્મી કહી છે. સાસરે એને ગૃહલક્ષ્મી કહી છે. વસુદેવજી બહેનોને પિતા તરીકે સત્કારે છે એ વિશેષ ઔદાર્ય દર્શાવવા “શૌરિઃ” કહ્યા છે.

‘મામઃ’ આ શ્લોકમાં વસુદેવજી માટે ‘ભામ’ શબ્દ વાપર્યો છે તે વિચાર માગે છેઃ કારણ કે ભામનો અર્થ અનેવી થાય છે સંબંધની દૃષ્ટિએ તો વસુદેવજી પાંડુ રાજાના ‘શ્યાલક’ થાય. કુન્તીજીને પાંડુ સાથે પરણ્યાવ્યાં છે, છતાં બ્યારે ‘ભામ’ એટલે અનેવી કહે છે ત્યારે તેનો વિચાર કરવો રહ્યો.

દેવકીજીને પાંડુ વિદુરજી પોતાની બહેન કરતાં વધુ ચાહે છે તે કારણથી અનેવી કહે છે.

કેટલાક દેશમાં એવો રિવાજ છે કે મોટી બહેનના પતિને અનેવી કહે છે. અને નાની બહેનના પતિને ‘સાળા’ તરીકે બોલાવે છે. કદાચ કુન્તીજી નાનાં છે તેથી વસુદેવજીને અનેવી કહ્યા હોય. વળી એક એવું પ્રમાણ મળે છે કે વસુદેવજીનો એક વિવાહ કૌરવોમાં થયેલ છે તેથી પણ વિદુરજી વસુદેવજી માટે ‘ભામ’-અનેવી શબ્દ વાપરતા હોય.

સ્વસૃણાં દદાતિ-આ સ્થાને સ્વસૃ શબ્દની ચતુર્થી વિભક્તિ થવી જોઈએ, પરંતુ શાસ્ત્રમાં બહેનને આપવાનું કોઈ વિધાન નથી. પરંતુ સ્નેહશાસ્ત્રમાં આ દાન છે તેમ સૂચવવા પત્રી વિભક્તિ કહી છે. અથવા સ્વસૃણાં વરાન્ બહેનોના વરને પુષ્કળ આપે છે એવો અન્વય કરીએ તો પણ ચાલશે. પૌરવી રોહિણી નામ બાહ્યલીકસ્યાત્મજામવત્-રોહિણીજી બાહ્યલીકની પુત્રી થાય છે. બાહ્યલીક કૌરવ છે તે રીતે વસુદેવજી માટે ભામ શબ્દ વપરાય છે. ૨૭

કચ્છિદ્ વ્રુથાધિપતિર્યદૂનાં પ્રધુમ્ન આસ્તે સુખમઙ્ગ વીરઃ ।

યં રુક્મિણી ભગવતોઽભિલેખે આરાધ્ય વિપ્રાન્ સ્મરમાદિસર્ગે ॥ ૨૮ ॥

અન્વયાર્થ—અઙ્ગ-ભાઈ ઉદ્ધવ ! યદૂનામ્-યાદવોમાં, વીરઃ-પરાક્રમી, વ્રુથ-અધિપતિઃ-સેનાધિપતિ, પ્રધુમ્નઃ-પ્રધુમ્નકુમાર, સુખમ્ આસ્તે કચ્છિત્-કુશળ છે ને ? યમ્-જે પ્રધુમ્નને, રુક્મિણી-રુક્મિણીજીએ, ભગવતઃ વિપ્રાન્-ભગવાન તુલ્ય વિપ્રોને, આરાધ્ય-આરાધીને, અભિલેખે-મેળવ્યા હતા, આદિસર્ગે-પૂર્વજન્મમાં સ્મરમ્-આદુઃ-જેને કામદેવ કહ્યા છે. (ઉપજ્ઞાતિ વૃત્ત.) ૨૮

અનુવાદ—ભાઈ ઉદ્ધવ ! યાદવકુળમાં શ્રેષ્ઠ સેનાપતિ શ્રી પ્રધુમ્નકુમારનું કુશળ છે ને ? પૂર્વજન્મમાં જે કામદેવ હતા; શ્રી રુક્મિણીજીએ જે પ્રધુમ્નને ભગવાન જેવા વિપ્રોની આરાધના કરીને મેળવ્યા છે. ૨૮

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં પ્રધુમ્નજીનું કુશળ પૂછ્યું છે. પ્રધુમ્ન ત્રણ પ્રકારે વીર હતા. જનતથી, જન્મથી અને સેનાધિપતિ પદથી વીરતા પ્રધુમ્નમાં હતી. વીર પુરુષોનું કુશળ સંદિગ્ધ હોય છે. તેઓને સંત્રામમાં જ

જીવવાનું હોય છે. વળી રાજ્યનું કુશળ સંરક્ષણ મંત્રીથી હોય છે. મગવતોડમિલેમે-રુકિમણીજીએ વિપ્રોની આરાધના કરી પુત્ર તરીકે પ્રવુમ્નને મેળવ્યા છે. વિપ્રોની આશિષમાં બળ હોય છે. વિપ્ર જેને આશીર્વાદ આપે તેનો વિજય થાય છે. પ્રવુમ્ન પૂર્વજન્મમાં સ્મર-કામદેવ હતા. તેઓ શ્રી શંકર ભગવાનથી હાર્યા હતા. પોતાનો પુત્ર ન હારે એ આશયથી વિપ્રોની આરાધના કરી પ્રવુમ્નને મેળવ્યા. મગવતઃ એ પંચમી વિભક્તિ લઈએ તો શ્રીકૃષ્ણથી મેળવ્યા અર્થ થશે અને દ્વિતીયા વિભક્તિનું બહુવચન લઈએ તો વિપ્રાન્ શબ્દનું વિશેષણ પણ થશે. ૨૮

કચિત્સુખં સાત્વતવૃષ્ણિભોજદાશાર્દકાણામધિપઃ સ આસ્તે ॥

યમભ્યવિશ્વત્ શતપત્રનેત્રો નૃપાસનાશ્ચાં પરિહૃત્ય દૂરાત્ ॥ ૨૯ ॥

અન્યાર્થ—નૃપ-આસન-આશામ્-સિંહાસનની આશાને, દૂરાત્-સર્વથા, પરિહૃત્ય-છોડી દઈને શતપત્રનેત્રઃ-કમલનયન શ્રીકૃષ્ણ, યમ્-જેને-ઉગ્રસેનને, અમ્યવિશ્વત્-આદીએ બેસાડ્યા, સાત્વત-વૃષ્ણિ-ભોજ-દાશાર્દકાણામ્-સાત્વત, વૃષ્ણિ, ભોજ અને દાશાર્દના, અધિપઃ-અધિપતિ, સઃ-તે ઉગ્રસેન, સુખમ્-સુખમાં, આસ્તે કચિત્-છે ને? (ઉપજ્ઞતિ વૃત્ત.) ૨૯

અનુવાદ—રાજ્યની આશાનો સર્વથા ત્યાગ કરીને કમલનયન શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને જેનો અભિષેક કર્યો છે તે સાત્વત, વૃષ્ણિ, ભોજ અને દાશાર્દના અધિપતિ ઉગ્રસેન રાજા કુશળ છે ને? ૨૯

તત્ત્વસુધા—સિંહ કોઈના ઉચ્છિષ્ટ શિકારને ન ભોગવે. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન તે રીતે કંસના ઉચ્છિષ્ટ આસનને ન ભોગવે. કંસનો વધ ભગવાને રાજ્યપ્રાપ્તિ માટે નહીં કરેલો, પરંતુ જગતના ક્લેશરૂપ કંટક કંસને દૂર કરેલો. ભગવાનને કમલનેત્ર કહીને ધ્યાણ તરીકે દર્શાવ્યા છે. કંસવધથી દુઃખી થયેલા પિતા ઉગ્રસેનને રાજ્યમાન આપી સુખી કર્યા. ૨૯

કચિદ્ધરેઃ સૌમ્ય સુતઃ સદક્ષ આસ્તેઽગ્રણી રથિનાં સાધુ સામ્બઃ ।

અમૃત યં જામ્બવતી વ્રતાદ્યા દેવં ગુહં યોઽમ્બિકયા ધૃતોઽગ્રે ॥ ૩૦ ॥

અન્યાર્થ—સૌમ્ય-હે સુજન ઉદ્ભવ ! વ્રત-આદ્યા-ધર્માચરણમાં શ્રેષ્ઠ, જામ્બવતી-જામ્બવતીએ, યમ્-જે, દેવં ગુહમ્-તેજસ્વી દેવ ગુહ સ્વામીને, અમૃત-જન્મ આપ્યો, યઃ-જે સાંબ, અગ્રે-પહેલાં, અમ્બિકયા-પાર્વતીજી વડે, ધૃતઃ-ધારણ કરાયા હતા તે, દ્ધરેઃ સદક્ષઃ-શ્રીહરિના સરખા, સુતઃ-પુત્ર, રથિનામ્-રથિઓમાં, અગ્રણીઃ-નાયકશ્રેષ્ઠ, સામ્બઃ-સાંબ, સાધુ આસ્તે કચિત્-કુશળ છે ને? (ઉપજ્ઞતિ વૃત્ત.) ૩૦

અનુવાદ—હે સુજન ઉદ્ભવ ! ભગવાનના જેવી જ યોગ્યતા ધરાવતા અને મહારથીઓને અગ્રણી ભગવાન કૃષ્ણના પુત્ર સાંબ કુશળ છે તે? જે સાંબને જામ્બવતીજીએ વ્રત આચરીને મેળવ્યા છે, જે સાંબને પૂર્વે કાર્તિકેય સ્વરૂપે ધારણ કર્યા હતા. ૩૦

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં કાર્તિકેયની કથા છે. કૃતિકાઓએ જલમાં સ્નાન કરતાં શિવજીના તેજને ધારણ કરેલું. ત્યાર બાદ બાળક સ્વરૂપે તે તેજને જન્મ આપ્યો. શ્રી નારદજીએ અમ્બિકાજીને આ વૃત્તાંત કહ્યો. તેથી અમ્બિકાજીએ કાર્તિક સ્વામીને લાવીને ઉછેર્યા. તે ગુહ અંશ સ્વરૂપે સાંબમાં પ્રવેશ્યા છે.

‘સામ્બ’ શબ્દનો ભાવ એવો છે કે અમ્બા એટલે પાર્વતીની સાથે શિવ એ બન્ને શ્રીકૃષ્ણને ત્યાં ‘સાંબ’ના આકારે પધાર્યાં છે. તેથી સાંબનો લૌકિક જન્મ કે લૌકિક સામર્થ્ય નથી. ૩૦

ક્ષેમં સ કચ્છિદ્ યુયુધાન આસ્તે યઃ ફાલ્ગુનાલ્લબ્ધધનૂરહસ્યઃ ॥

લેમેઽજ્ઞસાધોક્ષજસેવયૈવ ગતિં તદીયાં યતિભિર્દુરાપામ્ ॥ ૩૧ ॥

અન્યથાર્થ—ફાલ્ગુનાત્-અર્જુન પાસેથી, લબ્ધ-ધનૂ-રહસ્યઃ-ધનુર્વેદનું રહસ્ય મેળવનાર, સઃ-તે, યુયુધાનઃ-સાત્યકિ, ક્ષેમમ્-કુશળ, આસ્તે કચ્છિત્-છે ને ?, યઃ-જે, અધોક્ષજ-સેવયા-શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનની સેવાથી, યતિમિઃ-દુરાપામ્-યતિજનો ન મેળવી શકે એવી, તદીયામ્-ગતિમ્-ભગવદ્ભક્તિને મેળવવાનો ગતિને એટલે ભગવદ્ભક્તિને, અજ્ઞસા એવ લેમે-મેળવી શક્યા. (ઉપજાતિ વૃત્ત.) ૩૧

અનુવાદ—જેણે અર્જુનના પાસેથી ધનુર્વેદનું રહસ્ય પ્રાપ્ત કર્યું, તેમ જ ભગવાનની સેવાથી યતિજનો પણ ન મેળવી શકે એવી ભગવદ્ભક્તિને સહેલાઈથી જ મેળવી એવા સાત્યકિ કુશળ છે ને ? ૩૧

તત્ત્વસુધા—યુયુધાન સાત્યકિનું નામ છે. શૂરવીરો કોઈપણ દિવ્યશક્તિના ઉપાસક હોય છે. જ્યારે સાત્યકિ તો સાક્ષાત્ પૂર્ણપુરુષોત્તમના ભક્ત હતા. વિદુરજીએ એમનું કુશળ પૂછતાં કહ્યું કે કૃપાળયથી હરિભક્તિ પામેલા સાત્યકિનું મંગલ છે ને ? ૩૧

કચ્છિદ્ બુધઃ સ્વસ્ત્યનમીવ આસ્તે શ્વફલ્કપુત્રો ભગવત્પ્રપન્નઃ ॥

યઃ કૃષ્ણપાદાઙ્કિતમાર્ગપાંસુષ્વચ્છૃત પ્રેમવિભિન્નધૈર્યઃ ॥ ૩૨ ॥

અન્યથાર્થ—બુધઃ-વિવેકી, અનમીવઃ-નિષ્પાપ, ભગવત્-પ્રપન્નઃ-ભગવાનના શરણાગત, શ્વફલ્ક-પુત્રઃ-શ્વફલ્કના પુત્ર અકૂરજી, સ્વતિ આસ્તે કચ્છિદ્-કુશળ છે ને ? યઃ-જે, પ્રેમ-વિભિન્ન-ધૈર્યઃ-પ્રેમના વેગમાં ધીરજ ગુમાવીને, કૃષ્ણ-પાદ-અઙ્કિતપાંસુષુ-શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રના ચરણના ચિહ્નવાળી માર્ગની વેળમાં, અચ્છૃત-આઘોટયા હતા. (ઉપજાતિ વૃત્ત.) ૩૨

અનુવાદ—સર્વથા નિષ્પાપ, વિવેકશીલ, ભગવાનના અનન્ય ભક્ત શ્વફલ્કના સુપુત્ર શ્રી અકૂરજી કુશળ છે ને ? જેઓ પ્રેમપરવશ ધીરજ ગુમાવીને પ્રજની રજમાં ભગવાનનાં ચરણ-કમળનાં ચિહ્નો નિહાળીને આઘોટયા હતા. ૩૨

તત્ત્વસુધા—કચ્છિદ્ બુધઃ-શ્રી અકૂરજીની કુશળતા પૂછતાં પાંચ વિશેષણ આપે છે. બુધઃ-બુધ એટલે વિવેકી. સારાસારનો વિચાર કરી કાર્ય કરનાર. (૧) અનમીવઃ-નીરોગી અથવા નિષ્પાપ. જે નિષ્પાપ હોય, જે નીરોગી હોય તે જ સેવાનો અધિકારી છે. સર્વસ પ્રભુ પાપીની સેવાનો સ્વીકાર ન કરે. (૨) શ્વફલ્કપુત્રઃ-અકૂરજીના પિતાજીનું નામ 'શ્વફલ્ક' છે. જેના પિતા પુણ્યશાળી અને શુચિ-સદાચારી હોય તેનો પુત્ર સુપથગામી હોય. અકૂરજીના પિતાજીના પગલે વૃષ્ટિ થતી હતી તેવા તે પુણ્યશાળી પુરુષ હતા. (૩) ભગવત્પ્રપન્નઃ-અકૂરજી ભગવાનના શરણાગત હતા. જે શરણાગત હોય તે નિર્ભય હોય છે. (૪) પ્રેમવિભિન્નધૈર્યઃ-પ્રભુના ચરણની રજનાં દર્શન થતાં પ્રેમનો આવેશ થયો, ધૈર્ય ચાલ્યું ગયું અને શ્રીચરણરજમાં સ્નાન કર્યું. (૫) આ વિશેષણથી 'પરમભક્ત' વર્ણવ્યા છે. આ શ્લોકથી અકૂરજીની આત્મતામાં કુશળ પૂછવાનું રહેતું જ નથી. જે ઉપરના ધર્મો હોય તો તેથી વધુ કુશળ શું ? આ નિમિત્તે અકૂરજીનું સ્મરણ કરી વિદુરજી પોતાના આત્માને કુશળ બતાવે છે. ૩૨

કચ્છિચ્છિવં દેવકમ્બોજપુત્ર્યા વિષ્ણુમજાયા ઇવ દેવમાતુઃ ॥

યા વૈ સ્વર્ગર્મેણ દધાર દેવં ત્રયી યથા યજ્ઞવિતાનમર્થમ્ ॥ ૩૩ ॥

અન્યથાર્થ—દેવ-માતુઃ-દેવોની માતાની, ઇવ-માફક, વિષ્ણુમજાયાઃ-વિષ્ણુ જેવા પુત્રને જન્મ આપ-શ્રી. ભા.-૪

નારાં, દેવકમોજ-પુત્ર્યાઃ-દેવકભોજની પુત્રી દેવકીજનું, શિવમ્ કષિત્-મંગલ છે ને? યથા-જેમ, ત્રયી-ત્રણે વેદ, યજ્ઞ-ચિતાનમ્-યજ્ઞનો વિસ્તાર કરનાર, અર્થમ્-અર્થને ધારણ કરે છે, તથા-તેમ, યા વૈ-ખરેખર જેણે, દેવમ્-ભગવાનને, સ્વ-ગર્ભેણ-પોતાના ગર્ભ વડે, દધાર-ધારણ કર્યા. (ઉપગતિ વૃત્ત.) ૩૩

અનુવાદ—શ્રીવિષ્ણુ સમાન પુત્રને જન્મ આપનારાં દેવોની માતા અદિતિના જેવાં શ્રી દેવકભોજ રાજાની પુત્રી શ્રી દેવકીજી કુશળ છે ને? જેમ વેદત્રયી યજ્ઞના વિસ્તારને ધારણ કરે છે તેમ ભગવાનને જેમણે પોતાના ગર્ભમાં સ્થાપ્યા હતા. ૩૩

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં શ્રી દેવકી માતાનું કુશળ પૂછ્યું. ભગવાનની જન્મની તરીકે શ્રી દેવકીજીને ઓળખાવે છે. યા વૈ સ્વર્ગમેળ-‘ગર્ભ’ શબ્દને સમ્પન્ન વિભક્તિમાં લખવે, જોઈએ. જે દેવકીજીએ પોતાના ગર્ભમાં ભગવાનને ધારણ કર્યા એવો અર્થ ત્યારે થઈ શકે. પરંતુ ‘તૃતીયા’ વિભક્તિ વાપરે છે તેનું કારણ કે ભગવાન જીવની માફક ઉદરમાં ગર્ભસ્વરૂપે નથી આવતા. ઉપમા પણ તેવી જ આપી છે કે-ત્રયી યથા જેમ ત્રણ વેદો યજ્ઞનો વિસ્તાર કરાવનાર પદાર્થોને બતાવે છે પરંતુ તેનો જન્મ નથી આપતા, તેમ શ્રી દેવકીજી તેમના હૃદયમાં ભગવાનને ધારણ કરે છે. દેવક-મોજપુત્ર્યાઃ-ભોજ વંશનું નામ છે અને દેવક દેવકીજીના પિતાજીનું નામ છે. ૩૩

અપિસ્વિદાસ્તે ભગવાન્ સુખં વો યઃ સાત્વતાં કામદુઘોઽનિરુદ્ધઃ ॥

યમામનન્તિ સ્મ હં શબ્દયોર્નિ મનોમયં સત્ત્વતુરીયતત્ત્વમ્ ॥ ૩૪ ॥

અન્વયાર્થ—યઃ-જે, સાત્વતામ્-સાત્વત વૈષ્ણુવોના, કામદુઘઃ-કામપૂરક કલાવૃક્ષ, ભગવાન્-ભગવાન જેવા, વઃ-આપના, અનિરુદ્ધઃ-અનિરુદ્ધ છે, (સઃ-તે), સુખમ્-સુખી, આસ્તે-છે ને? અપિસ્વિત્-ખરેખર! યમ્-જેમને, સત્ત્વતુરીય-તત્ત્વમ્-અન્તઃકરણના ચોથા તત્ત્વ ‘મન’ તરીકે, શબ્દ-યોર્નિ-શબ્દયોર્નિ-શબ્દની ઉત્પત્તિના સ્થાનરૂપે, આમનન્તિ સ્મ-માને છે, માનવામાં આવે છે. (ઉપગતિ વૃત્ત.) ૩૪

અનુવાદ—અનિરુદ્ધ ભગવાન જે સાત્વત ભક્તોના મનોરથપૂરક કલ્પવૃક્ષ જેવા છે અને જે મનોમય અન્તઃકરણનું ચોથું તત્ત્વ છે, જેમને શબ્દના ચોર્નિ-કારણ તરીકે માનવામાં આવે છે તે કુશળ છે ને? ૩૪

તત્ત્વસુધા—શ્રી અનિરુદ્ધનું કુશળ પૂછતાં તેમનો પરિચય આપતાં કહે છે કે જે અનિરુદ્ધ કામદુઘ-કામધેનુ છે (૧), શબ્દયોર્નિ છે (૨), મનોમય ચતુર્થ અન્તઃકરણ છે (૩). આ ત્રણ વિશેષણમાં “કામદુઘ” એટલે સર્વ કામનાઓના પૂરનાર છે એવો અર્થ થયો.

શબ્દયોર્નિ—‘શબ્દયોર્નિ’ વિશેષણથી અનિરુદ્ધને શબ્દના પ્રેરક માન્યા છે. અનિરુદ્ધ મનના દેવ છે. તેઓ મન દ્વારા શબ્દને પ્રેરે છે. શ્રુતિએ એ વાત સમજાવી છે કે મનઃપૂર્વરૂપે વાગુત્તરરૂપે શ્રુતેઃ-મન પ્રથમ રૂપ છે, વાણી પછીનું સ્વરૂપ છે. શિક્ષા આ વસ્તુને સ્પષ્ટ કરે છે—

પ્રાતઃસવનયોગં તં છંદો ગાયત્રમાશ્રિતમ્ । કંઠે માધ્યંદિનયુજં મધ્યમં ત્રૈલોક્યાનુગમ્ ॥

તારં તાર્તીયસવનં શીર્ષયં જાગતાનુગમ્ । સોદીર્ઘો મૂર્ધન્યમિહિતો વક્ત્રમાપદ્ય મારુતઃ ।

વર્ણાન્ જનયતે તેષાં વિભાગઃ પદ્મધા સ્મૃતઃ ॥

પ્રથમ શુદ્ધિ સાથે આત્મા સર્વ પદાર્થોને સારી રીતે સમજીને અન્યને બોધ કરવા વિચારે છે. ત્યારે તે મનને પ્રેરે છે. પછીથી તે બોલવાની ઇચ્છા કરે છે તેથી તે મન આત્માની સાથે મળીને શરીરાશ્રિતે પ્રેરે છે. શરીરાશ્રિ વાયુને પ્રેરે છે. તે વાયુ હૃદયમાં વિચરતો મન્દ સ્વરને ઉત્પન્ન કરે છે. કંઠમાં વિચરતો મધ્યમ સ્વરને પ્રકટ કરે છે. મસ્તકમાં વિચરતો તાર સ્વરને પ્રકટ કરે છે. પછી મસ્તકમાં આગળ માર્ગ ન મળતાં મુખમાંથી વર્ણરૂપે તે વ્યક્ત થાય

છે. આ રીતે મન-અનિરુદ્ધ શબ્દના પ્રેરક છે. આશાના પૂરક છે. ચાર અન્તઃકરણમાંના ચોથા અન્તઃકરણ મનના અધિષ્ઠાતા દેવ છે. શ્રુતિએ એથી જ એ વાતને સ્પષ્ટ કરી છે. જ્યારે વાણીને મન પ્રેરે છે ત્યારે તે વાણી મુખમાંથી “વર્ણુ” રૂપે વ્યક્ત થાય છે. હવે મનના અધિષ્ઠાતા જ્યારે અનિરુદ્ધ થયા ત્યારે પ્રેરક પણ તેઓ જ થયા. એટલે ‘શબ્દ’ના પણ યોગિનિ-કારણ તરીકે મનાયા.

આ અનિરુદ્ધ વાસુદેવ સ્વરૂપ છે. શ્રી વાસુદેવ ચતુર્વ્યૂહ લક્ષ્મીતલ ઉપર પ્રકટ થાય છે. મહાભારત, પુરાણ, અને વેદથી આ વાત સિદ્ધ થાય છે. શ્રીવિષ્ણુધર્મોત્તરમાં વજ્રનાભણ માર્કણ્ડેય મુનિને પૂછે છે કે કદપોના અન્તમાં આપ જે બાલ સ્વરૂપને જોતા હતા તે કાણ હતું? ત્યારે મુનિએ ઉત્તર આપ્યો કે અનિરુદ્ધ વિજાનામિ વિતરં તે જગત્પતિમ્ “તે શ્રી અનિરુદ્ધ હતા જે તમારા પિતા અને જગતના પતિ છે.” બ્રહ્માણ પણ કહે છે કે અનિરુદ્ધોઽસ્ય જન્માં વૈ બ્રહ્માણં લોકધારિણમ્ લોક ધારણ કરનાર મને બ્રહ્માને અનિરુદ્ધે સરજ્યો. આ સર્વ ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે. બ્રહ્મા વેદમય છે. વાસુદેવ જ અનિરુદ્ધરૂપ બની “શબ્દ” માત્રના પ્રેરક બને છે. ૩૪

અપિસ્વિદન્યે ચ નિજાત્મદૈવમનન્યવૃત્ત્યા સમનુવ્રતા યે ॥

હૃદીકસત્યાત્મજચારુદેષ્ણગદાદયઃ સ્વસ્તિ ચરન્તિ સૌમ્ય ॥ ૩૫ ॥

અન્યથાર્થ—સૌમ્ય-શાંત ઉદ્ભવ ! જ-અને, અન્યે બીજા, એ-જે, નિજ-આત્મ-દૈવમ્-પોતાના આરાધ્યદેવ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને, અનન્ય-વૃત્ત્યા-અનન્ય ભાવથી, સમ્-અનુવૃત્તા-સારી રીતે સેવનારા, **હૃદીક-સત્યાત્મજ-ચારુદેષ્ણ-ગદાદયઃ**-હૃદીક, સત્યભામાળના પુત્ર ચારુદેષ્ણ, ગદ વગેરે, **અપિસ્વિત્**-ખરેખર, **સ્વસ્તિ**-કુશળતાથી, **ચરન્તિ**-વિચરે છે ને ? (ઉપેન્દ્રવજ્ર વ્રત) ૩૫

અનુવાદ—હે સૌમ્યપુરુષ ઉદ્ભવ ! વળી હૃદીક, સત્યભામાના પુત્રો, ચારુદેષ્ણ, ગદ વગેરે બીજાઓ, જે પોતાના આરાધ્યદેવ શ્રીકૃષ્ણની અનન્ય વર્તનથી ભક્તિ કરતા તેઓનું ચરિત્ર સારું છે ને ? ૩૫

તત્ત્વસુધા—સત્યાત્મજાઃ એટલે સત્યભામાળના પુત્રો. હૃદીકઃ ભગવાનના પાષંદ હતા. ચારુદેષ્ણઃ પ્રભુમળના ભાઈ. ગદાદયઃ ગદ વગેરે ભગવાનના ભાઈઓ થાય છે. આ સર્વનું કુશળ એક સાથે એક શ્લોકમાં પૂછ્યું. ૩૫

અપિ સ્વદોભ્યાં વિજયાચ્યુતાભ્યાં ધર્મેણ ધર્મઃ પરિપાતિ સેતુમ્ ॥

દુર્યોધનોઽતપ્યત યત્સભાયાં સામ્રાજ્યલક્ષ્મ્યા વિજયાનુવૃત્ત્યા ॥ ૩૬ ॥

અન્યથાર્થ—ધર્મઃ-શ્રી યુધિષ્ઠિર રાજ, વિજય-અચ્યુતાભ્યામ્-અર્જુન અને શ્રીકૃષ્ણ સાથે, સ્વદોભ્યામ્ પોતાના બાહુથી, ધર્મેણ-ધર્મ પ્રમાણે, સેતુમ્-મર્યાદાને, પરિપાતિ અપિ-પાળે છે ને ? **યત્ સભાયામ્**-જે યુધિષ્ઠિરની સભામાં, **દુર્યોધનઃ**-દુર્યોધન રાજ, **વિજય-અનુવૃત્ત્યા**-વિજયોની પરંપરાથી ભરેલી, **સામ્રાજ્ય-લક્ષ્મ્યા**-સામ્રાજ્યલક્ષ્મીને નિહાળીને, **અતપ્યત**-દુઃખી થયેલ હતા. (ઉપનિષદ વ્રત) ૩૬

અનુવાદ—વળી જે ધર્મરાજ યુધિષ્ઠિરની રાજસભામાં, વિજયોની પરંપરાથી ઝળકતી રાજ્યલક્ષ્મીને નિહાળીને દુર્યોધનને ઉદ્વેગ થયેલ હતો. તે રાજ અર્જુન અને શ્રીકૃષ્ણની સાથે ધાર્મિક રીતે પોતાના બાહુઓથી રાજ્યમર્યાદાને પાળે છે ને ? ૩૬

તત્ત્વસુધા—યાદવકુલની કુશળ પરંપરાને પૂછ્યા બાદ, છ શ્લોકથી શ્રી વિદુરજી પાંડવોનું એટલે પોતાના કુળનું કુશળ પૂછવા માંડ્યા. વિદુરજીની એ વિવેકબુદ્ધિ હતી અને ભક્તિ હતી કે જેમાં પ્રથમ ભગવાનના કુળનું કુશળ પૂછી પોતાના કુળનું પૂછે છે. ધર્મેણ ધર્મઃ પરિપાતિ ?-નીતિમાન વિદુરજી એક મહત્ત્વનો પ્રશ્ન પૂછે છે. ધર્મરાજ સંપૂર્ણ ધર્મમર્યાદા પ્રમાણે જીવે છે ? રાજ્ય સંચાલન કરે છે ? કારણકે રાજસિંહાસન, અમોઘ બળ,

વિજયપરંપરાથી કીર્તિ અને સમર્થતા આશ્રય આ ચાર ચીજો જેને વરી હોય તેવો પુરુષ ધર્માવલંબન કીક ન હોય તો મર્યાદાને વીસરે છે. જોકે યુધિષ્ઠિર રાજા માટે તેવો સંભવ નથી પરંતુ સામાન્ય જન તો આવા સામર્થ્યમાં માર્ગ ભૂલે છે.

યુધિષ્ઠિરજી પાસે ‘વિજયાચ્યુતાશ્ચ્યામ્’ અર્જુન જેવું અમોઘ શસ્ત્રબળ, શ્રીકૃષ્ણ સમાન સમર્થ આશ્રયબળ, વિજયાનુક્રમ્યા વિજયની પરંપરાની કીર્તિ અને સામ્રાજ્યલક્ષ્મ્યા “સમ્રાટનું સિંહાસન” આ ચાર ઐશ્વર્ય રહેલ છે તેથી કદાચ માર્ગ તો નથી વીસરતાને ?

સુજનનાં ઝળકતાં ઐશ્વર્ય જોઈને પાડોશી પિતરાઈ અને પાપી બળે છે અને વૈર કરે છે. દુર્યોધનની પણ એ જ સ્થિતિ થઈ. વિજયાનુક્રમ્યા પદ્ધતી એ પણ સમજવાનું છે કે રાજસૂય યજ્ઞ સમયે વિજય-અર્જુનને જે અતિથિ-ઓની સેવા કરી યુધિષ્ઠિરને યજ્ઞ આપ્યો છે તે પણ દુર્યોધનને દાહ કરનારો નીવડ્યો છે. ૩૬

કિં વા કૃતાષેષ્વઘમત્યમર્ષી ભીમોઽહિવદ્દીર્ઘતમં વ્યમુશ્ચત્ ॥

યસ્યાઙ્ગિપાતં રણભૂર્ન સેહે માર્ગં ગદાયાશ્વરતો વિચિત્રમ્ ॥ ૩૭ ॥

અન્યથાર્થ—કિં અતિ-અમર્ષી-અત્યંત રોષવાળા, ભીમઃ-ભીમસેન, કૃત-અઘેષુ-અપરાધીઓ ઉપર, અહિવત્-સાપની માફક, દીર્ઘતમમ્-પુષ્કળ-પ્રમાણમાં, અઘમ્-રોષને, કિં વ્યમુશ્ચત્-ઠાલવે છે ખરા કે છોડી દીધો ? ગદાયાઃ-ગદાના, વિચિત્રમ્-વિચિત્ર, માર્ગમ્-પ્રકારોને, ચરતઃ-વિચરતા, યસ્ય-જે ભીમસેનના, અઙ્ગિપાતમ્-પાદપ્રહારને, રણભૂઃ-રણભૂમિ, ન સેહે-સહન કરતી ન હતી. (ઇન્દ્રવજ્ર વ્રત) ૩૭

અનુવાદ—વળી જરા પણ ક્ષમા ન કરનાર અને સર્પ સમાન બદલો લેવાની વૃત્તિવાળા ભીમસેને અપરાધી શત્રુઓ ઉપર વૈરભાવને ત્યજ્યો છે ખરો કે રોષ કરે છે ? કારણ કે ગદાના વિચિત્ર પ્રકારોએ વિચરતાં ભીમસેનના પાદપ્રહારને રણભૂમિ પણ વેડી શકતી ન હતી. ૩૭

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં ભીમસેનનું કુશળ પૂછે છે. કારણ કે ભીમસેન વીર છે. તેમ જ અપરાધીઓને દંડ કરવાની વૃત્તિવાળા છે. “વેણીસંહાર”ની તેમની પ્રતિજ્ઞા છે. દ્રૌપદીને સ્પર્શ કરનાર સમગ્ર કૌરવોના ઉચ્છેદની પ્રતિજ્ઞા કરી છે. દ્રૌપદીની વેણી ત્યારે જ બાંધવી કે જ્યારે તેની વેણીને પકડનાર દુઃશાસનનું શોણિત તેલ તરીકે વેણીમાં નાખે” આવી ક્રૂર પ્રતિજ્ઞાવાળા હોવાથી “અહિવત્” સર્પ જેવા ભીમસેનને માન્યા છે. સર્પ રુધિરતરસ્યો હોય છે. ભીમસેન પણ તેવો જ હતો. ૩૭

કચ્છિશોધા રથયૂથપાનાં ગાળ્ડીવધન્વોપરતારિરાસ્તે ॥

અલક્ષિતો યચ્છરકૂટગૂઢો માયાકિરાતો ગિરિશસ્તુતોષ ॥ ૩૮ ॥

અન્યથાર્થ—રથ-યૂથપાનામ્-રથી સૈન્યોના, યજ્ઞોધાઃ-રક્ષણ કરવાની કીર્તિને ધારણ કરનાર, ગાળ્ડીવ-ધન્વા-ગાંડીવધારી અર્જુન, ઉપરત્-અરિઃ-નાશ થયેલ દુશ્મનવાળા-શત્રુ વિનાના, આસ્તે કચ્છિત્-સ્વસ્થ છે ને ? કે, યત્-શર-કૂટ ગૂઢઃ-જે અર્જુનજીનાં બાણોના સમૂહથી ઢંકાયેલા, માયા-કિરાતઃ-કપટથી કિરાત વેષ ધરનારા, ગિરિશઃ-શંકર ભગવાન, તુતોષ-સંતોષ પામ્યા હતા. (ઉપજ્ઞાતિ વ્રત) ૩૮

અનુવાદ—રથી સૈન્યોનું રક્ષણ કરવાની કીર્તિને ધરાવનાર ગાંડીવધારી અર્જુન શત્રુઓનો નાશ કરી શાંત થઈ બેઠેલ છે ખરા ? કે જેમની બાણવૃષ્ટિથી ઢંકાઈ ગયેલ કિરાત વેષધારી શંકર ભગવાન જેમના ઉપર પ્રસન્ન થયા હતા. ૩૮

તત્ત્વસુધા—પરાક્રમી અર્જુનજીનું કુશળ પૂછ્યું કે શંકર ભગવાનની કૃપા સંપાદન કરનાર અર્જુન શત્રુને હણી શાન્ત થઈ બેઠા છે ને ? તેમનાં સામર્થ્ય ધરાવનાર મહત્ત્વનાં પદો આ શ્લોકમાં આપે છે : ‘યજ્ઞોધા,’ ‘ગાળ્ડીવધન્વા’

આ એ તેમનું સામર્થ્ય સમગ્રવનાર પદ છે. રથ-સેનાના તે મહાન સંરક્ષક છે. અને જગતમાં માંડીવ તરીકે અર્જુનજી કીર્તિસમ્પન્ન છે. “માયા-કિરાત” શંકર ભગવાનને બાણવૃષ્ટિથી ઢાંકી દેવાનું સામર્થ્ય ધરાવનાર અર્જુન વીર પણ હતા અને ભક્ત પણ હતા. જે ઓળખાય તેવા વેષમાં શંકરજી આવ્યા હોત તો અર્જુનજી ભક્ત હોવાથી બાણવૃષ્ટિ ન કરત. તો તેમની વીરતાની કીર્તિ પણ ન વધત તેથી જ શિવજી ‘કપટ-કિરાત’ બનીને આવ્યા હતા. ૩૮

યમાવુતસ્વિત્ તનયૌ પૃથાયાઃ પાર્યૈર્વૃતૌ પદ્મભિરક્ષિણીવ ॥

રેમાત ઉદાય મૃધે સ્વરિક્થં પરાત્સુપર્ણાવિવ વજ્રિવક્ત્રાત્ ॥ ૩૯ ॥

અન્યાર્થ—પદ્મભિઃ—પાંપણથી ઢંકાયેલ, અક્ષિણી ઇવ—આંખોના જેવા, પાર્યૈઃ—ત્રણ ભાઈઓથી, વૃતૌ—વીંટળાયેલા, યમૌ—નકુલ-સહદેવ-જેડકા રૂપે જન્મેલ, પૃથાયાઃ—પૃથા માતા, તનયૌ—એ પુત્રો, વજ્રિ-વક્ત્રાત્—ધ્વજના મુખમાંથી અમૃત લેનાર, સુપર્ણૌ ઇવ—એ ગરુડાની માફક, મૃધે—યુદ્ધમાં, પરાત્—શત્રુ પાસેથી, સ્વ-રિક્થમ્—પોતાના હિસ્સાને, ઉદાય-લઈને, રેમાતે ઉત્તસ્વિત્—રાજી રહે છે ને ? (ઉપજાતિ વૃત્ત.) ૩૯

અનુવાદ—ત્રણ ભાઈઓથી આંખની પાંપણ માફક નિત્ય સચવાતા, અને કુન્તીમાતાએ કૂખના પુત્રોની જેમ પાળેલા, માદ્રીતનય નકુલ-સહદેવ એ ભાઈઓ જેમ એ ગરુડ ઇંદ્રના મુખમાંથી અમૃત ઝૂંટવી લે તેમ શત્રુના મુખમાંથી—પોતાનો ભાગ લઈ લેનાર રાજી રહે છે ને ? ૩૯

તત્ત્વસુધા—પાર્યૈર્વૃતૌ આ શ્લોકમાં “બંધુત્વ અને માતૃત્વ” કેવું ઉદાર હોય છે તે સાવકા ભાઈ અને સાવકી માતાના દષ્ટાન્તથી દર્શાવે છે. નકુલ-સહદેવને યુધિષ્ઠિર વગેરે ભાઈઓ આંખની પાંપણની માફક સંભાળે છે એ જ બંધુત્વ. પ્રેમથી અને શુભથી આંધે અને બંધાય તે બંધુત્વ મનાય.

પૃથાયાઃ તનયૌ—માદ્રીના પુત્રો તરીકે ધૃતિહાસના અક્ષરો વિના નકુલ-સહદેવને જગત પૃથાપુત્રો તરીકે જ ભણે છે. પૃથા-કુન્તીમાતાએ તે પ્રકારે જ પાળ્યા છે તેથી “પૃથાતનય” કહ્યું.

સુપર્ણૌ—ગરુડ તો એક જ છે. પરંતુ કદપનાથી એ ગરુડની ઉપમા આપી ને નકુલ-સહદેવનું ગૌરવ ગાયું છે. ઇંદ્રને વજ્રી-વજ્રધારી કહીને સમર્થ બળવાન કહ્યા છે. તેવાના હાથમાંથી અમૃત લઈ જનાર વધુ સમર્થ ગણાય. ૩૯

અહો પૃથાપિ ધ્રિયતેઽર્મકાર્થે રાજર્ષિવર્યેણ વિનાઽપિ તેન ॥

યસ્ત્વેકવીરોઽધિરથો વિજિગ્યે ધનુર્દ્વિતીયઃ કકુભશ્ચતસ્રઃ ॥ ૪૦ ॥

અન્યાર્થ—અહો—આશ્ચર્યની વાત છે કે, પૃથા-કુન્તીજી, અપિ—પણ, તેન—પ્રસિદ્ધ તે, રાજર્ષિ વર્યેણ—રાજર્ષિશ્રેષ્ઠ પાંડુ રાજાના, વિના અપિ—વિના પણ, અર્મક-અર્થે—બાળકોની સંભાળ માટે, ધ્રિયતે—જીવન ધારણ કરે છે. યઃ તુ—જે પાંડુ તો, અધિરથઃ—મહારથી, એકવીરઃ—અદ્વિતીય શરવીર, ધનુર્-દ્વિતીયઃ—ફક્ત ધનુષ્યની મદદથી જ, ચતસ્ર-ચારે, કકુભઃ—દિશાઓને, વિજિગ્યે—જીત્યા. (ઉપજાતિ વૃત્ત.)

અનુવાદ—અહો રાજર્ષિવર્ય પાંડુ જે એક એવા વીર અધિરથ હતા જેમણે એકલા હાથે ફક્ત ધનુષ્યના જ સહારે ચારે દિશામાં જય મેળવ્યો હતો, એવા વીર પતિની ગૌરહાજરીમાં પણ કુન્તીજી બાળકો માટે પ્રાણ ટકાવી રહ્યાં છે. ૪૦

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં કુન્તીજીના કુશળનો પ્રશ્ન છે. વાત્સલ્ય અને પતિ સહગમન આ બેમાંથી વાત્સલ્ય-ધર્મ પ્રધાન બની જાય છે. છતાં “સતીધર્મ”નો તેમાં આદર રહેલો છે. પાંડુ રાજા વીર અને શીલસમ્પન્ન હતા. કુન્તીજી અવશ્ય સતી થાત પરંતુ બાલક એવા પાંડુને પિતાની અને માતાની બન્ને ખોટ પૂરી પાડી જીવનારાં કુન્તીમાતાએ પતિધર્મનો આદર કર્યો છે. સદા પતિવિયોગની વેદનાને વેઠવી અને પુત્રોનો ઉછેર કરવો એ એક

તપશ્ચરણ હતું. માતાની ખોટ તો કો'ક જ પિતા પૂરી પાડશે પરંતુ પિતાની ખોટ પૂરી પાડવામાં કો'ક જ સ્ત્રી નિષ્ફળ જશે. શ્રીકૃષ્ણને સારથિ બનવા ગમે તેવા પુત્રોને કેળવ્યા એ જ કુન્તીજીની ભક્તિનું ફળ. ૪૦

સૌમ્યાનુશોચે તમઃપતન્તં ભ્રાત્રે પરેતાય વિદુઃક્રુહે' યઃ ॥

નિર્યાપિતો યેન સુહૃત્ સ્વપુર્યા અહં સ્વપુત્રાન્સમનુવ્રતેન ॥ ૪૧ ॥

અન્યથાર્થ—હે સૌમ્ય—હે પ્રશાન્ત ઉદ્ધવ ! અઘઃપતન્તમ્—અઘઃપતનના માર્ગે જતા, તમ્ (ધૃતરાષ્ટ્રમ્)—તેને (ધૃતરાષ્ટ્રને) માટે, અનુશોચે—મને શોક થાય છે, યઃ—જેણે, પરેતાય—પરલોકમાં ગયેલા, ભ્રાત્રે—ભાઈ પાંડુ સાથે, વિદુઃક્રુહે—દ્રોહ કર્યો અને સ્વ-પુત્રાન્—પોતાના પુત્રોને, સમનુવ્રતેન—સારી રીતે અનુસરીને, યેન—જેણે, સુહૃત્—સ્નેહી એવો, અહમ્—હું—મને, સ્વપુર્યા—પોતાના નગરમાંથી, નિર્યાપિતઃ—કાઢી મૂક્યો. (ઉપજ્ઞાતિ વૃત્ત.) ૪૧

અનુવાદ—હે સૌમ્ય ! મને તો અઘઃપતનના માર્ગે જતા ભાઈ ધૃતરાષ્ટ્રનો અતિશય શોક થાય છે, કે જેણે પરલોકમાં ગયેલ ભાઈ પાંડુ સાથે દ્રોહ-દગો કર્યો અને પોતાના પડખે રહીને હિતેચ્છુ એવા મને પોતાના નગરમાંથી કાઢી મૂક્યો. ૪૧

તત્ત્વસુધા—અન્ય શ્લોકોમાં અનેકનું કુશળ પૂછ્યું છે ત્યારે આ શ્લોકમાં વિદુરજી ધૃતરાષ્ટ્રના કુશળને પૂછવાને બદલે ધૃતરાષ્ટ્રના અઘઃપતનનો શોક કરે છે. અઘઃપતનનાં બે કારણો આ શ્લોકમાં વર્ણવ્યાં છે. પરેતાય—પરલોકમાં ગયેલા ભાઈ પાંડુનો દ્રોહ, અને નિર્યાપિતઃ—હિતેચ્છુ સંત ભાઈ વિદુરજીનો તિરસ્કાર. “દ્રોહ કરનાર અને સંતનો તિરસ્કાર કરનાર” કદી સુખી ન થાય. વિદુરજી ઉદ્ધવજીને “સૌમ્ય” સંબોધન કરે છે. હૃદયની વાત કહી શકાય તેવા વિશ્વાસુ હોવાથી ઉદ્ધવજીને “સૌમ્ય” સંબોધન કર્યું છે. સુવર્ણ તુલ્ય મેરુનું દાન કરે, ગ્રહણમાં કાશીસ્નાન કરે, સેતુબંધમાં સ્નાન કરે તો પણ વિશ્વાસઘાતના પાપમાંથી મુક્તિ ન મળે. ૪૧

સોઽહં હરેર્મર્ત્યવિહમ્બનેન દશો નૃણાં ચાલયિતુર્વિધાતુઃ ॥

નાન્યોપલક્ષ્યઃ પદવીં પ્રસાદાચ્ચરામિ પश्यન્ ગતવિસ્મયોઽત્ર ॥ ૪૨ ॥

અન્યથાર્થ—સઃ—એવો, અહમ્—હું, મર્ત્ય-વિહમ્બનેન—મનુષ્ય દેહના અવતારથી, નૃણામ્—મનુષ્યોની, દશઃ—દશબેળે, ચાલયિતુઃ—ભગવાનનાર, વિધાતુઃ—જગદ્દાક, હરેઃ—શ્રીહરિની—શ્રીકૃષ્ણની, પ્રસાદાત્—કૃપાથી, પદવીમ્—સત્યમાર્ગને, પश्यન્—નિહાળતો, ગતવિસ્મયઃ—આશ્ચર્યચકિત થયા વિના, ને અન્ય-ઉપલક્ષ્યઃ—અન્યની નજરમાં ન આવતો, અન્ન-અહીં, ચરામિ—વિચરું છું. (ઉપજ્ઞાતિ વૃત્ત.) ૪૨

અનુવાદ—પણ ભાઈ, મને તો એમાં આશ્ચર્ય કે ખેદ નથી. જગન્નિયંતા ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ જ મનુષ્ય જેવી લીલાથી લોકોની મનોવૃત્તિને ભ્રમિત કરી દે છે. હું તો એમની કૃપાથી એમના મહિમાને નિહાળી ખીજાઓની નજરથી દૂર રહીને આનંદથી વિચરું છું. ૪૨

તત્ત્વસુધા—પદવીં પश्यન્ શ્રી વિદુરજી ભગવદ્કૃપાના બળનું વર્ણન કરે છે. તેઓ કહે છે કે-દુર્યોધને અનાદર કર્યો અને હસ્તિનાપુર ત્યજ્યું ત્યારે મને મંત્રીપદના ત્યાગથી તો આનંદ થયો પરંતુ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના વિશેષની વ્યથા અસહ્ય બની. મેં વિવશ બની પુનઃ પુનઃ હે શ્રીકૃષ્ણ ! હે યદુનન્દન વગેરે નામથી નાથને પોકાર્યા. ત્યારે ભગવાને પ્રગટ થઈ મને પુષ્કળ આશ્વાસન આપ્યું અને કહ્યું વિદુર ! સર્વથા તમે નિર્દોષ છો. ભક્તહિતચિંતક છો. ચિંતા ન કરો. ત્યાગચિંતામણિ લાખ્યો છે તે લઈ તીર્થયાત્રા કરો. હું પણ તમારી સાથે યાત્રા કરીશ. આગળ હું ચાલીશ. પાછળ તમે આવજો. ભગવાને આવું કૃપાવચન આપ્યું. હે ઉદ્ધવ ! તે ભગવાનની કૃપાથી આજે પ્રત્યેક ક્ષણે માર્ગમાં જતાં જતાં શ્રીકૃષ્ણનાં પદવીમ્ ચરણયુગલને નિહાળતો તીર્થયાત્રા આચરું છું.

“પદ્મી” શબ્દનો, પદ્મ્યામવતિ યતઃ સા પદ્મી માયા તામ્” એવી વ્યુત્પત્તિથી માયા એવો અર્થ થાય છે. “પદ્મી” એટલે નિવૃત્તિમાર્ગ એવો પણ અર્થ થાય છે. ૪૨

નૂનં નૃપાણાં ત્રિમદોત્પથાનાં મહીં મુહુશ્ચાલયતાં ચમૂભિઃ ॥

વધાત્પ્રપન્નાર્તિજિહ્વીર્ષયેશોઽપ્યુપૈક્ષતાઽર્ધં ભગવાન્ કુરુણામ્ ॥ ૪૩ ॥

અન્યથાર્થ—નૂનમ્—ચોક્કસ, ત્રિમદ—ઉત્પથાનામ્—ત્રણ પ્રકારના મદ્ધે અવળે રરતે જનારા અને ચમૂભિઃ—સેનાઓ વડે, મુહુઃ—વારંવાર, મહીમ્—પૃથ્વીને, ચાલયતામ્—ધુળવનારા, નૃપાણામ્—રાજાઓનો, વધાત્—વધ કરવાથી, પ્રપન્ન—આર્તિ—જિહ્વીર્ષયા—શરણાગતની પીડાને દૂર કરવાની ઇચ્છાથી, ર્ષયઃ—સમર્થ, અપિ—હોવા છતાં ભગવાન્—ભગવાન, કુરુણામ્—કૌરવોના, અર્ધમ્—પાપાચારને, ઉપ—પેક્ષત—સહન કરે છે. (ઉપજાતિ વૃત્ત) ૪૩

અનુવાદ—ખરેખર ત્રણ (વિદ્યા-ધન-કુલ) પ્રકારના મદ્ધે લીધે અવળે માર્ગે જનારા અને મોટી સેનાઓથી પૃથ્વીને વારંવાર ધુળવનારા રાજાઓનો વધ કરીને, શરણાગતની પીડાને દૂર કરવાની ઇચ્છાવાળા ભગવાન શક્તિમાન હોવા છતાં કૌરવોના અપરાધને સહન કરે છે. ૪૩

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં, સર્વસમર્થ ભગવાને કૌરવોના અપરાધોની બેકાળજી કેમ કરી? કેમ શિક્ષા ન કરી? એવી શંકાનું સમાધાન કરે છે, કે કેસ રાજાનો અને અન્ય ખસોનો નાશ કર્યો તેમ જો કૌરવોનો પાપાચાર કરવાના સમયે જ નાશ કરે તો કેવળ પાંડવોની જ રક્ષા થાય. પરંતુ જો કૌરવો જીવે તો તેમના સહયોગી અનેક ખલ રાજાઓનો સમુદાય “મહાભારત”ના યુદ્ધ પ્રસંગે પાંડવોના હાથે હણાય. વળી દુર્યોધનને હણવાની ભીમસેને કરેલી પ્રતિજ્ઞા પણ સત્ય થાય. શિખંડીના હાથે ભીષ્મવધની પ્રતિજ્ઞા સફળ થાય એવો આશય હોય.

ત્રિમદ-ધન-જ્ઞાન-કુલ-ના ત્રણ મદ્ધે અથવા ધન-ઐશ્વર્ય-સૌન્દર્ય-મદ્ધે છંદલાને મૃત્યુ એ જ મહાન શિક્ષા છે. ૪૩

અજસ્ય જન્મોત્પથનાશનાય કર્માણ્યકર્તૃગ્રહણાય પુંસામ્ ॥

નન્વન્યથા કોઽર્હતિ દેહયોગં પરો ગુણાનામુત કર્મતન્ત્રમ્ ॥ ૪૪ ॥

અન્યથાર્થ—અજસ્ય—અજન્મા ધિશ્વરનો, જન્મ—જન્મ, ઉત્પથ—નાશનાય—અવળે માર્ગે જનારો નાશ કરવા, અકર્તુઃ—અકર્તા ભગવાનનાં, કર્માણિ—કર્મો, પુંસામ્—પુરુષોને, ગ્રહણાય—બોધ લેવા માટે છે; અન્યથા—જો તેમ ન હોય તો, ગુણાનાં પરઃ—ત્રણે ગુણોથી પર એવા, કઃ—કોણ, દેહયોગં—દેહના સ્વીકારને, ઉત્—અથવા, કર્મતન્ત્રમ્—કર્મજાળને, નનુ અર્હતિ—ખરેખર સ્વીકારે? (ઉપજાતિ વૃત્ત) ૪૪

અનુવાદ—અજન્મા ભગવાનનો જન્મ અવળે માર્ગે જનારાઓનો નાશ કરવા માટે અને કર્મથી પર ભગવાન એવા પરમાત્માનાં કર્મો પુરુષોને બોધ આપવા માટે હોય છે. ખરેખર જો તેમ ન હોય તો ગુણોથી પણ પર હોય તે પ્રભુ કર્મને આધીન એવા દેહનો સ્વીકાર કેમ કરે? ૪૪

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં ભગવાન દેહ શા માટે ધારણ કરે છે એનો વિચાર કરે છે અને ભગવાનનો દેહ કર્મને આધીન નથી એવું સમાધાન કરે છે.

સર્વસામાન્ય એવો નિયમ છે કે કર્મને આધીન બની જીવ માત્ર દેહ ધારણ કરે છે. પરંતુ આ નિયમ ભગવાનને લાયક નથી પડતો. જે દેહો પંચમહાભૂતમાંથી બનેલા હોય તે દેહોને માટે આવી સંભાવના ખરી. ભગવાન તો “આનંદના” જ આકાશને સ્વીકારી જગતને સંસ્કારોનું દાન કરવા ભૂતલ ઉપર પધારે છે. વિદુરજીના પ્યાનમાં તો એટલું જ છે કે બધાયે દેહો કર્મને આધીન છે. તેથી આ શ્લોકમાં એક પ્રશ્ન કરે છે કે જે ગુણોથી

પર હોય તે કર્મતંત્ર એવા દેહને કોઈ ધારણુ કરે ખરા ? માટે જેમ કાષ્ઠમાં અગ્નિ પ્રવેશ કરે છે તેમ ભગવાન પોતાની ઇચ્છાથી ઉત્પન્ન થયેલા દેહમાં પ્રવેશ કરે છે. આ સમાધાન બરાબર નથી એવું ઉદ્ધવજી આમળ પૂરવાર કરશે. ૪૪

તસ્ય પ્રપન્નાશ્ચિલ્લોકપાનામવસ્થિતાનામનુશાસને સ્વે ॥

અર્થાય જાતસ્ય' યદુષ્વજસ્ય વાર્તા સર્વે કીર્તય તીર્થકીર્તેઃ ॥ ૪૫ ॥

અન્યર્થ—સર્વે-હે મિત્ર, અજસ્ય-અજન્મા છતાં, પ્રપન્ન-અશ્ચિલ-લોકપાનામ્-શરણાગત અખિલ રાજાઓના, જ્ઞ-અને, સ્વે-પોતાની, અનુશાસને-આજ્ઞામાં, અવસ્થિતાનામ્-રહેનારા સંનિના, અર્થાય-કલ્યાણુ માટે, યદુષુ-યાદવોમાં, જાતસ્ય-જન્મેલા, તીર્થકીર્તેઃ-તીર્થરૂપ કીર્તિવાળા, તસ્ય-તે શ્રીકૃષ્ણની, વાર્તામ્-વાર્તાને-કથાને, કીર્તય-વર્ણવો. (ઉપજ્ઞતિ વૃત્ત) ૪૫

અનુવાદ—હે મિત્ર ઉદ્ધવ ! અજન્મા છતાં જે ભગવાને શરણુ આવેલ સમસ્ત રાજાઓના અને સંનિનાંકિત જનોના કલ્યાણુ માટે યદુકુલમાં અવતાર લીધેલ છે એવા તીર્થરૂપ કીર્તિવાળા શ્રીકૃષ્ણની કથા મને સંભળાવો. ૪૫

તત્ત્વસુધા—વિદુરજી અતિશય સ્નેહમાં આવીને નિવેદન કરે છે કે ભલેને ભગવાન અજન્મા અને કર્મ-પરતંત્ર હશે તો પણ પ્રપન્ન શરણાગત જીવોના હૃદય-આકાશને શુદ્ધ કરવા જ તેઓ યદુકુલમાં પ્રકટ થયા છે. વળી આજ્ઞાનું પાલન કરનારા ઇન્દ્રાદિ દેવોનું હિત સાધવા માટે પ્રકટ થયેલા છે. પ્રપન્નજનોની હૃદયશુદ્ધિ અને કાર્યસિદ્ધિ ભગવચ્ચરિત્રો દ્વારા થવાની છે. તેથી જ પ્રભુનાં ચરિત્રોને સાંભળવા માટે આતુર છું. કદાચ શંકા કરે ઉદ્ધવજી કે આપ તીર્થયાત્રા માટે વિચરો છો તો તે વ્રતમાંથી અન્ય પ્રવૃત્તિરૂપ ભગવદ્વાર્તાશ્રવણમાં કેમ રસ ધરાવો છો ? તેનો જ ઉત્તર આપે છે કે—

તીર્થકીર્તેઃ—શ્રીહરિની કીર્તિ સર્વ તીર્થોની જનની છે. જે તીર્થોની જનની પ્રાપ્ત થતી હોય તો તેનો આદર કરવામાં સર્વ તીર્થોનો જ સમાદર છે, તેથી તીર્થયાત્રા વ્રતમાંથી અન્ય ક્રિયામાં પ્રવૃત્ત નથી થયો કિંતુ તીર્થયાત્રામાં જ છું. 'સખે !' સંબોધનથી એમ પણ વિનવ્યું કે મારા પ્રશ્નોની યોગ્યતા કે અયોગ્યતાનો વિચાર કર્યા વિના જ મને ઉત્તર આપશો. વળી આપણે બંને સમાન દર્દીઓ છીએ. શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રના વિયોગની વ્યથા ઉભયને સરખી છે ત્યારે અભયસુખ શ્રીકૃષ્ણવાર્તાથી સાંપડશે. ૪૫

શ્રીમદ્ ભાગવતના તૃતીય સ્કંધનો પ્રથમ અધ્યાય સંપૂર્ણ

અધ્યાય ૨ નો

શ્લોક સંખ્યા ૩૪

શ્રીશુક ઉવાચ - ઇતિ ભાગવતઃ પૃષ્ઠઃ ક્ષત્રા વાર્તા પ્રિયાશ્રયામ્ ॥

પ્રતિવક્તું ન ચોત્સેહ ઔત્કઠ્યાત્ સ્મારિતેશ્વરઃ ॥ ૧ ॥

અન્યાર્થ—ઈતિ—આ પ્રમાણે, ક્ષત્રા—વિદુરજીએ, પ્રિય—આશ્રયામ્—પ્રિય શ્રીકૃષ્ણના સંબંધવાળી, વાર્તામ્—વાર્તાને, પૃષ્ઠઃ—પૂછેલા, ચ—અને, સ્મારિત—ઈશ્વરઃ—ઈશ્વરનું સ્મરણ કરાવેલા, ભાગવતઃ—ભગવદ્ભક્ત ઉદ્ધવજી, ઔત્કઠ્યાત્—ઉત્કંઠાથી, પ્રતિવક્તુમ્—ઉત્તર આપવા માટે, ન ચોત્સેહે—ઉત્સાહી ન બન્યા. ૧

અનુવાદ—શ્રી શુકદેવજીએ કહ્યું : રાજન્ ! જ્યારે પરમ ભક્ત ઉદ્ધવજીને શ્રી વિદુરજીએ આ પ્રમાણે શ્રીકૃષ્ણ સંબંધી વૃત્તાન્ત પૂછ્યો, ત્યારે તેમને પોતાના નાથ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનું સ્મરણ થઈ આવ્યું, હૃદય ભરાઈ આવ્યું અને કાંઈ ઉત્તર ન આપી શક્યા. ૧

તત્ત્વસુધા—બીજા અધ્યાયનો પ્રારંભ “ઈતિ” અવ્યયથી કર્યો છે. પ્રથમ અધ્યાયમાં વિદુરજીએ જોટલા પ્રશ્નો કર્યા તે સર્વ પ્રશ્નોનો સંગ્રહ કેવલ “ઈતિ” અવ્યયમાં કર્યો. આ સર્વ પ્રશ્નો પૂછ્યા હતા શ્રી ઉદ્ધવજીને. ઉદ્ધવજી “ભાગવતઃ” એટલે પરમભક્ત છે. ભગવાનમાં તન્મય રહેનાર અને ભગવત્સેવા કાળે કાયાને ધારણ કરનાર “ભાગવત” પદ્ધતિ ઓળખાય છે. આ પ્રશ્નો પ્રભુના અને પ્રભુના પરિવારના કુશલ સંબંધી હતા. પરંતુ ભગવાને કુળનો અને શ્રી અંગનો ઉપસંહાર કર્યો હોવાથી વિરહ હતો. ઉદ્ધવજીને આ પ્રશ્નોથી વિરહ બમણો થયો. ભગવાન જેમ ભૂતલ પરથી તિરોહિત થયા તેમ શ્રી ઉદ્ધવજીની ચેતનાશક્તિ તિરોહિત બની. જે પ્રશ્નો પુછાય છે તે “પ્રિયાશ્રય” પ્રશ્ન છે. જ્યાં પ્રિય શ્રીકૃષ્ણ જ અન્તર્હિત છે ત્યાં પ્રિયને લગતી વાર્તા કહેવામાં ઉત્સાહ આવે જ ક્યાંથી ? પરિણામે પ્રશ્ન સાંભળતાં ઔત્કઠ્યાત્ ઉત્કંઠા વધી પડી. વાણી ગદ્ગદ બની, કંઠ રૂંધાયો, હૃદય ભરાઈ આવ્યું, વિરહસમાધિ લાગી અને ઉદ્ધવજી “અવાક્” બની ગયા. “ખરે સ્નેહનો અતિરેક ત્યારે જ કે જ્યારે સ્નેહીના વિયોગમાં સ્નેહીનું સ્મરણ થતાં મૂર્ચ્છા જન્મે કે જીવ જાય.” આ સ્નેહને આત્મિક સ્નેહ માન્યો છે. શ્રીકૃષ્ણની વિયોગગાથા સાંભળતાં કુન્તીજીએ જીવ ગુમાવ્યો. જ્યારે ઉદ્ધવજીની પણ એ જ ભૂમિકા થાત. પરંતુ ભગવાનને ભક્તિ-સમ્પ્રદાયને શ્રી ઉદ્ધવજી દ્વારા સ્થિર કરવો હતો તેથી જ ઉદ્ધવજીમાં સ્વયં ધિરાન્યા અને ઉદ્ધવજીને ટકાવ્યા. ૧

યઃ પશ્ચહાયનો માત્રા પ્રાતરાશાય યાચિતઃ ॥

તત્ત્વૈચ્છદ્રચયમ્ યસ્ય સપર્યાં બાલલીલયા ॥ ૨ ॥

અન્યાર્થ—પશ્ચ-હાયનઃ—પાંચ વર્ષની વયના, યઃ—જે ઉદ્ધવજી, માત્રા—માતાએ, પ્રાતરાશાય—સવારમાં શિરામણ માટે, યાચિતઃ—ખોલાવ્યા, છતાં—બાલ—લીલયા—ખાલપણની રમતમાં, યસ્ય—જેની—શ્રીકૃષ્ણની, સપર્યામ્—સેવાને, રચયન્—કરતા હતા અને તત્—ભોજનને, ન પેચ્છત્—ચાહતા ન હતા. ૨

અનુવાદ—જ્યારે તે ઉદ્ધવજી પાંચ વર્ષના હતા ત્યારે ખાલરમતમાં શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનની ભૂતિ બનાવીને એની સેવામાં એટલા તન્મય થતા કે સવારના ભોજન માટે માતા કાલાવાલા કરે તો એ સેવા છોડી ભોજન કરવા ચાહતા નહીં. ૨

તત્ત્વસુધા—“યઃ પન્નહાયનઃ” નવા પાત્રમાં નાખેલા સંસ્કાર કાયમ માટે દૃઢ થઈ જાય છે. કૌમારવયમાં બાળકને ધાર્મિક સંસ્કાર અપાય તો તે તેના જીવનમાં તેને અમૃત સમાન બને છે. ઉદ્ધવજી તો ગર્ભમાંથી જ નહીં પરંતુ તેથી આગળ વધીને ભગવાનથી વિખૂટા પડતાં ભગવાનની પાસેથી જ ભક્તિનાં બીજ લઈને આવેલા હતા. બાળપણની રમતમાં પણ જેમની “કૃષ્ણસેવા અને લીલાધ્યાન” એ એ જ રમતો હતી.

‘પ્રાતરાશાય’ માતા તેમને સવારના શિરામણ માટે યાચિતઃ કાલાવાલા કરતાં હતાં. “માનાં લાડ અને શિરામણ” ઉત્સાહ અને બળ આપે છે. ઉદ્ધવજીને માનાં લાડનો ઉત્સાહ સેવા માતા પાસેથી મળ્યાં. અને બળ લીલા-ધ્યાનથી મળ્યું. સેવામાં અજ્ઞ બળ હોય છે તે સેવા કરનારને અખૂટ શક્તિનાં દાન કરે છે. શ્રી પુરુષોત્તમ-દાસજી શેઠ વૃદ્ધ વયમાં પણ યુવાન પુત્ર કરતાં વધુ યુવાન લાગતા હતા. વિદુરજીના પ્રશ્નો સાંભળતાં ભગવાનનો વિયોગ તાજે થયો, સેવા છૂટી ગઈ તેની વ્યથા થઈ, શક્તિ લૂંટાઈ ગઈ અને અવાફ બની ગયા તે વાત ત્રીજા શ્લોકમાં રજૂ કરે છે. ૨

સ કથં સેવયા તસ્ય કાલેન જરસં ગતઃ ॥

પૃષ્ઠો વાર્તાં પ્રતિબ્રૂયાત્ મર્તુઃ પાદાવનુસ્મરન્ ॥ ૩ ॥

અન્યયાર્થ—તસ્ય—તે શ્રીકૃષ્ણની, સેવયા—સેવાથી, કાલેન—સમય જતાં, જરસં ગતઃ—વૃદ્ધ બનેલા, વાર્તામ્—શ્રીકૃષ્ણ સંબંધી સમાચારને, પૃષ્ઠઃ—પુછાએલા, મર્તુઃ—સ્વામીના, પાદૌ—ચરણોનું, અનુસ્મરન્—સ્મરણ કરતા, સઃ—તે ઉદ્ધવજી, કથમ્—કેવી રીતે, પ્રતિબ્રૂયાત્—જવાબ આપે ?

અનુવાદ—આજે તો એ ઉદ્ધવજી ભગવાનની સેવા કરતાં વૃદ્ધ થયા છે, શ્રીકૃષ્ણ સંબંધી પૂછતાં ભગવાનનાં ચરણોનું સ્મરણ થઈ આવતાં તેઓ ઉત્તર કેમ આપી શકે ? ૩

તત્ત્વસુધા—‘કાલેન જરસં ગતઃ’ મનુષ્ય એ રીતે વૃદ્ધ થાય છે. સમાજનો એક મોટો ભાગ ભોગવિલાસથી અકાળે વૃદ્ધ થાય છે. વિવેકી અને સેવાશીલ પુરુષ સમય જતાં કાલક્રમથી વૃદ્ધ થાય છે. તાત્પર્ય કે ઉદ્ધવજી કાયાથી વૃદ્ધ નથી દેખાતા. વય પૂછતાં કેવળ વૃદ્ધ ગણાતા. સેવામાનાં અમી પીએ તે કદી વૃદ્ધ ન થાય.

‘સ કથં વાર્તાં બ્રૂયાત્’—કૃષ્ણવિયોગથી ઉદ્ધવજી સેવા વિનાના થયા. સેવાના અભાવમાં ઉત્સાહશક્તિ અને બળ ચાલ્યાં ગયાં. એકાએક અશક્તિ આવી ગઈ. પ્રત્યુત્તર આપી ન શક્યા. કેવળ પ્રભુના ચરણયુગલનું ધ્યાન કરવા લાગ્યા. ૩

સ મુહૂર્તમભવત્ તૂષ્ણીં કૃષ્ણાઙ્ગિસુધયા મૃશમ્ ॥

તીવ્રેણ મક્તિયોગેન નિમગ્નઃ સાધુ નિર્વૃતઃ ॥ ૪ ॥

અન્યયાર્થ—કૃષ્ણ-ઙ્ગિ-સુધયા—શ્રીકૃષ્ણના ચરણની સુધા દ્વારા, સાધુ નિર્વૃતઃ—સારી રીતે આનંદ-મય બનેલા, તીવ્રેણ—ઉત્કટ, મક્તિયોગેન—ભક્તિયોગને લીધે, મૃશમ્—અત્યંત, નિમગ્નઃ—તરબોળ બનેલ, સઃ—તે ઉદ્ધવજી, મુહૂર્તમ્—એ ઘડી માટે, તૂષ્ણીમ્—સ્તબ્ધ, અમૃત્—થઈ ગયા. ૪

અનુવાદ—તીવ્રતર ભક્તિયોગથી શ્રીકૃષ્ણના ચરણની સુધામાં સારી રીતે ડૂબેલા અને તેને લીધે અતિશય આનંદમય બનેલા ઉદ્ધવજી એ ઘડી મૌન રહ્યા. ૪

તત્ત્વસુધા—‘સ મુહૂર્તમભવત્ તૂષ્ણી’ શ્રીકૃષ્ણપ્રભુના કુશળ પ્રશ્નથી ઉદ્ધવજીને મૂર્છા અથવા સમાધિ થઈ હોવાથી તે અન્તરમુખ હતા. વિદુરજીના પ્રશ્નોએ સમાધિભંગ કર્યો. પ્રભુના વિરહનું અનુસંધાન થયું. ચરણનું સ્મરણ થયું.

સાક્ષાત્કાર થયો. હરિ-સૌંદર્ય-સુધામાં ડૂબી ગયા. બે ધડી માટે અવાજ બન્યા. ત્યારબાદ ભગવદ્વિયોગના એકધારા અનુસંધાનથી ભક્તિયોગ જાગૃત થયો. હરિ-સ્મરણ-સુધામાં જ તક્લીન બન્યા. જ્ઞાનેન્દ્રિય અને કર્મેન્દ્રિય બંનેનો વ્યાપાર બંધ થઈ ગયો. સ્નેહનો સ્વભાવ છે કે તે વિયોગમાં ધટ્ટનું વધુ સ્મરણ કરાવે છે અને સંયોગનું સુખ આપે છે. ૪

પુલકોદ્ગિન્નસર્વાંગો મુશ્વન્મીલદ્ દશાઽશુચઃ ॥

પૂર્ણાર્થો લક્ષિતસ્તેન સ્નેહપ્રસરસમ્પ્લુતઃ ॥ ૫ ॥

અન્યથાર્થ—પુલક-ઉદ્ગિન્ન-સર્વાંગઃ—સમગ્ર શરીરે રોમાંચિત થયેલા, **મીલદ્-દશા**—સહેજ બંધ આંખે, **મશુચઃ**—સ્નેહાશ્રુને, **મુશ્વન્**—સારતા, **સ્નેહ-પ્રસર-સમ્પ્લુતઃ**—સ્નેહસરોવરમાં ડૂબેલા એવા, **તેન**—વિદુરજી, **પૂર્ણાર્થઃ**—કૃતકૃત્ય બનેલા, **લક્ષિતઃ**—જણાયા. ૫

અનુવાદ—રોમાંચથી સર્વાંગ પ્રકુલ્લિત થયાં, નેત્રમાંથી હર્ષાશ્રુ વહેવા લાગ્યાં, અને સ્નેહના પ્રવાહમાં ડૂબતાં વિદુરજી પૂર્ણાર્થ હોય એમ દેખાવા લાગ્યા. ૫

તત્ત્વસુધા—‘પુલકોદ્ગિન્નસર્વાંગઃ’—ઉદ્ભવજીની લાવસમાધિનું નિશ્પણ કરનાર ચાર વિશેષણ આ શ્લોકમાં છે. સર્વ અંગમાં રોમાંચ ત્યારે જ થાય કે આનંદથી પરિપૂર્ણ હૃદય બને. આ વિશેષણથી ‘આનંદપૂર્ણ’ સ્થિતિ દર્શાવી. મુશ્વન્—બીજા વિશેષણથી સ્નેહાશ્રુ વહી રહ્યાં છે એવું વર્ણવે છે. એટલે આનંદ અંદર સમાતો નથી પરંતુ અશ્રુસ્વરૂપે બહારાય છે એમ કહ્યું. જલમાં ડૂબેલાને અંતરમાં આનંદનો ભોગ નથી થતો; ભક્તિસુધામાં ડૂબેલાને અંતરમાં પણ આનંદનો ભોગ હોય છે. ત્રીજા વિશેષણમાં ઉદ્ભવજી ‘પૂર્ણાર્થઃ’ પૂર્ણાર્થ થયા છે એમ કહ્યું. પૂર્ણાર્થ એટલે કૃતાર્થ અથવા શ્રીકૃષ્ણરૂપી અર્થ એટલે આનંદથી પૂર્ણ એવો અર્થ સમજવો. ‘સ્નેહપ્રસર’ સ્નેહના પૂરમાં તરખોળ હતા. સ્નેહ એટલે ભક્તિ કોઈને ડૂબાડતી નથી પરંતુ તેનું પ્રસરણ પૂર આવે તે ડૂબાડે છે. આ શ્લોકમાં એક વસ્તુ દર્શાવી છે કે ઉદ્ભવજીની સર્વ ઇન્દ્રિયો ક્રિયાશૂન્ય બની ગઈ છે. કોઈ પણ પ્રકારનું લોકાનુસંધાન તેમને રહ્યું નથી. ૫

શનકૈર્મગવલ્લોકાન્મુલોકં પુનરાગતઃ ॥

ત્રિમુજ્ય નેત્રે વિદુરં પ્રત્યાહોદ્ધવ ઉત્સમયન્ ॥ ૬ ॥

અન્યથાર્થ—શનકૈઃ—ધીરે ધીરે, **મગવલ્-લોકાત્**—ભગવાનના લોકમાંથી, **નુ-લોકમ્**—નરલોકમાં, **પુનઃ આગતઃ**—પાછા આવ્યા, અને **નેત્રે**—નયનો, **ત્રિમુજ્ય**—લૂછીને, **ઉત્સમયન્**—કંઈક હસતાં, **વિદુરમ્**—વિદુરજીને, **પ્રત્યાહ**—ઉત્તર આપવા લાગ્યા. ૬

અનુવાદ—પછી ધીમે ધીમે ઉદ્ભવજી ભગવાનના ધામમાંથી મનુષ્યલોકમાં પાછા આવ્યા અને આંખમાંથી અશ્રુ લૂછી નાખી કંઈક સ્મિત સાથે વિદુરજીને ઉત્તર આપવા લાગ્યા. ૬

તત્ત્વસુધા—‘મગવલ્-લોકાત્’ આ શ્લોકથી દર્શાવે છે કે ઉદ્ભવજી ધ્યાન દશામાંથી માનસ દર્શન કરી પુનઃ વ્યવહાર દશામાં નથી આવ્યા પરંતુ વ્યાપિ વૈકુંઠમાં જઈને પાછા પધાર્યા છે, તે સૂચવવા ભગવાનના લોકમાંથી આવ્યા એમ કહ્યું છે.

‘પુનઃ’ અવ્યય કંઈક વિશેષ વસ્તુ કહે છે. ઉદ્ભવજી આજે જ વૈકુંઠમાંથી પાછા આવ્યા એવું નથી પરંતુ યદુકુલમાં જ્યારે જન્મ્યા ત્યારે પણ તે ભગવાનની લીલાના જીવ હોવાથી વૈકુંઠમાંથી જ આવ્યા હતા. તેથી તો ૧૧-૬-૪૩ માં ઉદ્ભવજી ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે કે મને સ્વધામમાં સાથે લઈ જાવ. ઉદ્ભવજી પ્રથમ ભગવાનની સેવા કરવા માટે વૈકુંઠમાંથી ભૂતલ ઉપર આવેલા. હમણાં શ્રી વિદુરજીની ઈચ્છા પૂર્ણ કરવા માટે પુનરાગતઃ પાછા પધાર્યા. ૬

ઉદ્ભવ ઉવાચ—કૃષ્ણદ્યુમણિનિમ્લોચે ગીર્ણેષ્વજગરેણ હિ ॥

કિં નુ નઃ કુશલં બ્રૂયાં ગતશ્રીષુ ગૃહેષ્વહમ્ ॥ ૭ ॥

અન્યથાર્થ—કૃષ્ણ-દ્યુમણિ-નિમ્લોચે-શ્રીકૃષ્ણરૂપ સૂર્ય અસ્ત થતાં, અજગરેણ-કાળરૂપ અજગરે, ગીર્ણેષુ-ગળેલાં, નઃ-અમારાં, ગૃહેષુ-ઘરો ન્યારે, ગતશ્રીષુ-નિઃશ્રીક બન્યાં છે, હિ-ખરેખર ત્યારે, અહમ્-હું, કુશલમ્-કુશળ સંબંધમાં, કિં નુ બ્રૂયામ્-શું કહું વારુ ? ૭

અનુવાદ—શ્રી ઉદ્ભવજીએ કહ્યું, વિદુરજી ! ન્યારે શ્રીકૃષ્ણરૂપ સૂર્ય અહીંથી અસ્ત પામ્યા છે અને કાળરૂપ અજગરે ગળી લીધેલાં અમારાં ઘર લક્ષ્મીહીન બનેલાં છે ત્યારે કુશળ સંબંધમાં શું કહું વારુ ? ૭

તત્ત્વસુધા—ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ સૂર્ય છે. પણ એ આધિદેવિક સૂર્ય છે. આકાશમાં રહીને જે સૂર્ય જગતને પ્રકાશે છે તે આધિભૌતિક અંધકારને દૂર કરનાર સૂર્ય છે. સૂર્યનો જે વર્ષમાં—દેશમાં અસ્ત હોય તેથી અન્ય વર્ષમાં ઉદય—પૂર્વાહ્ણ-મધ્યાહ્ણ બેવામાં આવે છે. તેમ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનરૂપી સૂર્યનો આજે અસ્ત થયેલ છે તેમ જણાય છે. પરંતુ ખરી રીતે અન્ય પ્રભાંડોમાં ન્યાં અન્તર્મુખ ભક્તજન વસેલ છે ત્યાં પોતાનો નન્દમહોત્સવ, રાસોત્સવ, કંસવધ, રુકિમણીવિવાહ વગેરે લીલા મહોત્સવોનો પ્રકાશ કરવા પધાર્યા છે. તેથી આજે જગત અંધકારથી ઘેરાયેલ છે. તે અંધકાર આધિદેવિક અંધકાર છે. આધિદેવિક અંધકાર મૂલાવિદ્યારૂપ છે. અવિદ્યાથી જે જગત ઘેરાયેલ હોય તો કુશળની વાર્તા ક્યાંથી હોય ? ‘અજસ્ય ગરણં યેનેતિ’ એવી વ્યુત્પત્તિથી અજગરનો અર્થ અજ-પ્રભાને ગળે છે તે અજગર એવો થાય. પ્રભા મહત્ત્વ છે તેને પણ કાળ અજગર ગળે છે. પરિણામે એવું બને છે કે સૂર્યના અસ્તમાં કમળો કરમાય છે, ચક્રવાકો વિયુક્ત થાય છે, રડે છે અને ચોરદુરાડું વગેરે હર્ષ કરે છે. તે પ્રકારે જે પ્રભાંડમાં શ્રીકૃષ્ણ સૂર્ય ન પ્રકાશે ત્યાં દુઃખ નામનો અજગર જગતને ગળે છે, ત્યારે સાધુઓ ઉદાસીન થાય છે, ધર્મસેતુઓ તૂટે છે, કૃષ્ણાનુરાગી વિલાપ કરે છે અને અધાર્મિકો હર્ષ કરે છે. આ સ્થિતિ તો છે જ. હવે આગળ હું શું કહું ? એટલું બોલી ઉદ્ભવજી આગળની વાત રજૂ કરે છે. ૭

દુર્મગો વત લોકોડયં યદવો નિતરામપિ ॥

યે સંવસન્તો ન વિદુર્હરિં મીનાં દ્વોડુપમ્ ॥ ૮ ॥

અન્યથાર્થ—અયમ્-આ, લોકઃ-લોક, વત-અરેરે, દુર્મગઃ-દુર્ભાગી છે, યદવઃ-યાદવો, અપિ-તો, નિતરામ્-અતિશય કમનસીય છે કે, યે-જે, સંવસન્તઃ-શ્રીકૃષ્ણની સાથે વસ્યા છતાં, મીનાઃ-માછલાં, ઉડુપમ્-ચન્દ્રની જેમ, હરિમ્-શ્રીકૃષ્ણને, ન વિદુઃ-જાણી ન શક્યા. ૮

અનુવાદ—આ લોક અને ખાસ કરીને યાદવો તો વધુ કમભાગ્ય છે કે જેઓ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનની સાથે વસ્યા છતાં સાગરમાં ચન્દ્રની સાથે વસતા માછલાંની માફક શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રને ન જાણી શક્યા. ૮

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોક એક લોક-ઉક્તિને સત્ય ઠેરવે છે સાન્નિધ્ય અનાદર ઉત્પન્ન કરે છે “અતિપરિચયાદવજ્ઞા” નિત્ય સામીપ્ય ઉપેક્ષામાં પરિણમે; ગામનો જોગી જોગટો અને પરગામનો સિદ્ધ; પાસે વસ્યું ને ગાં-ધર્યું. આધેનાને તેડ તેડ ને પાસેનાને છેડ છેડ; આ લોકોક્તિ સાચી ઠરી.

યાદવોએ નિત્ય સહવાસમાં શ્રીકૃષ્ણને યાદવોના રાજા માન્યા, યાદવોમાં ઐશ્વર્યસમ્પન્ન જાણ્યા પરંતુ માધુર્ય રસપૂર્ણ પૂર્ણપુરુષ કે રસપુરુષ તરીકે તો ન જ ઓળખ્યા. માછલાંએ જલમાં વસતા ચન્દ્રને જલચર પદાર્થ જ

જાણ્યો પરંતુ અમૃતના ભંડાર તરીકે ન ઓળખ્યો. તેમાંથી અમૃત ન લીધું-પીધું અને અમૃત સમીપમાં છતાં ઢીમરની જળના કાંટાના માંસના સ્વાદલોભે જીવન ખોયું. ૮

इक्षितज्ञाः पुरुषौढाः एकारामाश्च सात्वताः ॥

सात्वतामृषमं सर्वे भूतावासममंसत ॥ ९ ॥

અન્યથાર્થ—ઈક્ષિતજ્ઞાઃ—મનના અભિપ્રાય અને હેતુને જાણવામાં કુશળ, પુરુષૌઢાઃ—ધણુ જ પ્રૌઢ, જ-અને, એક-આરામાઃ—એક સાથે વસનારા, સર્વે—સર્વ, સાત્વતાઃ—યાદવો, ભૂત-આવાસમ્—પ્રાણી માત્રમાં વસનારા શ્રીકૃષ્ણને, સાત્વતામ્—યાદવોમાં, ઋષમમ્—શ્રેષ્ઠ તરીકે, અમંસત—માનતા હતા. ૯

અનુવાદ—યાદવો, ભગવાનની લીલા અને ચેષ્ટાને જાણનારા ખૂબ સમજૂ અને ભગવાનની સાથે એક સ્થાનમાં રહેનાર અને રમનાર હતા. પણ તેઓ તો સમસ્ત વિશ્વના આશ્રય શ્રીકૃષ્ણને એક શ્રેષ્ઠ યાદવ તરીકે માનતા હતા. ૯

તત્ત્વસુધા—ભગવદ્દષ્ટા વિના ભગવાનના સ્વરૂપને સમજી શકાય નહીં. યાદવોમાં જે પ્રકારની શક્તિ હતી. “ઈક્ષિતજ્ઞાઃ” એટલે કેવલ સામાની ચેષ્ટા ઉપરથી ધૃત્વાને સમજી શકે તેવા જ્ઞાનશક્તિવાળા હતા. પુરુષૌઢાઃ એટલે પુષ્કળ ક્રિયાશક્તિ-સમ્પન્ન હતા. આ બન્ને પ્રકારની શક્તિવાળા હોવાથી જ તેઓ ‘એકારામાઃ’ ભગવાનની સાથે નિવાસ અને વિહાર પામી શક્યા હતા. છતાં તેમને શ્રીકૃષ્ણ પાંચભૌતિક દેહમાં વસતા એક શ્રેષ્ઠ યાદવ જ લાગ્યા. પરંતુ “આનંદ માત્ર કરપાદમુખોદરાદિ” એના રસવિગ્રહ તો ન જ સમજ્યા. આ પણ ભગવદ્લીલા અને ભગવદ્દષ્ટા છે. નીતિશાસ્ત્ર કહે છે કે “પરેક્ષિતજ્ઞાતફલા હિ બુદ્ધયઃ—બીજની ચેષ્ટાથી તેના હૃદયના ભાવને સમજી શકે એ જ બુદ્ધિ” મનાય. આવી પણ બુદ્ધિ ભગવત્કૃપાની અપેક્ષા રાખે છે. ૯

देवस्य मायया स्पृष्टा ये चान्यदसदाश्रिताः ॥

भ्राम्यते धीर्न तद्वाक्यैરાत्मन्युપ્સાत्मनो हरौ ॥ ૧૦ ॥

અન્યથાર્થ—દેવસ્ય—પરમેશ્વરની, માયયા—માયાથી, સ્પૃષ્ટાઃ—મોહ પામેલા, જ-અને, ચે-જે, અન્યદ્ અસદાશ્રિતાઃ—બીજા દુષ્ટજનના આશ્રયવાળા છે, તદ્ વાક્યૈઃ—તેમનાં વાક્યોથી, આત્મનિ—આત્મસ્વરૂપ, હરૌ—શ્રીકૃષ્ણમાં, ઉપ્સ-આત્મનઃ—પરોવેલ ચિત્તવાળા ભક્તની, ધીઃ—બુદ્ધિ, ન ભ્રામ્યતે—ભ્રમ પામતી નથી. ૧૦

અનુવાદ—જેઓને દેવની માયાની અસર થયેલી છે અને જેઓ શિશુપાલના જેવા અસૂઝ-નોનો આશ્રય કરેલ છે તેમનાં વચનોથી, જેમણે પોતાના અન્તઃકરણને આત્મસ્વરૂપ શ્રીકૃષ્ણમાં પરોવેલ છે તેમની બુદ્ધિ કદાપિ ચલિત થતી નથી. ૧૦

તત્ત્વસુધા—ઉપરના શ્લોકોથી એવી શંકા થશે કે “જો સર્વની મતિ ભ્રમિત થઈ તો ભગવાનના પ્રાદુર્ભાવનું જ્ઞાન અને બળ શું ? તેનું સમાધાન કરવા આ શ્લોક આરંભે છે—દેવમાયા અને દુઃસંગ એ બે કારણોથી જેઓ કુપથગામી થયા તેઓને જ ભગવાનનો પરિચય ન થયો. તેઓ એમ જ માનવા લાગ્યા કે શ્રીકૃષ્ણ જરાસંધાદિ સાથે દ્વેષ કરતા હતા, તેમના કુળનો નાશ થયો, ભૂતલ ઉપરથી દેહ છૂટી ગયો. પરંતુ જેઓએ હૃદયમાં ભગવદ્ભાવ વસાવ્યો હતો તેમના અન્તઃકરણમાં નિત્ય ભગવાનનું સાન્નિધ્ય હતું તેથી તેઓ જ સમજી શક્યા કે ભગવાને આ સર્વ લીલા કરી છે. ન જરાસંધાદિ સાથે દ્વેષ કર્યો છે કે ન તો સ્વકુલનો શાપથી નાશ કર્યો છે. પરંતુ આ સર્વ ભગવાનની વિશ્વમંગલ કાર્યની લીલા છે. “હરિ” શબ્દ “ઓહાહ્ ગતૌ અને રમુ ક્રીડાયામ્” બે ધાતુમાંથી ‘હૃશ્વાસૌ રિચ્છેતિ હરિઃ એવા અર્થમાં બને છે. હરિ એટલે સચ્ચિદાનંદ શ્રીકૃષ્ણ એવા ફલિતાર્થ થયો. ૧૦

પ્રદર્શ્યાત્તત્પસામવિત્તદશાં નૃણામ્ ॥

આદાયાન્તરધાદ્યસ્તુ સ્વચિમ્બં લોકલોચનમ્ ॥ ૧૧ ॥

અન્યથાર્થ—યઃ-જે, તુ-તો, અત્ત-તપસામ્-તપ નથી આચરેલ એવા, અને અવિત્તદશામ્-જેમની દષ્ટિ તૃપ્ત થતી ન હતી તેવા, નૃણામ્-મનુષ્યોને, લોક-લોચનમ્-લોકોના જ્ઞાનરૂપ, સ્વચિમ્બમ્-પોતાના સ્વરૂપને, પ્રદર્શ્ય-દર્શાવીને, આદાય-તે સ્વરૂપને લઈને, અન્તરધાત્-તિરોહિત થઈ ગયા. ૧૧

અનુવાદ—જેમણે પૂર્વે તપ નથી કર્યું અને જેમની દષ્ટિ દર્શનથી તૃપ્ત નથી થતી તેવા મનુષ્યોને લોકના જ્ઞાનરૂપ પોતાના સ્વરૂપને સારી રીતે દેખાડીને તે સ્વરૂપને લઈને તિરોહિત થયા. ૧૧

તત્ત્વસુધા—ભગવાનની કૃપાળુતા આ શ્લોકમાં વર્ણવી છે. અનેક જન્મ સુધી “તપ, ધ્યાન અને સમાધિ”નું આચરણ કરે તેને ભગવદ્દર્શન થાય. જ્યારે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને “અવિત્તદશામ્” જેમણે તપ નથી આચર્યું તેઓને પણ પુષ્કળ પ્રમાણમાં દર્શન આપ્યું. કાચો માટીનો ઘટ જલ ભરવા માટે લાયક નથી તેમ અતપસ્વી તનની આંખ દર્શનપીયૂષ પીવા લાયક નથી છતાં ભગવાને “અપકવ માનવ દેહ ઘટને” દર્શન આપી દયા વરસાવી.

“સ્વચિમ્બં લોકલોચનમ્” ભગવાનના શ્રી અંગનો પરિચય આપતાં “ચિમ્બ” શબ્દ અને “લોકલોચન” એવાં એ વિશેષણ આપ્યાં. તેથી ભગવાનનું શ્રીઅંગ ભૌતિક દેહ નથી પરંતુ “ચિમ્બ” શબ્દથી તેજોમય અને “લોચન” શબ્દથી જ્ઞાનમય વિગ્રહ છે એવું સૂચવ્યું. આ સ્વરૂપ નાશ નથી પામ્યું પણ જ્નેનારની આંખ તે માટે અધિકારિણી ન રહી તેથી તે સ્વરૂપને નથી દેખી શકતી. લીલા નિત્ય હોવાથી આજે પણ ભગવાન તો છે જ.

યન્મર્ત્યલીલૌપયિકં સ્વયોગમાયાબલં દર્શયતા ગૃહીતમ્ ॥

વિસ્માપનં સ્વસ્ય ચ સૌભગદ્દેઃ પરં પદં ભૂષણભૂષણાન્નમ્ ॥ ૧૨ ॥

અન્યથાર્થ—સ્વ-યોગમાયા-બલમ્-પોતાની યોગમાયાના સામર્થ્યને, દર્શયતા-અતાવતા પરમેશ્વરે, ગૃહીતમ્-લીધેલ, યત્-જે મર્ત્ય-લીલા-ઔપયિકમ્-મનુષ્યલીલાને ઉપયોગી એવું સ્વરૂપ, જે સ્વસ્ય-પોતાને, વિસ્માપનમ્-વિસ્મય પમાડનારું, સૌભગ-ઋદ્ધેઃ-સૌભાગ્ય અને સમૃદ્ધિનું, પરં પદમ્-ઉત્તમધામ, ચ-અને, ભૂષણ-ભૂષણ-અલંકારોથી પણ શોભા વધારનાર અંગોવાળું, અમૃત્-હતું. (ઉપગતિવૃત્ત) ૧૨

અનુવાદ—ભગવાને પોતાની યોગમાયાનો પ્રભાવ દર્શાવવા માટે માનવ લીલાઓને યોગ્ય જે દિવ્ય વિગ્રહ પ્રકટ કર્યો એ એટલો બધો સુંદર હતો કે એને જોઈને જગત તો મોહ પામતું હતું પણ ભગવાનને પોતાને વિસ્મય પમાડતું હતું. એમાં સૌન્દર્યની પરાકાષ્ઠા હતી એ અંગો આભૂષણોને પણ સુશોભિત કરતાં હતાં. ૧૨

તત્ત્વસુધા—૧૨, ૧૩ અને ૧૪ શ્લોકોમાં ભગવાનના શ્રીવિગ્રહને મનુષ્યના દેહ કરતાં વિગ્રહો અતાવે છે. મનુષ્યનું શરીર નશ્વર છે અને સ્થૂલ પાંચભૌતિક તત્ત્વોનું અનેક છે. જ્યારે ભગવાનનો વિગ્રહ પંચભૂતોમાંથી રચેલ નથી. પરંતુ સત્, ચિત્, અને આનંદ એવા ધર્મો જ ભગવાનના વિગ્રહ આકારે થયેલ છે. તેમાં ૧૨ માં શ્લોકમાં ભગવાનનું રૂપ ‘સત્’ રૂપ છે એવું સમજાવવા પાંચ વિશેષણ યોજેલ છે.

(૧) ‘યન્મર્ત્યલીલૌપયિકમ્’ આ પ્રથમ વિશેષણ છે. આ વિશેષણથી ‘પૃથ્વી’ તત્ત્વથી ઉત્તમતા દર્શાવે છે. મનુષ્ય દેહમાં પ્રથમ પૃથ્વી તત્ત્વ હોય છે. પૃથ્વીથી આકાર બને. મનુષ્યનો દેહ પૃથ્વી તત્ત્વનો હોવાથી તેમાં થાક,

હાસ વૃદ્ધિ વગેરે જોવા મળે છે, તેવું કાંઈપણ ભગવાનના સ્વરૂપમાં જોવા નથી મળતું. પણ સદાય એક સરખી આકૃતિ જોવા મળે છે તેમ જ દેહના કાંઈ વિકારો જોવા નથી મળતા માટે આ પૃથ્વી દેખાય છે તે ‘સત્’ ધર્મ જ છે, પૃથ્વી નથી.

(૨) ‘સ્વયોગમાચાલમ્’ આ ખીજા વિશેષણથી જલતત્ત્વ જે દેખાય છે તે પણ ‘સત્’ તત્ત્વ સ્વયં જલરૂપે લાસે છે. પાંચભૌતિક જલતત્ત્વ ભગવાનના વિગ્રહમાં નથી વસ્યું. ભગવાને પોતાની યોગમાયાના બળને દર્શાવવા આ સ્વરૂપ લીધેલ છે. જલતત્ત્વમાં જેમ સૂર્યચન્દ્રનાં કિરણો દેખાય છે તે તેની સ્વચ્છતાનું કારણ છે તેમ જ માયામાં ભગવાનના સદ્રૂપના અંશો પ્રવેશે છે તેથી જ અલૌકિક એવાં વૈકુંઠ વગેરેમાં રહેનારાં અનંત રૂપોને શક્તિશાળી બની માયા મેનેજરની માફક રૂપોને રચાવે છે.

(૩) ‘વિસ્માપનં સ્વસ્ય’ ભગવાનને પોતાનું સ્વરૂપ પોતાને જ વિસ્મય પમાડે છે કે હું આવો સુંદર-તેજોમય છું. આ ત્રીજા વિશેષણથી તેજસ્તત્ત્વની ઉત્તમતા દર્શાવી છે. ભગવાન તેજથી ભરપૂર છે અને સર્વનો પ્રકાશ કરનારા છે. ભગવાનમાં દેખાતું તેજ તે તો સૂર્યાદિના તેજને પણ પ્રકાશ કરનારું તેજ છે.

(૪) ‘સૌભગદેઃ પરં પદમ્’ આ ચોથા વિશેષણથી વાયુતત્ત્વથી ઉત્તમતા બતાવે છે. સૌભાગ્ય અને અણિમાદિ સિદ્ધિઓના સ્થાનરૂપ આ ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. કાલીય નાગના પ્રસંગમાં ભગવાને મહિમા અને અણિમા સિદ્ધિ સ્વીકારી હતી. તે પ્રાણવાયુની ઉત્તમતા છે. સૌભાગ્યનો અર્થ થાય છે સર્વ પુરુષને આનંદ આપનારું સૌન્દર્ય, ઋદ્ધિ એટલે સમૃદ્ધિ.

(૫) ‘ભૂષણ-ભૂષણક્ષમ્’ આ વિશેષણથી આકાશથી ઉત્તમપણું વર્ણવ્યું છે. આકાશમાં ઊડતાં વિમાન અને વિદ્યુત વગેરે શોભે છે તેઓ આકાશને શોભાવતાં નથી, તેમ ભગવાનનાં શ્રીઅંગોમાં વસેલા કેયૂર કૌરુભ વગેરે આભૂષણો શોભે છે તેમનાથી અંગની શોભા વધતી નથી.

આ શ્લોકથી ‘સત્’ તત્ત્વની શ્રેષ્ઠતા સમજાવી. હવે ભગવાનમાં રહેલ ‘ચિત્’ તત્ત્વની શ્રેષ્ઠતા વર્ણવે છે.

યદ્ ધર્મસૂનોર્વત રાજસૂયે નિરીક્ષ્ય દૃક્સ્વસ્ત્યયનં ત્રિલોકઃ ॥

કાત્સ્ન્યેન ચાદ્યેદ્ ગતં વિધાતુર્વાક્સૃતૌ કૌશલમિત્યમન્યત ॥ ૧૩ ॥

અન્યથાર્થ—ધર્મસૂનોઃ—ધર્મસૂનુના, રાજસૂયે—રાજસૂય યજ્ઞમાં, દૃક્—સ્વસ્ત્યયનમ્—દૃષ્ટિને આનંદ આપનાર, યત્—જે સ્વરૂપને, નિરીક્ષ્ય—નિહાળીને, ત્રિલોકઃ—ત્રણે લોકે, इति—એમ, અમન્યત—માન્યું કે, અર્વાક્ સૃતૌ—માનવસૃષ્ટિની રચનામાં, વિધાતુઃ—બ્રહ્માજીનું જે, કૌશલમ્—તૈપુષ્ય છે તે, વત—ખરેખર, અદ્ય—આજે, દૃદ્—આ સ્વરૂપમાં જ, કાત્સ્ન્યેન—સંપૂર્ણપણે, ગતમ્—સમાયેલ છે. (ઉપનિષદ્) ૧૩

અનુવાદ—યુધિષ્ઠિર રાજાના રાજસૂય યજ્ઞમાં નેત્રોનું કલ્યાણ કરનારાં ભગવાનનાં રૂપને નિહાળીને ત્રણે લોકે એમ જ માન્યું કે બ્રહ્માજીની માનવસૃષ્ટિની રચનામાં જે સર્વશ્રેષ્ઠ નિપુણતા છે તે સંપૂર્ણપણે ખરેખર આજે આ શ્રીકૃષ્ણના સ્વરૂપમાં જ સમાયેલ છે. ૧૩

તત્ત્વસુધા—યુધિષ્ઠિર રાજાનો રાજસૂય યજ્ઞ અન્ય રાજસૂય કરતાં શ્રેષ્ઠ ધર્મવાળો યજ્ઞ છે. અન્ય રાજાઓ ભગવદ્ભીતિ માટે રાજસૂય નથી કરતા. રાજાએ શ્રેષ્ઠ રાજા તરીકે પ્રતિષ્ઠિત થવા રાજસૂય કરવાનો હોય છે. યુધિષ્ઠિરજીએ શ્રીકૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે રાજસૂય યજ્ઞ કરેલ છે તેથી અન્ય યજ્ઞ કરતાં તે શ્રેષ્ઠધર્મવાળો યજ્ઞ છે. આ યજ્ઞમાં ત્રણે લોકનાં દરેક ક્ષેત્રના શ્રેષ્ઠ પુરુષો આવેલા. ત્યાં “દૃક્સ્વસ્ત્યયનમ્” દૃષ્ટિનું કલ્યાણ કરનાર ભગવાનનું સ્વરૂપ સર્વને નીરખવા મળ્યું. તે સ્વરૂપ ચિત્તતત્ત્વમાંથી બનેલ હતું. અને રૂપો દૃષ્ટિની શક્તિને નાશ કરે છે. વધુ

તેજોમય સૂર્ય કે પ્રકાશ સામે જોતાં આંખ અંગનું જશે અને તેજ ક્ષીણ થશે. જ્યારે સર્વતેજોમય ભગવાનના સ્વરૂપને નિહાળતાં દષ્ટિનું પોષણ થયેલ હતું. જે જ્ઞાનમય તેજ ન હોત તો દષ્ટિને આનંદ અને પોષણ ન મળત. તેથી આ સ્વરૂપ ચિદ્ધર્મમાંથી બનેલ છે એમ સમજાવ્યું. જગતનાં સર્વ રૂપો અધારેતસ્માંથી થયેલ છે, આ સ્વરૂપ તો સ્વયં ચિદ્ધનનું બનેલ છે. ૧૩

યસ્યાનુરાગપ્લુતહાસરાસલીલાવલોકપ્રતિલબ્ધમાનાઃ ॥

વ્રજસ્ત્રિયો દગ્ધિરનુપ્રવૃત્તધિયોઽવતસ્થુઃ કિલ કૃત્યશેષાઃ ॥ ૧૪ ॥

અન્યથાર્થ—યસ્ય-જે ભગવાનના, અનુરાગ-પ્લુત-હાસ-રાસ-લીલાવલોક-પ્રતિલબ્ધમાનાઃ-અનુરાગથી ભરેલા હાસ્યવાળી રાસક્રીડામાં સ્નેહપૂર્વકના અવલોકનથી ખૂબ જ આદર પામેલાં, દગ્ધિઃ-દષ્ટિની સાથે, અનુપ્રવૃત્ત-ધિયઃ-પ્રવેશ કરેલ બુદ્ધિવાળાં, વ્રજસ્ત્રિયઃ-વ્રજાંગનાઓ, કૃત્યશેષાઃ-કરવાનાં કામ પડતાં મૂકીને, કિલ-ખરેખર, અવતસ્થુઃ-સ્તબ્ધ બની બેઠાં હતાં. (ઉપજ્ઞતિવૃત્ત) ૧૪

અનુવાદ—રાસલીલા સમયે ભગવાને અનુરાગ ભરેલા હાસ્ય સહિત વ્રજવનિતાઓ પ્રત્યે અવલોકન કર્યું કે તેથી માન પ્રાપ્ત થયેલ વ્રજ સ્ત્રીઓ નજર સાથે બુદ્ધિથી પણ ભગવાનમાં તન્મય બની જઈ ઘરનાં સર્વ કાર્ય છોડી દઈને ભગવાનની સામે સ્થિર થઈને બેઠાં રહ્યાં. ૧૪

તત્ત્વસુધા—‘યસ્યાનુરાગ’-આ શ્લોકમાં શ્રીકૃષ્ણના વિગ્રહને “આનંદમય” રૂપે વર્ણવે છે—ભગવાનની સાથે રાસલીલામાં પ્રવેશ ત્યારે જ થઈ શકે છે કે “સખ્ય” પર્યંત ભક્તિ સિદ્ધ થાય. “વ્રજસ્ત્રિયઃ” વ્રજાંગનાઓની તે ભક્તિ સિદ્ધ થઈ છે. વ્રજસ્ત્રિય એટલે જે સતત કૃપા કરે એવો અસ્થિર સ્વભાવ ધરાવનાર સ્ત્રીને “વ્રજસ્ત્રી” કહી છે. જે ભગવાનનો વિગ્રહ પાંચભૌતિક હોત તો તેઓ ભગવાનમાંથી અન્યત્ર અવસ્થા જાત. પરંતુ ભગવાનનો વિગ્રહ આનંદરૂપ છે. એવા “આનંદમય” વિગ્રહવાળા ભગવાનની સાથે સખ્ય-ભક્તિ થઈ એટલે ભગવાને વ્રજવનિતાનાં ઇન્દ્રિય અન્તઃકરણાદિ પોતાની સમાન બનાવ્યાં. જેમ ભગવાનનાં આનંદમય છે તેમ તેઓનાં પણ આનંદમય બન્યાં. તેઓના દેહધર્મો છૂટ્યા. દોહન-લેપન-માર્જન વગેરે દેહકૃત્ય હતાં અથવા ધરકાર્યો હતાં, તે કાર્યમાં પરોવાયેલ હોય ત્યારે પણ ભગવદ્દર્શન થતું અને સર્વકાર્ય વીસરી જતાં. ગોપીજનોનો આ “અનુરાગ” જે ભૌતિક શરીરધારી વ્યક્તિમાં હોત તો કદાપિ તેમનો મનોવ્રાય થયો ન હોત. પરંતુ “આનંદમય” વિગ્રહમાં જ અનુરાગ હતો. તેથી મનોલય થયો. અને તેમનો “ચિદ્રૂપ” આત્મા રસરૂપ ભગવાન સાથે એક થઈ ગયો. તેને જ લીધે ભૌતિક બંધનો છૂટ્યાં. ૧૪

સ્વેશાન્તરૂપેષ્વિતરૈઃ સ્વરૂપૈરભ્યર્ચમાનેષ્વનુકમ્પિતાત્મા ॥

પરાવરેશો મહદંશયુક્તો હ્યજોઽપિ જાતો ભગવાન્યથાગ્નિઃ ॥ ૧૫ ॥

અન્યથાર્થ—સ્વ-શાન્તરૂપેષુ-પોતાનાં શાન્ત સ્વરૂપો, વિતરૈઃ-ખીન્ન, સ્વરૂપૈઃ-સ્વરૂપોથી, અભ્યર્ચમાનેષુ-પીડાતાં હતાં ત્યારે, અનુકમ્પિત-આત્મા-દયાળુ દિલવાળા, પર-અવર-ઈંશઃ-પર અને અવરને વશ રાખનારા-દેવ મનુષ્યને વશ કરનારા, ભગવાન્-ભગવાન, મહદ્-અંશ-યુક્તઃ-મહદ્ અંશ સાથે મળીને, અગ્નિઃ-અગ્નિ-માફક, અજઃ-અપિ-અજન્મા છે છતાં પણ, હિ જાતઃ-ખરેખર પ્રકટ થયા છે. (ઉપજ્ઞતિવૃત્ત) ૧૫

અનુવાદ—જ્યારે શાન્ત સ્વરૂપો ખીન્ન અશાન્ત સ્વરૂપોથી પીડાય છે ત્યારે દયામય હૃદયવાળા સંયુક્ત અગ્નિના સ્વામી એવા ભગવાન જન્મરહિત હોવા છતાં મહદ્ અંશવાળાની સાથે મળીને અગ્નિની માફક પ્રકટ થયેલા છે. ૧૫

તત્ત્વસુધા—ભગવાનને અવતાર લેવાનું પ્રયોજન આ શ્લોકમાં દર્શાવ્યું છે. પ્રભુના પ્રાકટ્યમાં દયા એક જ કારણ છે. લીલા સૃષ્ટિમાં એ પ્રકારનાં ભગવાનનાં સ્વરૂપો છે. એક શાંત સ્વરૂપ અને બીજું ધૈર્ય સ્વરૂપ. ધૈર્ય સ્વરૂપથી શાન્ત સ્વરૂપ પીડાય ત્યારે જ ભગવાન અજન્મના છતાં અક્ષર સહિત પુરુષોત્તમ પ્રકટ થાય છે. સમ્યક્ દાનંદ સ્વરૂપ એ અક્ષર છે, જે ભગવાનના વિગ્રહરૂપે બનેલ છે. ભગવાન તેમાં પુરુષોત્તમ સ્વરૂપે પ્રકટ થાય છે. પરાવરેશનો ‘પર’ એટલે બ્રહ્માદિના અને ‘અવર’ એટલે ભૂતલનિવાસીના ભગવાન સ્વામી છે એવો અર્થ થાય છે. અને ‘પર’ એટલે ‘કાલ’ અને ‘અવર’ એટલે કર્મ એવો પણ અર્થ થાય છે. ૧૫

માં સ્વેદયત્યેતદ્વજસ્ય જન્મવિહમ્બનં યદ્વસુદેવગેહે ॥

વ્રજે ચ વાસોઽરિભયાદિવ સ્વયં પુરાદ્ વ્યવાત્સીઘનન્તવીર્યઃ ॥ ૧૬ ॥

અન્યાર્થ—મજસ્ત્ય-જન્મ રહિત ભગવાનનું, યત્-જે, વસુદેવ-ગેહે-વસુદેવજીને ધૈર્ય, જન્મ-વિહમ્બનમ્-જન્મ લેવાનું અનુકરણ, ચ-અને, વ્રજે-વ્રજમાં, વાસઃ-નિવાસ, (ચ-અને) અરિભયાદ્-દુશ્મનના ડરથી બચે, પુરાત્-નગરમાંથી, અનન્તવીર્યઃ-અનંતવીર્ય, સ્વયમ્-પોતે, યત્-જે, વિ-મવાત્સીત્-ચાલ્યા ગયા, પતત્-આ બધું, મામ્-મને, સ્વેદયતિ-ખેદ કરે છે. (ઉપજ્ઞાતિ વૃત્ત) ૧૬

અનુવાદ—અજન્મના ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે વસુદેવજીના ઘરમાં જન્મ લેવાનું અનુકરણ કર્યું, વળી વ્રજમાં વાસ કર્યો, તેમજ અનન્ત પરાક્રમપૂર્ણ ભગવાન જાણે ડરી ગયા હોય તેમ નગરમાંથી નાઠા-આ બધું મને ખેદ કરે છે. ૧૬

તત્ત્વસુધા—ઉપરના શ્લોકોથી અક્ષરબ્રહ્મ ભગવાનનો શ્રી વિગ્રહ છે અને આત્મા પુરુષોત્તમ છે એવું સમજાવ્યું. આ સમર્થ ભગવાન માટે ઉદ્ભવજીના ભક્તિભાવ ભરપૂર હૃદયમાં એક વ્યથા થઈ. આ શ્લોકમાં એ વ્યથાની કથા છે. તેમના દિલમાં ત્રણ વ્યથાઓ થઈ છે—‘વસુદેવગેહે જન્મ’ એક તો અજન્મના છે તેમને જન્મ લેવો જ શું કામ પડે? કદાચ લીલા વિસ્તાર માટે જન્મ લીધો તો વસુદેવજીને ધૈર્ય શા માટે? ‘ધર’ એટલે ગળી જવાનો જેનો ધર્મ છે, તેમાં તો કર્મફલ ભોગવનાર જન્મ લે. નૃસિંહ કાષ્ઠમાંથી અને વરાહ બ્રહ્માજીના ઘાણમાંથી પ્રકટ થયા એવા અસૌકીક પ્રકારે પ્રકટ થવું હતું ને! પેલા તો અંશાવતાર હતા. આ તો પૂર્ણાવતાર હતા. “વ્રજે વાસઃ”—નાના શા ગોકુલમાં નિવાસ શું કામ? સામાન્ય પુરુષો ગોકુલમાં વસે. વિશિષ્ટ પુરુષો કદી આવા પ્રદેશમાં ન રહે. આ તો વ્યાપિ વૈકુંઠનિવાસી પૂર્ણપુરુષનો વ્રજવાસ! ચ અવ્યયથી ગુરુ સાંદીપનિને ધૈર્ય પણ નિવાસ. જે સ્વયં પૂર્ણબ્રહ્મ છે તેને પણ અભ્યાસ? “અનન્તવીર્યઃ” અપાર પરાક્રમશાળીને કાલયવનાદિના ડરથી મથુરામાંથી નાસવું અથવા કંસના ભયથી મથુરામાંથી ચાલ્યા જવું એ શક્ય ખરું? મને ખ્યાલ છે કે ભગવાને આ બધું અનુકરણ માટે કર્યું છે પણ આવું કેમ કર્યું તેનો મને કલેશ થાય છે. ૧૬

દુનોતિ ચેતઃ સ્મરતો મમૈતદ્ યદાહ પાદાવભિવન્ધ પિત્રોઃ ॥

તાતામ્બ ! કંસાદુરુશક્તિતાનાં પ્રસીદતં નોઽકૃતનિષ્કૃતીનામ્ ॥ ૧૭ ॥

અન્યાર્થ—પિત્રોઃ-માતાપિતાના, પાદૌ-ચરણોને, અભિવન્ધ-નમસ્કાર કરીને, તાત-હે પિતાજી! અમ્બ-હે માતાજી! કંસાદ્-કંસ રાજથી, દુરુ-શક્તિતાનામ્-ખૂબ જ બીકવાળા, અકૃત-નિષ્કૃતીનામ્-આપની સેવા ન કરી શકનારા, આપના ઉપકારનો બદલો ન વાળી શકનારા એવા, નઃ-અમારા ઉપર, પ્રસીદતમ્-પ્રસન્ન થાવ, इति यद्-એ પ્રમાણે જે બોલ્યા, પતત્-એ, સ્મરતઃ-યાદ કરતાં, મમ-મારાં, ચેતઃ-ચિત્તને, દુનોતિ-પીડા કરે છે. (ઉપજ્ઞાતિ વૃત્ત) ૧૭

અનુવાદ—હે પિતાજી! હે માતાજી! અમે કંસથી ઘણા ભયભીત થએલા હોવાથી આપની શ્રી. ભા.-૬

કાંઈ સેવા કરી શક્યા નથી, માટે આપ અમારા ઉપર પ્રસન્ન થાવ. એવું માતાપિતાના ચરણોમાં પ્રણામ કરીને જે બોલ્યા તે યાદ આવતાં અમારા ચિત્તને પીડા કરે છે. ૧૭

તત્ત્વસુધા—ભગવાન કૃષ્ણ કંસનો વધ કરી માતાપિતાના ચરણે નમસ્કાર કરે છે અને બોલે છે કે “ સર્વ સુખ ભોગવવાનું સાધન જે શરીર માતાપિતાએ આપ્યું, પોષ્યું, પાળ્યું આવા અસંખ્ય ઉપકારો ક્યાં તેના બદલામાં બ્રહ્માનાં સો વર્ષથી સેવા કરીએ તો પણ વ્યાજ ન વાળી શકીએ, તેને બદલે અમે કંસથી ડરી નાસી ગયા અને અદ્ય પણ સેવા નથી કરી તો ક્ષમા કરશો ”—આવાં વાક્યો દશમ સ્કંધના ૪૫ મા અધ્યાયના ૨ જા શ્લોકથી ૯ મા શ્લોક પર્યન્ત કહ્યાં છે તેને યાદ કરું છું ત્યારે પણ ખેદ થાય છે. વિદુરજીએ પૂછ્યું એવું શું ખેદનું કારણ છે ત્યારે કહ્યું કે—ગીતાજીમાં ભગવાન સ્વયં કહે છે “ અવજાનન્તિ માં મૂઢાઃ માનુષીં તનુ-માસ્થિતમ્ ” અજ્ઞાની જન મેં માનવ કાયા લીધી છે એવું માને છે આવાં અનેક વાક્યો બોલે છે તે જ ભગવાન પિતાજીની સમીપે મનુષ્ય જેવાં જ વચન બોલે છે અને મનુષ્ય જેવી જ ક્રિયા કરે છે. આમ ભગવાનનાં જ વાક્ય પરસ્પર ન સમજાય તેવાં છે તો પછી મનુષ્યને સદેહ કરે એમાં શું નવાઈ! ખરી રીતે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની આ માધુર્યરસને પોષવા માટેની મધુર વાણી અને ઉદાર લીલા છે, એ ભગવાનની પુષ્ટિકૃપા છે. ૧૭

કો વા અમુખ્યાઙ્ઘ્રિસરોજરેણું વિસ્મર્તુમીશીત પુમાન્ વિજિઘ્રન્ ॥

યો વિસ્ફુરદ્ભ્રૂવિટપેન ભૂમેર્મારં કૃતાન્તેન તિરશ્ચકાર ॥ ૧૮ ॥

અન્યથાર્થ—યઃ-જે, વિસ્ફુરદ્-ભ્રૂ-વિટપેન-સારી રીતે ફરકતી બૂકટીની શાખાડપ, કૃતાન્તેન-કાલ દ્વારા, ભૂમેઃ-પૃથ્વીના, મારમ્-ભારને, તિરશ્ચકાર-દૂર કર્યો-કરે છે, અમુખ્ય-એમની, અઙ્ઘ્રિ-સરોજ-રેણુમ્-ચરણસરોજની રેણુને, વિજિઘ્રન્-સૂંઘનાર, કઃ-વા-કયા પુરુષ, વિસ્મર્તુમ્-ભૂલવાને માટે, મીશીત-સમર્થ થઈ શકે. (ઈદ્રવજ્ર વ્રત) ૧૮

અનુવાદ—આ ભગવાનના ચરણસરોજની રેણુની સુગંધ સૂંઘનાર એવો કયો પુરુષ છે જે ભગવાનને ભૂલી શકે કે જે ભગવાનની સારી રીતે ફરકતી બૂકટીના શાખાડપ કાલ દ્વારા ભૂમિના ભારને દૂર કરે છે. ૧૮

તત્ત્વસુધા—૧૮મા શ્લોકથી ૨૪મા સુધીના સાત શ્લોકોમાં સેવવા યોગ્ય અને સર્વેશ્વર કાણુ હોઈ શકે તેનો પરિચય આપે છે. એવો એક સામાન્ય નિર્ભય છે કે નીચે દર્શાવેલ સાત ગુણો જેનામાં હોય તે સર્વેશ્વર છે અને તે જ સેવા છે. આ સાત ગુણો ક્રમે કરીને એક એક શ્લોકમાં કહેશે. “ (૧) જે નિર્ભય હોય, (૨) એક વાર પણ શરણે આવે તેને ભયમુક્ત કરે, (૩) સર્વ સમૃદ્ધિ અને મોક્ષ આપે, (૪) જેની સેવા સદેહવાળી હોય તેને પણ મુક્તિ આપે, (૫) સ્વયં આનંદવિગ્રહ હોય, (૬) અયોગ્યને પણ મોક્ષ આપે, (૭) અન્ય માટે ધડેલ નિયમનો પોતે વિરોધ ન કરે ” આવા સાત ગુણો તેનામાં જ હોઈ શકે કે જે ત્રણ પ્રકારની સર્વશ્રેષ્ઠ સામર્થ્ય (૧), સ્વરૂપથી સર્વોત્તમ (૨), પૂર્ણ દયાળુ (૩) શક્તિ ધરાવતા હોય.

આ શ્લોકમાં ભગવાન નિર્ભય છે એ પૂરવાર કરે છે. વિશ્વમાત્રને કાળનો જ ડર છે. તે કાળ તો ભગવાનની બ્રમર શાખાઓમાંની એક નાની શી શાખા છે. ભગવાનની બૂકટી તો કદપતરુ છે. તેની અનંત શાખાઓ છે. તેમાંની એક શાખા જરા હાલે એટલામાં ભૂમિનો ભાર દૂર થાય છે. જે ભાર દૂર કરવા અન્ય દેવાને અસાધારણ શ્રમ કરી સંત્રાંમો ખેલવા પડે છે. વળી દયાળુ પણ એવા છે કે એક કૃપા ભર્યા કટાક્ષની શાખાનો ઇશારો કરી અપાર અંશ્વર્યને આપે જેમ સુદામાજીને આપ્યું. આવા ભગવાનના ચરણસરોજરેણુને જે કાંઈ નમસ્કાર કરવા આવ્યો તેના હૃદયમાં તે કૃપાળુ નિવાસ કરે છે, તે પ્રભુને તે કદી ત્યજી શકતો નથી. પિતા જેમ સંતાનના મસ્તકને સૂંધે તેનાથી પુત્રનું આયુષ્ય વધે છે તેમ જ પિતાના હૃદયમાં સંતાનનું વાતસલ્ય વધે છે.

તેમ ભગવાનના ચરણે ઈંડવત કરતાં શ્રીચરણમાં રહેલાં તુલસીજનો સુવાસ હૃદયમાં આવતાં ભક્તિ વધે છે. વળી ભગવચ્ચરણ પણ ભક્તિ અને જ્ઞાનસ્વરૂપ છે તેથી પણ ભક્તિ અને જ્ઞાન વધે છે. ૧૮

દૃષ્ટા મવઙ્ગિર્નનુ રાજસૂયે ચૈદ્યસ્ય કૃષ્ણં દ્વિષતોઽપિ સિદ્ધિઃ ॥

યાં યોગિનઃ સંસ્પૃહયન્તિ સમ્યગ્ યોગેન કસ્તદ્ વિરહં સહેત ॥ ૧૯ ॥

અન્યથાર્થ—મવઙ્ગિઃ—આપે—વિદુરજીએ, **રાજસૂયે—**રાજસૂય યજ્ઞમાં, **કૃષ્ણમ્—**શ્રીકૃષ્ણનો, **દ્વિષતઃ—**દેવ કરનારા, **અપિ—**પણ, **ચૈદ્યસ્ય—**શિશુપાલની, **સિદ્ધિઃ—**મુક્તિ—સદ્ગતિ, **દૃષ્ટા—**નજરે નિહાળી, **નનુ—**ખરેખર, **યામ્—**જે સિદ્ધિને, **યોગિનઃ—**યોગીજનો, **સમ્યગ્ યોગેન—**વ્યવસ્થિતપણે આચરેલા યોગમાર્ગથી, **સં—**સ્પૃહયન્તિ—આહ્લે છે, **તદ્ વિરહમ્—**તે પ્રભુના વિયોગને, **કઃ—**કોણ, **સહેત—**સહન કરે? (ઈન્દ્રવજ્ર વૃત) ૧૯

અનુવાદ—હે વિદુરજી ! જે રાજસૂય યજ્ઞમાં ભગવાનનો દ્વેષ કરનાર શિશુપાલને જે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ તે આપે નજરે નિહાળી. અરે એવી સિદ્ધિની તો યોગીજનો વ્યવસ્થિત રીતે આચરેલા યોગમાર્ગથી ઉત્કંઠા ધરાવે છે. ૧૯

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં “ એકવાર શરણે આવેલને ભયમુક્ત કરે છે ” એ ગુણનું નિરૂપણ છે. શિશુપાલ ભગવાનનો પાર્ષદ હતો ત્યારે શરણે આવેલ. પરંતુ આજે તો તે લોભવશ શ્રીકૃષ્ણનો તિરસ્કાર કરી રહેલ છે. છતાં પૂર્વના સંબંધથી અથવા આ જન્મના મામાફાઈના સંબંધથી તેને “ સાયુજ્ય ” મુક્તિ આપી, જે મુક્તિ જ્ઞાતીને મળે છે. યોગીઓ જેની ઉત્કંઠા સેવે છે. વળી તે વિદુરજી આ બાબતનો મવઙ્ગિઃ—આપે અને સમસ્ત સભાસદોએ નજરે જ નિહાળ્યું કે તેજ પ્રભુમાં મળી ગયું. આવા દયાળુ પ્રભુને કોણ ત્યજી શકે? કારણ કે “ ભગવાનનો સંબંધ કરોડો કદપવૃક્ષ કરતાં પણ શ્રેષ્ઠ છે. ” ૧૯

તથૈવ ચાન્યે નરલોકવીરા ય આહવે કૃષ્ણમુખારવિન્દમ્ ।

નેત્રૈઃ પિબન્તો નયનામિરામં પાર્થાસ્ત્રપૂતાઃ પદમાપુરસ્ય ॥ ૨૦ ॥

અન્યથાર્થ—તથૈવ—અને તે પ્રમાણે, **આહવે—**યુદ્ધમાં, **યે—**જે, **અન્યે—**બીજા, **નરલોક—**વીરાઃ—નર-લોકના વીરો, **નયન—**અમિરામમ્—નેત્રોને આનંદકારક, **કૃષ્ણ—**મુક્ત—અરવિન્દમ્—શ્રીકૃષ્ણના મુખકમળને, **નેત્રૈઃ—**નેત્રોવડે, **પિબન્તઃ—**પીનારા, **પાર્થ—**અસ્ત્ર—પૂતાઃ—અર્જુનનાં અસ્ત્રોથી પવિત્ર થયેલા, **અસ્ય—**આ શ્રીકૃષ્ણના, **પદમ્—**રથાનને—પરમપદને, **આપુઃ—**પામ્યા. (ઈન્દ્રવજ્ર વૃત) ૨૦

અનુવાદ—તે જ પ્રમાણે, નેત્રોને આનંદદાયક ભગવાનના શ્રીમુખારવિન્દનું સમરાંગણમાં પોતાના નેત્રોથી પાન કરતા અને અર્જુનનાં અસ્ત્રોથી પવિત્ર થતા નરલોક વીરો પરમ પદને પામ્યા. ૨૦

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં “ આ લોકની અને પરલોકની સમૃદ્ધિ અને મોક્ષનું પ્રદાન કરતા ” ત્રીજા ગુણનું વર્ણન કરે છે. ઉપરના શ્લોકમાં “ મોક્ષદાયિની કૃપા ”નું વર્ણન કરી આ શ્લોકમાં “ પ્રેમપ્રદાયિની કૃપા ”નું નિરૂપણ કરે છે—

“ આહવે કૃષ્ણમુખારવિન્દમ્ ”—યુદ્ધમાં તો સૈનિકોને આવડું પડે. તેમને રાગદ્વેષ નથી હોતો. યુદ્ધ સ્વધર્મ છે તેથી જ આવે છે. ભગવાન કૃપાનિકેતન છે. સૌન્દર્યપૂર્ણ અને કૃપાસુધામય પોતાના મુખકમળનું દર્શન આપીને નેત્રોનું પરમ સુખ આપે છે. “ લાવણ્યામૃતપૂર ” નેત્રોથી તેઓ પી રહ્યા છે. આસક્તિથી દૂર થઈ રહ્યા છે. હૃદયશુદ્ધિ અને લાવણ્યદિ પામી રહ્યા છે. અને દેહગત દોષની નિવૃત્તિ તો અર્જુનજીના અસ્ત્રોથી થઈ રહી છે. અર્જુનજીની પવિત્રતા દર્શાવવા “ પાર્થ ” તરીકે અર્જુનને ગાયા છે. ૨૦

સ્વયં ત્વસામ્યાતિશયસ્ત્યધીશઃ સ્વાંરાજ્યલક્ષ્યાપ્તસમસ્તકામઃ ॥

બલિં હરદ્વિશ્વિરલોકપાલૈઃ કિરીટકોટીહિતપાદપીઠઃ ॥ ૨૧ ॥

તત્તસ્ય કૈઙ્કર્યમલં ભૂતાન્નો વિગ્લાપયત્યક્કં યદુગ્રસેનમ્ ॥

તિષ્ઠન્ નિષ્ણ્ણં પરમેષ્ઠિધિષ્ણ્યે ન્યવોધયદ્ દેવ નિધારયેતિ ॥ ૨૨ ॥

અન્યાર્થ—સ્વયમ્—પોતે, તુ—તો, અ—સામ્ય—અતિશયઃ—જેની સમાન અને જેનાથી મહાન કોઈ નથી એવા “અન્નેડ”, ડ્યધીશઃ—ત્રણ લોકના અધિપતિ, સ્વાંરાજ્ય—લક્ષ્યા—પોતાની રાજ્યલક્ષ્મીથી, આપ્ત—સમસ્તકામઃ—સર્વ કામનાઓથી તૃપ્ત, વળી બલિમ્—ભેટાને, હરદ્વિઃ—લાવનારા, ચિરલોક—પાલૈઃ—લાંબા કાળના લોકપાલોએ, કિરીટ—કોટિ—ઈંદિત—પાદપીઠઃ—મુકુટમણિના અગ્ર ભાગથી પૂજયેત્ત ચરણપીઠવાળા એવા. (ઇંદ્રવજ્ર વૃત) ૨૧

યદ્—જે, તિષ્ઠન્—પોતે ઊભા રહીને, પરમેષ્ઠિ—ધિષ્ણ્યે—રાજ્યસિંહાસન ઉપર, નિષ્ણ્ણમ્—એકલા, યદુગ્રસેનમ્—ઉગ્રસેન રાજાને, દેવ—હે રાજા, નિધારય—જરા નિગાહ કરો ! હિતિ—એ પ્રમાણે, ન્યવોધયત્—નિવેદન કરતા હતા, તત્—તેવું, તસ્ય—તે ભગવાનનું, કૈઙ્કર્યમ્—સેવકપણું, ભૂતાન્ નઃ—અમારા જેવા પોષણ પામેલા ભૂતોને, અલમ્—ખૂબ જ પ્રમાણમાં, અક્કં !—હે વિદુરજી ! વિગ્લાપયતિ દુઃખ આપે છે. (ઇંદ્રવજ્ર વૃત) ૨૨

અનુવાદ—ભગવાન સ્વયં ત્રણ લોકના અધીશ્વર છે, જેમની સમાન કોઈ નથી તો એમના અધિક કોણ હોઈ શકે ! પોતાનામાં જ રહેલી રાજ્યલક્ષ્મીથી જે નિત્ય પરિપૂર્ણકામ છે, તેમજ ચિરકાલના લોકપાલ ઇન્દ્રાદિ દેવો અનેક ભેટ લાવી કરોડો મુકુટોથી જેમના ચરણ-પીઠની સ્તુતિ કરે છે એવા ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ જ્યારે સિંહાસને બેઠેલા રાજા ઉગ્રસેન સામે ઊભા ઊભા નિવેદન કરતા હોય કે દેવ જરા નિગાહ કરો ! શું આદેશ છે કહો ! એવી સેવક-શીલતાને પ્રકટ કરતા હોય ત્યારે અમારા જેવા ભગવાનના કિંકરોને કલેશ થાય છે. ૨૧, ૨૨

તત્ત્વસુધા—૨૧મા શ્લોકમાં ‘યોથા’ ગુણનું દર્શન થાય છે. “ભજન કરે છે કે કેમ ? આ ભક્ત છે. કે કેમ ? એવો સંદેહ હોય છે તેને પણ મુક્તિ આપે છે. આ યોથો ગુણ છે. અને સ્વયં નિર્દોષ, પૂર્ણ ગુણવાળા છે એ પાંચમો ગુણ છે. આ બન્ને ગુણો એક સાથે બે શ્લોકમાં વર્ણવ્યા છે.

પ્રથમ શ્લોકમાં ભગવાનના ચાર અસામાન્ય ગુણોને દર્શાવનાર ચાર વિશેષણો છે. આ ચાર વિશેષણો જ ભગવાનનું પૂર્ણ ગુણપણું દર્શાવવા માટે છે. ભગવાન ‘અન્નેડ’ છે. (૧) અધીશ્વર છે.—ત્રણ લોકના સ્વામી છે. સ્વરૂપ, ગુણ અને જ્ઞાતિના પણ અધિપતિ છે. ચિત્શક્તિ, જીવશક્તિ અને માયાશક્તિના પણ અધિપતિ છે. (૨) સ્વાંરાજ્યલક્ષ્યા ભક્તો અથવા લીલાઐશ્વર્ય અને માધુર્ય એ ત્રણ ભગવાનની સ્વાંરાજ્યલક્ષ્મી છે. (૩) “કિરીટકોટીહિતપાદપીઠઃ” ઇન્દ્ર-બ્રહ્માદિ દેવોને લોકો યજ્ઞમાં આહુતિ આપે છે અને તેમને પૂર્ણ સમજે છે. તે દેવો ભગવાનના ચરણે દંડવત્ કરે છે. ત્યારે તેમના મુકુટોના મણિઓનો પાદપીઠને સ્પર્શ થાય છે. તે સ્પર્શ થતાં તેમાંથી ધ્વનિ થાય છે તે “સ્તુતિ” છે. ઉત્પ્રેક્ષા અલંકાર છે. ભાદ્ર મતાનુયાયી માને છે કે “મૂક પદાર્થોમાં પણ વાણી છે.” (૪) આવા સમર્થ ગુણસંપન્ન અને નિર્દોષ ભગવાન જો ઉગ્રસેન સમીપ એક “સેવક” તરીકેના ધર્મો યજ્ઞવત્તા હોય તો તે કેવલ ઉગ્રસેનના કડ્યાણુ માટે છે. કારણ કે તેણે કોઈ પણ પ્રકારે ભગવાનનું ભજન કર્યું નથી તો પણ માન આપીને તેની મુક્તિ કરી છે. પરમેષ્ઠ્યધિષ્ણ્યે એવો સુભોધિનીજમાં પાઠ છે. પરમેષ્ઠ્ય એટલે બ્રહ્માજીના સ્થાનની કક્ષાના સ્થાનમાં ઉગ્રસેનને ભગવાને સ્થાપ્યા છે. પ્રમાણ બળમાં મોક્ષ સેવા કરે

૧. “સામ્રાજ્ય” પ્રા. પ્રા. ૨. “કોટયેહિત” પ્રા. પ્રા.

તને મળે, જ્ઞાની હોય તેવાને મળે, પ્રમેય બળમાં-કૃપાબળમાં બિચારી સેવા કરી મોક્ષ આપ્યો એ જ ભગવાનની કૃપા. ૨૧, ૨૨.

અહો વક્ત્રી યં સ્તનકાલકૂટં જિઘાંસયાડપાયયદપ્યસાધ્વી ॥

લેમે ગતિં ધાત્ર્યુચિતાં તતોડન્યં કં વા દયાલું શરણં વ્રજેમ ॥ ૨૩ ॥

અન્યથાર્થ—અહો-ખેદની વાત છે કે, યમ્-જે શ્રીકૃષ્ણને, દ્યમ્-આ, વક્ત્રી-પૂતનાએ, જિઘાંસયા-હણવાની ઇચ્છાથી, સ્તન-કાલકૂટમ્-સ્તન ઉપર ચોપડેલ કાલકૂટ વિષ, અપાયત્-પાયું-પીવરાવ્યું એવી, અસાધ્વી-દુષ્ટ સ્વભાવવાળી, અપિ-પણ, ધાત્રી-ઉચિતામ્-માતાને ઘટતી, ગતિમ્-સદ્ગતિને, લેમે-પામી, તતઃ અન્યમ્-તો તેનાથી બીજા, કં દયાલુમ્ વા-ક્યા એવા દયાલુને, શરણમ્-શરણે, વ્રજેમ-જઈએ ? (ઇન્દ્રવજ્ર વૃત) ૨૩

અનુવાદ—અહો પાપમતિ પૂતનાએ પોતાના સ્તન ઉપર ચોપડેલ હાલાહલ વિષ જે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણને મારવાની દાનતથી પાયું એવી પણ પૂતનાને ભગવાને માતાને ઘટતી સદ્ગતિ આપી. તેવા દયાળુ શ્રીકૃષ્ણને ત્યજી બીજા કોના શરણે જઈએ. ૨૩

તત્ત્વસુધા—‘ અહો ’-ઉપરના શ્લોકમાં અતિશય સ્વચ્છ ભગવાને તુચ્છ ક્રિયા ઉગ્રસેન-સેવા કરી અને આ શ્લોકમાં અતિશય તુચ્છને સ્વચ્છ ગતિનું પ્રદાન કર્યું. આવી ભગવાનની વિપરીત પ્રીતની રીતનું ચિંતન કરતાં ખેદ કરતા ઉદ્ભવજી “ અહો ” અવ્યયથી શ્લોક શરૂ કરે છે. પૂતના “ કાલકૂટમ્ ” કાલોના એટલે મૃત્યુઓનો કૂટ જથ્થો ભરીને આવી હતી. તેથી તેને વક્ત્રી અને અસાધ્વી એવી રીતે ઓળખાવી છે. દિલમાં જુદું અને ક્રિયામાં જુદું તે બક કહેવાય. દેખાવમાં ધ્યાન અને દિલમાં માછલાનું ચિંતન તેવી બકવૃત્તિ છે. પૂતનાના દિલમાં દ્રેષ છે અને માતાનો વેષ છે. મારવાની કૃતિ છે અને માતાની આકૃતિ છે તો પણ ભગવાને વૃત્તિ અને કૃતિ સામે ન જોતાં વેષ અને આકૃતિ માત્રથી સદ્ગતિ આપી.

આ ચરિત્ર ભગવાને લીલાના આરંભમાં પ્રથમ જ કર્યું છે. તે જ સૂચવે છે કે કૃષ્ણાવતાર નિઃસાધન, દીન, હીન અને મલિનને પણ ભક્તિ તેમજ મુક્તિનું દાન કરવા કાળે છે. અમ્બિકા ચ કિલિમ્બા ધાત્રિકે સ્તન્યદાતૃકે આ વાક્યથી પૂતનાને ભક્તિનું દાન કર્યું છે એવું સૂચવે છે. પૂતનાને મોક્ષગતિ જ નથી આપી પરંતુ “ માતૃ-રતિ ”નું દાન કર્યું છે. આ શ્લોકમાં “ અનધિકારીને ” ‘ મોક્ષદાન ’ નામનો છટો ગુણ વર્ણવી સાતમા ગુણ-વર્ણનનો શ્લોક શરૂ કરે છે—

મન્યેડસુરાન્ ભાગવતાંસ્ત્યધીશે સંરમ્ભમાર્ગાભિનિવિષ્ટચિત્તાન્ ॥

યે સંયુગેડચક્ષત તાર્ક્ષ્યપુત્રમંસે સુનામાયુધમાપતન્તમ્ ॥ ૨૪ ॥

અન્યથાર્થ—ત્રિ-અધીશે-ત્રિલોકોનાથમાં, સંરમ્ભ-માર્ગ-અભિ-નિવિષ્ટ-ચિત્તાન્-ક્રોધમાર્ગથી પરોવેલ ચિત્તવાળા, અસુરાન્-અસુરોને, ભાગવતાન્-પરમ ભક્તરૂપે, મન્યે-માનું છું, કારણ કે-યે-જેઓ, સંયુગે-સમરાંગણમાં, અંસે-ખભા ઉપર, સુનામ-આયુધમ્-સુદર્શનચક્રધારી કૃષ્ણને, ધારણ કરી, આપતન્તમ્-આવી પડતા, તાર્ક્ષ્ય-પુત્રમ્-ગરુડને; અચક્ષત-નિહાળતા હતા. (ઇન્દ્રવજ્ર વૃત) ૨૪

અનુવાદ—હું તો ત્રિલોકોનાથ શ્રીકૃષ્ણમાં ક્રોધમાર્ગથી પરોવેલ ચિત્તવાળા અસુરોને ભગવદ્દીય ગણું છું; કારણ કે જેઓ રણાંગણમાં ચક્રધારી ભગવાનને ખભા ઉપર ધારણ કરી ધસી આવતા ગરુડજીને નિહાળતા હતા. ૨૪

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં ભગવાનના સાતમા ગુણનો ઉલ્લેખ છે. “ ભગવાને સૃષ્ટિનિયંત્રણના જે નિયમો ઘડ્યા છે તેનું પણ ક્રોધવાર ઉલ્લંઘન કરવું પડે તો કરે છે ” એવો ગુણ આ શ્લોકમાં દેખાય છે.

ગીતાણ ભગવાનનું રચેલ શાસ્ત્ર છે. વેદ પણ ભગવાનની જ આજ્ઞા છે. “તનુહં દ્વિષતઃ ગીતાણનો ૧૬-૧૯ અને મામગ્રાપ્યૈવ ૧૬-૨૦ એ બે શ્લોકોમાં અને અન્ય વચનોમાં કહેલ છે કે જે ભગવાન આસુરચરિત જીવોને નરકાદિ યોગિ આપે છે, દ્વેષ કરનારને અસુરયોગિમાં મોકલે છે તે જ ભગવાન અસુરોને સમરાંગણમાં દર્શન આપીને સદ્ગતિ અને ભક્તિનાં દાન કરે છે. એવી અસાધારણ દયાનું દર્શન આ શ્લોકના ચરિતમાં થાય છે. ઉદ્ધવજી કહે છે કે વિદુરજી શું અસુરોને પરમ ભગવદીય માનવા કે ભગવાનને પરમ કૃપાળુ માનવા? જો એમ ન હોય તો તેઓને સમરાંગણમાં ભગવદ્દર્શન કેમ થાય? તેથી જ ઉદ્ધવજી કહે છે કે હે વિદુર! “મન્યેડસુરાન્ ભાગવતાન્” અસુરોને હું ભગવદીય માનું છું. “અસુર”નો શબ્દાર્થ તો છે કેવલ પોતાના પ્રાણને પોષનારા. પરંતુ તેઓનો સ્વભાવ ભગવાનનો દ્વેષ કરવાનો છે. આવા અસુરો સ્વાભાવિક અને આવિષ્ટ એવા બે પ્રકારના છે. ધણાનું માનવું છે કે સ્વાભાવિક દૈત્યોનો મોક્ષ નથી થતો પરંતુ પૂતના જેવા આવિષ્ટ દૈત્યોનો મોક્ષ થાય છે. પરંતુ ભગવાન ‘પરમ દયાળુ’ અને ‘પૂર્ણ સમર્થ’ છે તેથી સ્વાભાવિક દૈત્યોને પણ મોક્ષ આપે છે. તેથી તો યુદ્ધમાં આવી પોતાને હાથે જ દૈત્યોને મારે છે જેથી મોક્ષ મળે.

જો ભક્તને અને દૈત્યને એમ બન્નેને ભગવાન મળતા હોય તો પછી બેમાં ભેદ શો? પરંતુ આવી શંકા ન કરવી; કારણ ભક્તો સર્વરૂપ અને સર્વદા ભગવાનનાં દર્શન કરે છે. ગુરુડ પર સવાર થયેલનાં તેમજ અન્યની સાથેના પણ ભગવાનનાં દર્શન કરે છે. બ્યારે દૈત્યોને તો કેવળ સમરાંગણમાં ભગવાનની સવારીવાળા ગુરુડનાં દર્શન થાય છે. તાત્પર્ય કે ભક્તો જીવન દરમ્યાન ભગવાનને મેળવે છે અને દૈત્યો દેહવિવચ બાદ ભગવાનને મેળવે છે. ગુરુડનાં ચાર સ્વરૂપો છે: ભક્તિ, જ્ઞાન, વેદ અને કાળ. ભક્તોને ભક્તિરૂપ ગુરુડનાં દર્શન થાય છે. દૈત્યોને કાળરૂપ ગુરુડનાં દર્શન થાય છે. ૨૪.

વસુદેવસ્ય દેવક્યાં જાતો મોજેન્દ્રવન્ધને ॥

ચિકીર્ષુર્ભગવાનસ્યાઃ શમજેનાભિયાચિતઃ ॥ ૨૫ ॥

તતો નન્દવ્રજમિતઃ પિત્રા કંસાદ્ વિવિભ્યતા

एकादश समास्तत्र गूढार्चिः सबलोऽवसत् ॥ २६ ॥

અનુવાદ—અસ્યાઃ—આ ભૂમિનું, શં ચિકીર્ષુઃ—કસ્યાણ કરવાની ઇચ્છાથી, અપિ—વળી, અજેન—બ્રહ્માજીએ, યાચિતઃ—પ્રાર્થના કરેલા, ભગવાન્—ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ, વસુદેવસ્ય—વસુદેવજીનાં પત્ની, દેવક્યામ્—દેવકીજીમાં, મોજેન્દ્ર—બન્ધને—કંસરાજના કેદખાનામાં, જાતઃ—પ્રકટયા, કંસાત્—કંસથી, વિવિભ્યતા—ડરતા, પિત્રા—પિતાજી દ્વારા, તતઃ—ત્યાંથી, નન્દવ્રજમ્—નન્દજીના મંજમાં, હતઃ—પધાર્યા, અને તત્ર—ત્યાં, ગૂઢ—અર્ચિઃ—ગૂઢ તેજવાળા કૃષ્ણ, સબલઃ—બલદેવજી સાથે, ઇકાદશ—અગીઆર, સમાઃ—વર્ષ પર્યન્ત, અવસત્—બિરાજ્યા. ૨૫, ૨૬

અનુવાદ—આ પૃથ્વીનું કદ્યાણ કરવાની ઇચ્છાથી તેમજ બ્રહ્માજીએ પ્રાર્થના કરેલ હોવાથી ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ વસુદેવજીનાં પત્ની દેવકીજીમાં કંસ રાજના કારાગૃહમાં પ્રકટયા—અને કંસથી ડરતા પિતાજી દ્વારા મથુરાથી નન્દવ્રજમાં પધાર્યા. ગૂઢ તેજસ્વી ભગવાન ત્યાં બલભદ્રજી સાથે અગીઆર વર્ષ પર્યન્ત બિરાજ્યા. ૨૫, ૨૬

તત્ત્વસુધા—૨૫ થી ૩૪ સુધી ૧૦ શ્લોકમાં શ્રીકૃષ્ણની મંજલીલા વર્ણવી છે. આ લીલા ભક્ત-જનની શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ નામની પંચતન્માત્રાઓની શુદ્ધિ માટે છે. બળ્ખે શ્લોકના ક્રમથી એકેક તન્માત્રાની શુદ્ધિ કરે છે.

ગંધ પૃથ્વીનો ગુણ છે. ભગવાન મંજભૂમિમાં પધાર્યા. તે દ્વારા પૃથ્વીની અને ભક્તોના ગંધ ગુણની શુદ્ધિ

કરી. ત્રણ કારણથી ભગવાને અવતાર લીધો : ‘ ભૂમિ ’નું કલ્યાણ (૧), ‘ અઘ્નાજી ’ની પ્રાર્થના (૨) અને ‘ અપિ’ અવ્યયથી લાગે છે કે ‘ ખીન્ન ભકતો ’ની પણ પ્રાર્થનાથી પધાર્યા છે (૩).

પ્રજ્ઞમાં “એકાદશ” અગીઆર વર્ષ ધિરાળ્યા. અગીઆર વર્ષ ધિરાળીને દુદ્ધ ભગવાનનું પ્રિય કથું છે. અન્તરિક્ષના દેવ દુદ્ધ છે તેમ જ પશુઓના સ્વામી પશુપતિ પણ દુદ્ધ છે. પશુપતિ દુદ્ધની કૃપાથી પશુની રક્ષા થાય છે. ભગવાનને ગોધન ખૂબ જ પ્રિય છે. પ્રિયનું રક્ષણ કરે તે પ્રિય લાગે તેથી દુદ્ધપ્રિયતા માટે ૧૧ વર્ષ ગોકુલમાં વસ્યા. “ગૂઢાન્નિઃ” ગુપ્ત તેજવાળો અગ્નિ જેમ કાઢતો દાહ કરે છે તેમ ભગવાન પોતાના ગૂઢ તેજ સંકર્ષણ દ્વારા પૂતના વગેરેનો નાશ કરે છે. તેથી જ “સબલઃ” બલદેવ સાથે ગોકુલમાં ધિરાળ્યા છે. ૨૫, -૨૬

પરીતો વત્સપૈર્વત્સાન્ ચારયન્ વ્યહરદ્ વિભુઃ ॥

યમુનોપવને કૂજદ્દિજસંકુલિતાઙ્ગિપે ॥ ૨૭ ॥

કૌમારીં દર્શયન્ ચેષ્ટાં પ્રેક્ષણીયાં વ્રજૌકસામ્ ॥

રુદન્નિવ હસન્ બાલમુગ્ધસિંહાવલોકનઃ ॥ ૨૮ ॥

અન્યથાર્થ—કૂજદ્—દિજ-સંકુલિત-ઙ્ગિપે—કૂજન કરતાં પક્ષીઓથી ભરપૂર વૃક્ષોવાળા, યમુના-ઉપવને—શ્રી યમુનાજીના કિનારાના ઉપવનમાં, વત્સપૈઃ—ગોપાળ બાળકોથી, પરીતઃ—વીંટાએલા, વત્સાન્—વાછરડાંને, ચારયન્—ચારતા, વિભુઃ—શ્રીકૃષ્ણ, વ્યહરત્—વિહરતા હતા. બાલ-મુગ્ધ-સિંહ-અવલોકનઃ—બાળ-સિંહના જેવી મોહક દૃષ્ટિવાળા, રુદન્ હસન્—જાણે રડતા હોય, હસતા ભગવાન, પ્રેક્ષણીયામ્—દર્શનીય, કૌમારીમ્—આત્માવસ્થા, ચેષ્ટામ્—લીલાને, વ્રજ-ઓકસામ્—પ્રજવાસીઓને, દર્શયન્—દર્શાવતા વિહરતા હતા. ૨૭, ૨૮

અનુવાદ—કૂજન કરતાં પક્ષીઓથી ભરપૂર વૃક્ષોવાળા શ્રી યમુનાજીના કિનારાના ઉપવનમાં વાછરડાં ચારતા પ્રજાબાળકોથી વીંટાએલા ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ વાછરડાંને ચારતા વિહાર કરતા હતા. વળી મોહક બાળસિંહના જેવી દૃષ્ટિવાળા જાણે રડતા હોય તેવા હસતા ભગવાન દર્શનીય એવી કૌમાર લીલા પ્રજનિવાસીઓને દર્શાવતા વિહાર કરતા હતા. ૨૭, ૨૮

તત્ત્વમુધા—આ બે શ્લોકોમાં ‘ રસતન્ભાત્રાની શુદ્ધિનું દર્શન થાય છે. ભગવાનની માધુર્ય રસપૂર્ણ કૌમાર લીલાનું વર્ણન છે. આ લીલા આનંદરસપૂર્ણ છે. તેથી રસતન્ભાત્રાની શુદ્ધિ કરશે. આ બે શ્લોકો તૃતીય સ્કંધના ‘મુખ્ય’ રૂપ છે. અને પ્રકરણના “કાન” રૂપ છે.

‘ યમુનોપવને’ આ શ્રી યમુનાજીનો કિનારો ભક્તિ મહારાણીનો તટ છે. તેના ઉપરનાં તરુવરો વેદરૂપ કદપ-તરુઓ છે. વૃક્ષ ઉપરનાં કૂજન કરનાર દિજ પક્ષીરૂપ ઋષિજનો છે. ‘દિજ’ એટલે બે વાર જન્મ લે તેને દિજ કહે છે. આ દિજ શબ્દ વિપ્રવાચક છે. તે ભક્તિરસનાં પાન કરી, વેદગાન મીઠાં બનાવે છે એને કૂજન કહે છે. તેમાં સામનું સંગીત છે. હૃદયના લાવ છે.

ભગવાનનું વ્યાપિ વૈકુંઠમાં પ્રણવ, ગાયત્રી અને વેદશાખાઓ સ્તુતિ કરતાં હતાં. તે સર્વ ભગવાનની સ્તુતિ કરવા પ્રજ્ઞમાં પધાર્યાં. વેદની શાખાઓ વૃક્ષરૂપ બની છે. તેના ઉપર ઋષિઓ બેઠા છે.

“કૌમારીં દર્શયન્ ચેષ્ટામ્”—પાંચ વર્ષ પર્યન્તની વયને “કૌમાર” અવસ્થા કહે છે. પાંચ વર્ષની લીલાઓ પાંચ પ્રકારના પ્રજવાસીઓને રસદાન કરવા માટે છે. સાત્ત્વિક, રાજસ અને તામસ એમ ત્રણ પ્રકારના પુરુષો, તેમજ તામસ અને રાજસ એવી બે પ્રકારની વનિતાઓ મળીને પાંચ પ્રકારનાં પ્રજજનો થયાં. “રુદન્ હસન્” રડવાનું અનુકરણ કરવું એ તામસ પ્રકૃતિને રસ આપે છે. સ્ત્રીઓને તેનાથી સુખ મળે છે. હસન્ હસન્ હસવાની એટલા સાત્ત્વિક રાજસને હર્ષ આપે છે. સત્ત્વગુણ જ્ઞાનપ્રદાન છે. તે પુરુષોનો ધર્મ છે. સ્ત્રીજનમાં સત્ત્વગુણ નથી, તેઓ ભક્તિપ્રદાન છે. જ્ઞાન કરતાં ભક્તિ શ્રેષ્ઠ છે. તેથી તેમને જ્ઞાનની આવશ્યકતા નથી. ૨૭, ૨૮

સ એવ ગોધનં લક્ષ્મ્યા નિકેતં સિતગોઘૃષમ્ ॥

ચારયન્નુગાન્ ગોપાન્ રણદ્વેણુરરીરમત્ ॥ ૨૯ ॥

પ્રયુક્તાન્ ભોજરાજેન માયિનઃ કામરૂપિણઃ

લીલયા વ્યનુદત્તાંસ્તાન્ બાલઃ ક્રીડનકાનિવ ॥ ૩૦ ॥

અન્યથાર્થ—સ એવ-તે જ શ્રીકૃષ્ણ, રણદ્-વેણુઃ-મુરલીને યજ્ઞવતાં, લક્ષ્મ્યાઃ-લક્ષ્મીજીના, નિકેતનમ્-ધામ સમાન, સિત-ગોઘૃષમ્-શ્વેત વર્ણવાળી ગાય અને યજ્ઞવાળા, ગોધનમ્-ગોધણુને, ચારયન્-ચારતા ચારતા, અનુગાન્-અનુગામી સેવક, ગોપાન્-ગોપઆદિકોને, અરીરમત્-આનંદ આપતા હતા. ૨૯

બાલઃ-આળક જેમ, ક્રીડનકાન્-હવ-રમકડાં રમે તેમ, ભોજરાજેન-રાજા કંસે, પ્રયુક્તાન્-મોકલેલા, તાન્ તાન્-તે તે અનેક, કામરૂપિણઃ-૪૨જાનુસાર રૂપવાળા, માયિનઃ-કપટી દેયોનો, લીલયા-ખૂબ સહેલાઈથી, વ્યનુદત્-નાશ કર્યો. ૩૦

અનુવાદ—થોડા મોટા થતાં તે જ શ્રીકૃષ્ણજી, લક્ષ્મીના ધામ સમાન, શ્વેતવર્ણી ગાયોને અને યજ્ઞદના ઘણુને ચારતા વેણુ યજ્ઞવતા સેવક ગોપોને રમાડતા હતા. ૨૯

આ સમયે રાજા કંસે મોકલેલા તે તે અનેક માયાવી રૂપધારી રાક્ષસોનો ભગવાને, આળક રમતમાં જેમ રમકડાં તોડે તેમ એ રીતે સહજતાથી નાશ કર્યો. ૩૦

તત્ત્વસુધા—૨૯ અને ૩૦ એ શ્લોકોમાં રૂપમાધુર્યથી ભરતોની રૂપતન્માત્રાની શુદ્ધિ બતાવે છે. શ્રીકૃષ્ણની ત્રિભંગ લલિત આકૃતિનું દર્શન સર્વ વિકારોને દૂર કરે છે. ૨૯મા શ્લોકની લીલા પૌર્ણાવસ્થાની એટલે છઠ્ઠા વર્ષની છે. આકીના શ્લોકોમાં પછીના એક એક વર્ષની લીલાઓ વર્ણવી છે. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને “લક્ષ્મ્યાઃ નિકેતમ્” ‘લક્ષ્મીના ધામ’ તરીકે વર્ણવ્યા છે. અતિશય સૌન્દર્ય લક્ષ્મીનું ધામ મનાય છે. પોતાનાં સૌન્દર્યનાં દર્શન કરાવી રૂપાસક્તિ દૂર કરી. ૨૯

‘પ્રયુક્તાન્’ દેયો આવતા તો ન હતા કંસરાજાએ યજ્ઞાત્કારે મોકલ્યા છે. આવેલ દેયોને માટીનાં રમકડાંની માફક વિના મહેનતે માર્યા. આ બે શ્લોકોમાં ગાયો ચારવાથી ધર્મ, લક્ષ્મીનિકેતથી અર્થ, વેણુવાદનથી કામ, દેવવધથી મોક્ષનું નિરૂપણ કર્યું છે. આ છ શ્લોકથી લીલાઓના નિરૂપણમાં ક્રમ સાચવીને વર્ણન કર્યું નથી. ૩૦

વિપન્નાન્ વિષપાનેન નિઘૃહ્ય ધ્રુજગાધિપમ્ ॥

ઉત્થાપ્યાપાયયદ્ગાવસ્તત્તોયં પ્રકૃતિસ્થિતમ્ ॥ ૩૧ ॥

અયાજયદ્ ગોસવેન ગોપરાજં દ્વિજોત્તમૈઃ ॥

વિત્તસ્ય ચોરુભારસ્ય ચિકીર્ષન્ સદ્વ્યયં વિશુઃ ॥ ૩૨ ॥

અન્યથાર્થ—ધ્રુજગ-અધિપમ્-કાલીયનાગને, નિઘૃહ્ય-વશ કરીને, વિષ-પાનેન-વિષપાનથી, વિપન્નાન્-નાશ પામેલા ગોપઆજોને, અને ગાવઃ-ગાયોને, ઉત્થાપ્ય-એકાં કરીને, સજીવ બનાવીને, તત્ તોયમ્-તે ઝેરીલા જલને, પ્રકૃતિસ્થિતમ્-વિપરહિત બનાવીને, અપાયયત્-પાયું. ૩૧

જ-અને, હરુભારસ્ય-પુષ્કળ ભેગા થએલા, વિત્તસ્ય-દ્રવ્યનો, સદ્-વ્યયમ્-સદુપયોગ, ચિકીર્ષન્-કરવા ઇચ્છતા, વિશુઃ-શ્રીકૃષ્ણ, દ્વિજ-ઉત્તમૈઃ-શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણો દ્વારા, ગોપરાજમ્-શ્રી નંદઆવાની પાસે, ગોસવેન-ગોસવયજ્ઞ-ગોવર્ધન મહોત્સવ, અયાજયત્-યજ્ઞન કરાવ્યો. ૩૨

અનુવાદ—કાલીયનાગને નાથીને, ઝેરી જળ પીવાથી મરણ પામેલ ગોપઆજ અને ગાયોને સજીવ કરી પૂર્વના જેવું જ પીવા લાયક જળ બનાવીને પીવરાવ્યું. ૩૧

વળી વધેલા ધનનો સહવ્યય કરવાની વૃત્તિથી ભગવાને ઉત્તમ બ્રાહ્મણો દ્વારા ગોપરાજ શ્રી નન્દબાવા પાસે ગોસવયાગ-ગોવર્ધન મહોત્સવ કરાવ્યો. ૩૨

તત્ત્વસુધા—૩૧ અને ૩૨ બે શ્લોકોમાં સ્પર્શ દ્વારા સ્પર્શતન્માત્રાની શુદ્ધિ કરી છે. કાલીયનાગને નાથવાનું અને સૂતેલાં બાળકોની માફક વિષપાનથી મરણ પામેલાં બાળકોને માતાની માફક પીઠે હાથ મૂકી બેઠાં કરવાનું કામ સ્પર્શથી કર્યું છે તેથી સ્પર્શતન્માત્રાની શુદ્ધિ થઈ. ભગવાનના શ્રેષ્ઠ વાત્સલ્યને દર્શાવવા જ ઉત્થાપ્ય કૃદન્તનો પ્રયોગ કર્યો છે. સાતમા વર્ષના પ્રારંભમાં કાલીય નૃત્યની લીલા કરેલી, અને સાતમા વર્ષના અંતમાં ગોવર્ધન મહોત્સવ કરેલો. વૈશ્યને કરવાના યાગનું નામ “વૈશ્યરતોમ” છે તેને જ ગોસવયાગ કહ્યો છે. કરોડોનો વ્યય ઇન્દ્રયાગ માટે થતો તેનો વૈશ્યધર્મોચિત ગોસવયાગ દ્વારા સહવ્યય કરાવ્યો. પ્રતિપદ્દર્શસંયોગે ક્ષીરનં તુ ગર્વાં મતમ્ એવું વિધાન છે. ૩૧, ૩૨

વર્ષતીન્દ્રે વ્રજઃ કોપાદ્ મગ્નમાનેઽતિવિહલઃ ॥

ગોત્રલીલાતપત્રેણ ત્રાતો મદ્રાનુગૃહ્ણતા ॥ ૩૩ ॥

શરચ્છશિકરૈર્મૃદ્ધં માનયન્ રજનીમુખમ્ ॥

ગાયન્ કલપદં રમે સ્ત્રીણાં મણ્ડલમણ્ડનઃ ॥ ૩૪ ॥

અન્યથાર્થ—મદ્ર-હે વિદુર ! મગ્નમાને-અપમાન પામેલા, ઇન્દ્રે-ઈન્દ્રે, કોપાત્-ક્રોધથી, વર્ષતિ-વરસવા માંડ્યું ત્યારે, અતિ-વિહલઃ-ખૂબ જ ગભરાયેલા, વ્રજઃ-વ્રજને, ગોત્ર-લીલા-આતપત્રેણ-રમત રમતમાં છત્રીરૂપે જાંચકેલા પર્વતરાજ વડે, અનુ-ગૃહ્ણતા-અનુગ્રહ કરતા શ્રીકૃષ્ણે, ત્રાતઃ-અચાન્યું. ૩૩

શરદ્-શશિકરૈઃ-શરદ ઋતુનાં ચન્દ્રનાં કિરણોથી, મૃદ્ધમ્-સ્વચ્છ, રજનીમુખમ્-રજનીમુખને-સંધ્યા-સમયને, માનયન્-માન આપનાર, સ્ત્રીણામ્-વ્રજવનિતાઓના, મણ્ડલ-મણ્ડનઃ-સમૂહને શોભાવતા, કલપદમ્-મધુર શબ્દવાળું, ગાયન્-ગાન કરતા, રમે-ક્રીડા કરતા હતા. ૩૪

અનુવાદ—હે ભદ્રપુરુષ વિદુરજી ! કડુણામય ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે માનભંગ થયેલા ઇન્દ્રે ક્રોધથી મુશળધાર વૃષ્ટિ શરૂ કરી ત્યારે ખૂબ જ ગભરાયેલા વ્રજની, રમત રમતમાં છત્રીરૂપે જાંચકેલ પર્વતરાજને ધારણ કરી રક્ષા કરી હતી. તેમજ શરદઋતુના ચન્દ્રનાં કિરણોથી ઉજ્જ્વલ બનેલા રાત્રિના પ્રારંભને માન આપી વ્રજવનિતાઓનાં મંડલના આભૂષણરૂપ ભગવાન મધુર પદવાળું ગાન કરતા રમણ કરતા હતા. ૩૩, ૩૪

તત્ત્વસુધા—‘વર્ષતીન્દ્રે’ ઇન્દ્રે પણ ભગવત્પ્રેરિત જ વૃષ્ટિ કરી છે. યજ્ઞની દેવતા દેહવાળી હોય છે. દેહ આવ્યો એટલે અભિમાન આવ્યું. ઇન્દ્રને ગોવર્ધન મહોત્સવથી સ્વમાનહાનિ લાગી તેથી મુશળધાર વૃષ્ટિ કરી. ભગવાને ગોત્ર એટલે પર્વતને ધારણ કર્યો. પર્વત શબ્દ ન વાપરતાં ગોત્ર શબ્દ વાપરવાનું કારણ છે કે પર્વતોથી પૃથ્વીની રક્ષા થાય છે માટે પર્વતની અવશ્ય રક્ષા કરવી. આ વ્રજરક્ષણ લીલા પુષ્ટિલીલા છે. કૃપામયી લીલાને પુષ્ટિલીલા સમજવી.

“રજનીમુખમ્” ‘રજનીમુખ’નો અર્થ સામાન્ય રીતે રાત્રિનો પ્રારંભ અથવા તે સંધ્યાસમય થાય. પરંતુ આ સ્થાને તે ભગવાને રાત્રિને જ અનન્ત સ્ત્રીઓનાં સ્વરૂપ આપ્યાં છે. મનને “ચન્દ્રમા” બનાવ્યા છે, અને રાસલીલાના નિમિત્તે સમસ્ત બ્રહ્માંડને શબ્દબ્રહ્મનો આનંદ દીધો છે. જો રાસલીલા સંસારભોગવિષયની વાત હોત તો તેને માટે સંધ્યા સમય ન હોઈ શકે. એટલે રાસલીલા આત્મરસ છે એવું “રજનીમુખ” પદથી સ્પષ્ટ સમજાય છે. ૩૩, ૩૪

શ્રીમદ્ ભાગવતના તૃતીય સ્કંધનો દ્વિતીય અધ્યાય સંપૂર્ણ

અધ્યાય ૩ જો

श्लोक संख्या २८

उद्धव उवाच—ततः स आगत्य पुरं स्वपित्रोश्चिकीर्षया शं बलदेवसंयुतः ॥

निपात्य तुङ्गादिपुयथनाथं हतं व्यकर्षद् व्यसुमोजसोर्व्याम् ॥ १ ॥

अ-वयार्थ—ततः—त्यार आह-जोडुवथी, स्वपित्रोः—पोतानां मातपितानुं, शम्—कल्याण, विकीर्षया—
करवानी भ्रूजथी, बलदेव-संयुतः—गणदेव साथे, सः—लगवान श्रीकृष्ण, पुरम्—मथुराज्जभां, आनत्य—आतीने,
रिपु—यूथनाथम्—शत्रुओना समूहना नेता कंसने, तुङ्गात्—जिं आस्थानथी, ओजसा—पराक्रमपूर्वक, हतं—निपात्य—
भरेवाने नीचे पाडीने व्यसुम्—प्राण विनानाने, उर्व्याम्—पृथ्वी पर, व्यकर्षद्—धसेडथो. (वंशस्थ वृत्त) १

અનુવાદ—ત્યારબાદ માત-પિતાને સુખ આપવાની વાંછાથી ભગવાન બલભદ્ર સાથે ગોકુળથી મથુરામાં પધાર્યા. ત્યાં શત્રુઓના સમૂહના નાથ કંસને જિંયા માંચડા ઉપરથી નીચે પાડી પ્રાણરહિત બનાવી પૃથ્વી ઉપર બળવડે ઘસેડયો. ૧

તત્ત્વમુદ્રા—“તત્” અવ્યય છે. લીલાસ્થલ-ભેદ દર્શાવવા માટે અધ્યાયભેદ કર્યો એટલે “તત્” નો અર્થ ગોકુલથી એવો શ્રીમદ્વાયાર્યરણે કર્યો છે. અન્ય મહાનુભાવ “તત્” નો અર્થ ત્યાર પછી એવો કરે છે.

હતં વ્યસુમ્ અકર્ષદ્ ‘ભગવાને ગતપ્રાણ કંસને અખાડાની ભૂમિમાં રગદોળ્યો’ એવું વ્યાસજી વર્ણવે છે. ગતજીવિત શત્રુને સુહૃદ સમાન સમજવો જોઈએ. મરણાન્તાનિ વૈરાણિ વૈર મરણ પર્યન્ત જ સંભવે તો નિવૈર હોય તેઓ આત્મ કરે ખરા ? તેનું સમાધાન કરે છે કે ‘હં ચિકીર્ષ્યા’—કંસનું કલ્યાણ કરવા કાળે આત્મ કયું છે. કંસની કાયાને જીવતાં દેવદુર્લભ વ્રજરજ ન મળી તો આજે વ્રજરાજ પોતાના ચરણની વ્રજરજગંગામાં કાયાનું સ્નાન કરાવી કલ્યાણ કરવા તેને રગદોળે છે. વળી વિશ્રાન્તિધાતે પણ કંસને કાણ લઈ જનાર હતું તેથી ભગવાન પોતાના ચરણમાં જ તેને વિશ્રાન્તિ આપે છે. અથવા માતાપિતાને હતું કે કંસ દયાને પાત્ર છે. એને કૃષ્ણચરણરજ મળે તો તેનું કલ્યાણ થાય તેથી પ્રભુએ તેમ કયું. ૧

सान्दीपनेः सकृत् प्रोक्तं ब्रह्माधीत्य सुविस्तरम् ॥

तस्मै प्रादात् वरं पुत्रं मृतं पञ्चजनोदरात् ॥ २ ॥

अन्वयार्थ—सकृत्—एकवार, प्रोक्तम्—उच्यते वा, ब्रह्म—वेदने, सुविस्तरम्—सारा विस्तारपूर्वक, सांदी-
पनेः—सांक्षिप्येन ऋषि पासेथी, अधोत्य—अधोऽधोऽधो, तस्मै—तेभ्यो, वरम्—दक्षिणारूपे, मृतम्—मरण पात्रे,
पुत्रम्—पुत्रानि, पञ्चजन—उद्वारत—पञ्चजन दैत्यना पेटभांथी लावी, प्रादात्—आप्यो. २

અનુવાદ—શ્રી સાંતીપનિએ એક વાર ઉચ્ચારેલા વેદને સંપૂર્ણ વિસ્તાર સાથે બાણીને ગુરુ-
દક્ષિણામાં ગુરુના મરણ પામેલા પુત્રને પંચજન દૈત્યના ઉદરમાંથી લાવી આપ્યો. ૨

તત્ત્વસુધા—“સાન્દીપનેઃ સક્ત્વ પ્રોક્તમ્” મહાન પુરુષના ચરણે જગત વ્યાપે છે. તેના ચીકો રાજમાર્ગ ગણાય છે. સર્વશ્ર ભગવાને “બ્રહ્મચર્ય ધર્મ”નું પાલન કરવા સાંદીપનિ મુનિને ત્યાં નિવાસ કર્યો. તત્ત્વજ્ઞાનનું સંદીપન કરનાર સંદીપન મુનિ હતા. તેમના પુત્ર સાંદીપનિ સર્વશ્ર ઋષિ હતા. એક જ વાર તે વેદવેદાંગનો ઉચ્ચાર કરે અને ભગવાન સર્વ તુરંત જ બોલી બતાવે. આવું શક્ય ન હોય. પરંતુ યુદ્ધિની તેજસ્વિતા હતી એવું સૂચવે છે. અથવા સર્વશ્ર ભગવાન વેદ-આજ્ઞાનું પાલન કરી વેદની પ્રતિષ્ઠા વધારે છે.

ગુરુદક્ષિણા આપવા ગુરુને વિનવ્યા. ગુરુપત્નીએ મૃતપુત્ર માગ્યો. ભગવાન પંચગ્નનં દેવતા ઉદરમાંથી પુત્રને પૂર્વવત્ દિવ્ય બનાવી લાવીને ગુરુને આપી તેમની ઇચ્છાને પૂર્ણ કરે છે. શ્રીમદ્ વલ્લભાચાર્યજી “સુવિસ્તરમ્” એવો પાઠ સ્વીકારે છે. સવિસ્તર અને સુવિસ્તર શબ્દના અર્થમાં ધણું અંતર છે. ૨

સમાહુતા મીષ્મકકન્યયા યે શ્રિયઃ સર્વર્ણેન બુભૂષયૈષામ્ ॥

ગાન્ધર્વવૃત્ત્યા મિષતાં સ્વભાગં જઠ્ઠે પદં મૂર્ધ્નિ દધેત્સુપર્ણઃ ॥ ૩ ॥

અન્યથાર્થ—મીષ્મક-કન્યયા-ભીષ્મક રાજકુમારી રુકિમણીજીએ, ગાન્ધર્વ-વૃત્ત્યા-ગાન્ધર્વવિવાહ વિધિથી, બુભૂષયા-પ્રાપ્ત કરવાની વૃત્તિથી, શ્રિયઃ સર્વર્ણેન-લક્ષ્મીજીની સમાન કાન્તિવાળા અથવા લક્ષ્મીજીના નામના વર્ણવાળા રુકમી દ્વારા, સમાહુતાઃ-ઘોલાવેલા, યે-જે રાજ્યો હતા, સ્વભાગમ્-એમના દેખતાં, મૂર્ધ્નિ-મસ્તક ઉપર, પદમ્-પગને, દધત્-ધારણ કરતા કૃષ્ણે, સુપર્ણઃ-હવ-ગુરુડજીની માફક, સ્વભાગમ્-પોતાના ભાગને, જઠ્ઠે-હરી લીધો. (ઉપજાતિ વૃત્ત) ૩

અનુવાદ—ભીષ્મક રાજકુમારી રુકિમણીજીએ ગાંધર્વવિવાહ વિધિએ પ્રાપ્ત કરવાની વૃત્તિથી લક્ષ્મીજીની સમાન કાન્તિવાળા રુકમી દ્વારા રાજ્યોને ઘોલાવ્યા હતા. તે સર્વ રાજ્યોના દેખતાં જ શ્રીકૃષ્ણ તેમના મસ્તક ઉપર પગ મૂકીને ગરુડ પોતાના ભાગને લઈ આવે તેમ રુકિમણીજીને લઈ આવ્યા. ૩

તત્ત્વસુધા—“સમાહુતાઃ”—આ ૩ જ શ્લોકમાં બ્રહ્મચર્ય ધર્મ પછીના “ગૃહસ્થાશ્રમ”નું સન્માન કરતી લીલા હોવાથી શ્રી રુકિમણીજી સાથે ભગવાનના વિવાહની કથા છે. રુકિમણીજી લક્ષ્મીજીનું સ્વરૂપ છે. રુકિમણીજીનો વિવાહ ગાન્ધર્વવિધિથી થવાનો છે. ક્ષત્રિયો માટે ગાંધર્વ અને રાક્ષસ વિવાહને ધાર્મિક વિવાહ ગણ્યા છે. “શ્રિયઃ સર્વર્ણેન” એ રુકમીનું નામ છે. “રુકમ” એટલે સુવર્ણ. રુકિમણી અને તેમના ભાઈઓનાં નામમાં “રુકમ” શબ્દ આવે છે. પરંતુ રુકિમણી તેમના કરતાં દિવ્ય અને શ્રેષ્ઠ છે. તેઓ લક્ષ્મીજીનો અવતાર છે. લક્ષ્મીજીના જેવી અથવા સુવર્ણના જેવી કાન્તિવાળો હોવાથી રુકમીને “શ્રિયઃ સર્વર્ણેન” એવા શબ્દોથી ઓળખાવ્યો છે. “સમાનો વર્ણો દ્વૌ “રુકમો”ત્યક્ષરૌ યસ્ય સઃ” રુકિમણીના નામના ‘રુકિમ’ એવા બે વર્ણો જેના નામમાં છે તે રુકિમ.

રાજ્યોને રુકિમણીજીએ તેડાવ્યા છે. અથવા રુકિમણીજીના ગાન્ધર્વવિવાહમાં રુકમીએ તેડાવ્યા છે. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણને ગાન્ધર્વવિવાહથી રુકિમણીજી વર્ધાં છે. ભગવાને સ્વીકાર કર્યો છે અને રાક્ષસ વિવાહની સિદ્ધિ માટે સમસ્ત રાજ્યોને પરાજિત કરી રુકિમણીને લઈ ગયા છે. “લક્ષ્મી” ભગવાનને જ વરે અને ભગવાનની જ સંભવે તેથી તેને તે લઈ જાય તે ઘોરું નથી માટે “સ્વભાગમ્” પોતાના ભાગને લઈ ગયા એમ કહ્યું છે. ગુરુડની ઉપમા આપી છે. ગરુડજી અમૃત માતા વિનતાની ઇચ્છાથી લઈ આવ્યા છે. તેમ શ્રી રુકિમણીજીની “માતા”ની ઇચ્છા પૂર્ણ કરવા ભગવાન રુકિમણી-અમૃતને લાવ્યા છે. “સ્ત્રી” અમૃત છે એવું ગૌરવ સ્ત્રીને આપ્યું છે. મંત્રિતુમ્હોદ્ધમિચ્છયા બુભૂષયા વરવાની ઇચ્છાથી એવો અર્થ કરવો શ્રી. પુરુષોત્તમજીએ ‘મૂ’ ધાતુનો પ્રાપ્તિ અર્થ કરવો એવી આજ્ઞા કરી છે. ૩

કકુચિનો વિદ્વનસો^૧ દમિત્વા સ્વયંવરે નામ્નજિતીમુવાહ^૨ ॥

તદ્ગમ્નમાનાનપિ ગૃધ્રતોઽજ્ઞાન્ ગજ્રેઽક્ષતઃ શસ્ત્રમૃતઃ સ્વશસ્ત્રૈઃ ॥ ૪ ॥

અન્યથાર્થ—કકુચિનઃ-મોટી ખાંધવાળા સાંઠને, વિદ્વનસઃ-વેધીને-નાકે નાથીને, દમિત્વા-વશ કરીને, સ્વયંવરે-સ્વયંવરમાં, નામ્નજિતીમ્-નામ્નજિતીને, ઉવાહ-પરણ્યા. તત્-મગ્નમાનાન્-આખલાઓને ન વેધી

શકવાથી માનભંગ થયેલા, અપિ-છતાં, શુદ્ધતઃ-નામજિતીની આશા રાખનાર, અજ્ઞાન-અજ્ઞાની, શસ્ત્રમૃતઃ-યુદ્ધ માટે શસ્ત્ર ધારણ કરી ઊભેલા રાજાઓને, અક્ષતઃ-ઘવાયા વિના શ્રીકૃષ્ણે, સ્વશસ્ત્રે-પોતાનાં શસ્ત્રોથી જઘ્ને-હણ્યા. (ઉપનિવૃત્ત) ૪

અનુવાદ—વણનાથેલ સાત સાંઠનાં નાક વીંધી તેમને વશ કરી સ્વયંવરમાં નામજિતીને પરણ્યા. સાંઠોએ જેમનો માનભંગ કરેલ છે છતાં નામજિતીની આશા રાખનાર, અજ્ઞાની એવા યુદ્ધ કરવા શસ્ત્ર ધારણ કરી સન્મુખ આવેલા રાજાઓને ઘવાયા વિના ભગવાને પોતાનાં શસ્ત્રોથી હણ્યા. ૪

તત્ત્વસુધા—‘નામજિતીમુવાહ’ શ્રીકૃષ્ણે નામજિતીને પરણ્યા. નામજિતી સૂર્યવંશની કન્યા છે. ભગવાને પ્રથમ લક્ષ્મ અન્દ્રવંશમાં કયું અને બીજું સૂર્યવંશમાં કયું. બન્ને વંશમાં સૌહાર્દ ભાવ સ્થાપવા માટે સૂર્ય-વંશમાં વિવાહ કર્યો હશે.

સાત સાંઠોને નાથ્યા તેમને નાથીને એક સાથે ખેંચી વશ કર્યાં. તેથી “વીર્યવળા” નામજિતીજી થયાં. આ લક્ષ્મ વીર્યપણ હોવાથી ગાન્ધર્વ લક્ષ્મ પણ છે. શત્રુઓને જીતવાથી રાક્ષસવિવાહ પણ છે. નામજિતી “અલ્પરૂપા” બુદ્ધિદેવતા છે. નમ્રાન્ પાષણ્ડાન્ જયતીતિ નામજિતિ વેદઃ અથવા ધર્મઃ પાખંડીઓને જીતનાર વેદ અથવા ધર્મને ‘નામજિતિ’ કહેલ છે. વેદથી કે ધર્મથી ઉત્પન્ન થયેલ “બુદ્ધિદેવતા” નામજિતી છે. તે બુદ્ધિમાં માયાએ બે પ્રકારના દોષો મૂક્યા છે. પ્રથમ પ્રકારના દોષમાં સાત વ્યસનો છે અને બીજા પ્રકારમાં તો અસંખ્ય દોષો છે. બ્યારે તે નામજિતી ભગવાનને શરણે આવી ત્યારે સાત સાંઠ જેવાં સાત વ્યસનોને અને અનંત દોષોને દૂર કરી “અલ્પરૂપા” નામજિતીને વર્ધા.

અનેક મહાનુભાવો ‘અવિદ્વનસઃ’ એવો પાઠ સ્વીકારે છે. આચાર્યશ્રી ‘વિદ્વનસઃ’ પાઠ સ્વીકારે છે. ૪

પ્રમુઃ પ્રિયં ગ્રામ્યં ઇવ પ્રિયાયાઃ વિચિત્સુરાચ્છદ્ દ્યુતરં યદર્થે ॥

વજ્ર્યાદ્રવત્તં સગળો રુષાન્ધઃ ક્રીડામૃગો નૂનમયં વધૂનામ્ ॥ ૫ ॥

અન્યથાર્થ—પ્રમુઃ-સમર્થ ભગવાન, ગ્રામ્ય ઇવ-ગ્રામ્યજનની માફક, પ્રિયાયાઃ-સત્યભામાનું, પ્રિયં વિચિત્સુઃ-પ્રિય કરવાની વૃત્તિથી, દ્યુતરમ્-પારિજાત વૃક્ષને, આચ્છદ્-લાવ્યા, યદર્થે-જેને લીધે, વજ્રી-વજ્રધારી ઇન્દ્ર, રુષા-ક્રોધથી, અન્ધઃ-અંધ થયેલ, સગળઃ-દેવગણ સાથે, તમ્ આદ્રવત્-ભગવાન ઉપર ચડી આવ્યો. નૂનમ્-ખરેખર. અયમ્-આ ઇન્દ્ર, વધૂનામ્-સ્ત્રીઓનું, ક્રીડામૃગઃ-રમકડું જ છે. (ઉપનિવૃત્ત) ૫

અનુવાદ—સમર્થ ભગવાન સામાન્ય વિષયોજનની માફક લીલા કરીને સત્યભામાનું પ્રિય કરવાના આશયથી સ્વર્ગમાંથી પારિજાત ઉખાડી લાવ્યા. જેથી ક્રોધાંધ બની રાજા ઇન્દ્રે દેવ-ગણો સાથે ભગવાન ઉપર આક્રમણ કર્યું. સાચે જ ખિચારો ઇન્દ્ર સ્વર્ગની અપસરાઓનું રમકડું જ છે. ૫

તત્ત્વસુધા—‘પ્રમુઃ પ્રિયં ગ્રામ્યં ઇવ’ આઠ લક્ષમાંથી બે જ લક્ષનો પ્રસંગ વર્ણવ્યો છે તે બે વંશનાં બે લક્ષ દર્શાવવા માટે છે. લક્ષ પછી દામ્પત્યજીવનમાં “પરસ્પરની ઇચ્છાપૂર્તિ” એ દામ્પત્યનો સ્થૂલ આનંદ છે. આ આનંદ ઘણી વાર “મર્યાદાભંગ” કરીને ભોગવાય છે. શ્રીકૃષ્ણે ભગવાને તેવો મર્યાદાભંગ કરી સત્યભામાદિ પદ્મરાણીઓને આનંદ આપ્યો છે. “પારિજાત” વૃક્ષ સ્વર્ગમાં જ રહે તેમજ દેવો તેને ભોગવે તેવી મર્યાદા છે. ભગવાને તે બન્ને મર્યાદા તોડી પુષ્ટિથી-અનુગ્રહથી સત્યભામાદિ પ્રિયાઓને ભોગવવા આપ્યું.

ભગવાનનું ‘પારિજાત’ લાવવું ઉચિત હતું. ‘પતિર્વિશ્વસ્ય’ ભગવાન વિશ્વના પતિ છે એવું શ્રુતિએ કહેલ છે. તેથી પૂછવાની આવશ્યકતા ન હતી. પરંતુ “ઇન્દ્ર” વિવેક વિનાનો છે. તેથી તેને “વજ્રી” કહ્યો છે. સ્વાર્થ

માટે બ્રાહ્મણના શરીરના અસ્થિનું વજન બનાવ્યું અને સ્વર્ગ માટે વિષ્ણુ વૃત્તાસુરનો વધ વળ્લવી કર્યો. તે ભગવાન સામે આવે એમાં નવાઈ નથી. વળી ‘ક્રોડામૃગઃ’ અપ્સરાઓનું તે રમકડું છે. સ્ત્રીઓએ ઉશ્કેર્યો અને વિના વિવેકે યુદ્ધે આવ્યો. ઉપકાર ભાર નીચે ધન્દ હતો તેથી યુદ્ધ ન થાય. ભગવાન વિશ્વપતિ અને પાલક છે તેથી યુદ્ધ ન થાય. પરંતુ વાનર પાલકને કરડે તેમ ધન્દે કર્યું. ૫

સુતં મૃધે સ્વં વપુષા ગ્રસન્તં દૃષ્ટ્વા સુનામોન્મથિતં ધરિત્ર્યા ॥

આમંત્રિતસ્તત્ તનયાય શેષં દત્ત્વા તદન્તઃપુરમાવિવેશ ॥ ૬ ॥

અન્યયાર્થ—વપુષા—શરીરથી, સ્વમ્—આકાશને, ગ્રસન્તમ્—ગળી જતા એવા, સુતમ્—પુત્રને, સુનામ-
ઉન્મથિતમ્—ચક્રથી મરણ પામતા, દૃષ્ટ્વા—જોઈને, ધરિત્ર્યા—પૃથ્વીએ, આમંત્રિતઃ—વિનવેલા ભગવાન, શેષમ્—
બાકીનું રાજ્ય, તત્ તનયાય—તેના પુત્રને, દત્ત્વા—આપીને, તદન્તઃપુરમ્—તેના અન્તઃપુરમાં, આવિવેશ—
પ્રવેશ્યા. ઉપજાતિ વૃત્ત) ૬

અનુવાદ—પોતાના વિશાળ શરીરથી, આકાશને ગળી જનારા સમર્થ પુત્ર ભૌમાસુરને યુદ્ધમાં ભગવાને સુદર્શનચક્રથી માર્યો. ત્યારે પૃથ્વીએ ભૌમાસુરના પુત્રની રક્ષા માટે ભગવાનની પ્રાર્થના કરી એટલે તેના પુત્રને બાકીનું રાજ્ય આપી તેના અન્તઃપુરમાં પ્રવેશ કર્યો. ૬

તત્ત્વસુધા—પ્રથમના શ્લોકોમાં આઠમાંથી એ વિવાહ વર્ણવ્યા. સોળ હજાર વિવાહની ગાથા ૬ અને ૭ શ્લોકોથી કરે છે. સોળ હજાર કન્યાઓને અન્તઃપુરમાં રૂંધવાનો તેમજ આકાશને ગળી જવાનો ઇરાદો, આવા એ અપરાધો ભૌમાસુરના હતા તેથી જ તેનો વધ કર્યો છે. જો કે આકાશને ગળી તો ન શકાય કારણ કે તે તો ‘સ્વં’—સ્વયં પદાર્થ છે. પરંતુ આકાશને પોતાના દેહના વિસ્તારથી ભરી દીધું હતું. દેવોના અને મનુષ્યોના વિમાનને જવાના રસ્તાને ભૌમાસુરે રોકેલો તેથી તેનો વધ કર્યો.

‘સુનામોન્મથિતમ્’ ભૌમાસુરના દેહના સુદર્શનથી વિભાગો કર્યા છે તેમજ તેના શરીરનું મથન કર્યું અને જીવનો ઉદ્ધાર કર્યો. ‘ઉન્મથિત’ના એ અર્થ થાય છે : શરીરના ભાગ કરવા અને મથન કરવું. ૬

તત્રાહતાસ્તા નરદેવકન્યાઃ કુજેન દૃષ્ટ્વા હરિમાર્તવન્ધુમ્ ॥

ઉત્થાય સદ્યો જગૃહુઃ પ્રહર્ષત્રીડાનુરાગપ્રહિતાવલોકૈઃ ॥ ૭ ॥

અન્યયાર્થ—તત્ર—ત્યાં, કુજેન—ભૌમાસુરે, આહતાઃ—આણેલી, તાઃ—તે, નરદેવ-કન્યાઃ—રાજકન્યાઓએ, માર્ત-વન્ધુમ્—દુઃખીઓના બેલી, હરિમ્—શ્રીકૃષ્ણને, દૃષ્ટ્વા—જોઈને, સદ્યઃ—એકદમ, ઉત્થાય—ઊભી થઈને, પ્રહર્ષ-
ત્રીડા-અનુરાગ-પ્રહિત-અવલોકૈઃ—અતિશય આનંદ, લજ્જા અને પ્રેમથી પ્રેરિત નજરે, જગૃહુઃ—પ્રભુને પતિ તરીકે સ્વીકાર્યા. ૭

અનુવાદ—ત્યાં ભૌમાસુર રાજ્યોને જીતીને તેઓની કન્યાઓને એકઠી કરી હતી. તે રાજકન્યાઓ દીનબંધુ શ્રીકૃષ્ણને જોઈને ઊભી થઈ ગઈ. અને અતિશય આનંદ, લજ્જા અને પ્રેમ ભરી નજરે એક સાથે પ્રભુને વરી. ૭

તત્ત્વસુધા—શ્રીકૃષ્ણને ‘માર્તવન્ધુ’ અને ‘હરિ’ એવાં એ વિશેષણ આપ્યાં છે. રાજકન્યાઓ શ્રીકૃષ્ણને મેળવવા આર્ત હતી. ભગવાન “માર્તવન્ધુ” હતા. કન્યાઓ કારાગૃહમાં આર્ત હતી ને ભગવાન દુઃખવિમોચક “હરિ” હતા તેથી એ વિશેષણ આપ્યાં છે.

“સમાન કક્ષામાં મૈત્રી અને વિવાહ દીપે.” ભગવાન સત્-ચિત્-આનન્દ છે, કન્યાઓ પણ સત્-ચિત્-આનન્દના અંશરૂપે ધર્મથી ભગવાનને નિહાળે છે. પ્રહર્ષથી એટલે આનંદમયી નજરે, લજ્જાથી ચિન્મયી નજરે અને પ્રેમથી સહધર્મમયી નજરે ભગવાનને નિહાળે છે. તેઓએ ભગવાનને હસ્તથી કે દેહથી પકડ્યા નથી. પરંતુ નજરથી જ નિહાળ્યા છે. ૭

આસાં મુહૂર્તં એકસ્મિન્ નાનાગારેષુ યોષિતામ્ ॥

સવિધિં જગૃહે પાણીનંનુરૂપઃ સ્વમાયયા ॥ ૮ ॥

અન્યથાર્થ—સ્વ માયયા—પોતાની માયાથી, અનુરૂપઃ—જરૂરી રૂપ ધારણ કરનારા, નાના-આગારેષુ—અનેક ભવતોમાં, એકસ્મિન્—એક જ, મુહૂર્તં—મુહૂર્તમાં, સવિધિમ્—વિધિપૂર્વક, આસામ્—આ, યોષિતામ્—સ્ત્રીઓના, પાણીન્—હસ્તને, જગૃહે—સ્વીકાર્યા. ૮

અનુવાદ—પોતાની માયાથી અનેક રૂપ ધારણ કરી જુદા જુદા નિવાસોમાં એક જ મુહૂર્તમાં આ કુમારીઓના હસ્તને વિધિપૂર્વક ગ્રહણ કર્યો. ૮

તત્ત્વસુધા—‘આસાં મુહૂર્તં એકસ્મિન્’—એક જ મુહૂર્તમાં, અનેક નિવાસોમાં, અનેક સ્વરૂપે અને વિધિપૂર્વક પાણિગ્રહણ કર્યું. આ ચારે ચાર મુદ્રાઓ રસપુષ્ટિ, સ્નેહપુષ્ટિ, ધર્મપુષ્ટિ અને ભાવપુષ્ટિની દૃષ્ટિથી આપ્યા છે. જો વારાહરતી વિવાહ કરે તો ભાવવૈષમ્ય લાગે. એક જ રૂપે લગ્ન કરે તો રસપુષ્ટિ ન થાય. ગાંધર્વ વિવાહ વિધિથી લગ્ન ન કરે તો ધર્મપુષ્ટિ ન થાય, એક જ ઘરમાં કરે તો સ્નેહપુષ્ટિ ન થાય. ૮

તાસ્વપ્ત્યાન્યજનયદાત્મતુલ્યાનિ સર્વશઃ ॥

એકૈકસ્યાં દશદશ પ્રકૃતેર્વિવુભૂષયા ॥ ૯ ॥

અન્યથાર્થ—પ્રકૃતેઃ—પ્રકૃતિની, વિવુભૂષયા—વધવાની ઇચ્છાથી, તાસુ—તે સ્ત્રીઓમાં, એક-એકસ્યામ્—એક એકમાં, સર્વશઃ—સર્વ પ્રકારે, આત્મ-તુલ્યાનિ—પોતાના જેવાં જ, દશ દશ—દશ દશ, અવત્યાનિ—સંતાનોને, મજનયત્—જન્મ આપ્યો. ૯

અનુવાદ—પ્રકૃતિની વધવાની ઇચ્છાથી તે સ્ત્રીઓમાં પ્રત્યેકમાં સર્વ પ્રકારે પોતાના જેવાં જ દશ દશ પુત્રો અને એક કન્યાને જન્મ આપ્યો. ૯

તત્ત્વસુધા—પ્રકૃતેઃ વિવુભૂષયા’ પ્રકૃતિને વધવાનું મન થયું. પરંતુ તેને અનુરૂપ પુરુષ મળે ત્યારે વધે ને! ત્યારે ભગવાને અનેક એટલે સોળહજાર અને આઠ સ્વરૂપ લીધાં ત્યારે તેને તક મળી અને ભગવાન દ્વારા તેને વધવાની ઇચ્છા થઈ. તેથી ભગવાને તેમાં એક એક કન્યા અને દશ પુત્રો આપ્યા. “દશાસ્યાં પુત્રાનાથેહિ” આમાં દશ પુત્રોનું આધાન કરે એવું શ્રુતિનું વિધાન છે. તેનો આદર કર્યો. “તાસુ” અધિકરણમાં સમગ્રી વાપરી છે તેથી પ્રકૃતિ જેવાં નહિ પરંતુ ભગવાન જેવાં સંતાન કહેલાં છે.

“સર્વશઃ આત્મરૂપાણિ” તે દશ દશ સર્વ પ્રકારે આત્મતુલ્ય હતાં. સર્વશઃ એટલે “દેહ, ઇન્દ્રિય પ્રાણ, અન્તઃકરણ અને સ્વરૂપ એમ પાંચ પ્રકારે” ભગવાનના જેવાં હતાં. તેથી પ્રદુમ્નને જોઈને પ્રત્યેકને શ્રીકૃષ્ણની આંતિ થઈ હતી. ૯

કાલમાગધસાલ્વાદીનનીકૈ રુધન્તઃ પુરમ્ ॥

અજીઘનત્ સ્વયં દિવ્યં સ્વપુંસાં તેજ આદિશત્ ॥ ૧૦ ॥

અન્વયાર્થ—ઝનીકૈઃ—સૈન્ય વડે, પુરમ્—મથુરા નગરને, કન્ધતઃ—ઘેરો ધાત્રનાર, કાલ-માગધ-શાલ્વ-આવીન્—કાલયવન, જરાસંધ અને શાલ્વ વગેરેને, સ્વયમ્—ખતે જ, અઙ્ગીઘનત્—હણ્યા અને સ્વપુંસામ્—પોતાના પુરુષોને તે માટે, દ્વિધ્યં સેજઃ—દિવ્ય તેજ, અદ્વિશત્—આપ્યું. ૧૦

અનુવાદ—મથુરા નગરને મોટાં સૈન્યોથી ઘેરી લેનાર શાલ્વ, જરાસંધ, કાલયવન વગેરેને પોતે હણ્યા અને પોતાના પુરુષોને તે માટે દિવ્ય તેજ આપ્યું. ૧૦

તત્ત્વસુધા—કાલયવન માગધ શાલ્વ વગેરેનો નાશ કર્યો છે તે સમયે ભગવાને પોતાના ભક્ત પુરુષો મુયુકન્દ બીમસેન વગેરેમાં પોતાનું તેજ પધરાવ્યું છે તેમજ તેમનો પોતે નાશ કર્યો છે. તાત્પર્ય કે મુયુકન્દ વગેરેએ પોતાના પ્રયત્નથી દૈત્યોનો નાશ નથી કર્યો પણ “કાલયવન” કાળનું સ્વરૂપ હતો. ગર્ગનો પુત્ર હતો. લૌકિક રીતે બ્રાહ્મણનો ભક્ત હતો તેનો વધ મુયુકન્દમાં પ્રવેશેલા “સંવત્સર”રૂપ કાળથી કર્યો છે. જરાસંધનો રુદ્રરૂપે બીમસેનમાં પ્રવેશી વધ કર્યો છે. શાલ્વ શિવભક્ત હતો આ ત્રણે જણ બ્રાહ્મણ, વેદ અને શિવના ભક્તો હતા. ૧૦

શમ્ભરં દ્વિવિદં વાણં મુરં ચલ્લલમેવ ચ ॥

અન્યાંશ્ચ દન્તવક્ત્રાદીનયધીત્ કાંશ્ચ ઘાતયન્ ॥ ૧૧ ॥

અન્વયાર્થ—શમ્ભરમ્—શમ્ભરાસુરને, દ્વિવિદમ્—દ્વિવિદ વાનરને, વાણમ્—બાણાસુરને, મુરમ્—મુર દાનવને, ચ ચલ્લલમ્—અશ્વત્થને, ચ—અને, દન્તવક્ત્રાદીન્—દંતવક્ત્ર વગેરેને, ચ—અને કાન્ અન્યાન્—બીજા કેટલાકને, ઘાતયન્—મરાવ્યા અને અયધીત્—માર્યા. ૧૧

અનુવાદ—શમ્ભર, દ્વિવિદ, બાણ, મુર, અશ્વલ તથા દંતવક્ત્ર વગેરેને અને બીજા પણ કેટલાકને બીજા પાસે મરાવ્યા અને પોતે માર્યા. ૧૧

તત્ત્વસુધા—શમ્ભરને પ્રધુમ્ન દ્વારા માર્યો. દ્વિવિદને બલભદ્ર દ્વારા હણ્યો. બાણના પોતે હાથ કાપ્યા. અશ્વત્થને બલભદ્રે માર્યો. મુરને પોતે માર્યો અને દંતવક્ત્ર વગેરેને પણ પોતે જ માર્યા. ૧૧

અથ તે ભ્રાતૃપુત્રાણાં પક્ષયોઃ પતિતાન્ નૃપાન્ ॥

ચચાલ ધૂઃ કુરુક્ષેત્રં યેષામાપતતાં ચલૈઃ ॥ ૧૨ ॥

અન્વયાર્થ—અથ—પછી, કુરુક્ષેત્રમ્—કુરુક્ષેત્રમાં, આપતતામ્—ધસી આવતાં, યેષામ્—જેમનાં, ચલૈઃ—સૈન્યોથી, ધૂઃ—પૃથ્વી, ચચાલ—કંપી ઊઠેલી ત્યારે, તે—તમારા, ભ્રાતૃપુત્રાણામ્—ભાઈ પાંડુ અને ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોના, પક્ષયોઃ—પક્ષમાં, પતિતાન્—પડેલા, નૃપાન્—રાજાઓને પણ મરાવ્યા. ૧૨

અનુવાદ—પછી જેમનાં ધસી આવેલાં સૈન્યથી કુરુક્ષેત્રની ધરણી ધૂળ ઊઠેલી ત્યારે તમારા ભાઈ પાંડુ અને ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોના પક્ષમાં પડેલા રાજાઓને પણ મરાવ્યા. ૧૨

તત્ત્વસુધા—“અથ” અવ્યયથી સૂચવે છે કે ત્યાર બાદ યાદવોનો નાશ કરવાનું કામ ભગવાને શત્રુઓથી કર્યું. શત્રુ મૂઢી દીધાં છે અને પાંચ પાંડવરૂપી પોતાના પાંચ નખથી કૌરવોના ભારથી ભૂમિની વધી પડેલી ચળને દૂર કરી છે. વળી “અથ” અવ્યયથી સ્વામી સારથિ થાય તેવું સૂચવે છે. બ્યારે ભાઈઓ ભાઈઓ સાથે વડે છે ત્યારે ધરણી માતા ધૂળ ઊઠે છે. ૧૨

સર્કર્ણદુઃશાસનસૌંભલાનાં કુમન્ત્રપાકેન હતશ્રિયાયુષામ્ ॥

સુયોધનં સાનુચરં શયાનં મનૌરુમુવ્યાં ન નનન્દ પશ્યન્ ॥ ૧૩ ॥

અન્યથાર્થ—સર્કર્ણ-દુઃશાસન-સૌંભલાનામ્-દુર્યોધન-કર્ણ-દુઃશાસન અને શકુનિના, કુમન્ત્ર-પાકેન-કુમન્ત્રણાના પરિણામે, હતશ્રિયાયુષામ્-આયુષ્ય અને લક્ષ્મી નાશ પામેલાનો નાશ કરીને તેમજ સાનુચરમ્-સેવકો સાથે, ઉચ્ચાં-ધરણી ઉપર, શયાનમ્-સૂતેલા, મગ્ન-ઝરુમ્-ભાગેલ સાથળવાળા, સુયોધનમ્-દુર્યોધનને, પદ્યન્-જેઈને પણ, ન નનન્દ-સંતોષ ન થયો. (ઉપેન્દ્રવજ્ર વ્રત) ૧૩

અનુવાદ—દુર્યોધન, કર્ણ, દુઃશાસન અને શકુનિની કુમન્ત્રણાના પરિણામે નષ્ટ પામેલ આયુષ્ય-લક્ષ્મીવાળા રાજાઓનો નાશ કરીને તેમજ સેવકો સાથે રણભૂમિમાં સૂતેલા ભાગેલ સાથળવાળા દુર્યોધનને જેઈને પણ ભગવાનને સંતોષ ન થયો ત્યારે— ૧૩

તત્ત્વસુધા—“કુસંગ”થી મૃત્યુ થાય છે ત્યાં પ્રારબ્ધમાં મૃત્યુ ન હોય તો થાય છે. ભલે કદાપી લઈએ કે માનીએ કે યુદ્ધમાં સર્વનું અદૃષ્ટ એક હતું તેથી મૃત્યુ થયું. પરંતુ કુસંગે જ મૃત્યુ નિપજાવ્યું. “સર્કર્ણ” એટલે કર્ણ સાથે દુર્યોધનનું ગ્રહણ કર્યું છે. કુમતિ આપવાનું કામ કર્ણ-દુઃશાસન-શકુનિએ કર્યું છે તેથી જ દુર્યોધનનું પતન થયું. અન્ય ટીકાકારો સઃ ‘કર્ણદુઃશાસનસૌંભલાનાં’ એવો અર્થ કરે છે. સઃ નો અર્થ શ્રીકૃષ્ણ એવો કરે છે. સંભવ છે કે “સઃ કર્ણદુઃશાસન” એવો પાઠ તેમને લીધો હોય. ‘હતશ્રિયાયુષામ્’ એ પાઠ સુખોદિનીજ સંમત છે. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને કૌરવપાંડવના યુદ્ધમાં નાશ પામેલ “અદાર” અક્ષૌહિણી સેનાથી સંતોષ થયો નથી. ભૂમિ પર હજી ઘણા પ્રચ્છન્ન અસુરો હતા તેથી તેમનો ભાર દૂર કરવાની કથા આગળના શ્લોકમાં કહે છે—

કિયાન્ ભુવોઽયં ક્ષપિતોરુમારો યદ્રોણમીષ્માર્જુનમીમમૂલૈઃ ॥

અષ્ટાદશાક્ષૌહિણિકો મદંશૌરાસ્તે બલં દુર્વિષહં યદૂનામ્ ॥ ૧૪ ॥

અન્યથાર્થ—યદ્-જે કે, દ્રોણ-મીષ્મ-અર્જુન-મીમ-મૂલૈઃ-દ્રોણ, ભીષ્મ, અર્જુન, ભીમસેન જેમાં મુખ્ય છે એવા, મદ્-અંશૈઃ-મારા અંશો દ્વારા, અયમ્-આ, અષ્ટાદશ-અદાર, અક્ષૌહિણિકઃ-અક્ષૌહિણી સેનાનો, ભુવઃ-પૃથ્વીનો, કિયાન્-કેટલોક-ઝરુમારઃ-મેટો ભાર, ક્ષપિતઃ-ઉતાર્યો છતાં, યદૂનામ્-યાદવોનું, દુર્વિષહમ્-અસહ્ય, બલમ્-સૈન્ય તો, આસ્તે-આકી છે. (ઉપેન્દ્રવજ્ર વ્રત) ૧૪

અનુવાદ—દ્રોણ, ભીષ્મ, અર્જુન, ભીમસેન જેમાં મુખ્ય છે એવા મારા અંશોથી અદાર અક્ષૌહિણી સેનાનો આ બોલે તો ઉતાર્યો છે. છતાં યાદવોનું આ અસહ્ય સૈન્ય તો આકી છે. ૧૪

તત્ત્વસુધા—ભૂમિ ઉપર જે પ્રકારનો ભાર હોતો : એક દુર્યોધન આદિ ખલ પુરુષોનો અને બીજો યાદવોનો. ખલભાર દુઃખકર હોતો. યાદવભાર સુખકર હોતો. ગોદમાં રહેલા બાળકનો ભાર અત્યંત પ્રિય છે. પરંતુ સહન કરવાનું બળ નથી. ધનની થેલી માથા ઉપર મૂકી છે તે પ્રિય છે પરંતુ ઉઠાવાતી નથી. તેથી બને ભાર ભગવાને દૂર કર્યાં.

દ્રોણમીષ્માર્જુનમીમમૂલૈઃ—અને સેનામાં અનેક મહાવીર હતા પરંતુ અત્રે પક્ષના બે બે મહાવીરોને વર્ણવ્યા છે. આ ચાર જાણે ચાર પ્રકારની ચતુર્ગિણી સેના જ હતી. ભગવાને તેમને “મદંશૌઃ” પદથી પોતાના અંશ માન્યા છે. “મદંશૌઃ” પદ યાદવોમાં પણ લેવાનું છે. ત્યાં પણ મારા અંશવાળા યાદવોનું સૈન્યબળ અસહ્ય છે એમ સ્વીકારવાનું છે.

આ શ્લોકમાં એક વિવેકપૂર્ણ વાત સૂચવી છે કે કોઈ નાના ગામમાં કોઈ “માથાભારે” ડાકુને મારવા જો રાજા અને સેના આવે તો તે અધમનો નાશ થાય. પરંતુ તેના નાશ માટે આવેલા સૈન્યે ગામનો નાશ કર્યો. ગામનું તેટલું નુકસાન તો તે અત્રે પણ નહોતું કર્યું. ભગવાનને પોતાના સૈન્ય માટે આમ જ લાગ્યું તેથી તેનો પણ નાશ કર્યો. ૧૪

મિથો યદૈષાં ભવિતા વિવાદો માધ્વ્યા મદાતાન્નવિલોચનાનામ્' ॥

નૈષાં વધોપાય ઇયાનતોઽન્યો મચ્ચુદ્ધતેઽન્તર્દધતે સ્વયં સ્મ ॥ ૧૫ ॥

અન્યથાર્થ—માધ્વ્યા—માધ્વીના, મદ—આતાન્ન-વિલોચનાનામ્—મદથી સહેજ રાતાં થયેલ નેત્રવાળા, વધામ્—આ યાદવોમાં, યદા—ન્યારે, મિથઃ—અંદર અંદર, વિવાદઃ—વિવાદ, ભવિતા—થાય, ઇયાન્—આજ, વધામ્—આમના, વધોપાયઃ—નાશનો ઉપાય છે, અતઃ—આ વિના, અન્યઃ—બીજો, ન—નથી માટે, મચિ—હું, ઉદ્ધતે—તૈયાર થઈશ, ત્યારે, સ્વયમ્—જાતે જ, અન્તર્દધતે સ્મ—નાશ પામશે. (ઉપગતિ વૃત્ત) ૧૫

અનુવાદ—માધ્વી મદિરાના પાનથી ઉન્મત્ત થયેલ અને કંઈક લાલ નેત્રવાળા આ યાદવોમાં જો એકબીજા સાથે કલહ થાય તો જ તેમનો નાશ થાય. આ વિના એમને માટે અન્ય ઉપાય નથી. હું તૈયાર થઈશ ત્યારે તે જાતે જ નાશ પામશે. ૧૫

તત્ત્વસુધા—“માધ્વી” શબ્દથી મધુર સ્વાદવાળી મદિરાને માની છે. સ્વાદનાં મધુર હોવાથી વધુ પી શકાય. બાદ દેહ-શુદ્ધિનો વિવેક ચાલ્યો જાય, કલહ વધે અને સર્વનો વિનાશ થાય. આ સર્વ ક્રિયાઓ ભગવાનની એક લીલા છે. જો યાદવો માટે આ લીલા ન હોત તો “અન્તર્દધતે” તિરોહત થાય છે એવું કહ્યું ન હોત. ન્યારે ભગવાન પોતાનામાં સમાવે છે ત્યારે પોતાની સમાન બનાવીને જ સમાવે છે. ૧૫

एवं संचिन्त्य भगवान् स्वराज्ये स्थाप्य धर्मजम् ॥

नन्दयामास सुहृदः साधूनां वर्त्म दर्शयन् ॥ १६ ॥

અન્યથાર્થ—વધમ્—આ પ્રમાણે, સંચિન્ત્ય—વિચારીને, ભગવાન્—ભગવાને, ધર્મજમ્—યુધિષ્ઠિરજીને, સ્વરાજ્યે—પોતાના રાજ્ય ઉપર, સ્થાપ્ય—સ્થાપીને, સાધૂનામ્—સત્પુરુષના, વર્ત્મ—માર્ગને, દર્શયન્—દર્શાવતાં, સુહૃદઃ—સુહૃદજનને, નન્દયમાસ—આનંદિત કર્યા. ૧૬

અનુવાદ—આમ વિચારીને ભગવાને યુધિષ્ઠિરને પોતાના રાજ્ય ઉપર સ્થાપીને, સત્પુરુષોના માર્ગનું દર્શન કરાવતાં સુહૃદજનને આનંદ કરાવ્યો. ૧૬

તત્ત્વસુધા—ધર્મજમ્—યુધિષ્ઠિર રાજાને ભગવાને ગાદી ઉપર સ્થાપ્યા તે રાજ્ય સ્વ-રાજ્ય હતું. “સ્વ” એટલે ધર્મનું (૧) ભગવાનનું (૨) પ્રભુનું (૩) અને યુધિષ્ઠિરજીના આપદાદાનું (૪) હોઈ યુધિષ્ઠિરનું એવો અર્થ છે. સાધૂનાં વર્ત્મ—એટલે રાજ્ય ઉપર સ્થાપી યજ્ઞ કરાવી ધર્મનું દર્શન કરાવ્યું. ૧૬

उत्तरायां धृतः पूरो वंशः साध्वभिर्मन्युना ॥

स वै द्रौण्यस्त्रसज्जिह्वः पुनर्भगवता धृतः ॥ १७ ॥

અન્યથાર્થ—અભિમન્યુના—અભિમન્યુએ, ઉત્તરાયામ્—ઉત્તરાજીમાં, સાધુ—સારી રીતે, ધૃતઃ—સ્થાપેલો, પૂરોઃ વંશઃ—પૂરો વંશ, ન્યારે સઃ—તે, દ્રૌણિ—મત્સ્ય-સજ્જિહ્વઃ—અશ્વત્થામાના અશ્વથી છેદાઈ ગયો, ત્યારે તેનું, ભગવતા—ભગવાને, પુનઃ—ફરીથી, વૈ—ધૃતઃ—રક્ષણ કર્યું. ૧૭

અનુવાદ—ઉત્તરાજીના ઉદ્ધરમાં અભિમન્યુએ સારી રીતે સ્થાપેલ પુરૂરાજાનો વંશ ન્યારે તે અશ્વત્થામાના અશ્વથી છેદાઈ ગયો ત્યારે તેને ભગવાને ફરીથી ધારણ કર્યો. ૧૭

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં પૂરૂરા વંશની રક્ષાનું વર્ણન છે. તેમાં પુષ્ટિમાર્ગનું સ્થિરીકરણ છે—“સાધુ

વૃત્તઃ” અભિમન્યુએ શાસ્ત્રમાં દર્શાવેલ ગર્ભાધાન સંસ્કાર વિધિ પ્રમાણે વંશનું સ્થાપન કર્યું હતું તેથી “સાધુ” રીતે ધારણ કર્યો એમ કહ્યું. અશ્વત્થામાના બ્રહ્માસ્ત્રે તે વંશની પરંપરાને છેદી નાખી. ભગવાને તેને જ ફરીથી કાયમ કરી. નવી વંશપરંપરા નથી કરી.

એ વંશપરંપરા એવી છે કે પ્રથમ પિતાના દેહમાં અન્ન અને આયુષ્ય દ્વારા દેહને ઉત્પન્ન કરનારા અવયવો શરીરમાં આવે છે. પછી બહાર નીકળી સ્થૂલરૂપે દેખાતા તે દેહની અંદર એક પછી એક ધણા જ સૂક્ષ્મ એવા વીર્ય સુધીની સાત ધાતુને ઉત્પન્ન કરે છે. પછી તે દીલા અવયવવાળો સૂક્ષ્મકોશ સ્વીરૂપ અભિના સંબંધથી ખેંચાઈ પીંડ જેવો બની સ્ત્રીમાં પ્રવેશ કરે છે. પ્રવેશ કર્યા બાદ અન્ન અને આયુષ્યનો આધાર લઈ પ્રથમની માફક જ સાત ધાતુઓને ઉત્પન્ન કરીને અંદર સૂક્ષ્મ સૂક્ષ્મ અમુક ધાતુઓને ઉત્પન્ન કરે છે. આવી બ્રહ્માદિથી સ્થાવર પર્યન્તની પ્રક્રિયા છે. બ્રહ્માસ્ત્રે તેને નષ્ટ કરી. ભગવાને તેનું પુનઃ સ્થાપન કર્યું. એ ભગવાનની પુષ્ટિ એટલે અનુગ્રહ છે. ૧૭

અયાજયદ્ધર્મસુતમશ્વમેધૈત્તિર્ભિર્વિશ્વઃ ॥

સોઽપિ ક્ષમામનુજૈ રક્ષન્ રેમે કૃષ્ણમનુવ્રતઃ ॥ ૧૮ ॥

અન્યથાર્થ—વિશ્વઃ—પરમાત્મા શ્રીકૃષ્ણે, ત્રિભિઃ—ત્રણ, અશ્વમેધૈઃ—અશ્વમેધ યજ્ઞથી, ધર્મસુતમ્—ધર્મરાજને, અયાજયત્—યજ્ઞન કરાવ્યું અને, સઃ—અપિ—તે પણ, ક્ષમામ્—પૃથ્વીને, અનુજૈઃ—નાના ભાઈઓથી, રક્ષન્—રક્ષણ કરતા, કૃષ્ણમ્—અનુવ્રતઃ—શ્રીકૃષ્ણને અનુસરી, રેમે—રહેવા લાગ્યા. ૧૮

અનુવાદ—શક્તિશાળી શ્રીકૃષ્ણે ત્રણ અશ્વમેધ યજ્ઞ દ્વારા યુધિષ્ઠિર રાજાની પાસે યજ્ઞન કરાવ્યું. રાજા યુધિષ્ઠિર પણ પોતાના નાના ભાઈઓ સાથે રાજ્યનું રક્ષણ કરતા શ્રીકૃષ્ણના સેવક થઈ રહેવા લાગ્યા. ૧૮

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં ધર્મરાજને ભગવાન યજ્ઞ કરાવે છે તેનું નિરૂપણ છે—

વિશ્વઃ ભગવાન સર્વશક્તિમાન છે. તે જ આવા દિવ્ય યજ્ઞ કરાવી શકે. આ યજ્ઞ બ્રાહ્મણોની સ્ત્રીનાથી કે યુધિષ્ઠિર રાજાની સમજથી થયા નથી; પરંતુ ભગવાને જ પ્રેરણા કરી હતી. તેથી આ યજ્ઞમાં મંત્રો અને દેવતાઓ પ્રત્યક્ષ ઉપસ્થિત થયા હતા.

“ત્રિભિઃ” શ્રુતિમાં લખ્યું છે કે તરતિ મૃત્યુમ્, તરતિ પાપ્માનમ્, તરતિ બ્રહ્મહત્યામ્ ત્રણ કૃણ માટે યજ્ઞ કરવા. મૃત્યુ, પાપ અને બ્રહ્મહત્યાને તરવા યજ્ઞ કરવા. કાયિક દુઃખ મૃત્યુ, આધ્યાત્મિક ઇન્દ્રિયદુઃખ પાપ, આધિદૈવિક દુઃખ અજ્ઞાન એ જ બ્રહ્મહત્યા. તે ત્રણને દૂર કરવા ત્રણ યજ્ઞનું વિધાન કર્યું છે. એક જ યજ્ઞમાં ત્રણ યજ્ઞની દક્ષિણા આપી અથવા ત્રણ યજ્ઞ કર્યા. જેમ જેમ જુદા જુદા જોરાકથી જુદી જુદી રીતે લાલ થાય છે તેમ ત્રણ યજ્ઞથી ત્રણ કૃણ થાય છે. ૧૮

ભગવાનપિ વિશ્વાત્મા લોકવેદપયાનુગઃ ॥

કામાન્ સિવેવે' દ્વાર્વત્યામસક્તઃ સાંખ્યમાસ્થિતઃ ॥ ૧૯ ॥

અન્યથાર્થ—વિશ્વાત્મા—વિશ્વવ્યાપક, ભગવાન્—ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ, અપિ—પણ, લોક-વેદ-વથ-અનુગઃ—લૌકિક અને વૈદિક બન્ને માર્ગને અનુસરતા, સાંખ્યમ્—સાંખ્યતત્ત્વને, આસ્થિતઃ—અનુસરનારા, અસક્તઃ—અલિપ્ત રીતે, દ્વાર્વત્યામ્—દ્વારિકામાં, કામાન્—વિષયોને, સિવેવે—સેવતા હતા. ૧૯

અનુવાદ—લોક અને વેદના માર્ગને અનુસરનારા વિશ્વાત્મા ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ પણ સાંખ્ય-તત્ત્વનો પ્રયોગ કરતા અલિપ્ત રહીને દ્વારિકામાં ઇચ્છેલા પદાર્થોને ભોગવતા હતા. ૧૯

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકોમાં ત્રણ શ્લોકોમાં દ્વારિકેશ શ્રીકૃષ્ણની દ્વારકાનિવાસની કથા છે—“વિશ્વાત્મા” શબ્દનો અર્થ વિશ્વરૂપ અને આત્મરૂપ એમ બંને સ્વરૂપે ભગવાન છે. તેથી જીવની માફક તે પરિચિત નથી. વિશ્વરૂપ હોવાથી વસ્તુની હદથી પર છે. આત્મા હોવાથી દેશની હદથી પર છે. નિત્ય હોવાથી કાલની હદથી પર છે.

‘લોકવેદપચાનુગઃ’ સમર્થ લોકમર્યાદા તોડે તો મહાન અનર્થ થાય છે. ભગવાને સૂચવ્યું કે તે જ સમર્થ છે કે જે લોકહિત માટે લોકવેદમર્યાદાને પાળે. અસક્તઃ—એટલે જ્ઞાની, જે નિર્લેપ રહી શકે છે. ૧૯

સ્નિગ્ધસ્મિતાવલોકેન વાચા પીયૂષકલ્પયા ॥

ચરિત્રેણાનવદ્યેન શ્રીનિકેતેન ચાત્મના ॥ ૨૦ ॥

ઇમં લોકમમ્મં ચૈવ રમયન્ સુતરાં યદૂન્ ॥

રમે ક્ષણદયા દત્તક્ષણઃ સ્ત્રીક્ષણસૌહૃદઃ ॥ ૨૧ ॥

અન્યથાર્થ—સ્નિગ્ધ—સ્મિત—અવલોકેન—સ્નેહાળ હાસ્યવાળી દૃષ્ટિથી, પીયૂષ—કલ્પયા—પીયૂષ જેવી મીઠી, વાચા—વાણીથી, અનવદ્યેન—વિશુદ્ધ, ચરિત્રેણ—ચરિત્રથી, ચ શ્રીનિકેતેન—અને લક્ષ્મીના ધામરૂપ, આત્મના—પોતાના શ્રીઅંગથી, ઇમં લોકમ્—આ લોકને, ચ અમુમ્—અને પરલોકને, ચ ષવ્—અને વળી, યદૂન્—યાદવોને, સુતરાં—અત્યંત, રમયન્—આનંદ કરાવતા, ક્ષણદયા—રમનીએ, દત્તક્ષણઃ—અવસર મળતાં, સ્ત્રીક્ષણ—સૌહૃદઃ સ્ત્રીઓને ઉત્સવ આપતા સૌહાર્દવાળા ભગવાન, રમે—રમણ કરતા હતા. ૨૦, ૨૧

અનુવાદ—સ્નેહાળ અને હાસ્યવાળી દૃષ્ટિથી, અમૃતના જેવી મીઠી વાણીથી, વિશુદ્ધ ચરિત્રથી, લક્ષ્મીના ધામસ્વરૂપ પોતાના અંગથી આ લોક તેમ જ પરલોકને આનંદ પ્રદાન કરતા અને ખાસ કરીને યાદવોને આનંદ દેતા, સ્ત્રીઓને ઉત્સવ—સુખ દેવામાં પ્રેમ રાખતા રાત્રીએ અવસર આવતાં રમણ કરતા હતા. ૨૦, ૨૧

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકોમાં ચાર જણને ભગવાન જુદી જુદી રીતે આનંદ આપે છે—“સ્નિગ્ધસ્મિતાવલોકેન” બુદ્ધિલોકના જીવોને સ્નેહાળ અને હાસ્યવાળી નજરથી આનંદ આપે છે. જૂતજ્ઞના નિવાસી પણ એ પ્રકારના છે. દેવી જીવોને ‘સ્નેહાળ’ નજરથી આનંદ આપે છે. ‘આસુર’ને હાસ્યવાળી નજરથી આનંદ આપે છે.

‘વાચા પીયૂષકલ્પયા’—વેદવાણીથી પરલોકના જીવોને આનંદ આપે છે. કારણ કે ઉપનિષદ, ગીતા આદિ શ્રવણથી મુક્તિક્ષણ મળે છે તે પરલોકનો આનંદ છે.

‘ચરિત્રેણ’—અલૌકિક રસપૂર્ણ ચરિત્રથી ભક્તોને આનંદ આપે છે. ભગવચ્ચરિત્રથી કુલજન યાદવોને ખૂબ જ આનંદ થાય છે

“ચ આત્મના”—વાપિ વૈકુંઠમાં વસનારાઓને સમિચ્છાનંદ વિગ્રહથી આનંદ મળે છે. ચ અન્યથથી લક્ષ્મી વગેરે વિશ્વતિથી પણ આનંદ આપે છે એમ વર્ણવ્યું. ૨૦, ૨૧

તસ્યૈવં રમમાણસ્ય સંવત્સરગણાન્ બહૂન્ ॥

યદ્દમેધેષુ યોગેષુ ચિરાગઃ સમજાયત ॥ ૨૨ ॥

અન્યથાર્થ—ષવમ્—આ પ્રમાણે, બહૂન્—અનેક, સંવત્સરગણાન્—વર્ષસમૂહો સુધી, રમમાણઃ—વિહરતા, તસ્ય—તેમને, યદ્દમેધેષુ યોગેષુ—ધરમાં મતિ કરાવનારા યોગોમાં, ચિરાગઃ—વૈરાગ્ય, સમજાયત—થયો. ૨૨

૧ ચારિત્ર્યેનાં પ્રા. પા. ૨ ત્રીક્ષણસૌહૃદઃ પ્રા. પા. ૩ તસ્યૈવં પ્રા. પા.

અનુવાદ—આ પ્રમાણે અનેક વર્ષો સુધી વિહાર કરતાં કરતાં તેમને ગૃહસ્થાશ્રમ સંબંધી કાર્યોમાં વૈરાગ્ય થયો. ૨૨

તત્ત્વસુધા—વૈરાગ્ય શાસ્ત્રજ્ઞાનથી અને સંસાર સુખના ઉપભોગથી ઉત્પન્ન થાય છે. બંનેમાંથી કોઈ પણ પ્રકારનો વૈરાગ્ય હિતાવહ છે. ભગવાનને લૌકિક ભોગ હોય જ નહીં પછી વૈરાગ્ય હોય જ શાનો ? પરંતુ મનુષ્યને વિવેક આપ્યો કે “ભોગ વિરાગ અને ભોગ વિરામ વિના પૂર્ણાનંદ પ્રાપ્ત નહીં થાય.” વળી આ સ્થાને ભગવાનના “વૈરાગ્ય” નામના ઐશ્વર્યનું નિરૂપણ છે. ૨૨

દૈવાધીનેષુ કામેષુ દૈવાધીનઃ સ્વયં પુમાન્ ॥

કો વિસ્તમ્મેત યોગેન યોગેશ્વરમનુવ્રતઃ ॥ ૨૩ ॥

અન્વયાર્થ—કામેષુ—ઈચ્છેલા પદાર્થો, દૈવ-આધીનેષુ—દૈવને આધીન છે, તો પછી યોગેન—યોગવડે, યોગેશ્વરમ્—યોગેશ્વર શ્રીકૃષ્ણને, અનુવ્રતઃ—અનુસરનાર, સ્વયમ્—પોતે, દૈવ-આધીનઃ—દૈવને આધીન છે એવો કઃ પુમાન્—કોણ પુરુષ, વિસ્તમ્મેત—ભોગોમાં વિશ્વાસ રાખે ? ૨૩

અનુવાદ—જ્યારે ઇચ્છેલા પદાર્થો દૈવને આધીન છે, ત્યારે યોગથી યોગેશ્વર શ્રીકૃષ્ણને અનુસરનાર પોતે દૈવને આધીન છે એવું જાણનાર કયો ડાહ્યો પુરુષ ભોગોમાં વિશ્વાસ રાખે ? ૨૩

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોક ભોગના પદાર્થોમાં વિશ્વાસ ન રાખવાનું શીખવે છે—
‘દૈવાધીનેષુ’—ત્રણ વસ્તુઓ દૈવને આધીન છેઃ ભોગની સામગ્રી (૧), ભોગવનાર દેહ (૨), દેહમાં જીવ (૩) આ ત્રણ દૈવવંશ છે. તે એમ સૂચવે છે કે ભોગ ગમશે તો ઘણા પણ દૈવાધીન પ્રાપ્તિ છે અને મળ્યા પછી પણ ટકવાના નથી. અને દેહ ટકવાનો નથી તો પછી તેમાં કેમ વિશ્વાસ રાખવો ? વળી ભગવાન શ્રીકૃષ્ણને ચરણે ચાલનારથી વિશ્વાસ ન જ રખાય. જો ભગવાને ત્યજ્યા તો માનવે ત્યજવાના અનિવાર્ય જ થાય. ૨૩

પુર્યાં કદાચિત્ક્રોડઙ્ગિર્યદુભોજકુમારકૈઃ ॥

કોપિતા મુનયઃ શેપુર્મગવન્મતકોવિદઃ ॥ ૨૪ ॥

અન્વયાર્થ—કદાચિત્—એક વખતે, પુર્યામ્—દ્વારિકા પુરીમાં, ક્રોડઙ્ગિઃ—રમતા, યદુ-ભોજ-કુમારકૈઃ—યદુ, ભોજના કુમારોએ, કોપિતાઃ—કોપાવેલા, મગવન્-મત-કોવિદાઃ—ભગવાનના વિચારને જાણનારા, મુનયઃ—મુનિઓએ, શેપુઃ—શાપ આપ્યો. ૨૪

અનુવાદ—એક વખત દ્વારિકા નગરમાં રમતા યદુ અને ભોજવંશના બાળકોએ રમતમાં મુનિઓને ગુસ્સો પેદા કર્યો અને ભગવાનના અભિપ્રાયને જાણનાર મુનિઓએ તેમને શાપ આપ્યો. ૨૪

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં યદુકુલને વૈરાગ્ય થાય તે હેતુથી શાપનું વર્ણન છે—

‘પુર્યામ્ કદાચિત્’—“કદાચિત્” એટલે કોઈવાર એવો અર્થ નથી પરંતુ ભગવાને વિચાર કર્યો તે દિવસે પુર્યામ્ એટલે દ્વારિકાની નજીકમાં યાદવકુમારો ક્રોડઙ્ગિઃ—રમતા હતા તેથી ‘સ્વભાવથી ક્રુષ્ટ’ ન હતા એમ કહેવું છે. ‘કુમારાઃ’ એટલે વયથી નિર્દોષ હતા. શાપ આપનારા પણ મુનિઓ હતા. “મુનયઃ” એટલે મનનશીલ અને ક્રોધ આવે તો પણ મનને વાળનાર અને મૌનને વાળનાર મુનિજનો હતા. તેઓ કદી શાપ ન જ આપે. પરંતુ “મગવન્મતકોવિદાઃ” ભગવદ્દિગ્ધાને મુનિઓએ વ્યક્ત કરી. ઇચ્છા મનમાં થાય, બોલે વાણી. બ્રાહ્મણો ભગવાનનું મુખ છે એ ન્યાયે ભગવાનની ઇચ્છાને વાણીમાં મૂકી આ દષ્ટિએ કોઈનો દોષ ન હતો. લીલાને સમજવાની આ રીત છે. પરંતુ લોક-સિદ્ધાન્તમાં એક વાત સૂચવી કે સમર્થનો આશ્રય કરી ઉચ્છ્રંખલ ન થવું પરંતુ વિવેકી થવું. ૨૪

તતઃ કતિપયૈર્માસૈર્વૃષ્ણિભોજાન્ધકાદયઃ ॥
 યયુઃ પ્રમાસં સંહૃષ્ટા રથૈર્દેવવિમોહિતાઃ ॥ ૨૫ ॥
 તન્ન સ્નાત્વા પિતૃન્ દેવાન્ ઋષીંશ્ચૈવ તદમ્મસા ॥
 તર્પયિત્વાઽથ વિપ્રેભ્યો ગાવો बहुगुणा ददुः ॥ ૨૬ ॥
 હિરણ્યં રજતં શય્યાં વાસાંસ્યજિનકમ્બલાન્ ॥
 યાનં રથાનિમાન્ કન્યાં ધરાં વૃત્તિકરીમપિ ॥ ૨૭ ॥
 અન્નં ચોરુરસં તેભ્યો દત્ત્વા ભગવદર્પણમ્ ॥
 ગોવિપ્રાર્થાસવઃ શૂરાઃ પ્રણેમુર્ધુવિ મૂર્ધભિઃ ॥ ૨૮ ॥

અન્વયાર્થ—તતઃ—ત્યાર બાદ, કતિપયૈઃ—કેટલાક, માસૈઃ—મહિનાઓ પછી, સંહૃષ્ટાઃ—આનંદમાં આવેલા, વૃષ્ણિ-ભોજ-અન્ધક-આદયઃ—વૃષ્ણિ-ભોજ-અન્ધક વગેરે યાદવો, દેવ-વિમોહિતાઃ—ભગવાનની માયાથી મોહિત થયેલા, રથૈઃ—રથદ્વારા પ્રમાસમ્—પ્રભાસતીર્થ, યયુઃ—ગયા. ૨૫

તન્ન—પ્રભાસમાં, સ્નાત્વા—સ્નાન કરીને, તદ્—અમ્મસા—તેના જલથી, પિતૃન્—પિતૃઓને, દેવાન્—દેવોને, ઋષીન્—ઋષિઓને, અપિ—પણ, તર્પયિત્વા—તૃપ્ત કરીને, અથ—પછી, વિપ્રેભ્યઃ—બ્રાહ્મણોને, बहुगुणाः—ઉત્તમ ગુણવાળી, ગાવઃ—ગાયો, ददुः—આપતા હતા. ૨૬

હિરણ્યમ્—સુવર્ણ, રજતમ્—રજત, શય્યામ્—શય્યા, વાસાંસિ—વસ્ત્રો, અજિન-કમ્બલાન્—મૃગચર્મ અને બિનના કામળા, યાનમ્—વાહનો—પાલખીઓ, રથાન્—રથો, હમાન્—હાથીઓ, કન્યા-કન્યાઓ, અપિ—વળી, વૃત્તિકરીં ધરામ્—આણવિકા પૂર્ણ થાય એટલી જમીન, ઉહ-રસમ્—પુષ્કળ રસવાળાં, અન્નમ્—અન્નને, ભગવદ્-અર્પણમ્—ભગવાનને અર્પણ કરવાની શુદ્ધિથી, તેભ્યઃ—તે વિપ્રોને, દત્ત્વા—સમર્પણ કરીને. ગો-વિપ્રાર્થ-અસવઃ—ગાય અને વિપ્ર માટે પ્રાણ ધારણ કરનારા, શૂરાઃ—શૂર જનોએ, મૂર્ધભિઃ—મસ્તકથી, મુચિ-પૃથ્વીને સ્પર્શી, પ્રણેમુઃ—પ્રણામ કર્યા. ૨૭, ૨૮

અનુવાદ—ત્યાર પછી કેટલાક માસ વીત્યા બાદ આનંદમાં આવીને વૃષ્ણિ-ભોજ-અન્ધક વગેરે યાદવો ભગવાનની માયાથી મોહ પામીને રંધમાં બેસી પ્રભાસતીર્થ ગમ્યા ત્યાં આવીને સ્નાન કર્યું. તે તીર્થના જલથી પિતૃ, દેવ અને ઋષિઓનું તર્પણ કર્યું. પછી બ્રાહ્મણોને ધણા ગુણવાળી ગાયો આપી. ૨૫, ૨૬

વળી ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે તેઓએ સુવર્ણ, રજત, શય્યા, વસ્ત્રો, મૃગચર્મ, કામળા, ઘોડા, રથ, હાથી, કન્યાઓ, ભૂમિ અને આણવિકા કરનારી ભૂમિ, ધણાં રસવાળાં અન્ન આપીને ગાય, બ્રાહ્મણ માટે પ્રાણ આપનારા શૂરવીર યાદવોએ ભૂમિ પર મસ્તક ટેકવીને પ્રણામ કર્યા. ૨૭, ૨૮

તત્ત્વસુધા—આ ચાર શ્લોકમાં ત્યાગ, દાન અને ભક્તિનું વર્ણન છે.

‘કતિપયૈઃ’—શાપ થયા બાદ ત્રણ માસ પછી યાદવો યાત્રાએ નીકળ્યા છે. “વૃષ્ણિ ભોજ અન્ધક” નામના સાત્વિક, રાજસ અને તામસ ત્રણ પ્રકારના યાદવો હતા. તેઓ હર્ષપૂર્વક ગયા છે કારણ કે પરિણામ જાણુતા નથી.

યાદવો “પ્રમાસ” પ્રભાસમાં ગયા છે. પ્રભાસ સંકર્ષણ તીર્થ. મતિ પુણ્ય પાપ કે જીવનનું કર્મ કરશે તેથી

સંકર્ષણ તીર્થ માન્યું છે. પ્ર પુષ્કળ પ્રમાણમાં-માનસથાનં ભાનના સ્થાનને સંદર્ભ:-હરી લેનારા સંકર્ષણ સ્થાનમાં ગયા. 'રથે' સાથે રથ અને શસ્ત્રો લઈ ગયા. યુદ્ધની સામગ્રી લઈ જવાની મતિ પણ ભગવાને મૂકી લાગે છે. ૨૫

યાદવોએ પ્રભાસમાં જઈને "તન્ન" સરસ્વતીમાં અથવા અગ્નિતીર્થમાં સ્નાન કર્યું. ત્રણ પ્રકારના સંતોષ માટે પિતૃ-દેવ-ઋષિ-તર્પણ કર્યાં. બાદ 'બહુગુણાઃ' ધણા ગુણોવાળી ગાયો દાનમાં આપી. ગાયોમાં ત્રણ ગુણો મહત્વના માન્યા છે. પુષ્કળ દૂધાળી, ઉત્તમ દૂધાળી-અને સ્વભાવે શાલશ એ ગુણો શ્રેષ્ઠ ગણાય છે. ૨૬

ત્યાર બાદ યાદવોએ અન્ય દાન પણ કર્યાં. દેવોની તૃપ્તિ હિરણ્યથી થાય છે. હિનોતિ દુઃખં રાતિ સુલમિતિ હિરણ્યમ્ દુઃખને હરે અને સુખને આપે તે હિરણ્ય છે. પિતૃઓની તૃપ્તિ રજત કરે છે. રજ્યતિ રાગં તનોતીતિ રજતમ્ રજતદાનથી અનુરાગની વૃદ્ધિ થાય છે. આ એ સાત્વિક દાન છે. "શય્યાં વાસાંસિ" શય્યા અને વસ્ત્રો રાજસ દાન છે. દિવસ અને રાત્રિનું સુખ વસ્ત્રો અને શય્યાના દાનથી થાય છે. શય્યતે इति જેમાં સૂઈ શકાય તે શય્યા. વસ્યન્તે ઇમિઃ-જેનાથી શરીરાદિ ઢંકાય તે વસ્ત્રો મનાય છે.

"અજિનકમ્બલાઃ" મૃગચર્મ અને કામળા આ બે તામસ દાન છે. અજિતં નયતીતિ અજિનમ્-અજીતને લઈ જાય તે અજિન. "કં સુલં ધારયતીતિ કમ્બલમ્" સુખ આપે તે કમ્બલ કહેવાય. ઇમાઃ-એટલે પુષ્પ વચના હાથી. ઇષ્ટ માવયન્તીતિ ઇમાઃ-ઇષ્ટ વસ્તુને આપે તેને "ધન" હાથી કહ્યા છે. હયતીતિ હય. જેનાથી જવાય તે હય. રમતેડવ્ર इति રથઃ જેમાં બેસી રમણ થાય તે રથ. કનં યાપયતીતિ કન્યા દીપ્તિને આપે તે કન્યા, ધ્રિયતે વિશ્વં યચેતિ ધરા જેનાથી વિશ્વનું ધારણ થાય તે ધરા. "ધરા" એટલે ધર બાંધી શકાય તેવી જમીન અને "વૃત્તિકરી ધરા" એટલે ધાન્ય ઉત્પન્ન કરાય તેવી ભૂમિ આવી બે પ્રકારની ભૂમિનાં દાન કર્યાં. ૨૭

'તેમ્યો દત્તવા' -જે બ્રાહ્મણોની મશ્કરી કરી હતી તેમને દાન આપ્યાં. મુત્રિ પ્રણેસુઃ પૃથ્વી ઉપર માથું ટેકવી પ્રણામ કર્યાં તેથી પ્રાયશ્ચિત્ત કરી લીધું. શાપ આપનાર મુનિઓ ન હોય. ત્યાં તો તેમના અનુયાયીએ દંડવત્પ્રણામ કર્યાં. "દાન દંડવત્થી દિવ્ય બને છે અને દૈન્યથી દિવ્યતમ બને છે.

આ ત્રીજા અધ્યાયમાં ચાર પ્રકારનું શ્રીકૃષ્ણચરિત વર્ણવ્યું છે. "ઈન્દ્રિયચરિત્ર" એવી સંસાર આ અધ્યાયની છે. લૌકિક અને અલૌકિક જ્ઞાનેન્દ્રિયના બે પ્રકાર અને લૌકિક અને અલૌકિક કર્મેન્દ્રિયના બે પ્રકાર મળી ચાર પ્રકારનું ઇન્દ્રિયચરિત્ર વર્ણવ્યું છે. ક્રમશઃ ૧ થી ૮, ૯ થી ૧૫, ૧૬ થી ૨૧ અને ૨૨ થી ૨૮, એવા બેદ્ધી ચાર પ્રકારો છે. ૨૮

શ્રીમદ્ ભાગવતના તૃતીય સ્કંધનો તૃતીય અધ્યાય સંપૂર્ણ

અધ્યાય ૪ થો

શ્લોક સંખ્યા ૩૬

ઉદ્ભવ ઉવાચ - અથ તે તદનુજ્ઞાતા મુક્ત્વા પીત્વા ચ વારુણીમ્ ॥

તથા વિભ્રંશિતજ્ઞાના દુરુક્તૈર્મર્મ પસ્પૃથુઃ ॥ ૧ ॥

અન્યયાર્થ—અથ—ત્યારપછી, તદ્—અનુજ્ઞાતાઃ—તેમની સંમતિથી, તે—યાદવો, મુક્ત્વા—ભોજન કરીને, ચ વારુણીમ્—વારુણી મદિરાનું. પીત્વા—પાન કરીને, તથા—તેનાથી, વિભ્રંશિત—જ્ઞાનાઃ—જ્ઞાનભૂલેલા, દુરુક્તૈઃ—દુષ્ટ વચનોથી, મર્મ—એકબીજાનાં મર્મને, પસ્પૃથુઃ—પીડવા લાગ્યા. ૧

અનુવાદ—ત્યારબાદ બ્રાહ્મણો પાસેથી સંપત્તિને મેળવીને તે યાદવો ભોજન કરી વારુણી નામના આમ્રવનું પાન કરી જ્ઞાન ભૂતીને દુષ્ટ વચનોથી પરસ્પરનાં મર્મને પીડવા લાગ્યા. ૧

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં દુર્વ્યસનથી બુદ્ધિનાશ થયો તેનું વર્ણન કર્યું છે.—

‘અથ’ અન્યયથી અધ્યાયનો આરંભ કરે છે. યાદવ કુલના સંહારની વ્યથા ભરી કથાનો પ્રસંગ કહેવાનો છે તેથી પ્રારંભમાં ‘અથ’ શબ્દથી મંગલાચરણ કરે છે. ઉચ્ચકાર, ‘અથ’ શબ્દ મંગલવાચક માન્યા છે. “તદનુજ્ઞાતા” બ્રાહ્મણોએ અથવા જગવાને યાદવોને વારુણીપાન માટે છૂટ આપી એવો અર્થ નથી થતો. બ્રાહ્મણોએ ભોજન કરવાની અનુમતિ આપી અને શાપ ભૂટ્યા યાદવોએ “પિષ્ટ”માંથી બનાવેલી વારુણી પીધી. પરિણામે વિવેકશીલ બુદ્ધિનો નાશ થયો.

આચાર્યશ્રી કહે છે સર્વં हि साधनं व्यर्थं यदि बुद्धिर्विनश्यति ॥ अकर्तव्यं तदा नास्ति महतामपि निश्चितम् ॥ “જો બુદ્ધિ નાશ પામે તો સર્વ સાધન નાશ પામ્યાં માનવાં, મહાન પુરુષોને પણ મતિભ્રંશ થતાં કોઈ કાર્ય અકર્તવ્ય જેવું નથી રહેતું. “તસ્માદેવં ન કર્તવ્યમિતિ બુદ્ધિરિહોચ્યતે” માટે બુદ્ધિનાશ કરનાર વ્યસન કદી ન કરવું એવી બુદ્ધિ આ અધ્યાયમાં દર્શાવી છે. ૧

तेषां मैरेयदोषेण विषमीकृतचेतसाम् ॥

निम्लोचति खावासीद्वेषेणानामिव मर्दनम् ॥ ૨ ॥

અન્યયાર્થ—સ્વર્ગો નિમ્લોચતિ—સૂર્યાસ્તસમયે મૈરેય-દોષેણ—મદના દોષથી, વિષમીકૃત-ચેતસામ્—વિષમ થયેલ ચિત્તવાળા, તેષામ્—તે યાદવોનો, વેષૂનાં મર્દનમ્—દબ-વેણુઓના ધર્ષણની માફક તેમનો ઝખડો, આસીલ્—થયો. ૨

અનુવાદ—સૂર્યનો અસ્ત થયો ત્યારે મદિરાના નશાથી સમતોલપણું ગુમાવી બેઠેલા યાદવોમાં વાંસડાના ધર્ષણની માફક ધર્ષણ શરૂ થયું. ૨

તત્ત્વસુધા—ધણે ભાગે નશાની અસર સાયંકાલ પછી વધુ થાય છે. વળી નશો કરનાર પણ સાયંકાલ બાદ કરે છે. રાત્રિ વધે તેમ તેની અસર પણ વધે છે. વિવેકી અને જ્ઞાની યાદવોની મતિ બ્રહ્મ થઈ જાય. જ્ઞાન ગયું અને કટ્ટ શબ્દો પછી સંઘર્ષ પણ શરૂ થયો. વાંસડાના વનમાં કોઈ આગ નથી ચૂકતું. પરંતુ પરસ્પરના સંઘર્ષમાં જ તે બળે છે. ૨

भगवान् स्वात्ममायाया गतिं तामवलोक्य सः ॥

सरस्वतीमुपस्पृश्य वृक्षमूलमुपाविश त् ॥ ૩ ॥

અન્યથાર્થ—સઃ-તે, ભગવાન્-શ્રીકૃષ્ણ, સ્વાત્મ-માયાયાઃ-પોતાની માયાની, તામ્-તે, ગતિમ્-ગતિને, અવલોક્ય-જોઈને, સરસ્વતીમ્-સરસ્વતીજીના જલને, ઉપસ્પૃશ્ય-આચમન કરીને, વૃક્ષમૂલમ્-વૃક્ષના મૂળમાં, ઉપાવિશત્-ખેડા. ૩

અનુવાદ—ભગવાન પોતાની માયાની આ વિચિત્ર ગતિને જોઈને સરસ્વતીના જળનું આચમન કરી એક વૃક્ષ નીચે બેસી ગયા. ૩

તત્ત્વસુધા—આ ત્રીજા શ્લોકમાં ભગવાનની ઉપરામ વૃત્તિનું વર્ણન છે—

‘ભગવાન્’—ભગવાને માયાને જે કાર્ય સોંપ્યું હતું તે કાર્યને સિદ્ધ થયેલું જોયું. ત્યાર બાદ પોતાના અલૌકિક વિગ્રહનો-દેહનો પણ ઉપસંહાર કરવો જોઈ એ તેથી તે કાર્યનો આરંભ કરે છે. ‘સરસ્વતીમુપસ્પૃશ્ય’ સરસ્વતીમાં ભગવાને સ્નાન કર્યું. જેમ કૌટુંબિક સિદ્ધ વૈષ્ણવ દેહનો ત્યાગ કરે ત્યારે સ્નાન કરે, શ્રી યમુનાજી કે ગંગાજીનું પાન કરે તેમ ભગવાને સરસ્વતીમાં સ્નાન કર્યું તેવું સ્થૂલ નજરે લાગે છે. પરંતુ સરસ્વતી વેદરૂપ નદી છે. તેમાં ભગવાને પોતાના ગુણોનું સ્થાપન કર્યું છે અને પોતાનું સ્વરૂપ વનસ્પતિના મૂળમાં પધરાવ્યું. વૃક્ષોને વૈષ્ણવ કલાં છે. વનસ્પતયો વૈવૃક્ષવાઃ એવી શ્રુતિ છે તેથી વૈષ્ણવ પાસે પોતાના રૂપને સ્થાપ્યું તેથી લખ્યું વૃક્ષમૂલમુપાવિશત્. ૩

અહં ચોક્તો ભગવતા પ્રપન્નાર્તિહરેણ હ ॥

વદરીં ત્વં પ્રયાહીતિ સ્વકુલં સંજિહીર્ષુણા ॥ ૪ ॥

અન્યથાર્થ—સ્વ-કુલમ્-પોતાના કુળને, સંજિહીર્ષુણા-સાથે લઈ જવાની વાંછાવાળા, પ્રપન્નાર્તિ-હરેણ-શરણાગતનાં દુઃખને દૂર કરનાર, ભગવતા-અરેઅર ભગવાને, ત્વમ્-તું, વદરીં-અદરિકાશ્રમ અને પ્રભાસ થઈને, પ્રયાહી-ગતિ-ગ એ પ્રમાણે, અહમ્-હું આદિષ્ટ થયો-મને કહ્યું. ૪

અનુવાદ—પોતાના કુળને પોતાની સાથે લઈ જવા આહતા શરણાગતવત્સલ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે મને એમ કહ્યું કે ઉદ્ધવ પ્રભાસ થઈને અદરિકાશ્રમ જાઓ. ૪

તત્ત્વસુધા—‘સ્વકુલમ્’ જતાં જતાં ભગવાને પણ પોતાના કુળને સાથે લઈ જવાનું વિચાર્યું. વળી મને પણ અદરિકાશ્રમમાં જવાની આજ્ઞા કરી. બીજા યાદેવાને પ્રભાસમાં જવાની આજ્ઞા કરી હતી. અને પ્રભાસ થઈને અદરી જવાની આજ્ઞા કરી એ વસ્તુનું સૂચન ‘ચ’ અવ્યયથી થાય છે. શ્રીમદ્ ભાગવતમાં-અવ્યયો પણ વિશિષ્ટ અર્થના સૂચન માટે હોય છે, પાદપૂર્તિ માટે નથી હોતાં. જો પૃથ્વી ઉપરથી પોતાના સ્વરૂપને લઈ જાય તો શરણાગત જીવની પીડાને કોણ દૂર કરે? તેથી “પ્રપન્નાર્તિહર” ભગવાને પોતાનું ઐશ્વર્ય ઉદ્ધવજીમાં પધરાવીને અદરિકાશ્રમમાં ઉદ્ધવને મોકલ્યા. “અદરી” અમૃતની ગુહા છે. વેદમાં વર્ણવ્યું છે કે અરક્ષ હ વળ્યશ્ચ-ર્ણવૌ પ્રણલોકે-ઈતિશ્રુતિઃ” અરનામામૃતામ્મોઘિર્ણનામામૃતઘાગરઃ “અર” નામનો અમૃતનો સમુદ્ર છે અને ‘વ્ય’ નામનો અમૃતસાગર છે તેવા અદરિકારણ્યમાં જવાની આજ્ઞા કરી છે. ૪

અથાપિ તદભિપ્રેતં જાનન્નહમરિન્દમ ॥

પૃષ્ઠતોઽન્વગમં મર્તુઃ પાદચિશ્લેષણાક્ષમઃ ॥ ૫ ॥

અન્યથાર્થ—અરિન્દમ્-હે જિતેન્દ્રિય વિદુરજી! અથ-પછી, અહમ્-હું, તદભિપ્રેતમ્-ભગવાનના અભિપ્રાયને, જાનન્-અપિ-જાણતો છતાં, મર્તુઃ-સ્વામીના, પાદ-ચિશ્લેષ-અક્ષમઃ-ચરણવિયોગને સહેવાને અસમર્થ, પૃષ્ઠતઃ-પૂઠે પૂઠે, અનુ-અગમમ્-ગયો. ૫

અનુવાદ—હે જિતેન્દ્રિય વિદુરજી, ત્યાર બાદ હું ભગવાનના અભિપ્રાયને જાણતો હતો છતાં ભગવાનના વિયોગને વેઠી ન શક્યો તેથી સ્વામીની પાછળ પાછળ ગયો. ૫

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં ‘ અપિ ’ અવ્યય છે. તે મહત્ત્વનો અર્થ સૂચવે છે. “ ગુરુની આજ્ઞાને અવિલંબે પાળવી.” એવો આદેશ છે પણ ઉદ્ધવજી કેમ પ્રભાસમાં પાછળ પાછળ ગયા ? ત્યારે “ અપિ ” અવ્યયે સમાધાન કર્યું કે “ પ્રભાસલીલા ’ જોઈને જો ઉદ્ધવજી જાય તો વિદુરજીને સર્વ વિગત આપી શકે. વળી તેટલો સમય પ્રભાસ રોકાય ત્યાર બાદ જ ત્યાં સુધીમાં યમુનાજીના કિનારે વિદુરજી પણ આવી જાય તેથી જ ભગવત્પ્રેરણાથી પ્રભાસમાં ગયા. ઘણે ભાગે ઉદ્ધવજી ભગવાનની સાથે પ્રભાસ નથી ગયા. ગિરિનાર સુધી અથવા હરદ્વાર સુધી જઈ વિયોગ ન વેઠાવાથી પાછા પ્રભાસ આવ્યા છે. “ અરિન્દમ ” એટલે “ જિતેન્દ્રિય ” અર્થ કરવો. વિદુરજીને કાઈ શત્રુ જ નહોતા તો કાને જીતે ? ૫

અદ્રાક્ષમેકમાસીનં વિચિન્વન્ દયિતં પતિમ્ ॥

શ્રીનિકેતં સરસ્વત્યાં કૃતકેતમકેતનમ્ ॥ ૬ ॥

શ્યામાવદાતં વિરજં પ્રશાન્તારુણલોચનમ્ ॥

દોર્ભિશ્ચતુર્ભિર્વિદિતં પીતકૌશામ્બરેણ ચ ॥ ૭ ॥

વામ ઝરાવધિશ્રિત્ય દક્ષિણાઙ્ગિસરોરુહમ્ ॥

અપાશ્રિતાર્મકાશ્વત્થમકૃશં ત્યક્તપિપ્પલમ્ ॥ ૮ ॥

અન્યથાર્થ—વિચિન્વન્—શોધતા મેં, દયિતમ્—દયાનિધિ, પતિમ્—નાથ, શ્રીનિકેતમ્—લક્ષ્મીના ધામ, સરસ્વત્યાં કૃતકેતમ્—સરસ્વતીને તીરે બિરાજેલા, અકેતનમ્—આશ્રય વિનાના—સર્વત્ર નિવાસ કરતા, શ્યામ—અવદાતમ્—સ્થામ અને તેજસ્વી, ચિરજમ્—રજ વિનાના—વિશુદ્ધ, પ્રશાન્ત—અરુણ—લોચનમ્—અત્યંત શાંત અરુણ નયનવાળા, ચતુર્ભિઃ દોર્ભિઃ વિદિતમ્—ચાર હાથથી શોભતા, ચ પીત—કૌશ—અમ્બરેણ વિદિતમ્—અને પીતાંબરથી ઓળખાતા, વામ—ઝરૌ—વામ સાથળ ઉપર, દક્ષિણ—અઙ્ગિ—સરોરુહમ્—દક્ષિણ ચરણકમલને અધિશ્રિત્ય—સ્થાપીને બિરાજેલા, અપાશ્રિત—અર્મક—અશ્વત્થમ્—નાના પીપળાનો આશ્રય કરીને બિરાજેલા, અકૃશમ્—પરિપુષ્ટ—પૂર્ણ, ત્યક્ત—પિપ્પલમ્—કર્મના ફળનો ત્યાગ કરી, પક્—એકલા, આસીનમ્—બિરાજેલા ભગવાનને અદ્રાક્ષમ્—નિહાળ્યા. ૬-૮

અનુવાદ—શોધતાં શોધતાં મેં દયાનિધિ, નાથ, લક્ષ્મીના નિવાસધામ, સરસ્વતીતીરે નિવાસ કરેલા, આશ્રય વિનાના, શ્યામ અને તેજસ્વી, રજ વિનાના વિશુદ્ધ, પૂર્ણ પ્રશાંત અને અનુરાગપૂર્ણ દષ્ટિવાળા, ચાર બાહુથી શોભતા અને પીળાં રેશમી વસ્ત્રથી જણાતા, વામ સાથળ ઉપર દક્ષિણ ચરણકમલ સ્થાપીને નાનાશા પીપળાના આશ્રય કરેલા, પરિપૂર્ણ, કર્મના ફળનો ત્યાગ કરેલા એકલા બિરાજેલા ભગવાનને નિહાળ્યા. ૬-૮

તત્ત્વસુધા—આ ત્રણ શ્લોકોમાં સોળ કલાપરિપૂર્ણ પ્રભુનું દર્શન કર્યું તે વર્ણવે છે—

(૧) ‘ એકમ્ ’—‘ એક ’ એટલે કારણરૂપ. સર્વ પ્રપંચને પોતાનામાં જ સમાવીને બેઠેલા.

(૨) ‘ આસીનમ્ ’—આસનસિદ્ધિ સૂચવી છે. ઉપસંહાર કરનાર કે વિયોગમાં બેસનાર વ્યગ્ર હોય છે. પરંતુ ભગવાન બિલકુલ વ્યગ્ર નથી. વળી “ આસીન ” એટલે વૈષ્ણવોની સમીપમાં બિરાજેલા. જાણે ઉદ્ધવજીની વાટ દેખતા બેઠા હોય એમ લાગે છે. ધ્યાન સમયે ત્રણ હૃદયમાં બિરાજેલ સ્વરૂપનું ધ્યાન કરવું.

(૩) ‘ દયિતમ્ ’—અત્યંત પ્રિય આત્મા હોય છે માટે “ દયિત ” એટલે આત્મરૂપ છે.

(૪) ‘ પતિમ્ ’—પતિ એટલે પ્રભુરૂપ છે.

(૫) ‘ શ્રીનિકેતમ્ ’—સૌન્દર્યના ધામસ્વરૂપે અને યજ્ઞસ્વરૂપે પ્રભુને જોયા. યજ્ઞથી શ્રી પ્રાપ્ત થાય છે. યજ્ઞના સ્વામી શ્રીપતિ છે. યજ્ઞથી વૃદ્ધિ છે અને વૃદ્ધિથી સૌન્દર્ય છે.

શ્રી. ભા.-૯

(૬) 'સરસ્વત્યાં કૃતકેતમ્'—વેદથી ઓળખાય તેવા, વેદમાં વસેલા.

(૭) 'અકેતનમ્' સર્વના આધાર રૂપ, આનંદરૂપ, આશ્રયરૂપ.

આ સાત વિશેષણમાં સાત સ્વરૂપોનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. એક એટલે સંકર્ષણ. આદીન એટલે વાસુદેવ. 'દક્ષિત' પ્રદુગ્ધ. પતિમ્ એટલે અનિરુદ્ધ. શ્રીનિકેત એટલે વિષ્ણુ. સરસ્વત્યાં કૃતકેતમ્ એટલે બ્રહ્માજી અને અકેતનમ્ અકેતન શબ્દથી શિવજીને સમજવા.

(૮) 'શ્યામાવદાતમ્' એટલે શ્રુતિમાં વર્ણવેલા "આદિત્યવર્ણુ"ને જોયા. જે સાદૃશ્ય મુકિતનું સ્વરૂપ છે. શ્યામ વર્ણુ મેઘના જેવો સમજવો. "અવદાત" એટલે તેજસ્વિતા.

(૯) 'ત્રિરજમ્' અત્યંત નિર્મલ સ્વરૂપ. વ્યાપિવૈકુંઠનું આ સ્વરૂપ છે. ત્યાં રજ નથી હોતી. આ સાલોક્ય મુકિતનું સ્વરૂપ સૂચવ્યું છે.

(૧૦) 'પ્રશાન્તાક્ષણલોચનમ્' આ વિશેષણમાં નેત્રનાં બે વિશેષણ છે. પ્રશાન્ત નેત્ર અને લાલ નેત્ર એવા બે ગુણો જ્ઞાનશક્તિ અને ક્રિયાશક્તિના સૂચક છે. સાષ્ટિ નામની મુકિતનું આ સ્વરૂપ છે. સમાન ઐશ્વર્યને 'સાષ્ટિ' મુકિત કહી છે.

(૧૧) 'દોર્મિઃ ચતુર્મિઃ ત્રિદિતમ્'—આ વિશેષણમાં શ્રીહરિને ચતુર્બુજ સ્વરૂપમાં શ્રી ઉદ્ધવજી નિહાળે છે એમ કહે છે. સાયુન્ય મુકિતનાં દર્શનનું આ સ્વરૂપ છે. સાયુન્ય એટલે ભગવાનમાં મળી જવું. ક્રિયાથી સાયુન્ય મળે છે એવું 'બાહુ'થી સૂચવ્યું. ચતુર્મિઃ શબ્દથી પાદસેવનથી લઈને ચાર ભક્તિથી સાયુન્યમુકિત મળે છે એવું સૂચવ્યું. 'ત્રિદિતમ્' પદથી જ્ઞાનથી સાયુન્ય મળે એમ જણાવ્યું.

(૧૨) 'પીત-કૌશ-અમ્બરેણ ચ' આ વિશેષણથી બ્રાહ્મીસ્થિતિનું નિરૂપણ કર્યું છે. "પીત" શબ્દથી 'વૈરાગ્ય' બતાવ્યો. જ્યારે પરિપક્વ થાય ત્યારે પીળો વર્ણુ થાય. 'કૌશ' શબ્દથી 'તપ'સાધન દર્શાવ્યું. કૃશ એટલે દર્ભ. કૌશદર્ભાસન-તપસ્વી દર્ભાસન ઉપર બેસી યમ-નિયમનું પાલન કરે છે. 'અમ્બરેણ' શબ્દથી 'સમાધિ'નું સૂચન કરે છે. જગત-સ્વપ્ન-સુષુપ્તિથી પર અવસ્થા થાય ત્યારે આકાશ જેવી સ્થિતિ થાય છે.

(૧૩) 'વામ કરાવધિશ્રિય' ડાબા સાથળ પર જમણા ચરણકમલ પધરાવી બિરાજેલ ભગવાનને જોયા. વામ સાથળ તો પુષ્ટિ છે. દક્ષિણ ચરણ તો અધિકાર છે. ભક્તિનો આશ્રય આપી અનધિકારીને પણ અધિકારી બનાવવાની કૃપા કરવાના સ્વભાવનું સૂચન કરે છે.

(૧૪) 'અપાશ્રિતાર્મકાશ્વત્થમ્' પીપળાનો આશ્રય કરેલા ભગવાનને જોયા. પીપળો કર્મમાર્ગનું સૂચન કરે છે. યજ્ઞનો અગ્નિ પીપળાની અરણિએતું મંથન કરી પ્રકટ કરાય છે. "યજ્ઞ" કર્મમાર્ગનું સૂચન કરે છે.

(૧૫) 'અઠ્ઠશમ્' એટલે "પરિપૂર્ણ" સ્વરૂપનું દર્શન કર્યું છે. "કૃશ" સુકાયેલા અને "અઠ્ઠશ" તદ્દન પુષ્ટ સ્વરૂપવાળા. "જ્ઞાન"થી જ પૂર્ણપણું મળે છે તેથી આ વિશેષણ 'જ્ઞાન'સાધનનું સૂચન કરે છે.

(૧૬) 'ત્યક્તપિપ્પલમ્' 'ત્યક્તપિપ્પલ' એટલે કર્મના ફળનો ત્યાગ કરીને બેઠેલા ભગવાનને જોયા. "વૈરાગ્ય" નામના છઠ્ઠા ઐશ્વર્યનું આ સૂચન છે. "પિપ્પલ" શબ્દ વિપ્પલમ્ અથવા વિપ્પલમ્ આવા બે પ્રકારનો જણાય છે. બન્ને ઠેકાણેનો અર્થ કરતાં વિપ્ અથવા વિઃ નો શબ્દાર્થ "કાલ" એવો થાય છે. વિપઃ પાન્તિ અથવા પીન્ પાન્તિ इति વિઃપાઃ અથવા વિપ્પાઃ એવી વ્યુત્પત્તિ થશે. વિપઃ અથવા વિપ્પ એટલે 'કર્મ' એવો અર્થ થયો. 'વિપ્પાન્ લાતિ इति વિપ્પલઃ' કર્મના ફળને "પિપ્પલ" કહે છે. 'ત્યક્તપિપ્પલ' એટલે કર્મના ફળનો ત્યાગ કરે તેને "વૈરાગ્ય" કહ્યો છે. હવે આખા શબ્દનો ફલિતાર્થ વિઃ એટલે કાળ, તેમાંથી બચાવનાર 'વ' એટલે સત્કર્મ અને તે સત્કર્મનું લ એટલે ફલ, "પિપ્પલ" કર્મનું ફલ. "કાળ"ના ક્રમેશમાંથી બચવાનું સાધન સત્કર્મ છે. વૈરાગ્યદશામાં પણ ફલાસક્તિ વિનાનાં અગ્નિહોત્રાદિ દિવ્ય કર્મ કરવાં જોઈએ.

શ્રીમદ્ ભાગવતના અથવા જ્ઞાનના ઉપદેશક ભગવાન થવાના છે, તે સમયે વક્તાની કેવી યોગ્યતા હોવી જોઈએ તેનું અનુસંધાન કરાવતાં પણ આ સોળ લક્ષણો છે. ૬-૮

તસ્મિન્ મહાભાગવતો દ્વૈપાયનસુહૃત્સભા ॥

લોકાનુચરન્ સિદ્ધ આસસાદ યદ્દૃષ્ટયા ॥ ૯ ॥

અન્યથાર્થ—તસ્મિન્—તે સમયે—તે સ્થાને, મહાભાગવતઃ—મહાન ભક્ત, દ્વૈપાયન-સુહૃત્-સભા—વ્યાસજીના હિતૈષી અને ગાઢ મિત્ર, સિદ્ધઃ—યોગસિદ્ધ મૈત્રેય મુનિ, લોકાન્—લોકમાં, અનુચરન્—વિચરતા, યદ્દૃષ્ટયા—દૈવદ્રષ્ટાથી, આસસાદ—ત્યાં પધાર્યા. ૯

અનુવાદ—તે સમયે દ્વૈપાયનમુનિના પરમ હિતૈષી સખા, મહાન ભક્ત અને યોગી શ્રી મૈત્રેય મુનિ લોકમાં વિચરતા સ્વાભાવિક રીતે ત્યાં આવી પહોંચ્યા. ૯

તત્ત્વસુધા—મૈત્રેય મહર્ષિ જ્ઞાની તો હતા જ પરંતુ ‘પરમ ભક્ત’ હતા. ભાગવત અને ભક્ત જોમને પુષ્કળ પ્રિય હોય તે મહાભાગવત કહેવાય છે.

“દ્વૈપાયન-સુહૃત્-સભા” મૈત્રેય મુનિ અને વ્યાસજી બન્ને સાથે પરાશર પાસેથી પુરાણો ભણેલા ત્યારે બન્નેની ગાઢ મૈત્રી થયેલી. ભાગવત જ્ઞાન તો બન્નેએ ભગવાન પાસેથી જ મેળવેલું. વ્યાસજીને નારદની પ્રેરણા પછી સમાધિમાંથી મળેલું અને મૈત્રેયને ભગવાન પાસેથી મળેલું.

“યદ્દૃષ્ટયા” યોગી હતા તેથી, અથવા દૈવસંકેતથી, અથવા ભગવદ્દ્રષ્ટાથી ત્યાં આવ્યા. ૯

તસ્યાનુરક્તસ્ય મુનેર્મુકુન્દઃ પ્રમોદભાવાનતકન્ધરસ્ય ॥

આશૃણ્વતો મામનુરાગહાસસમીક્ષયા વિશ્રમયન્નુવાચ ॥ ૧૦ ॥

અન્યથાર્થ—અનુરક્તસ્ય—પ્રેમાળ, પ્રમોદ—ભાવ—આનન્દ—કન્ધરસ્ય—આનંદના અતિરેકથી મસ્તક નભાવેલા, તસ્ય મુનેઃ આશૃણ્વતઃ—તે મુનિના સાંભળતાં, મુકુન્દઃ—મુકુન્દ ભગવાન, અનુરાગ—હાસ-સમીક્ષયા—પ્રેમપૂર્વક મંદ હાસ્યથી, વિશ્રમયન્—સર્વ શ્રમને દૂર કરતા હોય તેમ, મામ્—મને, નુવાચ—કહેવા લાગ્યા. (ધૃક્વંશા વૃત્ત) ૧૦

અનુવાદ—અત્યંત પ્રેમને લીધે નતમસ્તક બનેલા અનુરાગવાળા શ્રી મૈત્રેય મુનિના સાંભળનાં ભગવાન મુકુન્દ પ્રેમપૂર્વક મારા તરફ જોઈ મારા શ્રમને ઉતારતા હોય તેમ બોલ્યા. ૧૦

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં “મુકુન્દ” ભગવાન ઉપદેશ આપે છે તેનું કથન છે—

ઉદ્ધવજી પ્રભુના ચરણકમળમાં ધિરાળ્યા છે ત્યાં હરિદ્રષ્ટાથી શ્રીમૈત્રેય મુનિ પધારે છે. તેઓ સાંભળે છે અને “ઉપદેશ” ઉદ્ધવજીને આપે છે. “પ્રેમ, ઉપદેશ અને દયા” અન્યના દેખતાં ન કરવાં, નહિ તો અસ્વચાલ્ય. પરંતુ મૈત્રેય “અનુરક્ત” ભક્ત, “મુનિ” વિવેકી હોવાથી તેમની હાજરીમાં ઉદ્ધવજીને ઉપદેશ આપ્યો.

“ઉપદેશ”દાનસમયે “ચિત્ત”વ્યગ્ર શ્રોતાવક્તા નિરુપયોગી છે. વિરહની વ્યથાવાળા ઉદ્ધવજીની વ્યગ્રતા ભગવાને “અનુરાગ, હાસ, સમીક્ષણ” આ ત્રણ પ્રકારના અનુગ્રહથી દૂર કરી. અનુરાગથી ભયનિવૃત્તિ કરી, હાસ્યથી મોહનિવૃત્તિ કરી, સમીક્ષણથી શ્રમનિવૃત્તિ કરી. વક્તા શ્રોતા તરફ અનુરાગ-સ્મિતપૂર્વક દ્રષ્ટિ કરે છે ત્યાં ભય-શોક-શ્રમ ચાલ્યાં જાય છે. ૧૦

શ્રીમન્નુવાચ—વેદાહમન્તર્મનસીપ્સિતં તે દદામિ યત્તદુરવાપમન્યૈઃ ॥

સન્ને પુરા વિશ્વસૃજાં વક્ત્રનાં મત્સિદ્ધિકામેન વસો ત્વયેષ્ટઃ ॥ ૧૧ ॥

અન્યથાર્થ—અન્તઃ—અન્તઃકરણમાં વસનાર, અહમ્—હું, તે—તારા, મનસિ—મનમાં, ર્દિપ્સિતમ્—ધ્વંસેલું, વેદ-ગ્રન્થં—કુ. ચત્—જે, અન્યૈઃ—બીજાઓએ, દુરવાપમ્—મેળવવું કઠિન છે, તત્—તે, દદામિ—આપું છું, (ચ—અને)

વસો-હે વસુ ! પુરા-પૂર્વે, વિશ્વસૃજામ્-જગદ્-ઉત્પત્તિ કરનારા-પ્રજાપતિઓના, વસુનાં-વસુઓના, સત્રે-યજ્ઞમાં-મત્-સિદ્ધિકામેન-મને પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છાથી, ત્વયા-તેં, (અહમ્-મારી,) દૃષ્ટઃ-આરાધના કરી હતી. (ઉપજાતિ વૃત્ત) ૧૧

અનુવાદ—હે ઉદ્ધવ ! તમારા મનમાં જે ઇચ્છેલ છે તે હું જાણું છું. ખીજાઓથી ન મેળવી શકાય તેવું તે તને હું આપું છું. હે વસુ ! પહેલાં વિશ્વ રચનારા પ્રજાપતિઓના અને વસુઓના યજ્ઞમાં મને પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છાથી તમે મારું પૂજન કરેલું. ૧૧

તત્ત્વસુધા—‘સત્રે પુરા’—આ શ્લોકમાં ભગવાન ઉદ્ધવજી પૂર્વની એક કામનાનું સ્મરણ કરાવે છે. તૈત્તરીય બ્રાહ્મણના ૩ જા અષ્ટકના ૧૨ મા પ્રપાઠકના ૭ મા અનુવાકમાં એક શ્રુતિ છે. વિશ્વસૃજઃ પ્રથમાઃ સત્રમાસત । એતેન વૈ વિશ્વસૃજઃ इदं વિશ્વમસૃજન્ત । ब्रह्मणः सायुज्यं सलोकतां यन्ति । પ્રસંગ એવો છે વિશ્વસૃજ પ્રજાપતિઓ અને વસુઓએ એક હળાર વર્ષનો સત્ર કર્યો. તેમની બે ઇચ્છાઓ હતી. વિશ્વસર્જનસામર્થ્ય અને બ્રહ્માના સાયુજ્યની પ્રાપ્તિ. આ આઠ વસુઓમાં એક ઉદ્ધવજી પણ આવેલા. પરંતુ તેમની ઇચ્છા પુરુષોત્તમસેવાપ્રાપ્તિની હતી. યજ્ઞનું તે અભિલાષપૂર્તિનું સામર્થ્ય ન હતું. તેથી તે ફળ અવશિષ્ટ રહ્યું. બાકીના હતા તેઓને તેમનાં ઇચ્છિત ફળ મળેલાં. તે ફળ આપવા ભગવાને વિચાર્યું તેથી બોલ્યા મત્-સિદ્ધિકામેન વસો ત્વયેષઃ । ૧૧

સ एष भावश्चरमो भवानामासादितस्ते मदनुग्रहो यत् ॥

यन्मां नृलोकान् रह उत्सृजन्तं दिष्ट्या ददृश्वान् विशदानुवृत्त्या ॥ १२ ॥

અન્યથાર્થ—(હે ઉદ્ધવ !) સઃ પવઃ—તે આ, તે ભવાનામ્—તારા જન્મોમાંથી, ચરમઃ—છેલ્લો, ભાવઃ—જન્મ છે, યત્-કારણ કે તેં, મદ્-અનુગ્રહઃ—મારો અનુગ્રહ, આસાદિતઃ—મેળવ્યો છે. યત્-જેથી તું, વિશદ્-અનુવૃત્ત્યા—મારી નિર્ભળ સેવાથી, નૃલોકાન્-નરલોકનો, રહઃ—ઉત્ સૃજન્તમ્—એકાંતમાં ત્યજનાર, મામ્—મને વિષ્ણુ—સદ્ભાગ્યે, દદૃશ્વાન્—જોઈ શક્યો. (ઉપજાતિ વૃત્ત) ૧૨

અનુવાદ—હે ઉદ્ધવ ! આ જન્મમાં તેં મારી કૃપા સંપાદન કરી છે. તેથી તારા જન્મોમાં આ છેલ્લો જન્મ છે. કારણ કે તને, મારી નિર્ભળ સેવાથી નરલોકનો એકાંતમાં ત્યાગ કરવાના સમયે સદ્ભાગ્યથી મારાં દર્શન થયાં છે. ૧૨

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં ભગવાનની કૃપાનું પાન થાય છે—

“સ एष भावश्चरमः” ઉદ્ધવજી આ તમારો અંતિમ દેહ છે. કર્મફળ ભોગવવા દેહની પરંપરા લેતી પડે. અથવા જ્ઞાનથી મોક્ષ મેળવવા અંતિમ બ્રાહ્મણ દેહ મેળવવો પડે. અને તે મુચુકુંદ રાજાને મેળવવો પડેલો. પરંતુ મારી નિર્ભળ સેવાનું ફળ સર્વકર્મફળના ભોગનો ક્ષય કરી શકે છે માટે આ તમારો અંતિમ દેહ છે. ૧૨

पुरा मया प्रोक्तमजाय नाभ्ये पद्मे निषण्णाय ममादिसर्गे ॥

ज्ञानं परं मन्महिमावभासं यत्सूरयो भागवतं वदन्ति ॥ १३ ॥

અન્યથાર્થ—પુરા-પૂર્વે, આદિસર્ગે—મારા મૂળ સર્ગમાં, નાભ્યે પદ્મે—નાભિમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા કમળ ઉપર, નિષણ્ણાય—બેઠેલા, અજાય—બ્રહ્માજીને, મત્-મહિમા-અવભાસમ્—મારા મહિમાને પ્રકટ કરનારું, પરં જ્ઞાનમ્—ઉત્તમ જ્ઞાનને, મયા—મેં, પ્રોક્તમ્—કહેલું છે, યત્ સૂરયઃ—જેને વિદ્વાનો, ભાગવતમ્—ભાગવત જ્ઞાન તરીકે, વદન્તિ—કહે છે. (ઉપજાતિ વૃત્ત) ૧૩

અનુવાદ—પૂર્વે મારા મૂળ સર્ગમાં મારી નાભિમાંથી નીકળેલા કમળમાં બેઠેલા બ્રહ્માજીને મારા મહિમાને પ્રકાશનારું ઉત્તમ જ્ઞાન કહેલું. જે જ્ઞાનને વિદ્વાનો શ્રીમદ્ ભાગવત કહે છે.

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં પદ્મકલ્પમાં ભગવાને પ્રહ્લાણને ઉપદેશ કરેલ છે તેનું વર્ણન છે. મૂળસર્ગમાં આપેલો આ ઉપદેશ છે. ઉપનિષદમાં વર્ણવેલ આ જ્ઞાન ન હતું પરંતુ ભગવન્-માહાત્મ્યનું વર્ણન કરતું આ જ્ઞાન હતું. આ જ્ઞાનને “ભાગવત” કહે છે. દ્વિતીય સ્કંધમાં જે ઉપદેશ તે પ્રાહ્લકલ્પનો છે. ૧૩

इत्यादतोक्तः परमस्य पुंसः प्रतिक्रिषणानुग्रहभाजनोऽहम्

स्नेहोत्थरोमा स्खलिताक्षरस्तं मुञ्चच्छुचः प्राञ्जलिराबभाषे ॥ ૧૪ ॥

અન્યથાર્થ—इति-એ પ્રમાણે, आदत-उक्तः-આદર પામેલ અને કહેવાયેલ, परमस्य पुंसः-પરમ પુરુષનો, प्रतिक्रिषण-अनुग्रह-भाजनः-પ્રત્યેક ક્ષણે કૃપાપાત્ર બનેલો, स्नेह-उत्थ-रोमा-સ્નેહથી રોમાંચિત થયેલો, स्खलित-अक्षरः-ખેલતાં અટકી જતો, मुञ्चः-अश्रुओने, मुञ्चत्-સારતો, प्राञ्जलिः-અંજલિ બેડીને, अहम्-હું, तम्-ભગવાનને, आबभाषे-કહેવા લાગ્યો. (ઉપજ્ઞાતિ ૧૮)

અનુવાદ—એ પ્રમાણે આદર પામેલ અને કહેવાયેલ, ક્ષણેક્ષણે પૂર્ણ પુરુષની કૃપાનો પાત્ર બનેલો, સ્નેહથી રોમાંચિત થયેલો, કંઠમાં જ રોકાઈ રહેતા અક્ષરવાળો, અશ્રુઓને સારતો, અંજલિ બેડીને હું ભગવાનને વિનવવા લાગ્યો. ૧૪

તત્ત્વસુધા—ઉપરના શ્લોકમાં “શ્રીમદ્ ભાગવત શ્રેષ્ઠ જ્ઞાન” છે એટલું જ કહી ભગવાન વિરામ પામ્યા. જે ઉદ્ધવજીને જિજ્ઞાસા હશે તો પ્રશ્ન પૂછશે. “નાવૃષ્ઠઃ કસ્યચિદ્ બ્રૂયાત્-વણુપૂછ્યે કાંઈ ન વદ્યું” એ એક સામાન્ય નિયમ છે તો ઉપદેશ અજિજ્ઞાસુને કેમ અપાય ? તેથી જ આગળ ખેલતાં પ્રભુ વિરમ્યા. ત્યારે ૧૪ મા શ્લોકથી ૧૮ મા શ્લોક પર્યંત ઉદ્ધવજી જિજ્ઞાસા અને શ્રદ્ધાપૂર્વક પ્રભુને વિનવી રહ્યા છે તેનું નિરૂપણ શરૂ થાય છે.

इत्यादतोक्तः ન્યારે ભગવાન ભક્તને પ્રેમદાન કરે છે ત્યારે તેની પરિસ્થિતિ કવી બને છે તેનું રસપાન આ શ્લોકમાં મળશે. ઉદ્ધવજી પ્રથમ તો કહે છે મને ભગવાને આદર આપ્યો. પરિણામે મારું નાનું શું ચિત્ત-પાત્ર કૃપાથી છલકાણું. શરીરે જગૃત થતા રોમાંચથી તે અંગે અંગે છવાણું અને હૃદયમાં આકંઠ રસ ઉભરાણો. તેથી અક્ષરો વિરમી ગયા ત્યારે અશ્રુઓએ મારું નિવેદન અંજલિપાત્રમાં પધરાવી પ્રભુને નજરાણાંરૂપે ધ્યુ”.

અંજલિ બેડી બહા રહેવાથી જ પ્રશ્ન કરવાની યોગ્યતા પૂરવાર થાય છે તેથી અંજલિ બેડી. આબમાષે ક્રિયાપદમાં આહ ઉપસર્ગ “અદ્ય” બોલ્યા એવું સમજાવે છે. ૧૪

को न्वीश ते पादसरोजभाजां सुदुर्लभोऽर्थेषु चतुर्ष्वपीह ॥

तथापि नाहं प्रवृणोमि भूमन् भवत्पदाम्भोजनिषेवणोत्सुकः ॥ ૧૫ ॥

અન્યથાર્થ—ईश-હે પરમેશ્વર, ते-આપના, पाद-सरोज-भाजाम्-ચરણસરોજને સેવનારાઓને, हि-भरेभर, चतुर्षु अपि-ચારેય, अर्थेषु-પુરુષાર્થોમાં, कः नुः-કયો વાર પદાર્થ, सुदुर्लभः-મેળવવો કઠિન છે; तथापि-તો પણ, अहम्-હું, न प्रवृणोमि-તેની યાચના નથી કરતો પરંતુ, भूमन्-હે ભગવન્, भवत्-पद-अम्भोज-निषेवण-उत्सुकः-આપના ચરણકમળની સેવાનો ઉત્સુક છું. (ઉપજ્ઞાતિ ૧૮) ૧૫

અનુવાદ—હે નાથ ! આપના ચરણસરોજની સેવા કરનાર પુરુષોને ચારે ચાર પદાર્થોમાં ખરેખર કયો પદાર્થ મેળવવો કઠિન છે ? તો પણ હું તો કાંઈ જ યાચતો નથી. પરંતુ ભૂમન્ ! આપના ચરણકમળની સેવાનો ઉત્સુક છું. ૧૫

તત્ત્વસુધા—પાદસરોજમાજામ્—હરિચરણસરોજની સેવા કરનારને કાંઈ વસ્તુ અપ્રાપ્ય નથી. કારણ

ભગવાનનું ચરણુ તો બ્રહ્માંડથી પણ વિપુલ છે. “વાદોસ્ય વિશ્વા મૂતાનિ” શ્રુતિ તેમાં પ્રમાણુ છે. જેથી પૃથ્વીની માફક સમસ્ત બ્રહ્માંડ પણ પૃથ્વી જ છે. વળી ચરણુ જ્યારે કમળરૂપ છે, તે કામળ છે, તેની સેવા કરવામાં રસ પડશે પરંતુ સેવકને શ્રમ નહીં પડે.

પૃથ્વીમાં શાસ્ત્રાસા પ્રમાણુ ચાલે તેથી ‘ધર્મ’ મળે, યાગ-દાન કરે તેથી ધન મળે, સેવા કરે તેનો કામ-મનોરથ સિદ્ધ થાય. તીર્થસ્નાને મુક્તિ મળે પરંતુ આ સર્વ ક્રિયાઓ કર્યા વિના કેવલ ભગવદ્ચરણુસરોજને સેવે તો ‘ચારેય’ પદાર્થો મળવાના છે, પણ તે નથી જોઈતા.

કારણ કે તે સર્વ પ્રભુના ચરણુની સેવાથી જ મળે છે પરંતુ મારે તો તે પણ નથી જોઈતા એમ ઉદ્ધવજી કહે છે. કેવલ પ્રભુના ચરણુની સેવાની એક જ વાંછા છે. ૧૫

કર્માણ્યનીહસ્ય મવોઽમવસ્ય તે દુર્ગાશ્રયોઽથારિમયાત્ પલાયનમ્ ॥

કાલાત્મનો યત્પ્રમદાયુતાશ્રયઃ સ્વાત્મન્ રતેઃ સ્થિતિ ધીર્વિદામિહ ॥ ૧૬ ॥

અન્યથાર્થ—અનીહસ્ય-નિરીહ એવા, તે-તમારાં, કર્માણિ-કામો, અમવસ્ય-જન્મરહિતનો, મવઃ-જન્મ, કાલ-આત્મનઃ-કાલરૂપ આપનું, અરિમયાત્-શત્રુના ભયથી, દુર્ગ-આશ્રયઃ-કિલ્લામાં રહેકાણુ, અથ-અને વળી, પલાયનમ્-શત્રુભયથી પલાયન, સ્વાત્મન્ રતેઃ-આત્મરત આપનું, યત્-જે, પ્રમદા-મયુત-આશ્રયઃ-અનેક સ્ત્રીઓની સાથે લગ્ન, હિ-આ આગતોમાં, વિદાં ધીઃ-વિદ્વાનોની મતિ, સ્થિતિ-મૂંઝાય છે. (ઈશ્વંશા વ્રત) ૧૬

અનુવાદ—ઈચ્છા વિનાનાં આપને કર્મો, જન્મરહિત આપને જન્મ, કાળરૂપ આપને શત્રુના ભયથી કિલ્લામાં આશ્રય અને શત્રુભયથી પલાયન, વળી આત્માનંદપરાયણુને અનેક સંજ્ઞામાં વિવાહ સંબંધ આ બધું જોતાં જ્ઞાનીઓની પણ મતિ મૂંઝાય છે. ૧૬

તત્ત્વમુદા—આ શ્લોકમાં ભગવાનનાં પાંચ કર્મો માટે શંકા કરે છે. પૂતનાનો પ્રાણુનાશ, નિર્વિંકારીને જન્મ, દુર્મતિ હરનારને દુર્ગાશ્રય, મહાકાલને પલાયન, પૂર્ણને પરિણય, આવું બધું શા માટે? આ શંકાઓ ભગવાનના અન્યથા ભાવ માટે નથી પણ કેવળ ભગવદ્લીલાની મહત્તાનું જ્ઞાન કરવા માટે અને દુર્વિજ્ઞેયતાને પૂરવાર કરવા માટે છે. ૧૬

મંત્રેષુ માં વા ઉપહૂય યત્ત્વમકુણ્ઠિતાલ્વણ્ડસદાત્મવોધઃ ॥

પૃચ્છેઃ પ્રમો મુગ્ધ ઇવાપ્રમત્તસ્તન્નો મનો મોહયતીવ દેવ ॥ ૧૭ ॥

અન્યથાર્થ—પ્રમો-હે સમર્થ! દેવ-હે દેવ! વા-વળી, અકુણ્ઠિત-અલ્વણ્ડ-સદા-આત્મવોધઃ-અરુપલિત અને એકધારા તેજસ્વી જ્ઞાનવાળા, ત્વમ્-આપ, મંત્રેષુ-મંત્રણુઓમાં, મામ્-મને, ઉપહૂય-બોલાવીને, મુગ્ધ હવ-અજ્ઞાણુની માફક, અપ્રમત્તઃ-સાવધાનપણે, યત્-જે, પૃચ્છેઃ-પૂછતા હતા, તત્-તે, નઃ-અમારાં, મનઃ-મનને, મોહયતિ હવ-જાણુ મોહ પમાડે છે. (ઉપજાતિ વ્રત) ૧૭

અનુવાદ—અને વળી આપ સમર્થ છતાં, તેજસ્વી એકધારા જ્ઞાનવાળા જ્યારે મને મંત્રણુઓમાં બોલાવીને પૂર્ણ સાવધાન છતાં અજ્ઞાણુ હોય તેવી રીતે પૂછતા તે તો અમારા મનને મૂંઝવી દે છે. ૧૭

તત્ત્વમુદા—પૂર્વના શ્લોકમાં ભગવાનનાં ચરિતો વિસ્મયકારક છે એમ કહ્યું. આ શ્લોકમાં ભગવાનનાં વચનો વિસ્મયકારક છે એમ વર્ણવ્યું. યુધિષ્ઠિર રાજના રાજસૂયમાં જતું કે જરાસંધથી પરવશ બનેલ નૃપમંડળની વહારે દોડી જતું આવું અત્પ્રસંગ કે અસ્ય પૂછે એ ધટે. પરંતુ આ તો સર્વજ્ઞ છતાં અણુધની જેમ ભગવાન મને

પૂછે તે કેટલું પ્રભુનું દૈન્ય દર્શાવનારું વાક્ય છે. અથવા તો ભક્તના યશને વધારનારું વાક્ય છે. ખરેખર મનુષ્યની બુદ્ધિ દેવનાં દિવ્ય ચરિતોનાં માપ કેમ કાઢી શકે ! ૧૭

જ્ઞાનં પરં સ્વાત્મરહઃ પ્રકાશં પ્રોવાચ કસ્મૈ ભગવાન્ સમગ્રમ્ ॥

અપિ ક્ષમં નો ગ્રહણાય મર્તર્વદાઞ્જસા યદ્ વૃજિનં તરેમ્ ॥ ૧૮ ॥

અન્યથાર્થ—ભગવાન્—ભગવાન આપે, કસ્મૈ—બ્રહ્માણને, સ્વાત્મ-રહઃ—પ્રકાશમ્—પોતાનું અને પોતાના મર્મને પ્રકાશનારું, સમગ્રં શ્રેષ્ઠં જ્ઞાનમ્—સંપૂર્ણ ઉત્તમ જ્ઞાન, પ્રોવાચ—કહેલું હતું, તત્—તે જ્ઞાન, મર્તઃ—નાથ ના—અમને, અપિ—પણ, ગ્રહણાય—આપવા માટે, ક્ષમમ્—શક્ય હોય, તર્હિ—તો, વદ—કહો. યત્—જેથી અઞ્જસા—સહેલાઈથી, વૃજિનમ્—દુઃખને, તરેમ્—તરી જઈએ. (ઉપગતિ વૃત્ત) ૧૮

અનુવાદ—ભગવાન આપે પોતાનું અને રહસ્યોને પ્રકાશનારું જે સર્વશ્રેષ્ઠ જ્ઞાન બ્રહ્માણને કહેલું. હે નાથ ! તે જ્ઞાન જે અમારાથી ગ્રહણ થઈ શકે તેવું હોય તો કહો કે જેથી અમે સહેલાઈથી દુઃખને તરી જઈએ. ૧૮

તત્ત્વસુધા—જે શ્લોકમાં ભગવચ્ચરિત્ર અને ભગવદ્વાક્યો સમજવાં કઠિન છે એવું સ્પષ્ટ કર્યું. તેથી ભગવાનની બાબતમાં—ભાગવતની બાબતમાં રહસ્યની સૂઝ કોની પાસેથી મેળવવી ? એવું નિવેદન કરતા આ શ્લોકથી પ્રભુને પ્રાર્થે છે કે ભગવન્ ! આપ “મર્ત” સ્વામી છો. ભૂત્યને પાળનારા છો. તેથી નમ્ર વિનયિ છે કે ભાગવતનું અને આપનું રહસ્ય સમજાવવાની કૃપા કરો. પરંતુ યોગ્ય જણાય તો જ કહેશો. જે આપ સમજાવશો તો ‘વૃજિનં’ દુઃખને પાર કરશું ‘આપ અને આપનું રહસ્ય’ નથી સમજતાં એ જ અમારું ‘વૃજિનં’ દુઃખ છે. શ્રી ઉદ્ધવજીએ આ પ્રમાણે વિનયપૂર્ણ વાક્યો ઉચારી વિરામ લીધો. ૧૮

इत्यावेदितहार्दाय महं स भगवान् परः ॥

आदिदेशारविन्दाक्ष आत्मनः परमां स्थितिम् ॥ १९ ॥

અન્યથાર્થ—इति—એ પ્રમાણે, आवेदित—હાર્દાય—પોતાના અભિપ્રાય પ્રકટ કરેલા, महम्—મને, सः—તે, अरविन्द्—अक्षः—કમલનયન, परः भगवान्—પરમ પુરુષ, आत्मनः—પોતાની, परमां स्थितिम्—શ્રેષ્ઠ સ્થિતિનો, आविदेश—ઉપદેશ કર્યો. ૧૯

અનુવાદ—આ રીતે ભગવાનને મેં મારું હૃદય જણાવ્યું ત્યારે તે કમલનયન પરમ પુરુષ ભગવાને આત્માની શ્રેષ્ઠ સ્થિતિનો મને ઉપદેશ આપ્યો. ૧૯

તત્ત્વસુધા—“आविदितहार्दाय” હૃદયનાથ ભગવાનને હૃદયની વાત કહેવાય. ઉદ્ધવજીએ નાથ સમીપ અન્તરની વાત ઉઠાવી. સર્વજ્ઞને નિવેદન શાં, એ સત્ય છે પરંતુ ભાવનાં કે વેદનાનાં પૂરને વારી પણ કાણ શકે ? એ ન્યાયે દ્વિતી દેવ પાસે મૂકી. એ સાંભળી કરુણાનિધિ વધુ કરુણ બન્યા. અરવિન્દાક્ષઃ અરવિન્દનેત્ર શ્રીહરિએ જ્ઞાનનું દાન દયાભર્યાં નયનમાં ભરીને દીધું. અરવિ એટલે અજ્ઞાન, અને દ એટલે દૂર કરનાર એના અક્ષિ આંખવાળાનું નામ “અરવિન્દાક્ષ” છે. ૧૯

स एवमाराधितपादतीर्थादधीततत्त्वात्मविबोधमार्गः ॥

प्रणम्य पादौ परिवृत्य देवमिहागतोहं विरहातुरात्मा ॥ २० ॥

અન્યથાર્થ—एवम्—આ પ્રમાણે, आराधित—પાદતીર્થાત્—સેવેલ ચરણતીર્થ પૂજ્યપાદ ભગવાન પાસેથી, अधीततत्त्वात्म-विबोध-मार्गः—વાસ્તવિક જ્ઞાનસ્વરૂપના માર્ગને ભણેલો, सः—अहम्—તે હું, पादौ—પ્રભુના બંને ચરણોને, प्रणम्य—પ્રણામ કરીને, देवम्—परिक्रम्य—દેવની પ્રદક્ષિણા કરીને, विरह-आतुरः—વિરહથી વ્યાકુળ મનવાળો, इह—આ ઠેકાણે, आगतः—આવેલ છું. (ઉપેન્દ્રવજ્ર વૃત્ત) ૨૦

અનુવાદ—એ પ્રમાણે પ્રાર્થના કરેલ પૂજ્યપાદ ભગવાન પાસેથી તત્ત્વજ્ઞાનના યોગમાર્ગને ભણેલો હું પ્રભુના ઉભય ચરણોને પ્રણામ કરી, દેવની પ્રદક્ષિણા કરી, વિરહથી વ્યથિત હૃદયવાળો હું અહીં આવેલ છું. ૨૦

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં કહ્યું છે કે ભગવાનને પણ ગુરુ તરીકે સેવવાથી જ જ્ઞાન મળે. આરાધિત-પાદ-તીર્થાત્ ‘તીર્થ’ શબ્દ પિતા માટે તેમજ ગુરુ માટે પણ વપરાય છે. આ સ્થળે ‘તીર્થ’ શબ્દ ગુરુવાચક છે. આરાધિત શબ્દનો અર્થ સેવા કરવાનો છે. ગુરુશિષ્ય ભાવે મેળવેલી જ વિદ્યા મોહને દૂર કરે છે.

અષીતતત્ત્વાત્મવિબોધમાર્ગઃ—આ વાક્યમાં “તત્ત્વ” શબ્દનો અર્થ વાસ્તવિક એવો થાય છે. ‘આત્મ-વિબોધ-માર્ગ’ એટલે ભગવાનના સ્વરૂપના જ્ઞાનનો તેમજ આત્માના સંબંધવાળા જ્ઞાનનો માર્ગ ભગવાન પાસેથી જ જાણી શકાય અને તે જાણીને આ સ્થાનમાં આવ્યો છું. મને એટલું જ યાદ છે કે મેં “વાદૌ પ્રણમ્ય પરિક્રમ્ય” પ્રણામ અને પ્રદક્ષિણા બે કર્યાં છે. પછી આ સ્થાનમાં કેવી રીતે આવ્યો? એક જ પગલામાં ભગવાને ઉઠાવીને મૂકી દીધો કે ધીમે ધીમે આવ્યો તેની ખબર જ નથી. ૨૦

સોઽહં તદ્દર્શનાદ્દાદવિયોગાર્તિયુતઃ પ્રમોઃ ।

ગમિષ્યે દયિતં તસ્ય બદર્યાશ્રમમણ્ડલમ્ ॥ ૨૧ ॥

અન્યથાર્થ—તદ્-દર્શન-આદ્દા-વિયોગ-આર્તિ-યુતઃ-ભગવાનનાં દર્શનના આનંદ અને વિયોગની પીડાવાળો, સઃ અહમ્-તે હું, પ્રમોઃ તસ્મ-સમર્થ તે ભગવાનના, દયિતમ્-અત્યંત પ્રિય એવા, બદરી-આશ્રમ-મણ્ડલમ્-અદરિકાશ્રમ સ્થાનમાં, ગમિષ્યે-જઈશ. ૨૧

અનુવાદ—ભગવાનનાં દર્શનથી આનંદ અને વિયોગથી વ્યાકુલતાવાળો હું સમર્થ તે ભગવાનના બહુ જ પ્રિય અદરિકાશ્રમ મંડળમાં જઈશ. ૨૧

તત્ત્વસુધા—“આજ્ઞા ગુહ્યામવિચારણીયા” ગુરુજનની આજ્ઞાઓનો અવિલંબે અમલ કરવો જોઈએ. એ ન્યાયે પ્રભુના અત્યંત પ્રિયતમ અદરિકાશ્રમ મંડળમાં હું જઈ રહ્યો છું. પરંતુ હે વિદુર! દર્શનથી આનંદ તો છે જ પરંતુ વિયોગથી વિહ્વલતા પણ છે. “આનંદ અને વિહ્વલતા” ધણી વખત પ્રમાદ કરાવે છે. પરંતુ વિવેકી તે સમયમાં પણ કર્તવ્યપરાયણ હોય છે તે તેની વિશેષતા છે. ૨૧

યત્ર નારાયણો દેવો નરશ્ચ ભગવાનૃષિઃ ॥

મૃદુ તીવ્રં તપો દીર્ઘં તેતાપે લોકભાવનો ॥ ૨૨ ॥

અન્યથાર્થ—યત્ર-જ્યાં, દેવઃ નારાયણઃ-ભગવાન નારાયણ, ચ ભગવાન્ નરઃ ઋષિઃ-અને ભગવાન નર ઋષિ, લોક-ભાવનો-લોકમંડળભાવનાવાળા, મૃદુ-કોમળ, તીવ્રમ્-કઠોર, દીર્ઘ તપઃ-અને દીર્ઘ તપ, તેતાપે-આચરે છે. ૨૨

અનુવાદ—જ્યાં ભગવાન નારાયણ દેવ અને ભગવાન નર ઋષિ બન્ને, લોકોનો આદર કરનારા કોમળ, કઠોર અને તીવ્ર દીર્ઘ તપ કરે છે. ૨૨

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં ભગવાન લોકહિતાર્થ તપશ્ચર્યા કરે છે તેનું કથન છે—

“યત્ર નારાયણો દેવઃ” ભગવાન નરનારાયણ લોકહિતાર્થ તપ કરે છે. ભગવાન નર અને નારાયણ બે સ્વરૂપે અદરિકાશ્રમમાં વસે છે. તેમાં આશ્રમમાં પ્રધાનપણે ઋષિ અને નર સ્વરૂપે ધિરાળે છે. અને મંડળમાં પ્રધાનપણે નારાયણસ્વરૂપે દેવ તરીકે ધિરાળે છે. તાત્પર્ય કે આશ્રમમાં નરનું પ્રાધાન્ય છે અને મંડલમાં નારાયણનું પ્રાધાન્ય છે. નર-નારાયણ બન્ને જણ તપશ્ચર્યા આચરે છે. તેમની તપશ્ચર્યા મૃદુ, તીવ્ર અને દીર્ઘ એવા ત્રણ

પ્રકારની છે. “મદુ” ખીજાને ક્લેશ ન કરે તેવું સાત્ત્વિક તપ. તપ કરનારને જોઈને કોઈને ઉદ્વેગ ન થાય તેવું તપ. તેમજ કોઈનું અહિત ન કરાય તેવું તપ. “તીવ્રમ્” સમર્થ જન કરી શકે તેવું તપ બ્રહ્મચર્ય વગેરે. “દીર્ઘ” કદપ પર્યન્ત લાંબું તપ કરે છે.

દેવ, ભગવાન અને ઋષિ એવાં ત્રણ વિશેષણ હોવાથી ત્રણ પ્રકારનાં તપ કરે છે. દેવ સાત્ત્વિક છે તેથી સાત્ત્વિક એવું “મદુ” તપ કર્યું. ભગવાન તરીકે “તીવ્ર” તપ કર્યું. ઋષિ તરીકે દીર્ઘ તપ કર્યું. ૨૨

શ્રીશુક ઉવાચ—ઇત્યુદ્ધવાદુપાકર્ણ્ય સુહૃદાં દુઃસહં વધમ્ ॥

જ્ઞાનેનાશમયત્ ક્ષત્તા શોકમુત્પતિતં બુધઃ ॥ ૨૩ ॥

સ તં મહાભાગવતં વ્રજન્તં કૌરવર્ષમ્ ॥

વિશ્રમ્માદભ્યધત્તેદં મુખ્યં કૃષ્ણપરિગ્રહે ॥ ૨૪ ॥

અન્યયાર્થ—બુધઃ—વિચક્ષણ, ક્ષત્તા—વિદુરજીએ, ઇતિ—એ પ્રમાણે, ઉદ્ધવાત્—ઉદ્ધવજી પાસેથી, દુઃસહમ્—અસહ્ય એવા, સુહૃદાં વધમ્—સ્નેહી જનોના વધને, ઉપાકર્ણ્ય—સાંભળીને, ઉત્પતિતં શોકમ્—ઉત્પન્ન થયેલા શોકને જ્ઞાનેન—જ્ઞાન દ્વારા, અશમયત્—શાંત કર્યો. ૨૩

કૌરવ-ઋષભઃ—કૌરવશ્રેષ્ઠ, સઃ—તે, મહાભાગવતમ્—પરમ ભગવદીય, કૃષ્ણ-પરિગ્રહે—કૃષ્ણ ભગવાનના પરિવારમાં, મુખ્યમ્—શ્રેષ્ઠ એવા, વ્રજન્તં તમ્—વિદાય લેતા તે ઉદ્ધવજીને, વિશ્રમ્માત્—વિશ્વાસપૂર્વક, હૃદમ્—આ પ્રમાણે, અભ્યધત્ત—કહેવા લાગ્યા. ૨૪

અનુવાદ—એ પ્રમાણે જ્ઞાની વિદુરજીએ ઉદ્ધવજીના મુખથી સ્નેહીજનોના અસહ્ય એવા વધને સાંભળીને ભ્રમરાઈ આવેલ શોકને વિવેકથી શાંત કર્યો. વળી, હે કૌરવશ્રેષ્ઠ પરમ ભગવદીય અને પ્રભુના સેવકપરિવારમાં શ્રેષ્ઠ શ્રી ઉદ્ધવજીને વિદાય લેતી વખતે વિદુરજી આ પ્રમાણે કહેવા લાગ્યા. ૨૩, ૨૪

તત્ત્વસુધા—ચિત્તમાં ઉત્પન્ન થતા મોહ અને શોકને જ્ઞાની અને જિતેન્દ્રિય એ વ્યક્તિઓ રોકી શકે છે. ઉદ્ધવજીના મુખમાંથી સ્વજનવિયોગની વાત સાંભળી તેની વ્યથા થઈ. ભગવદ્વિરહની પણ વ્યથા થઈ અને “ક્ષત્તા” એટલે જિતેન્દ્રિય અને “બુધઃ” એટલે વિવેકી વિદુરજીએ તે વ્યથાને શાંત કરી. વિરહવ્યથાને શાંત કર્યા બાદ ઉદ્ધવજીને જ્યારે જવા તૈયાર થયેલા જોયા ત્યારે વિદુરજીએ વિશ્વાસપૂર્વક કાંઈક પૂછવાનો પ્રારંભ કર્યો. ૨૩, ૨૪

વિદુર ઉવાચ—જ્ઞાનં પરં સ્વાત્મરહઃપ્રકાશં યદાહ યોગેશ્વર ઈશ્વરસ્તે ।

વક્તું ભવાન્નોર્હતિ યદ્ધિ વિષ્ણોર્મૃત્યાઃ સ્વમૃત્યાર્થકૃતશ્ચરન્તિ ॥ ૨૫ ॥

અન્યયાર્થ—યોગેશ્વરઃ—યોગેશ્વર, ઈશ્વરઃ—ઈશ્વરે, યત્—જે, સ્વ-આત્મ-રહઃ—પ્રકાશમ્—પોતાના રહસ્યને પ્રકાશનારું, પરં જ્ઞાનમ્—શ્રેષ્ઠ જ્ઞાન, તે—તમને આહ—કહું, તત્—તે, ભવાન્—આપ, નઃ—મને, વક્તુમ્—કહેવાને, અર્હસિ—યોગ્ય છો. યત્—કારણ કે, વિષ્ણોઃ—વિષ્ણુના—ભગવાનના, મૃત્યાઃ—સેવકો, સ્વ-મૃત્ય-અર્થ-કૃતઃ—પોતાના સેવકો માટે કાર્ય કરતાં, હિ—અરેખર, ચરન્તિ—વિચરે છે. (ઉપભતિ વૃત્ત) ૨૫

અનુવાદ—યોગેશ્વર ઈશ્વરે જે પોતાના મર્મને પ્રકાશનારું ઉત્તમ જ્ઞાન તમને કહું તે જ્ઞાન આપ મને કહેવા યોગ્ય છો. કારણ કે વિષ્ણુ ભગવાનના સેવકો, પોતાના સેવકો માટે કાર્ય કરતાં વિચરે છે. ૨૫

“જ્ઞાનં પરં સ્વાત્મરહઃ પ્રકાશમ્” ઉદ્ધવજીએ ૧૮મા શ્લોકમાં કહેલું કે ભગવાને (૧) પોતાની માયા વગેરે શક્તિઓના રહસ્યનું જ્ઞાન, (૨) તેમજ ભગવાનની લીલાઓના રહસ્યનું જ્ઞાન, એ બે પ્રકારનું ઉત્તમ જ્ઞાન મને આપ્યું. શ્રી વિદુરજીએ પ્રભુના આપેલ જ્ઞાનને માટે અભિલાષા કરી છે.

જે કે ભક્તથી કોઈ કામના ન કરાય તો પણ શ્રેષ્ઠ ભક્ત પાસે કોઈ પણ ભક્ત ભગવદ્વીજ્ઞાના જ્ઞાન માટે ઈચ્છા કરે તો તે યોગ્ય ગણાય છે. પરમ ભગવદીયોનું પૃથ્વી ઉપર વિચરતું “સ્વમૃત્યાર્થકૃતઃ” નિજજનોના નિતાંત કથાણુ માટે જ હોય છે. યોગેશ્વર એટલે ‘સાધન’વાળા અને ફેશ્વર એટલે સ્વરૂપજ્ઞાનવાળા. બન્ને જ્ઞાન ભગવાનને હોઈ શકે.

માયા અને આત્મરહસ્ય બોધ કહેલ યોગેશ્વર ઇશ્વરે જે:

મને કહો તે જ સદાય વિષ્ણુ-ભક્તો ફરે ભક્તહિતાર્થ લોકે. ૨૫

ઉદ્ધવ ઉવાચ—નનુ તે તત્ત્વસંરાધ્યે ઋષિઃ કૌશારવોઽન્તિ મે ।

સાક્ષાદ્ભગવતાદિષ્ટો મર્ત્યલોકં જિહાસતા ॥ ૨૬ ॥

અન્યથાર્થ—નનુ-ખરેખર, તે-આપે, ઋષિઃ કૌશારવઃ-તત્ત્વદર્શી મૈત્રેય ઋષિ, સંરાધ્યઃ-તત્ત્વબોધ માટે આરાધનીય છે. કારણ કે મર્ત્યલોકમ્-મૃત્યુલોકને, જિહાસતા-તજવા ઈચ્છતા, ભગવતા-ભગવાને, સાક્ષાત્-સાક્ષાત્, મે-મારી, અન્તિ-સમક્ષ, આદિષઃ-આજ્ઞા કરી છે. ૨૬

અનુવાદ—ખરેખર આપે તત્ત્વદર્શી મૈત્રેયઋષિની તત્ત્વજ્ઞાન માટે આરાધના કરવી. કારણ કે મનુષ્ય લોકને તજવા આહુતા ભગવાને મારી હાજરીમાં મૈત્રેયમુનિને તમને જ્ઞાન આપવા આદેશ કર્યો છે. ૨૬

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં ઉદ્ધવજીએ વિદુરજીને ભગવાનને સંદેશો સંભળાવ્યા—

ઉદ્ધવજીએ કહ્યું: વિદુરજી આપ પુણ્યશીલ છો. ઉત્તમશ્લોક ભગવાને આપની પ્રથમથી જ ચિંતા કરી છે. મારી હાજરીમાં “ઋષિઃ” એટલે તત્ત્વદર્શી કૌશારવઃ એટલે ભક્તહૃદય શ્રી મૈત્રેયને ભગવાને આદેશ કર્યો છે કે મૈત્રેય મારા વિદુરને આ જ્ઞાન તમારે આપવું.

હું તો માનું છું કે ભગવાને ‘તમારી યાદ’ કરીને તમને જ્ઞાન આપ્યું છે. કેવલ આત્મસંતોષ માટે જ તમારે સંભળવાનું અવશિષ્ટ રહે છે. તે મહાન ભાગ્યશાળી છે કે જેને “ભગવાન રમરે.”

શ્રીશુક ઉવાચ—ઈતિ સહ વિદુરેણ વિશ્વમૂર્તેર્ગુણકથયા સુધયા પ્લાવિતોરુતાપઃ

ક્ષણમિવ પુલિને યમસ્વસુસ્તાં સમુષિત ઔપગવિર્નિશાં તતોઽગાત્ ॥ ૨૭ ॥

અન્યથાર્થ—ઈતિ-આ પ્રમાણે, વિદુરેણ સહ-વિદુરજીની સાથે, વિશ્વમૂર્તેઃ-વિશ્વમૂર્તિ ભગવાનની, ગુણકથયા-ગુણકથાના, સુધયા-અમૃતથી, પ્લાવિત-ઉરુ-તાપઃ-શાંત થયેલ તાપવાળા એ, યમ-સ્વસુઃ-યમુનાજીના, પુલિને-કિનારે, તામ્-તે, નિશામ્-રાતને, ક્ષણમ્-ફલ-ક્ષણની પેઠે, સમુષિતઃ-ગાળ્યા પછી ઔપગવિઃ-ઉદ્ધવજી, તતઃ-ત્યાંથી, અગાત્-નીકળ્યા. (પુષ્પિતાગ્રા વૃત્ત) ૨૭

અનુવાદ—શ્રી શુકદેવજીએ કહ્યું: રાજન્! આ પ્રમાણે શ્રી વિદુરજીની સાથે વિશ્વમૂર્તિ ભગવાનના ગુણોના કથામૃતનું પાન કરતાં સર્વ તાપોને દૂબાડી દીધા. અને શ્રી યમુનાજીના કિનારે એક ક્ષણની માફક રાત પસાર કર્યા બાદ ઉદ્ધવજી ત્યાંથી બહરિકાશ્રમ ગયા. ૨૭

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં બે પરમભગવદીયોના મિત્રનની સુભગ રસસમાધિનું વર્ણન છે—

સાયંકાલે એ સંતો યમુના મહારાણીજીને કિનારે મળ્યા. બન્નેની સંપૂર્ણ રાત્રિ એક ક્ષણ જેની બની. એક ક્ષણમાં “આસન, વાણી, પાણી, મંગલપ્રસ્થા” તો ક્યાંથી કરે? તેથી તે વિવેક આ પ્રસંગે શું કામ વર્ણવે. એ સાધુ મળ્યા ને હરિચર્યા આરંભી. અનુસંધાન રહ્યું જ નહીં કે જીભા છીએ કે બેઠા છીએ. પણ જ્યારે વાત વિરમી ત્યારે પ્રભાત જાગેલું નિહાળ્યું.

લોકવાર્તામાં ને વિષયવાર્તામાં તો રાતોની રાત પસાર થાય તેનું જ્ઞાન ન રહે તે સ્વાભાવિક છે પણ “હરિરસ-સુધા-પાનમાં તો કોક પુણ્યશીલની જ રાત પ્રભાત થાય. “વિશ્વમૂર્તેઃ ગુણકથયા સુધયા” ભગવાન વિશ્વમૂર્તિ છે એટલે અનન્તમૂર્તિ છે. એમના ગુણો પણ અનન્ત છે. અનન્ત યુગ પર્યન્ત અનન્તમુખ શેષ, હરિરસ પીએ કે પાય તો પણ લેશ માત્ર પી શકે, આકાનો તો અવશેષ રહે. તો એ સંતોની રાતમાં તે ક્યાં ખૂટવાનો હતો.

કથાસુધાની શક્તિ પણ અપાર છે “ક્ષુધા, તૃષ્ણા, શોક, ક્લેશ, જરા, બય” આદિ દોષોના નિવારણનું સામર્થ્ય કથામાં છે. વૃત્તિનો નિરોધ થાય છે. વળી “યમસ્વસુઃ” શબ્દ શ્રી મહારાણીજી માટે વાપર્યો છે. “યમુનાજી કે કાલિન્દિજી કહેવું જોઈએ. પરંતુ “કૂર પ્રાણીઆવાળો કિનારો” હતો તે દર્શાવવા “યમસ્વસુ” કહ્યું. પણ કથાસામર્થ્યે “કૂર પ્રાણી દયાભરપૂર” બની ગયાં. અથવા કથામાં ક્રૂએલ એ સંતોને તેનું અનુસંધાન પણ ન હતું. “ઔપગવિઃ” ગાયોનું પાલન કરનાર, ઉપનિષદનું સેવન કરનાર, જિતેન્દ્રિય એવો પણ અર્થ થાય. આ ઉદ્ધવજીનું નામ છે. ૨૭

રાજોવાચ - નિધનમુપગતેષુ વૃષ્ણિમોજેન્નધિરથયૂથપયૂથપેષુ મુખ્યઃ ।

સ તુ કથમવશિષ્ઠ ઉદ્ધવો યદ્ હરિરપિ તત્યજ આકૃતિં ત્ર્યધીશઃ ॥ ૨૮ ॥

અન્યથાર્થ -વૃષ્ણિ-મોજેષુ-વૃષ્ણિ અને ભોજો, નિધનમ્-ઉપગતેષુ-મરણ પામ્યા તો પછી, અધિરથ-યૂથપ-યૂથપેષુ-અધિરથીઓના યૂથપતિના યૂથમાં, મુખ્યઃ-મુખ્ય, સઃ-તે, તુ-તો, ઉદ્ધવઃ-ઉદ્ધવ, કથમ્-કેવી રીતે, અવશિષ્ઠઃ-અચી ગયા, યદ્-કારણ કે, ત્ર્યધીશઃ-ત્રણ લોકના સ્વામી, હરિઃ-શ્રીકૃષ્ણે, અપિ-પણ, આકૃતિમ્-શ્રીવિગ્રહનો-દેહનો, તત્યજ-ત્યાગ કર્યો. (પુષ્પિતાગ્રા વૃત) ૨૮

અનુવાદ -પરીક્ષિત રાજાએ પૂછ્યુંઃ ભગવન્! વૃષ્ણિઓ અને ભોજો મરણ પામ્યા, તો પછી અધિરથીઓના સેનાપતિઓના સૈન્યનું રક્ષણ કરનારાઓમાં મુખ્ય શ્રી ઉદ્ધવજી કેમ બાકી રહ્યા? કારણકે ત્રણ લોકના નાથે-શ્રીહરિએ પણ પોતાની આકૃતિનો-શ્રીવિગ્રહનો ત્યાગ કર્યો. ૨૮

તત્ત્વસુધા -આ શ્લોકમાં રાજા પરીક્ષિત શંકા કરે છે.

“નિધન-મુપગતેષુ”-પ્રત્યેક વ્યક્તિ પોતાની યોગ્યતા પ્રમાણે જ સમજી શકે. વિદુરજી અને ઉદ્ધવજીની અત્યારસુધીની કથામાં સ્પષ્ટ કર્યું છે કે “યાદવોને શાપ, યાદવહાનિ, ભગવાનના વિગ્રહનો ત્યાગ” આ સર્વ ભગવાનની લીલા છે. પરંતુ રાજાને તેટલો ખ્યાલ નથી આવતો શક્યો, તે માને છે કે મને જેમ શાપ થયો છે અને દેહ છૂટશે તેમ યાદવોના પણ વિનાશ શાપથી જ થયો તો પછી “રણસંગ્રામ શિરોમણિ” ઉદ્ધવજી તો પ્રથમ જવા જોઈએ. ઉદ્ધવજી ધણી જાંઘા પ્રકારની હવઃ યુદ્ધકલા છે તે ઉદ્ધવ ગણાય. વળી ભગવાને પણ પોતાની “આકૃતિ”-શ્રીવિગ્રહને આપને લીધે ત્યજેલ તો પછી ઉદ્ધવજી કેમ અવશિષ્ટ રહ્યા? તો શું શાપ વ્યર્થ ગયો કે કોઈ ન સમજાય એવી વસ્તુ બની? કારણ શું તેનું સમાધાન માગે છે. ૨૮

શ્રીશુક ઉવાચ - બ્રહ્મશાપાપદેશેન કાલેનામોઘવાઙ્મિતઃ ।

સંહત્ય સ્વકુલં નૂનં ત્યક્ષ્યન્દેહમચિન્તયત્ ॥ ૨૯ ॥

અસ્માલ્લોકાદુપરતે મયિ જ્ઞાનં મદાશ્રયમ્ ।

અર્હત્યુદ્ધવ એવાદ્વા સંપ્રત્યાત્મવતાં વરઃ ॥ ૩૦ ॥

નોદ્ધવોઽપિ મન્ન્યુનો યદ્ગુણૈર્નાર્દિતઃ પ્રભુઃ ।

અતો મદ્વયુનં લોકં ગ્રાહયન્નિહ તિષ્ઠતુ ॥ ૩૧ ॥

અન્યથાર્થ—અમોઘ—વાઙ્મિતઃ—સફલ સંકલ્પવાળા શ્રીકૃષ્ણ, બ્રહ્મશાપ-અપદેશેન—આશ્વિણના શાપના બહાને, કાલેન—કાલદ્વારા, સ્વકુલમ્—પોતાના કુલનો, સંહત્ય—સંહાર કરીને, નૂનમ્—ખરેખર, દેહમ્—શરીરને, ત્યક્ત્યન્—ત્યજવાની વાત, અચિન્તયત્—વિચારવા લાગ્યા. ૨૯

સંપ્રતિ—હવે, મયિ—હું, અસ્માત્—આ, લોકાત્—લોકમાંથી, ઉપરતે—નિવૃત્ત થઈશ ત્યારે, મદ્—આશ્રયમ્—મારામાં રહેલ, અદ્ધા—શ્રેષ્ઠ, જ્ઞાનમ્—જ્ઞાનને, આત્મવતામ્—આત્મજ્ઞાનીઓમાં, વરઃ—શ્રેષ્ઠ, ઉદ્ધવઃ પવ—ઉદ્ધવ જ, અર્હતિ—ધારણ કરવા યોગ્ય છે. ૩૦

પ્રભુઃ—શ્રેષ્ઠ, ઉદ્ધવઃ—ઉદ્ધવ, અણુઃ અપિ—આણુ જેટલા પણ, મત્—ન્યૂનઃ—મારા કરતાં ઊતરતા, ન—નથી, યત્—કારણ કે, ગુણૈઃ—ગુણો દ્વારા, ન અર્દિતઃ—ક્ષોભ નથી પામતા, અતઃ—માટે, લોકં—લોકમાં, મત્—વયુનમ્—મારા જ્ઞાનને, ગ્રાહયન્—આપતા, હૃદ્—અહીં, તિષ્ઠતુ—ભલે રહે. ૩૧

અનુવાદ—સફળ મનોરથવાળા શ્રીકૃષ્ણ આશ્વિણના શાપના નિમિત્તે કાલ દ્વારા પોતાના કુલનો સંહાર કરીને ખરેખર પોતાના દેહનો ત્યાગ કરવા વિચારવા લાગ્યા કે હું જ્યારે આ લોકમાંથી વિદાય લઈશ ત્યારે મારામાં વસેલ શ્રેષ્ઠ જ્ઞાનને આત્મવેત્તાઓમાં શ્રેષ્ઠ ઉદ્ધવજી એકલા જ ધારણ કરવા યોગ્ય છે. કારણ કે શ્રેષ્ઠ ઉદ્ધવજી મારા કરતાં આણુ જેટલા પણ ઊતરતા નથી. જે ગુણો દ્વારા ક્ષોભ પામતા નથી. માટે આ ભૂતળમાં મારું જ્ઞાન લોકને આપવા આ લોકમાં ભલે રહે. ૨૯-૩૧

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં પ્રભુની કૃપાળુતાનું વર્ણન છે—

બ્રહ્મશાપાપદેશેન—આશ્વિણના શાપનો તો માત્ર આદર છે. ભગવાને જ પોતાની ઉપસંહારલીલા આરંભી છે. તેથી ભગવાન વિદાય લેતાં ભૂતલ ઉપર પોતાના જેવા સમર્થ પુરુષને મૂકવા ચાહે છે કે જેનામાં જ્ઞાનને ધારણ કરવાનું સામર્થ્ય હોવું જોઈએ. જે કે નારદાદિ ભક્તો સમર્થ છે પરંતુ ઉદ્ધવજી “મદ્-વયુનમ્” ભગવાનનાં જ્ઞાન એટલે લીલારહસ્ય જ્ઞાનને જાણનાર છે. તેમનું રહેવું યથાર્થ છે. ઉદ્ધવજીની યોગ્યતા દર્શાવતા ગુણૈઃ નાર્દિતઃ અને પ્રભુઃ એ ગુણો છે. “ગુણોથી ક્ષોભ” ન પામવું એ ભગવદ્ધર્મ છે. “પ્રભુ” એટલે સમર્થ. આ સમર્થ શબ્દનું તાત્પર્ય ધણું જ સૂક્ષ્મ છે. રણસંગ્રામમાં “શૂર” એકલા રણનું કામ કરી શકે પરંતુ સાચા સમર્થ તો “સ્વભાવને વશ” રાખે તેને માન્યા છે. ઉદ્ધવજી રણમાં તો શૂર છે જ તદુપરાંત સ્વભાવને વશ રાખનાર છે. તેઓ “ક્ષત્રિય છે, શૂરવીર છે, ભગવાનના કાકા છે, સગા છે” આવી યોગ્યતાવાળા કદી સેવા કરે નહીં. ઉદ્ધવજીમાં આ યોગ્યતા છતાં તેઓ ભગવાનની સેવા નાનામાં નાની કક્ષાના મનુષ્ય બનીને કરે છે તે જ તેમના સ્વભાવનો વિજય છે. માટે જ્ઞાન પ્રદાન કરવા ઉદ્ધવજી ભૂતલ ઉપર રહે એ યોગ્ય છે એમ વિચારી પોતાના પ્રતિનિધિ તરીકે મને મૂક્યા. નિધિમાં રહેલ સામર્થ્ય જેનામાં માલૂમ પડે તે પ્રતિનિધિ. ૨૯-૩૧

एवं त्रिलोकगुरुणा संदिष्टः शब्दयोनिना ।

वदर्याश्रममासाद्य हरिमीजे समाधिना । ३२ ॥

विदुरोऽप्युद्धवाच्छ्रुत्वा कृष्णस्य परमात्मनः ।

क्रीडयोपात्तदेहस्य कर्माणि श्लाघितानि च ॥ ३३ ॥

દેહન્યાસં ચ તસ્યૈવં ધીરાણાં ધૈર્યવર્ધનમ્ ।

અન્યેષાં દુષ્કરતરં પશૂનાં વિક્લ્વાત્મનામ્ ॥ ૩૪ ॥

આત્માનં ચ કુરુશ્રેષ્ઠ કૃષ્ણેન મનસેક્ષિતમ્ ।

ધ્યાયન્ગતે ભાગવતે રુરોદ પ્રેમવિહ્વલઃ ॥ ૩૫ ॥

અન્યથાર્થ—પવમ્—આ પ્રમાણે, શબ્દયોનિના—વેદના કારણ, ત્રિલોક-ગુરુણા—ત્રણ લોકના ગુરુ કૃષ્ણથી, સંવિષ્ટઃ—આજ્ઞા પામેલ ઉદ્ધવજી, બદર્યાશ્રમમ્—અદરિકાશ્રમમાં, આસાદ્ય—જઈને, સમાધિના—સમાધિ-યોગદ્વારા, હરિમ્—શ્રીકૃષ્ણને, ઈજે—પૂજવા લાગ્યા. ૩૨

ચ—અને, વિદુરઃ અપિ—વિદુરજી પણ, ઉદ્ભવાત્—ઉદ્ધવ પાસેથી, ક્લીહયા—લીલાથી, ઉપાસ્યદેહસ્ય—ધારણ કરેલ દેહવાળા, પરમાત્મનઃ કૃષ્ણસ્ય—પરમાત્મા શ્રીકૃષ્ણનાં, સ્થાપિતાનિ—સ્તુત્ય, કર્માણિ—કર્મો, ચ—અને, પવમ્—એ પ્રમાણે, ધીરાણામ્—ધીર જનોના, ધૈર્યવર્ધનમ્—ધૈર્યને વધારનાર, ચ—અને, અન્યેષામ્—બીજા, વિક્લ્વ-આત્મનામ્—અંચળ ચિત્તવાળા, પશૂનામ્—પશુતુલ્ય મનુષ્ય માટે, દુષ્કરતરમ્—અતિ દુષ્કર ન થઈ શકે તેવા, તસ્ય—ભગવાનના, દેહન્યાસમ્—આ પ્રકારના દેહત્યાગને, ચ—અને, કૃષ્ણેન—ભગવાને, આત્માનમ્—પોતાને, મનસા ધૃતમ્—મનમાં રાખેલ, શ્રુત્વા—સંભળીને, ધ્યાયન્—તે જ વસ્તુનું ચિંતન કરતા, ભાગવતે—પરમ ભગવદ્દીય શ્રી ઉદ્ધવજી, ગતે—વિદાય થયા ત્યારે, કુરુશ્રેષ્ઠ—રાજન્, પ્રેમવિહ્વલઃ—પ્રેમથી વ્યાકુળ બનીને, રુરોદ—રડવા લાગ્યા. ૩૩-૩૫

અનુવાદ—આ પ્રમાણે વેદના નિર્માણ કરનાર, ત્રણ લોકના ગુરુ શ્રીકૃષ્ણ પાસેથી આજ્ઞા પામેલ ઉદ્ધવજી અદરિકાશ્રમમાં જઈને સમાધિયોગ દ્વારા શ્રીકૃષ્ણને પૂજવા લાગ્યા. અને વિદુરજી, ‘પણ લીલાથી ધારણ કરેલ દેહવાળા પરમાત્મા શ્રીકૃષ્ણનાં પ્રશંસા કરવા લાયક ચરિત્રોને, તેમજ ધીર જનોના ધૈર્યને વધારનાર, અંચળ ચિત્તવાળા અન્ય પશુતુલ્ય મનુષ્યોને માટે અશક્ય એવા ભગવાનના દેહત્યાગને તેમજ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને પોતાને મનમાં ધારણ કર્યા છે’ આ સર્વ ઉદ્ધવજી પાસેથી સંભળીને આ જ વસ્તુનું ચિંતન કરતા જ્યારે પરમ ભગવદ્દીય ઉદ્ધવજી વિદાય થયા ત્યારે હે કુરુશ્રેષ્ઠ રાજન્! પ્રેમબ્યાકુલ વિદુરજી રડવા લાગ્યા. ૩૨-૩૫

તત્ત્વસુધા—આ ચાર શ્લોકોમાં ભગવાનની આજ્ઞાનું પાલન, ઉદ્ધવજીની વિદાય અને વિદુરજીની વ્યાકુળતાનું વર્ણન છે—

“શબ્દયોનિના” અને “ત્રિલોકગુરુણા” એવાં બે વિશેષણો ભગવાનને આપ્યાં છે. તેનું તાત્પર્ય છે કે ભગવાન સર્વના હિત માટે વેદોને પ્રકટ કરે છે. તેમાં દર્શાવેલ આજ્ઞા પ્રમાણે વિશ્વ ચાલે છે. કોઈ વખત તે આજ્ઞાઓમાં પરિવર્તન પણ પોતે કરે છે. બ્રાહ્મણોનો શાપ પોતે જ આપ્યો છે, અને ઉદ્ધવજીને શાપમુક્ત પણ પોતે જ રાખે છે. અને કાર્ય વેદસંમત છે. કારણ કે ભગવાન “વેદવિધાતા” છે તે તેમજ ત્રણલોકના ગુરુ તરીકે “હિતવિધાતા” પણ છે.

“બદર્યાશ્રમમાસાદ્ય” ઉદ્ધવજીએ પ્રભુની આજ્ઞા શિરે ચડાવી. પ્રભુના જેવું જ્ઞાન ધારણ કરવાનું સામર્થ્ય નથી તે જાણ્યું તો પણ તેની-પ્રભુની ચિંતા પોતાને શા માટે એવો નિર્ણય કરી વિદાય લીધી. અને અદરિકાશ્રમમાં જઈ ભગવાનનું યજ્ઞન કરવા લાગ્યા.

ઉદ્ધવજીની વિદાય બાદ વિદુરજીને અનુસંધાન થયું કે મને ભગવાનની લીલાનું વાસ્તવિક જ્ઞાન નથી થયું તેથી તેઓ પુષ્કળ રડી પડ્યા. તેમના રુદ્ધનમાં ત્રણ સામગ્રીએ સાથ પુરાવ્યો : (૧) “ભગવાનનાં ચરિત્રોનું

શ્રવણ, (૨) ભગવાનની મોહ પમાડનાર લીલાનું શ્રવણ અને (૩) ભક્તો ઉપરની ભગવાનની અકારણ ક્રુણાનું શ્રવણ” આ ત્રણ તેમને વધુ વ્યાકુળ કરનાર હતાં. “દેહન્યાસમ્” ભગવાને દેહ ત્યજ્યો નથી પરંતુ સલામત સ્થાપ્યો છે. કારણ કે “આનંદમય” શ્રી અંગોનો અનેલ ભગવાનનો વિગ્રહ છે. માત્ર દ્રષ્ટાની દૃષ્ટિનું તિરોધાન કર્યું તેથી ન દેખાય. ‘કુરુશ્રેષ્ઠ’ શબ્દનું સંબોધન કથાશ્રવણ કરતા પોતાના શ્રોતા પરીક્ષિતને કરેલ છે. એ એમ સૂચવે છે કે વિદુર તમારા વડવા હતા. આવા ભક્ત અને પુણ્યશાળી હતા. તમે તેમના વારસદાર છો તે તમારું સૌભાગ્ય છે. ૩૨-૩૫

કાલિન્ધ્યાઃ^૧ કતિભિઃ સિદ્ધ અહોભિર્ભરતર્ષભં ॥

પ્રાપદ્યત સ્વઃસરિતં યત્ર મિત્રાસુતો મુનિઃ ॥ ૩૬ ॥

અન્વયાર્થ—ભરતર્ષભ-હે ભરતશ્રેષ્ઠ ! કતિભિઃ-કેટલાક, અહોભિઃ-દિવસોમાં, સિદ્ધઃ-સિદ્ધ થયેલ વિદુરજી, કાલિન્ધ્યાઃ-યમુનાજીના કિનારેથી, યત્ર-જ્યાં, મિત્રાસુતઃ-મૈત્રેય, મુનિઃ-મુનિ હતા ત્યાં, સ્વઃ-સરિતમ્-દેવનદીના કિનારે, પ્રાપદ્યત-આવી પહોંચ્યા. ૩૬

અનુવાદ—હે ભરતશ્રેષ્ઠ રાજન્ ! ત્યારબાદ કેટલા દિવસોએ સિદ્ધ થઈ શ્રી વિદુરજી કાલિન્દીજીના કિનારેથી જ્યાં મૈત્રેય મુનિ હતા ત્યાં ગંગાકિનારે આવી પહોંચ્યા. ૩૬

તત્પ્રસુધા—આ શ્લોકમાં વિદુરજી ભગવત્કૃપાથી સિદ્ધ થાય છે તે વર્ણવે છે—

ભરતર્ષભ ! આ સંબોધન છે, તેથી એ રાજનું વિશેષણ છે. કેટલાક મહાનુભાવો પ્રથમાન્ત કરીને વિદુરજીનું વિશેષણ બતાવે છે. વિદુરજી અને પરીક્ષિત બન્ને ભરતકુલમાં શ્રેષ્ઠ છે તેથી બન્નેને સંગત છે. પરંતુ શુકાચાર્ય કંઈક વિશેષ વાત કહેવા ચાહે છે તેથી રાજને સંબોધે છે.

વિશેષ વાત એ છે કે પૂર્વશ્લોકમાં “હરોદ પ્રેમવિહ્વલઃ” કહ્યું કે વિદુરજી વ્યાકુળ બની રડી પડ્યા. ત્યારે તેમને મૂર્છા આવી છે. મૂર્છાનું કારણ કે મેં તીર્થયાત્રા કરી તે કરતાં મંત્રીપદ ત્યજી ભગવત્ચરણમાં વસી સેવા કરી હોત તો કેવું ઉત્તમ હતું. આ ભાવથી ભગવાનને દયા આવી. મૂર્છામાં રહેલ વિદુરજીને મળ્યા, ઉપદેશ આપ્યો. વિદુરજી “સિદ્ધઃ” ભગવત્કૃપાથી જ્ઞાનસિદ્ધ થયા. અને કાલિન્દીજીના કિનારેથી કેટલા દિવસે ગંગાકિનારે પહોંચ્યા. પ્રતિકૂલ સમય હોય ત્યાં સુધી એક પવિત્ર સ્થાને રહેવું તેથી “કતિભિઃ અહોભિઃ” કેટલોક સમય કાલિન્દીકિનારે વસ્યા. “કાલિન્દીજી” કલિધર્મને હરનારાં છે. કલિ એ કાલ ધર્મ છે.

“સ્વઃસરિતમ્” શ્રી ગંગાજી દિવ્યદૃષ્ટિ માટે મર્ત્યનદી નથી પરંતુ “દેવનદી” છે. “મિત્રાસુતઃ” મૈત્રેયને દયાળુ અને ભક્ત હોવાથી “મિત્રા-તનય” તરીકે ઓળખાવ્યા છે.

“મુનિઃ” એટલે વિવેકી હોવાથી વિયોગમાં કાષ્ઠ અનુચિત પગલું નહીં ભરતાં દેવનદીને કિનારે ગયા.

જીવનના પ્રથમ ભાગમાં સરસ્વતીજી-ઉપાસના, મધ્ય યૌવનમાં શ્રી યમુનાજી-ભક્તિ, ઉત્તર વિભાગમાં દેવનદી-બ્રહ્મવિદ્યાનો આશ્રય જીવનના સમસ્ત શુભાશયોને સિદ્ધ કરે. ૩૬

શ્રીમદ્ ભાગવતના તૃતીય સ્કંધનો અતુર્થ અધ્યાય સંપૂર્ણ

અધ્યાય ૫ મે।

શ્લોક સંખ્યા ૫૦

શ્રીશુક ઉવાચ - દ્વારિ યુનઘા ક્રવમઃ કુરુણાં મૈત્રેયમાસીનમગાધબોધમ્ ।

ક્ષત્તોપસૃત્યાચ્યુતમક્તિશુદ્ધઃ પમચ્છ સૌશીલ્યગુણામિત્સઃ ॥ ૧ ॥

અન્યથાર્થ—કુરુણામ્—કુરુઓમાં, ક્રવમઃ—શ્રેષ્ઠ, અચ્યુત-મક્તિ-શુદ્ધઃ—અચ્યુત ભગવાનની ભક્તિથી શુદ્ધ, સૌશીલ્ય-ગુણ-અમિત્સઃ—મૈત્રેય મુનિના વિનયાદિ ગુણોથી સંતુષ્ટ થયેલા, ક્ષત્તા-સંયમી વિદુરજી, યુનઘાઃ—દ્વારિ-દેવનદીના દ્વારમાં—અલ્પકુંડમાં, આસીનમ્—બેઠેલા, અગાધ-બોધમ્—પૂર્ણ જ્ઞાની, મૈત્રેયમ્—મૈત્રેય-મુનિની, ઉપસૃત્ય—સમીપે જઈને, પમચ્છ—પૂછવા લાગ્યા. ૧ (ઈકવચ્ચ વૃત્ત)

અનુવાદ—શ્રી શુકદેવજીએ કહ્યું : રાજન્ ! કુરુકુલમાં શ્રેષ્ઠ, અચ્યુત ભગવાનની ભક્તિથી વિશુદ્ધ ભાવવાળા તેમજ મૈત્રેય મુનિના સુશીલતા વગેરે ગુણોથી સર્વ રીતે તૃપ્ત થયેલ જિતેન્દ્રિય વિદુરજી દેવનદીના કિનારે બિરાજેલ પૂર્ણબોધ મૈત્રેય મુનિને પૂછવા લાગ્યા. ૧

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં શ્રોત્રિય અભિનિષ્ઠ ગુરુ પાસે સમિધપાણિ જિજ્ઞાસુ શિષ્ય જ્ઞાનલિપ્તાર્થી જેમ આવે તેમ વિદુર મૈત્રેય મુનિને શરણે આવે છે.

“દ્વારિ યુનઘાઃ” શ્રી વિદુરજી મૈત્રેય મુનિને દેવનદીના દ્વારે મળે છે. દેવનદીનું દ્વાર એટલે “અલ્પકુંડ.” જે હરિદ્વારમાં હરકી પેઠી ઉપર આવેલ છે. ગંગાદ્વાર, હરિદ્વાર અથવા હરદ્વાર એવાં હરિદ્વારનાં ત્રણ નામ છે. ભગવાન ગંગા-યમુનાજીની મધ્યમાં વસે છે. શ્રોતામાં જિતેન્દ્રિયપણું હોવું જોઈએ. વિદુરજીને માટે “ક્ષત્તા” શબ્દ વાપર્યો છે. તેઓ જન્મથી જ જિતેન્દ્રિય હતા. જિતેન્દ્રિયમાં ભક્તિ વસી શકે છે. “અચ્યુતમક્તિશુદ્ધઃ” અચ્યુત ભગવાનની ભક્તિ અથવા અખંડ ભક્તિ સર્વ દોષ દૂર કરે છે. વિદુરજીનો શાપ, યોનિદોષ, અન્નદોષ વગેરે અશુદ્ધિઓને ભક્તિએ દૂર કરી છે. શ્રોતાની યોગ્યતા, જિતેન્દ્રિયતા અને આત્મશુદ્ધિ ખતાવી વક્તામાં શીલ, જ્ઞાન, ભક્તિ હોવાં જોઈએ તેનું સૂચન “અગાધ બોધ અને સૌશીલ્યગુણ” એવાં બે વિશેષણથી કર્યું છે. ૧

વિદુર ઉવાચ - સુખાય કર્માણિ કરોતિ લોકો ન તૈઃ સુખં વાન્યદુપારમં વા

વિન્દેત ભૂયસ્તત એવ દુઃખં યદ્વ યુક્તં ભગવાન્વદેઃ ॥ ૨ ॥

અન્યથાર્થ—લોકઃ—લોક, સુખાય—સુખ માટે, કર્માણિ—કર્મોને, કરોતિ—કરે છે, પરંતુ, તૈઃ—તે કર્મોથી, સુખમ્—સુખને, ન—પામતો નથી, વા—કે, અન્યદુપારમમ્—બીજા દુઃખને નિવારી શકવાનો નથી, તતઃ—ઊલટું તેથી, ભૂયઃ—વધુ, દુઃખમ્ એવઃ—દુઃખને જ, વિન્દેત—મેળવે છે. અન્ન—આ ખાખતમાં, યત્—જે, યુક્તમ્—યોગ્ય હોય, તત્—તે, ભગવાન્—ભગવાન, નઃ—અમને, વદેત્—કહેવા કૃપા કરે. (ઉપજાતિ વૃત્ત) ૨

અનુવાદ—શ્રી વિદુરજીએ પૂછ્યું કે કે મૈત્રેય મુનિ ! લોક સુખ પામવા માટે કર્મ કરે છે. તે કર્મથી નથી સુખ મળતું કે નથી દુઃખ ટળતું. ઊલટું ફરીથી વધુ દુઃખને જ મેળવે છે. આ ખાખતમાં કરવા જેવું જે ઉચિત હોય તે આપ ભગવાન અમને કહો. ૨

તત્ત્વસુધા—શ્રી વિદુરજી સુખપ્રાપ્તિના સાધન માટે પ્રશ્ન કરે છે—

“ સુહાય કર્માણિ ” મનુષ્ય સુખપ્રાપ્તિ માટે તેમજ દુઃખનિવૃત્તિ માટે પ્રયત્ન કરે છે. પરંતુ તે પ્રયત્નોનું પરિણામ તેથી વિપરીત આવે છે, તે સુખપ્રાપ્તિના કર્મની પરંપરામાં કાંઈ ખામી છે, કરનારમાં કાંઈ ભૂલ છે, કે કાંઈક અન્યથા ક્રિયા કરી રહ્યા છીએ આ દિશામાં ઉચિત માર્ગદર્શન કરો એવી મારી વિનમ્ર વિનંતિ છે. આ ખુલાસો મારે મારા જીવન માટે જોઈએ છે. આપ “ મગવાન્ ” છો એટલે આ પ્રશ્નને ઉકેલવા સમર્થ છો. ‘ સુલ્ભમ્ ’ સુખ, ‘ અન્યદ્ ’ દુઃખનાશ, ‘ ઉપારમં ’ વૈરાગ્ય આ ત્રણમાંથી કાંઈ મળતું નથી.

સુખાર્થ લોકો કરતા જ કર્મ છતાં ન પામે સુખ, દુઃખ-નાશ;

તે મેળવે દુઃખ વિશેષ શાને શું યોગ્ય આમાં ભગવાન ખતાવે ? ૨

जनस्य कृष्णादिमुखस्य दैवादधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य ।

अनुग्रहायेह चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य ॥ ૩ ॥

અન્યથાર્થ—નૂનમ્—ખરેખર, દૈવાત્—દૈવને લીધે, કૃષ્ણાત્—કૃષ્ણથી, વિમુલ્કસ્ય—વિમુખ અને અધર્મ-શીલસ્ય—અધર્મ આચરતા, સુદુઃખિતસ્ય—અત્યંત દુઃખી, જનસ્ય—જન ઉપર, અનુગ્રહાય—અનુગ્રહ કરવા, જનાર્દનસ્ય—જનાર્દનનાં, ભવ્યાનિ—ભવ્ય, ભૂતાનિ—જીવો, હૃદ્—આ લોકમાં, ચરન્તિ—કરે છે. (ઉપગતિ વૃત્ત) ૩

અનુવાદ—ખરેખર દૈવને લીધે શ્રીકૃષ્ણથી વિમુખ થયેલા, તેમજ અધર્માચરણ સ્વભાવ-વાળા અતિશય દુઃખીજન ઉપર કૃપા કરવા આપ જેવા જનાર્દન પ્રભુનાં કૃપાળુ તરવો ભૂતલમાં વિચરે છે. ૩

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં સંતોની સ્વાભાવિક કૃપા કરવાની પ્રકૃતિનું નિરૂપણ છે—

“ કૃષ્ણાદ્ વિમુલ્કસ્ય ” જીવનું ભગવદ્વિમુખ થવું એ પ્રકારે હોય છે : પૂર્વનાં આસુર કર્મો અને વર્તમાન કાળનો કુસંગ. આ બન્નેને “ દૈવ ” કહ્યાં છે. હરિવિમુખ દશા એ જ દુઃખનો દરિયો છે. તેમાં ડૂબેલાને બહાર કાઢનાર “ ભૂતાનિ ભવ્યાનિ જનાર્દનસ્ય ” ભાગ્યવાન ભગવદીયો છે. આવા સંતોને ભૂતાનિ અને ભવ્યાનિ એવાં એ વિશેષણ આપ્યાં છે. “ ભૂત ” એટલે પંચભૂતોની માફક સંતોને ભગવાને જ ઉત્પન્ન કરીને મોકલ્યા છે, “ ભૂત ” એટલે નિર્વિકાર, અનાસક્ત, સર્વત્ર વિચરનાર અને “ ભવ્ય ” એટલે ભદ્રશીલ અને ભદ્ર આચારવાળો.

“ અનુગ્રહાયેહ ”—વિશ્વવ્યથાથી દાઝતી વિશ્વપતિની સંતવિભૂતિ પ્રતિભાઓ વિશ્વવ્યથા વિદારવા સર્વત્ર વિચરે છે. પવન જેવી તે અનાસક્ત હોય છે અને સહિલ સમી તે શીતલ, પાવન અને જીવનપ્રદ હોય છે. ૩

तत्साधुवर्यादिश वर्त्म शं नः संराधितो भगवान्येन पुंसाम् ।

हृदि स्थितो यच्छति भक्तिपूते ज्ञानं सतत्त्वाधिगमं पुराणम् ॥ ૪ ॥

અન્યથાર્થ—સાધુવર્ય હે-સાધુવર્ય, તત્—તો, નઃ—અમને, શં વર્ત્મ—કલ્યાણપથ, આદિશ—દર્શાવો, જેન—જેનાથી, સંરાધિતઃ—પ્રસન્ન કરાયેલ, પુંસામ્—પુરુષોના, ભક્તિ-પૂતે—ભક્તિથી પવિત્ર, હૃદિ—હૃદયમાં, સ્થિતઃ—રહેલ, ભગવાન્—ભગવાન, સ-તત્ત્વ-અધિગમમ્—તત્ત્વોના જ્ઞાન સાથે, જ્ઞાનમ્—પુરાણ જ્ઞાન, યચ્છતિ—આપે છે. (ઉપગતિ વૃત્ત) ૪.

અનુવાદ—હે ઉત્તમ સાધુ ! તો આપ અમને કલ્યાણકારી માર્ગ દર્શાવો, જેનાથી પ્રસન્ન કરાયેલ ભગવાન, પુરુષોના હૃદયમાં રહેલ ભક્તિથી પવિત્ર થઈ તત્ત્વોના જ્ઞાન સાથે પુરાણ જ્ઞાન આપે છે. ૪

તત્ત્વસુધા—શ્રી વિદુરજી મૈત્રેય મુનિ પાસે પુરાણ જ્ઞાનની માગણી કરે છે—

૧. સાધુવર્મ સંરાં । પ્રાં પા.

“ સાધુવર્ચ ”—હિતકારી પુરુષોમાં સર્વ શ્રેષ્ઠને સાધુવર્ચ મનાય છે. તેથી તેમની પાસે માગતાં કંઈ સંકોચ થતો નથી. માટે સાધુવર્ચ મૈત્રેય આપ મને “ જ્ઞાન ” સંબંધી સમજ આપો.

કદાચ વિદુરજીને મૈત્રેય પૂછે કે હું આવું જ્ઞાન કેવી રીતે સમજાવી શકું. કારણ કે હું તેવો સમર્થ જ્ઞાની નથી. તો સમાધાન કરે છે કે મૈત્રેય મહર્ષિ આપે તો ભગવદારાધના કરી છે જેથી સ્વયં ભગવાન આપના હૃદયમાં બિરાજે છે. તેથી આપ “ જ્ઞાન ” દાન કરી શકશો. જે જ્ઞાનની માગણી કરે છે તેને બે વિશેષણ આપ્યાં. સ્વયં એક શબ્દ જ્ઞાન (૧) બે વિશેષણ “ સત્ત્વાધિગમં અને પુરાણ ” છે. તેનો અર્થ એવો થશે જ્ઞાન એટલે બ્રહ્મભાવ. માનવના દેહમાં રહેલ આત્માનો “ બ્રહ્મ ” તરીકે અનુભવ થાય તે બ્રહ્મભાવ કહેવાય. (૨) તત્ત્વ-અધિગમમ્ સર્વ તત્ત્વોની સમજ સાથે જ્ઞાન થવું જોઈએ. (૩) પુરાણ પુરાણ એટલે ભગવાનના સ્વરૂપને સમજાવનારું જ્ઞાન. આ ત્રણ પ્રકારનું જ્ઞાન કેવલ અનુગ્રહથી જ મળે. ૪

કરોતિ કર્માણિ કૃતાવતારો યાન્યાત્મતન્ત્રો ભગવાંસ્ત્યધીશઃ ॥

યથા સસર્જાગ્રંદં નિરીહઃ સંસ્થાપ્ય વૃત્તિં જગતો વિધતે ॥ ૫ ॥

અન્યાર્થ—ત્રય ગુણુના સ્વામી, આત્મતન્ત્રઃ—સ્વતંત્ર, ભગવાન્—ભગવાન, કૃત-અવતારઃ—અવતાર લઈને, યાનિ—જે, કર્માણિ—કર્મો, કરોતિ—કરે છે, નિરીહઃ—એટલું રહિત, યથા—જે પ્રકારે, હૃદય—આ જગતને, સસર્જ—રચ્યું, સંસ્થાપ્ય—સ્થાપીને, ચ—અને જગતઃ—જગતની, વૃત્તિમ્—આજીવિકાને, વિધતે—ચલાવે છે તે કહેા. (ઉપજીતિ વૃત્ત) ૫

અનુવાદ—ત્રણ ગુણુના સ્વામી સ્વતંત્ર ભગવાન અવતાર લઈને જે કર્મો કરે છે તેમજ એટલું રહિત આ જગત જે પ્રકારે રચ્યું અને એને સ્થાપન કરીને તેની જે પ્રકારે આજીવિકા ચલાવે છે તે કહેા. ૫

તત્ત્વમુદા—આ શ્લોકમાં વિદુરજીના “ સાત ” પ્રશ્નો છેઃ (૧) કરોતિ કર્માણિ ભગવાનને કર્મ શા માટે ? (૨) કૃતાવતારઃ ભગવાનના અવતારોનું પ્રયોજન શું ? (૩) જગતની ઉત્પત્તિ, (૪) જગતની સ્થિતિ અને (૫) જગતનો પ્રલય શા માટે કરે છે ? (૬) એક જગત રચી તેમાં પ્રવેશ કરી અનેક સ્વરૂપ શા માટે બનાવ્યાં ? (૭) જગતની આજીવિકા શા માટે ચલાવી ? આ સાત પ્રશ્નોનું સમાધાન માગે છે.

જે ભગવચ્ચરિત્રોનું શ્રવણ થાય તો મુક્તિ થાય. તે માટે ભગવાનને અવતારો સ્વીકારવા પડે અને ચરિત્રો આચરવાં પડે. આ વાત જે કહેા તો પછી જગતની ઉત્પત્તિ શું કામ કરી ? જે ઉત્પત્તિ મોક્ષ આપવા કરી એમ માનો તો પછી અવતારો અને ચરિત્રોનું પ્રયોજન શું ?

સર્વસામાન્ય એવો નિયમ છે કે જે ‘ કાલ-કર્મ-સ્વભાવ ’ ને આધીન હોય તે કર્મ કરે. ભગવાન તો ‘ આત્મતંત્ર ’—સ્વતંત્ર છે તેથી કાલને આધીન નથી. વળી સ્વયં ‘ ભગવાન્ ’ ભગવાન છે—પરિપૂર્ણ છે તેથી કર્મને આધીન નથી. અને ત્રયગુણુના સ્વામી છે તેથી સ્વભાવ ઉપર ભગવાનનો વિજય છે. તો પછી શા માટે આ સર્વ કર્મોદિ કરે છે ?

આ શ્લોકની સમસ્ત શંકાઓનું સમાધાન એક જ છે કે ભગવાનનાં આ કર્મો કે ચરિતામૃતો અલૌકિક અને વિશ્વમંગલ માટે છે. ૫

યથા કિલં સ્વે સ્વંદં નિવેશ્ય શેતે ગુહાયાં સ નિવૃત્તવૃત્તિઃ ॥

યોગેશ્વરાધીશ્વર એક એતદનુપવિષ્ટો બહુધા યથાઽસીત્ ॥ ૬ ॥

અન્યથાર્થ—સઃ—તે પરમેશ્વર, કિલ—ખરેખર, સ્વે સ્વે—પોતાના હૃદયાકાશમાં, હૃદય—આ વિશ્વને, નિવેશ્ય—સમાવીને, નિવૃત્ત-વૃત્તિઃ—નિવૃત્તિપરાપણ થઈ, ગુહ્યાયામ્—ગુહ્યામાં, યથા—જે રીતે, ક્ષેતે—શયન કરે છે એવા, યોગેશ્વર-અધીશ્વરઃ—યોગેશ્વરોના એક જ ઇશ્વર, ષકઃ—એક જ છતાં, અનુપ્રવિષ્ટઃ—આ જગતમાં પ્રવેશીને, યથા—જે રીતે, બહુધા—બહુરૂપે, આસીત્—થાય છે, તે કહો. (ઉપજ્ઞતિ વૃત્ત) ૬

અનુવાદ—ખરેખર, તે પરમેશ્વર પોતાના હૃદયાકાશમાં આ વિશ્વને દાખલ કરીને નિવૃત્તિ-પરાયણ થઈ પોઢે છે. એવા યોગેશ્વરોના ઇશ્વર એક છતાં જગતમાં અનુપ્રવેશ કરીને જે રીતે બહુધા બને છે તે મને કહો. ૬

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં પુનઃ જિજ્ઞાસા કરે છે કે ભગવાન આ વિશ્વને પોતાનામાં સમાવીને, જગત સ્વપ્ન સુષુપ્તિ નામની અવસ્થાથી પર થઈ બિરાજતા હોય છે. જ્યારે તે પ્રભુ “ બહુ સ્વામ્ ” નો મનોરથ કરે છે ત્યારે તે યોગીની માફક અનેક રૂપે બને છે કે કોઈ સ્વતંત્ર પ્રકારે ?

વળી અખંડ રહીને અનેક રૂપે થાય છે કે સમૂહથી અનેક રૂપ થાય છે કે અવયવોથી ? આ વિષયનું પણ સમાધાન કરો. ૬

ક્રીડન્વિધત્તે દ્વિજગોસુરાણાં ક્ષેમાય કર્માણ્યવતારમેદૈઃ ॥

મનો ન તૃપ્યત્યપિ શૃણ્વતાં નઃ સુશ્લોકમૌલેશ્ચરિતામૃતાનિ ॥ ૭ ॥

અન્યથાર્થ—અવતાર-મેદૈઃ—અવતારભેદથી, ક્રીડન્—ક્રીડા કરતા, દ્વિજ-ગો-સુરાણામ્—બ્રાહ્મણ, ગાય અને દેવના, ક્ષેમાય—કુશળ માટે, કર્માણિ—કર્મેની, વિધત્તે—કરે છે એવા, સુશ્લોકમૌલેઃ—ઉત્તમ યશ-સ્વીઓના શિરોમણિ ભગવાનનાં, ચરિત-અમૃતાનિ—ચરિતામૃતોને, શૃણ્વતાં અપિ—સંભળવા છતાં, નઃ—અમારું, મનઃ—મન, તૃપ્યતિ—તૃપ્ત થતું નથી. (ઉપજ્ઞતિ વૃત્ત) ૭

અનુવાદ—અવતારના ભેદ વડે ક્રીડા કરતા એ ભગવાન ગાય, બ્રાહ્મણ અને દેવતાના કુશળ માટે કર્મેની આચરે છે. એવા ઉત્તમ યશસ્વીઓના શિરોમણિ ભગવાનનાં ચરિતામૃતનું પાન કરવા છતાં અમારું મન તૃપ્ત નથી થતું. ૭

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં ભગવાનનાં ચરિત્રોમાં એવું અમૃત ભર્યું છે કે પુનઃ પુનઃ સંભળવાની વૃત્તિ થાય છે એ વાત કહેશે.

“ મનો ન તૃપ્યતિ ” સત્કર્માચરણમાં અને હરિચરિતામૃતપાનમાં અતૃપ્તિ એ જ તૃપ્તિ. જ્યારે રસ ખૂટે ત્યારે તૃપ્તિ વિરમે છે. પરંતુ અખૂટ રસ છે ત્યાં તૃપ્તિ નથી જ નથી. વળી જે રસ નથી પરંતુ ‘ વિષયસુખ ’ છે, બ્રાન્તિથી તેને રસ માની સેવીએ છે ત્યાં તૃપ્તિ થઈ જાય છે. આ તે જ્યાં આત્માનંદ છે ત્યાં તૃપ્તિ જ ક્યાંથી સંભવે. ભગવાન “ સુશ્લોકમૌલિ ” છે. સુશ્લોકા ઉત્તમકીર્તિઃ મૌલૌ યસ્ય સઃ—જેમના સુકુટમાં કીર્તિ બિરાજે છે. જેમ દૂરથી ભગવાનના સુકુટનાં દર્શન થાય છે તેમ ભગવાનની કીર્તિનાં દર્શન થાય છે. કીર્તિ—સુધાપાન માટે સમીપમાં જવું નથી પડતું.

“ ગો-દ્વિજ-સુરાણાં ક્ષેમાય ” ગાય, બ્રાહ્મણ અને દેવ એ ત્રણ “ પરોપકાર, જ્ઞાન અને પુણ્ય ” એ ત્રણનાં સ્વરૂપે છે. ભગવાન તેની સંભાળ લઈ તેના દ્વારા વિશ્વની સંભાળ લે છે.

અવતારમેદૈઃ ત્રણ અવતારના ભેદો છે : (૧) કપિલ, વ્યાસ આદિ અવતારો જ્ઞાનકલામાંથી, (૨) વરાહ, કૂર્મ આદિ અવતારો ક્રિયાની કલામાંથી અને શ્રીકૃષ્ણ જ્ઞાન-ક્રિયા ઉભયની પૂર્ણતારૂપે આ ત્રણ પ્રકાર છે. ૭

યૈસ્તત્ત્વમેદૈરધિલોકનાથો લોકાનલોકાન્સહ લોકપાલાન્ ॥

અચીકૃપઘ્વત્ર હિ સર્વસત્ત્વનિકાયભેદોઽધિકૃતઃ પ્રતીતઃ ॥ ૮ ॥

येन प्रजानामुत आत्मकर्मरूपाभिधानां च भिदां व्यधत् ।

नारायणो विश्वसृष्टात्मयोनिरेतच्च नो वर्णय विप्रवर्य ॥ ९ ॥

અન્યથાર્થ—હિ-ખરેખર, અધિલોક-નાથ:-લોકનાથના અધિપતિએ, યન્ન-જેમાં, અધિકૃત:-પોતા-પોતાના અધિકારમાં યોજેલ, નિકાય-મેદ:-સર્વ પ્રાણીસમૂહનો ભેદ, પ્રતીત:-જેવામાં આવે છે, તાન્-તેવા, સહ-લોક-પાલાન્-લોકપાલો સહિત, લોકાન્-લોકોને, ચ-અને, અલોકાન્-અલોકને, ચૈ:-જુદાં જુદાં, તત્ત્વમેદ:-તત્ત્વોના ભેદથી, અચીક્ષ્ણપત્-ઉત્પન્ન કર્યા છે. (ઉપજાતિ વૃત્ત) ૮

ઉત્ત ચ-અને વળી, વિપ્રવર્ય-હે વિપ્રવર્ય, યેન-જેનાથી, વિશ્વસૃષ્ટ-વિશ્વના રચનાર, આત્મયોનિ:-સ્વયંભૂ, નારાયણ:-નારાયણ ભગવાન, પ્રજાનામ્-પ્રજાઓના, આત્મકર્મ-રૂપ-અભિધાનામ્-સ્વરૂપ, કર્મ, રૂપ અને નામનો, ભિદામ્-ભેદ, વ્યધત્-કર્યો, પતત્ ચ-એ પણ, ન:-અમને, વર્ણય-કહો. (ઉપજાતિ વૃત્ત) ૯

અનુવાદ—ખરેખર અધિલોકનાથ, જેમાં પોતાપોતાના અધિકારમાં યોજેલ સર્વ પ્રાણી-સમૂહનો ભેદ જેવામાં આવે છે તેવા લોકપાલો સહિત લોકોને અને અલોકોને જે જુદાં જુદાં તત્ત્વોના ભેદથી રચે છે તે કહો. અને વળી હે વિપ્રવર્ય ! જે કારણથી વિશ્વના રચનાર સ્વયંભૂ નારાયણ ભગવાન પ્રજાઓનાં સ્વરૂપ, કર્મ, રૂપ અને નામનો ભેદ કરે છે, એ પણ અમને કહો. ૮, ૯

તત્ત્વસુધા—આ એ શ્લોકમાં બિવિધ લોક અને વિવિધ ભેદવાળી પ્રજાનું સર્જન કેવી રીતે કર્યું અને એ સર્જન શું છે અને શા માટે છે, એ વાત પૂછે છે. આમાં એ પ્રકાર છે.

પ્રથમ પ્રકાર—(૧) લોક, (૨) અલોક, (૩) લોકાલોકથી પર એવા ત્રણ પ્રકારના લોકો રચ્યા છે. લોક અને અલોકમાં લોકપાલો છે. અને લોકાલોકથી પર લોકમાં લોકપાલો નથી. આ ત્રણ પ્રકારના લોકોને કેમ રચ્યા ?

બીજો પ્રકાર—(૧) લોકાન્-વર્ગાદિ લોકોને, અલોકાન્-ઉજ્જડ પ્રદેશવાળા અલોકોને અને સહલોકપાલાન્-લોકપાલવાળા લોકોને, એવા ત્રણ ભેદથી જ્યાં ઉત્પન્ન કર્યા હોય, તે કહો. આ રચેલ બ્રહ્માંડમાં જીવોના પણ અનેકવિધ ભેદ છે, તે પણ સમજાવો, એવું “ સર્વસત્યનિકાયમેદઃ ” એવા વાક્યથી પૂછ્યું છે. મોરને પગે મુખ, અજબ ગુલ મેરીને પૂછમાં મુખ, ઉપદિકા નામની કીડીના મુખમાં જલ, કાગડાને એક આંખ-આવા તો અનેક ભેદોવાળું બ્રહ્માંડ છે.

નવમા શ્લોકમાં સ્વરૂપ કર્મ, રૂપ વગેરેના ભેદનું પ્રયોજન શું તે પૂછે છે—

આત્મકર્મરૂપાભિધાનામ્-પ્રજાનાં, આત્મા-સ્વરૂપ, કર્મ-કર્મ, રૂપ-રૂપ, અભિધા-નામ આ ચાર કયા પ્રયોજનથી બન્યાં ? આત્મા-જ્ઞાનેન્દ્રિય ગણ, કર્મ-કર્મેન્દ્રિય ગણ, રૂપાણિ-દેવ-મનુષ્યાદિ શરીરો, અભિધા-દેવ, મનુષ્ય વગેરે ભેદો જે પ્રકારે કર્યા હોય તે કહો. એવો બીજો પણ અર્થ છે.

વિદુરજીની આ માગણીમાં બહુવચન વાપર્યું છે કે “ અમને ” ચરિત્રો કહો. તેથી આ જ્ઞાનની પરંપરા ચાલશે એવો ગર્ભિત આશય છે. આદર માટે વિપ્રવર્ય સંબોધન કરે છે. ૮, ૯

परावरेषां भगवन्त्रतानि श्रुतानि मे व्यासमुखादभीक्ष्णम् ।

अतृप्नुम क्षુल्लसुखावहानां तेषामृते कृष्णकथामृतौघात् ॥ ૧૦ ॥

અન્યથાર્થ—ભગવન્-હે મૈત્રેય. મે-મે, વ્યાસ-મુખાત્-વ્યાસજીના મુખથી, અમીક્ષ્ણમ્-વારંવાર, પરાવરેષામ્ મોટા અને નાનાઓનાં, વ્રતાનિ-વ્રતો, શ્રુતાનિ-સાંભળ્યાં છે; પણ કૃષ્ણ-કથા-અમૃત-ઘોષાત્-ઋતે-શ્રીકૃષ્ણની કથાસુધાના પૂર વિનાના, ક્ષુલ્લ-સુખ-આવહાનામ્-અરૂપ મુખ આપનારાં, તેષામ્-તેમનાં, શ્રવણેન-શ્રવણથી, અતૃપ્નુમ-ધરાઈ ગયા છીએ. (ઉપજાતિ વૃત્ત) ૧૦

અનુવાદ—હે ભગવન્ મૈત્રેય ! મહર્ષિ વ્યાસજીના મુખથી વારંવાર મોટાઓનાં તેમજ નાનાઓનાં વ્રતો સાંભળ્યાં છે, પરંતુ શ્રીકૃષ્ણના કથાસુધાના પૂર સિવાયના અદ્યપસુખને આપનારાં તેમનાં શ્રવણથી ધરાઈ ગયા છીએ. ૧૦

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં વિદુરજી હૃદયના ભાવથી કૃષ્ણકથાશ્રુતના આદરને પ્રકટ કરે છે. પરાવરેષામ્-વિદુરજી પ્રધાન મંત્રી હતા. મહર્ષિ વ્યાસજીના સમ્પર્કમાં હતા. વિદુરજી વિવેકી હતા, પુષ્કળ સત્સંગ કરતા. તે સમયે “પરાવર” વ્રતોને વ્યાસજીના મુખારવિંદ્યથી સાંભળતા. પર એટલે બ્રહ્માજી અને અવર એટલે બ્રહ્માજીથી નાનામાં નાનાં જીવજંતુ સુધીનાં વ્રતાનિ ધર્મેને સાંભળતા. તે શ્રવણમાં નીતિધર્મ, રાજધર્મ, લોકધર્મ, યજ્ઞ, દાન, તપ, હોમ આદિ ધર્મેને ખાસ સંભળાવતા. તેના શ્રવણથી રાગ, મંત્રી, પ્રજા વગેરે સ્વધર્મમાં રહેતા. પરંતુ તેમાં ‘હુલ્લુસુહ’-વધુમા વધુ સ્વર્ગાદિ સુખની પ્રાપ્તિ કરાવવાનું સામર્થ્ય હતું. વિદુરજીએ મંત્રી પદ ત્યજી દીધું છે અને મુકુન્દ પદ પ્રેમાસાદ કીધું છે તેથી “કૃણ્ણકથામૃતૌષ” શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનના કથાશ્રુત પૂરમાં તણાવા ચાહે છે. તેમને હવે હરિરસ માધુરી વિના અન્ય કોઈ શ્રવણમાં રસ નથી.

‘તેષામૃતે’-એમાં એ પદો છે. તેનો એવો પણ અર્થ થશે કે તેષાં બ્રહ્માદિ સ્થાવર પર્યંતના ઋતે અવબોધે અવબોધમાં અતૃપ્તમ તમ થઈ ગયા છીએ. ઋ ગતૌ ધાતુનું નિષ્કાંત ‘ઋત’ એવું રૂપ છે. તેમજ ‘ઋતે’ અવ્યય પણ છે. ૧૦

કસ્તૃત્પુયાત્તીર્થપદોઽભિધાનાત્સત્રેષુ વઃ સૂરિભિરીઙ્ચમાનાત્ ।

યઃ કર્ણનાડીં પુરુષસ્ય યાતો ભવપ્રદાં ગેહરતિં છિનત્તિ ॥ ૧૧ ॥

અન્યથાર્થ—વઃ-આપના, સત્રેષુ-સત્રોમાં, સૂરિભિઃ-પંડિતોથી, રીઙ્ચમાનાત્-પ્રશંસા કરાતા, તીર્થપદઃ-તીર્થો જેના ચરણમાં છે એવા, અભિધાનાત્-યશથી, કઃ-કોણ, તૃપ્તુયાત્-તૃપ્ત થાય, યઃ-જે ગુણાનુવાદ, પુરુષસ્ય-પુરુષના, કર્ણ-નાડીમ્-કાનની નાડીમાં, યાતઃ-પ્રવેશ કરીને, ભવપ્રદામ્-સંસારને સર્જનારી, ગેહ-રતિમ્-ગૃહાસક્તિને, છિનત્તિ-નાશ કરે છે (ઉપગતિ વ્રત) ૧૧

અનુવાદ—આપના મોટા સત્રોમાં પંડિતોથી પ્રશંસા કરાતા ભગવાનના ઉજ્જવલ યશથી કોણ તૃપ્તિ પામે ? કારણ કે જે ભગવદ્ગુણાનુવાદ પુરુષના કર્ણદ્વારમાં પ્રવેશ કરીને સંસારને સર્જનારી ગૃહાસક્તિને છેદી નાખે છે. ૧૧

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં ભગવદ્ગુણોનું ઐશ્વર્ય માધુર્યની સીમાથી ભરપૂર છે એવું ગાશે. ‘સત્રેષુ’-વેદવિધિ પ્રમાણે યજ્ઞો થાય છે. તેમાં તત્ત્વજ્ઞો પણ પધારે છે. તેઓ ભગવદ્દયશસુધા સૌને પાય છે. ત્રિજ્ઞોઃ કર્માણિ પश्यત’ તેમ જ ‘બ્રાહ્મણૌ વીણાગાયિનૌ ગાયેતામ્’ એવાં શ્રુતિનાં વિધાનો મળે છે. તેમાં શ્રી વિષ્ણુ ભગવાનનાં ચરિતોને જુઓ. જે બ્રાહ્મણો વીણાથી હરિકથાગાન કરે એમ આદેશ છે. આપનો અનુભવ છે કે એમાં કેવો આનંદ છે અને સાંભળવામાં કેવી અતૃપ્તિ રહે છે. “અભિધાનાત્” અભિધાનનો અર્થ છે નામ. વેદે ‘નામ’ એટલેમહદ્યજ્ઞઃ ભગવાનનો યજ્ઞ એવો અર્થ કર્યો છે. આ યજ્ઞ “તીર્થપદઃ” તીર્થપદ ભગવાનનો છે. વાયુદેવ કહે છે કે-

તિષ્ઠકોટયોઽર્ધકોટી ચ તીર્થાનાં વાયુરબ્રવીત્ । દિવિ મુવ્યન્તરિક્ષે ચ તાનિ વૈ જાહ્વીજલે ॥ સાડા ત્રણ કરોડ તીર્થો જાહ્વીજીના જલમાં છે. તે સમસ્ત તીર્થો શ્રીહરિના ચરણનખમાં છે. તેથી ભગવાનને “તીર્થપદ” શબ્દથી વર્ણવે છે. આવા તીર્થપદ ભગવાનના ‘ગુણો’ ચાર પ્રકારનાં ફલ આપે છે. ભગવદ્ગુણો (૧) સ્વરૂપથી અમૃત રૂપ છે. તેથી સોમવંક્ષીપાન કે સ્વર્ગના અમૃતપાનની ધૃત્તિ નથી રહેતી. (૨) ફળથી ‘મોક્ષ’ આપનાર છે તેથી તત્ત્વોના અન્યથેષુનો શ્રમ નથી રહેતો. (૩) સ્વયં “યજ્ઞ” સ્વરૂપે છે તેથી યજ્ઞાનુક્રાનનું પણ ફળ આપે છે. વળી શ્રવણ “તીર્થરૂપ” છે તેથી સર્વ તીર્થગમનના શ્રમથી મુક્ત કરે છે. એવા હરિચરને કોણ ન સાંભળે ? ૧૧

મુનિર્વિવશ્ચુર્ભગવદ્ગુણાનાં સઘાપિ તે ભારતમાહ કૃષ્ણઃ ॥

યસ્મિન્ નૃણાં ગ્રામ્યસુસ્વાનુવાદૈર્મતિર્ઘૃહીતા નુ હરેઃ કથાયામ્ ॥ ૧૨ ॥

અન્યાર્થ—ભગવદ્-ગુણાનામ્-ભગવદ્ગુણોને, વિવશ્ચુઃ-કહેવાની વૃત્તિવાળા, તે-આપના, સઘા-સખા, ભગવાન્ કૃષ્ણઃ મુનિઃ અપિ-ભગવાન કૃષ્ણદ્વૈપાયન મુનિએ પણ, ભારતમ્ માહ-મહાભારત રચ્યું છે. યસ્મિન્-જેમાં, ગ્રામ્ય-સુખ-અનુવાદૈઃ-લોકસુખના વર્ણનદ્વારા, નૃણાં મતિઃ-મનુષ્યોની મતિને. હરેઃ કથાયામ્-શ્રીહરિની કથામાં, ઘૃહીતા-વાળી છે. (ઉપજ્ઞાતિ વૃત્ત) ૧૨

અનુવાદ—ભગવદ્ગુણોને, વર્ણવવાની વૃત્તિવાળા, આપના સખા ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ દ્વૈપાયન વ્યાસ મુનિએ પણ મહાભારતની રચના કરી છે, જેમાં લોકધર્મોના સુખનું વર્ણન કરીને મનુષ્યોની મનોવૃત્તિ હરિકથામાં વાળી છે. ૧૨

તત્ત્વસુધા—વ્યાસ મહર્ષિએ લોકગાથાપ્રધાન વીર ચરિત્રપ્રધાન મહાભારત શા માટે રચ્યું તેનું સમાધાન આ શ્લોકથી કરે છે-

‘મુનિર્વિવશ્ચુઃ’-વ્યાસ મહર્ષિ મનોવૈજ્ઞાનિક ધન્વંતરિ છે. અને પરમ ભગવદ્ભક્ત છે. વિશ્વની મનોવૃત્તિને વિષયમાં વિશ્વપતિની યશોગાથાસરિતાસુધામાં વાળવી છે. સમાજને વ્યવહાર, નીતિ, સ્વર્ગાદિસુખમાં અભિરુચિ છે. તેવી રુચિને પોષતું છતાં લક્ષ્યચિહ્નને શ્રીવૈકુંઠનાથમાં કેન્દ્રિત કરતું મહાભારત ગાયું છે. પ્રત્યેક પ્રસંગોને શ્રીકૃષ્ણચરિત સાથે સંકલિત કર્યા છે. આ રીતે હરિચરિતનાના ધ્યેયને સિદ્ધ કર્યું છે. ગાવાની ગાથા કૃષ્ણ-ભગવાનની છે તેથી ગાનાર પણ ભગવાન્ કૃષ્ણઃ મુનિઃ ત્રણ વિશેષણવાળા છે. ભગવાન્ એટલે સમર્થ, કૃષ્ણઃ-એટલે કલાકુશળ, મુનિઃ એટલે તત્ત્વજ્ઞ. “ સર્વજ્ઞ, રસજ્ઞ અને તત્ત્વજ્ઞ ” ત્રણ શક્તિવાળા સર્વને હરિભક્ત બનાવી શકે. ૧૨

સા શ્રદ્ધધાનસ્ય વિવર્ધમાના વિરક્તિમન્યત્ર કરોતિ પુંસઃ ॥

હરેઃ પદાનુસ્મૃતિર્નિર્વૃત્તસ્ય સમસ્તદુઃખાત્યયમાશુ ધત્તે ॥ ૧૩ ॥

અન્યાર્થ—શ્રદ્ધધાનસ્ય પુંસઃ-શ્રદ્ધાળુ માણસની, વિવર્ધમાના સા-વધતી તે બુદ્ધિ, અન્યત્ર-બીજા વિષયસુખોની, વિરક્તિમ્-નિવૃત્તિને, કરોતિ-કરે છે; અને હરેઃ-ભગવાનના, પદ-અનુસ્મૃતિ-નિર્વૃત્તસ્ય-ચરણારવિંદના સ્મરણે આનંદ પામેલા પુરુષનાં, આશુ-ત્વરિત, સમસ્ત-દુઃખ-અત્યયમ્-સમસ્ત દુઃખનો નાશ, ધત્તે-કરે છે. (ઉપજ્ઞાતિ વૃત્ત) ૧૩

અનુવાદ—ભગવત્કથાની રુચિ-બુદ્ધિ ન્યારે શ્રદ્ધાળુના હૃદયમાં વધવા લાગે છે ત્યારે બીજા વિષયોમાં તેને વિરક્ત કરે છે અને નિરંતર ભગવચ્ચરણારવિંદના ચિંતનથી આનંદમગ્ન બનેલા પુરુષનાં સકળ દુઃખોનો તત્કાળ અંત આણે છે. ૧૩

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં વિષયવૈરાગ્ય અને હરિચરણાનુરાગ કેવી રીતે અને તે વર્ણવ્યું છે. ‘સા-શ્રદ્ધધાનસ્ય’-પૂર્વ શ્લોકમાં કહ્યું કે વ્યાસ મહર્ષિએ મહાભારત દ્વારા સમાજની મતિને હરિકથામાં વાળી. વળેલી તે મતિમાં સા કથા તે કથા, શ્રવણથી શ્રદ્ધાની વૃદ્ધિ કરે છે. શ્રદ્ધા એટલે આસ્તિક્ય બુદ્ધિ. ન્યારે મતિ આસ્તિકી અને છે ત્યારે સહજ રીતે લોકવાર્તા લોકગાથા શ્રવણમાંથી રસવૃત્તિને ક્ષીણ કરે છે. શ્રદ્ધામયી બનેલી મતિમાં સતત હરિસ્મરણ રહ્યા કરે છે. વિવિધ પ્રકારે વ્યથિત થયેલ મનોવૃત્તિ હરિગુણગાથાશ્રવણે શાન્ત અને પ્રસન્ન બને છે. તેમાં જ તેને આનંદ રહે છે. પછી તેને દુઃખનિવૃત્તિનો શ્રમ કરવો પડતો નથી. દુઃખનું સ્થાન ચિત્ત છે, તે ખાલી હોય તો જ તેમાં દુઃખ વસી શકે. તેમાં તો ભગવદ્દરસ ભરેલ છે. આ બધું કથાશ્રવણથી અવિગ્રંથે બની જાય છે. ૧૩

તાઠ્ઠોચ્યશોચ્યાનત્રિદોનુઽશોચે હરેઃ કથાયાં વિમુક્તાનધેન ।

ક્ષિણોતિ દેવોઽનિમિષસ્તુ યેષામાયુર્વૃથાવાદગતિસ્મૃતીનામ્ ॥ ૧૪ ॥

અન્વયાર્થ—અધેન-પાપકર્મોથી, હરેઃ-ભગવાનની, કથાયામ્-કથામાં, વિમુક્તાન-વિમુખ બનેલા, શોચ્યશોચ્યાન્-શોક કરવા યોગ્ય પણ શોક કરવા લાયક, તાન્ અવિદઃ-તે અજ્ઞાનીઓનો, અનુશોચે-હું ખૂબ ખેદ કરું છું, યેષામ્-જેમનાં, વૃથાવાદ-ગતિ-સ્મૃતીનામ્-વૃથાવાદ, વૃથાગતિ અને વૃથા સ્મૃતિવાળા, આયુઃ-આયુષ્યનો, અનિમિષઃ દેવઃ-સાવધાન કાલદેવ, ક્ષિણોતિ-ક્ષય કરે છે. (ઉપજાતિ વૃત્ત) ૧૪

અનુવાદ—પાપને લીધે હરિકથાથી વિમુખ રહેલા, તેમજ શોક કરવા યોગ્ય પણ શોક કરવા લાયક તે અજ્ઞ જનોનો અત્યંત શોક કરું છું, કારણ કે જેમનાં વૃથાવાદ, વૃથાગતિ અને વૃથા સ્મૃતિવાળાનાં આયુષ્યનો સાવધાન કાલ ભગવાન ક્ષય કરે છે. ૧૪

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં કથાશ્રવણવિમુખ માટે વિદુરજી દુઃખ અભિવ્યક્ત કરે છે— ‘તાન્ શોચ્યશો-
ચ્યાન્’-વિશ્વમાં બે પ્રકારનાં પ્રાણી છે. એક શોચ્ય અને બીજા શોચ્યશોચ્ય. જન્મ્યા ત્યારથી ઇન્દ્રિયો નથી મળી તે શોચ્ય. ઇન્દ્રિયો મળી છતાં સેવાકથામાં પ્રવૃત્તિ અને રસવૃત્તિ ન થઈ તે શોચ્યશોચ્ય. શોચ્યાઃ પશવઃ
તેષામિન્દ્રિયરાહિત્યાત્-પશુઓ શોચ્ય છે તેમને ઇન્દ્રિયો નથી. જ્યારે મનુષ્યો તો પશુઓને પણ શોચ્ય લાગે છે. તેથી શોચ્યના પણ શોચ્ય ગણાય.

વ્યર્થ આયુષ્યવ્યય સર્વ વ્યય કરતાં પણ મહાન નુકસાનકારક વ્યય છે. “વૃથાવાદ” વાણી અપરાધ છે. વૃથાવાદ સ્નેહ સત્ય ગૌરવ, અને પુણ્ય આયુષ્યનો ક્ષય કરે છે. “વૃથાગતિ” ક્રિયા દ્વારા થતો કાયાનો અપરાધ છે. કાયા કેવલ સેવા માટે છે. તે સેવા લોકસેવા હો કે લોકપતિની સેવા હો. “વૃથા સ્મૃતિ” મનોદોષ છે. વીતેલી વ્યથા, અપમાન, અર્થહાનિ, સાંભળેલ કટુ વાણી, સ્વજનવિયોગ આદિના સ્મરણમાં મનોવ્યાપાર એ સામાન્ય હાનિ છે. મન મૂઠીમાં રાખી ફરે તે મુક્ત છે. કેવલ હરિકથામાં રસવૃત્તિ જાગે તો આ ત્રિદોષનિવૃત્તિ થાય. ૧૪

તદસ્ય કૌષારવ શર્મદાતુર્હરેઃ કથામેવ કથાસુ સારમ્ ।

ઉદ્ઘૃત્ય પુષ્પેભ્ય ઇવાર્તબન્ધો શિવાય નઃ કીર્તય તીર્થકીર્ત્તેઃ ॥ ૧૫ ॥

અન્વયાર્થ—તત્-તો, આર્ત-બન્ધો કૌષારવ-દુઃખીના બેલી બંધુ મૈત્રેયજી, (ભમરો જેમ) પુષ્પે-
મ્મયઃ-ફૂલોમાંથી, સારમ્ હવ-સારની માફક, કથાસુ-સારમયી કથાને, ઉદ્ઘૃત્ય-કાઢીને, શર્મદાતુઃ-સુખ આપનાર, તીર્થકીર્ત્તેઃ-પવિત્ર યશવાળા, હરેઃ-ભગવાનનાં, કથાસુ-ચરિત્રોમાં, અસ્ય કથામ્ પદ-આ કૃષ્ણની સારભૂત કથાને જ, નઃ શિવાય-અમારા કલ્યાણ માટે, કીર્તય-કહો. (ઉપજાતિ વૃત્ત) ૧૫

અનુવાદ—માટે હે દુઃખીના બેલી બંધુ મૈત્રેય ! (ભમરો) જેમ પુષ્પોમાંથી સાર કાઢે તેમ કથાઓમાંથી સારરૂપ, સુખ આપનાર પવિત્ર યશવાળા ભગવાનનાં ચરિત્રોમાં આ કૃષ્ણ ભગવાનની કથાઓને જ અમારા કલ્યાણ માટે કહો. ૧૫.

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં કથાના સારની માગણી કરે છે—

‘કૌષારવ’ શ્રી વિદુરજી મૈત્રેય મુનિને “કૌષારવ” શબ્દથી સંબોધે છે. આ ભાવપૂર્ણ સંબોધન છે. ‘કથાસુ’ મુનિના પુત્ર છે. કૌષારવ નામથી પિતાનો સહજ વિરાગભાવ સૂચવ્યો છે. એક માગણી કરે છે કે આપ મને કથાનો સાર સંભળાવો. બે જાતની માખ હોય છેઃ એક “મધુપી” અને બીજી મધુકરી એવી તેની બે સંજ્ઞા છે. એક મધુપી સર્વ મધ પી જાય છે. મધુકરી મધ રચી જાય છે. મૈત્રેયજીને “મધુકર”ની ઉપમા આપે છે. અને પ્રાર્થે છે કે “ભગવાનની વિશુદ્ધ કથા વર્ણવો.” ભગવાનની વિશુદ્ધ કથામાં એ વસ્તુનો

સમાવેશ થશે કે સૃષ્ટિ તો ભગવાને ધણા પ્રકારે રચી છે પરંતુ પોતે જ જે સૃષ્ટિ રચી છે, પાલન જે પોતે જ કર્યું છે, પ્રલય પણ જે પોતે જ કર્યો છે તે તેમજ સૃષ્ટિમાં પ્રવેશ કરી વિવિધ રૂપે પ્રકટ થયા હોય તે સૃષ્ટિનું કથન કરે. જેમ અન્ય સૃષ્ટિ પ્રકૃતિના સહયોગવાળી હોય તેવી રીતની આ જિજ્ઞાસા નથી. ભગવચ્ચરિત્ર પણ પ્રકૃતિના મિશ્રણવાળું નથી સાંભળવું. ૧૫

સ વિશ્વજન્મસ્થિતિસંયમાર્થે કૃતાવતારઃ પ્રગૃહીતશક્તિઃ ॥

ચકાર કર્માણ્યતિપૂરુષાણિ યાનીશ્વરઃ કીર્તય તાનિ મહ્યમ્ ॥ ૧૬ ॥

અન્યવાર્થ—વિશ્વ-જન્મ-સ્થિતિ-સંયમ-અર્થે-જગતની ઉત્પત્તિ, પાલન અને સંયમ માટે, કૃત-અવતારઃ-અવતાર પ્રહણ કરનાર, સ ર્ઈશ્વરઃ-તે પરમેશ્વર, પ્રગૃહીત-શક્તિઃ-શક્તિઓને પ્રહણ કરીને, અતિપુરુષાણિ-અતિ શ્રેષ્ઠ પુરુષાર્થવાળાં, યાનિ કર્માણિ-જે કાર્યો, ચકાર-કર્યાં છે, તાનિ-તે મહ્યમ્-મને, કીર્તય-કહો. (ઉપજતિ વ્રત) ૧૬

અનુવાદ—વિશ્વની ઉત્પત્તિ, પાલન અને સંયમ માટે અવતાર ધારણ કરતા સમર્થ ઈશ્વરે શક્તિઓનો સ્વીકાર કરીને પુષ્કળ પુરુષાર્થવાળાં જે કર્મો કરેલ છે તે મને કહો. ૧૬

તત્ત્વસુધા—ઉપરના પ્રશ્નો સાથે મળતો જ પ્રશ્ન આ શ્લોકમાં છે—

‘સઃ’ જે ભગવાને અન્ય અવતારો સાથે સ્વાવતાર વિશ્વકલ્યાણ માટે સ્વીકાર્યો છે. “અતિ પુરુષ” અને “અતિ માનસ”નાં ચરિતો પણ દુર્બોધ છતાં રમ્ય અને રસ ભર્યાં હોય છે. આપ એ સર્વ વસ્તુઓનું સમાધાન કરે. ૧૬

શ્રીશુક ઉવાચ - एवं स भगवान् पृष्ठः क्षत्रा कौषारविमुनिः ।

पुंसां निःश्रेयसार्थेन तमाह बहु मानयन् ॥ १७ ॥

અન્યવાર્થ—પુંસામ્-મનુષ્યોના, નિઃશ્રેયસાર્થેન-કલ્યાણ માટે, ક્ષત્રા-વિદુરજીએ, एवं-એ પ્રમાણે, પૃષ્ઠઃ-પૂજવામાં આવેલ, સઃ ભગવાન્ મુનિઃ કૌષારવિઃ-તે મૈત્રેય ઋષિએ, તમ્-તે વિદુરજીને, बहु-ખૂબ, માનયન્-માન આપતાં, આહ-કહ્યું. ૧૭

અનુવાદ—શ્રી શુકદેવજી બોલ્યા : જ્યારે જિતેન્દ્રિય વિદુરજીએ પુરુષોના કલ્યાણ માટે આ પ્રકારે પ્રશ્ન કર્યો ત્યારે કૌષારવિ મુનિએ વિદુરજીને ખૂબ માન આપતાં કહ્યું. ૧૭

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં મૈત્રેય મુનિનું મહત્ત્વ વર્ણવ્યું છે—એવં સમગ્રવાન્-મગવાન્ અને સઃ અલગ પણ છે. “સભગવાન” એટલે ભગવાને મૈત્રેય મુનિમાં પ્રવેશ કર્યો અને વિદુરજીને ઉપદેશ દેવા આવ્યા છે. વક્તા વિદ્વાન કે તપસ્વી ગમે તેવા હોય પરંતુ ભગવાનના ગુણો ગાર્હ શકે.

કૌષારવિઃ “કુપાર્” મૈત્રેય મુનિના પિતાજી છે. વિવેક ગુણ પિતામાંથી આવે છે તે સ્પષ્ટતા ‘કુપાર્’ના પુત્ર “કૌષારવિ” એવું કહ્યું છે. “મુનિઃ” શબ્દથી વક્તા જાણી કેટલેટના ચિંતક છે એમ પણ કહ્યું. “પુંસાં” એ પદથી ઉત્તમ જ્ઞાન એકાદ વ્યક્તિને ઉદ્દેશીને ન આપતાં અનેકને આપવું એમ જણાવ્યું.

“बहु मानयन्” શ્રોતાના હૃદયમાં શ્રીહરિ બિરાજીને કથા સાંભળે છે માટે વક્તાએ શ્રોતાનો આદર કર્યો. અથવા વક્તા શ્રોતાનો આદર કરે છે ત્યારે શ્રીહરિ વક્તાના મુખમાંથી શ્રોતાના હૃદયમાં પ્રવેશે છે. ૧૭

मैत्रेय उवाच - साधु पृष्ठं त्वया साधो लोकान्साध्वनुगृह्यता ।

कीर्तिं वितन्वता लोके आत्मनोऽधोक्षजात्मनः ॥ १८ ॥

અન્યથાર્થ—સાધો-હે સજ્જન વિદુર ! લોકાન્-લોકનું, સાધુ-સારી રીતે, અનુગૃહ્ણતા-કલ્યાણ કરતા (તમે), અધોક્ષજ-આત્મનઃ-અધોક્ષજ ભગવાનમાં મનવાળા, આત્મનઃ-પોતાની, કીર્તિમ્-કીર્તિને, લોકે-લોકમાં, ચિત્તન્વતા-દેલાવનાર, ત્વયા-તમે, સાધુ-ઉત્તમ, પૃષ્ઠમ્-પ્રશ્ન કર્યો. ૧૮

અનુવાદ—હે સજ્જન વિદુરજી ! લોકો ઉપર ઘણો ઉત્તમ અનુગ્રહ કરતાં, શ્રી અધોક્ષજ ભગવાનમાં અન્તઃકરણની વૃત્તિવાળા આપે આપની કીર્તિને વિસ્તારતાં ઉત્તમ પ્રશ્ન કર્યો. ૧૮

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં મૈત્રેયનું મમત્વ-પીયૂષ વિદુરજી ઉપર વર્ષાં જાય છે—

“સાધો સાધુ પૃષ્ઠમ્” લોકહિતક સાધો ! અતિ ઉત્તમ પ્રશ્ન આપે કર્યો. આપે અકસ્માત્ આ પ્રશ્ન નથી કર્યો. ઘણું જાણો છો તો પણ પ્રેમથી પૂછી રહ્યા છો. સાધુ અનુગૃહ્ણતા-ખરું કહું તો “લોકને લાભ આપવાનો આ મંગલ મનોરથ છે.”

વિદુરજી શું વિશેષ યશ ગાઉં. તમારું અન્તઃકરણ ‘અધોક્ષજ’ અધોક્ષજ ભગવાનમાં તમે મૂક્યું છે. ભાઈ ! કોઈ દિ’ કોઈ પણ ઇન્દ્રિયનો ભગવાન કદી વિષય ન બને. તમે તેમાં તમારા અન્તઃકરણને મૂક્યું છે એ તો અસામાન્ય કામ છે. સાચું કહું તો તમે દેવાધિદેવનું દેવાલય બન્યા છો. તમારા દેહમાં દેવાધિદેવની પ્રતિષ્ઠા તમે આ પ્રશ્નથી કરી છે. કીર્તિ ચિત્તન્વતા ભગવાનની કીર્તિને વિસ્તારતાં તમારી કીર્તિ પણ વિસ્તાર પામશે. કપૂરની ગોટી હાથમાં લેનારની સુગંધ વધારે છે ને ! ૧૮

નૈતત્ ચિત્રં લયિ ક્ષત્તર્વાદરાયણવીર્યજે ॥

ગૃહીતોઽનન્યભાવેન યત્ત્વયા હરિરીશ્વરઃ ॥ ૧૯ ॥

અન્યથાર્થ—ક્ષત્તઃ-હે જિતેન્દ્રિય પુરુષ, બાદરાયણ-વીર્યજે-વ્યાસજીના સામર્થ્યથી ઉત્પન્ન થયેલા, ત્વયિ-આપને માટે, યત્-આવી લક્ષિત હોય તે, ચિત્રમ્ ન-આશ્ચર્યજનક નથી. યત્-કારણ કે, ત્વયા-આપે, અનન્ય-ભાવેન-અનન્યભાવથી, હરિઃ-ઈશ્વરઃ-હરિ એવા ઈશ્વરને, ગૃહીતઃ-ધારણ કર્યા છે. ૧૯

અનુવાદ—હે સંયમશીલ વિદુરજી ! શ્રી બાદરાયણના સામર્થ્યથી ઉત્પન્ન થયેલ આપને માટે આ આશ્ચર્યજનક નથી. કારણ કે આપે અનન્યલક્ષિતથી સમર્થ શ્રીહરિને હૃદયમાં ધારણ કર્યા છે. ૧૯

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં વિદુરજીના દેહનો યશ ગાય છે—

“ક્ષત્તઃ” વિદુરજીનું સંબોધન છે. જિતેન્દ્રિય પુરુષને “ક્ષતા” કહેવામાં આવે છે. શ્રી વ્યાસજીની અનુકમ્પાથી વિદુરજીનો જન્મ છે. વ્યાસજીને બાદરાયણ કહ્યા છે. બાદરાયણ શબ્દનું તાત્પર્ય ‘તપસ્વિતા’ માં છે. વળી વ્યાસજી લૌકિક પુરુષ નથી. ભગવાનનો “જ્ઞાન” નામનો અંશ આકાર લઈને આવ્યો છે. “વીર્ય”, છ પ્રકારના ઐશ્વર્યમાંનું એક ઐશ્વર્ય પણ છે. વિદુરજી વીર્ય અંશમાંથી પ્રકટ થયા છે તેથી જ તેમને “ક્ષત્તા” જિતેન્દ્રિય કહ્યા છે. “તપ, જ્ઞાન, અને વીર્ય” એવાં ત્રણ સામર્થ્યવાળા વિદુરજી છે. તેથી તેમનામાં અનન્ય લક્ષિત પણ છે. ‘વીર્ય’ નો અર્થ બીજ પણ થાય છે. ક્ષેત્ર કરતાં બીજનું મૂલ્યાંકન મોટું છે. અનુલોભ વિવાહને શાસ્ત્રે અનુમોદન આપ્યું છે. ૧૯

માણ્ડવ્યશાપાદ્ ભગવાન્ પ્રજાસંયમનો યમઃ ॥

ઋતુઃ ક્ષેત્રે યુજિવ્યાયાં જાતઃ સત્યવતીસુતાત્ ॥ ૨૦ ॥

ભવાન્ ભગવતો નિત્યં સંમતઃ સાનુગમ્ય ચ ॥

‘યજ્ઞાનદેશયે ચૈવ માઽઽદિશત્ ભગવાન્ વ્રજન્ ॥ ૨૧ ॥

અન્યથાર્થ—પ્રજા-સંયમન:-લોકના નિયામક, મગવાન્ યમ:-ભગવાન ધર્મરાજ અને, માણ્ડવ્ય-
જ્ઞાપાત્-અણિમાંડવ્યના શાપને લીધે, સત્યવતી-સુતાત્-સત્યવતીના પુત્ર વ્યાસજીથી, આતુ:-ભાઈ વિચિત્ર-
વીર્યના, મુનિષ્યાયાં ક્ષેત્રે-ભોજ્ય પત્નીમાં, જાત:-જન્મ્યા છે. ૨૦

જ-અને વળી, મવાન્-આપ, સ-અનુગત્ય-સેવકના, જ પદ-અને, મગવત:-ભગવાનના, નિત્યમ્-સદા,
સંમત:-પ્રિય છે, તેથી મગવાન્-ભગવાને, વ્રજન્-નિજધામમાં વિદાય લેતાં, યત્-જ્ઞાનાદેશ્યે-જે જ્ઞાનનો ઉપદેશ
આપવા, મા-મને, આદિશત્-આજ્ઞા કરી છે. ૨૧

અનુવાદ—આપ તો લોકનિયામક ભગવાન ધર્મરાજ છે. અને માંડવ્ય ઋષિના શાપથી
વ્યાસજી દ્વારા ભાઈ વિચિત્રવીર્યના ભોગક્ષેત્રમાં જન્મ્યા છે. વળી આપ સેવક જનના અને
ભગવાનના અત્યંત પ્રિય છે. તેથી નિજધામમાં વિદાય લેતાં ભગવાને મને, આપને તત્ત્વજ્ઞાનના
ઉપદેશની આજ્ઞા કરી છે. ૨૦, ૨૧

તત્ત્વસુધા—આ બે શ્લોકમાં વિદુરજીના આત્મા અને ભગવાનના સંબંધથી શ્રેષ્ઠતા દર્શાવતા વિદુરજીની
ઉત્પત્તિ અને જ્ઞાનોપદેશનો આદેશ વર્ણવ્યો છે. માણ્ડવ્યજ્ઞાપાત્-અણિમાંડવ્યના આશ્રમમાં ચોરીના માલ સાથે
ચોર સંતાયા. વિવેકી સંતને સમદષ્ટિ હોવાથી ભેદદષ્ટિ ન હતી. રક્ષકો શોધવા આવ્યા. ચોર સાથે સંતને પકડ્યા.
રાજાએ “શજ્ઞી”એ ચઢાવ્યા. પ્રજાનો પ્રાણનિરોધ થયો. રાજાએ ઋષિરાજને શજ્ઞીએથી ઉતારી ક્ષમા માગી.
માંડવ્યમુનિ ધર્મરાજને પૂછવા યમલોકમાં આવ્યા. યમને પૂછ્યું, ધર્મ! કયા અપરાધે શજ્ઞીની શિક્ષા કરી. ધર્મે
કહ્યું, ભગવન! બાલપણમાં પતંગની પીઠમાં શજ્ઞી ખોસેલી તેથી તેનો જીવ ગયો તેના બદલામાં મુનિ માંડવ્ય!
આપને શજ્ઞીની શિક્ષા કરી છે. ઋષિ માંડવ્યે કહ્યું, બાલપણની ભૂલ માતપિતાની ગણાય. અને ભૂલની શિક્ષા
સ્વપ્નમાં થાય. જગત્ દેહને ન થાય, આ અપરાધથી શાપ આપું છું કે યમરાજ! આપ પૃથ્વીલોકમાં શુદ્ધ
યોનિમાં અવતરો.

શાપનું માન પણ સચવાય અને ધર્મરાજનું પણ સ્વરૂપ સચવાય તે રીતે વિદુરજી જન્મ્યા છે. ઉપરિચર
વસુની પુત્રી સત્યવતી હતાં. વસુઓનું અન્યમાં સંક્રમણ કરવાનું સામર્થ્ય હોય છે. ‘સત્યવતીસુતાત્’--સત્યવતીના
પુત્ર તરીકે વ્યાસજીનો ઉલ્લેખ એ માટે જ કર્યો છે કે વ્યાસજીમાં તેવું સામર્થ્ય હતું. વિદુરજીનો પોતાનામાં
પ્રવેશ કરાવી પછીથી વિચિત્રવીર્યના ક્ષેત્રમાં વિદુરજીરૂપે જન્મ આપ્યો છે. ૨૦

વળી વિદુરજીનું મહત્ત્વ વધુ વ્યક્ત કરે છે. ભગવાનના અત્યંત પ્રિય છે તેથી ભગવાને ભૂલોક વિસર્જન
કરતાં વિદુરજીને યાદ કર્યાં. વિદુરજી વૈષ્ણવજનના પણ તેટલા જ માનીતા હતા. ભીષ્મદાદા “મહાત્મા વિદુર”
એવું માનવાક્ય વિદુરજી માટે વાપરે છે. ૨૧

અથ તે મગવલીલા યોગમાયોપબંધીતાઃ ।

વિશ્વસ્થિત્યુદ્ગવાન્તાર્યા વર્ણયામ્યનુપૂર્વશઃ ॥ ૨૨ ॥

મગવાનેક આસેદમગ્ર આત્માઽઽત્મનાં વિમુઃ ॥

આત્મેચ્છાનુગતાવાત્મા નાનામત્યુપલક્ષણઃ ॥ ૨૩ ॥

અન્યથાર્થ—અથ-હવે, તે-તમને, યોગમાયા-ઉપબંધિતા:-યોગમાયાએ વિસ્તૃત કરેલી, વિશ્વ-સ્થિતિ-
ઉદ્ગ્રહ-અન્ત-અર્થા:-વિશ્વના રક્ષણ-ઉત્પત્તિ-નાશના પ્રયોજનવાળી, મગવત્-લીલા:-ભગવાનની લીલાઓ, અનુ-
પૂર્વશઃ-અનુક્રમે, વર્ણયામિ-કહીશ. ૨૨

દ્વમ્ અગ્રે-આ પૂર્વે, આત્મનામ્ આત્મા-આત્માઓના પણ આત્મા, વિમુઃ-સમર્થ, મગવાન્-ભગવાન,
પદઃ આલ-એક જ હતા, આત્મ-દૃષ્ટા-અનુગતૌ-આત્માના ધર્મો પાછળ તેમનામાં જતાં, આત્મા-
ભગવાન, મતિ-ઉપલક્ષણ:-જુદી જુદી બુદ્ધિના ઉપલક્ષણથી આત્મા તરીકે જણાતા હતા. ૨૩

શ્રી. ભા.-૧૨

અનુવાદ—હવે યોગમાયાના સંબંધવાળી વિશ્વના રક્ષણ, સર્જન અને લયના પ્રયોજનવાળી ભગવાનની લીલાઓ અનુક્રમે હું કહીશ. ૨૨

આ સૃષ્ટિની પૂર્વે આત્માઓના આત્મા સમર્થ ભગવાન સ્વયં એક જ હતા. આત્માના ધર્મે પાછળ તેમનામાં જતાં ભગવાન જુદી જુદી બુદ્ધિઓથી આત્મા તરીકે જણાતા હતા. ૨૩

તત્ત્વસુધા—“અથ” વિદુરજીના પૂછેલા પ્રશ્નોનો ખુલાસો કરવા માટે “અથ” અવ્યયથી પ્રસંગ શરૂ કરે છે. “અથ” અવ્યયનો એવો આશય છે કે ભગવાનની વિશુદ્ધ લીલાઓ અને યોગમાયાના સંબંધવાળી લીલાઓ એવી બે પ્રકારની લીલા છે તેમાંથી તમને યોગમાયાના સંબંધવાળી લીલાઓ કહીશ. ભગવદ્લીલાઓ મનનું રંજન કરી ભગવાનમાં રસેહ ઉત્પન્ન કરે છે. યોગમાયાના સંબંધવાળી હોવાથી તે અહ્ભુત હોવાથી આશ્ચર્ય કરે છે. **અનુપૂર્વશઃ**—અનુક્રમે કહેવાથી સરલતાથી જ્ઞાત થશે.

‘મગવાન્ એક’—આ સર્વ જગતના પહેલાં ભગવાન જ હતા. ભગવાન જ્યારે અનેક રૂપે થવા ચાહે ત્યારે પોતે જગતરૂપે બને છે. તેમજ પોતાનાથી જુદું પણ ઉત્પન્ન કરે છે. આ જગત એટલે સૃષ્ટિનો પ્રવાહ અનાદિ છે તેમજ અનન્ત છે. તેથી તેનો આરંભ કે અંત શેનાં હોય? છતાં જે જન્મ-લય વગેરે વ્યવસ્થા છે તે આવિર્ભાવ અને તિરોભાવ રૂપે ભગવાનનું એક રૂપ છે. જ્યારે તેનો તિરોભાવ થાય ત્યારે તે મધુર જલમાં મીઠાના ગાંગડાની માફક મળી જાય છે. બંને જલનો રસ જુદો હોય છે. એકનો મીઠો રસ બીજાનો ખારો રસ. પરંતુ તેને ભગવાન વિના કોઈ અલગ કરી શકે નહીં. તેમ કરવા ભગવાન જ “ત્રિભુઃ” સમર્થ છે.

“આત્મેચ્છાનુગતૌ” જ્યારે ભગવાનમાં જીવે મળે છે ત્યારે ભગવાનની સાથે “એકપણે” તેમની સ્થિતિ કેમ સંભવે? તેનું સમાધાન કરે છે. આત્માના ધર્મે તેમની પાછળ જાય છે તેથી તે બધા એકપણે લાગે છે. જેમકે એક જલના પાત્રમાં અનેક જાતના મીઠાના ગાંગડાઓ નાખવામાં આવે. તે બધા એકાગ્રી જાય અને એક જ પ્રકારનું ખારું જળ લાગે. તેમાં “સિંધવ કે મીઠા”નો અલગ કોઈ રસ બતાવી ન શકે તો પણ તે ગાંગડા તેમનો તે ધર્મ સાથે લઇને જ અંદર રહેલ હોય છે. તે જ રીતે બધી બુદ્ધિથી ભગવાન એક જ દેખાય છે. ૨૨, ૨૩

સ વા एष तदा द्रष्टा नापश्यद् दृश्यमेकराट् ॥

मेने सन्तमिवात्मानं सुप्तशक्तिरलुप्तदृक् ॥ ૨૪ ॥

सा वा एतस्य संदृष्टुः शक्तिः सदसदात्मिका ॥

माया नाम महाभाग ययेदं निर्ममे विभुः ॥ ૨૫ ॥

અન્યથાર્થ—સઃ વૈ એષ દ્રષ્ટા—તે જ આ પોતે દ્રષ્ટા થયા, તદા—ત્યારે, એકરાટ્—એકલા જ સ્વયં-પ્રકાશ હતા. તેમણે દૃશ્ય ન અપશ્યત્—કોઈ પણ વસ્તુ ન નિહાળી, તે પોતે સુપ્તશક્તિઃ—અપ્રકટ શક્તિઓવાળા તેમજ અલુપ્ત-દૃક્—અત્યુત્તમ જ્ઞાનશક્તિવાળા, આત્માને—પોતાને, અસન્તમ્—હવે-જાણે ન હોય તેમ, મેને—માનવા લાગ્યા. ૨૪

મહાભાગ—મહાભાગ વિદુરજી! સા—તે, વા—બરેબર, એતસ્ય સંદ્રષ્ટુઃ—આ સારી રીતે જોનારની, સદ્—અસદ્—આત્મિકા—સદ્—અસદ્—રૂપવાળી, માયા નામ શક્તિઃ—માયા નામની શક્તિ છે. યયા—જેના યોગથી, વિભુઃ—સમર્થ પ્રભુ, હવમ્—આ વિશ્વને, નિર્મમે—રચે છે. ૨૫

અનુવાદ—તે જ ભગવાન આ પોતે દ્રષ્ટા થયા ત્યારે તે સ્વયં પ્રકાશ કરનારે દૃશ્ય એવી કોઈ ચીજ ન નિહાળી. ત્યારે પોતાની અપ્રકટ થયેલ શક્તિવાળા અને જાગૃત જ્ઞાનશક્તિવાળા પોતાને જાણે પોતે ન હોય તેમ માનવા લાગ્યા. ૨૪

હે મહાભાગ વિદુરજી ! તે ખરેખર સારી રીતે જોનાર ભગવાનની સદ્ અને અસદ્ રૂપવાળી માયા નામની શક્તિ છે, જે શક્તિથી સમર્થ હૃદયે આ વિશ્વને રચેલું છે. ૨૫

તત્ત્વસુધા—ઉપરના ૨૩ માં શ્લોકમાં સૃષ્ટિ પૂર્વની સ્થિતિનાં જગત અને જીવ બંને તે બ્રહ્મમાં-ભગવાનમાં લય પામેલ હતાં, એટલું વર્ણવ્યું. હવે ૨૪ માં શ્લોકથી જીવોથી આરંભી અન્ય સૃષ્ટિઓની ઉત્પત્તિનું વર્ણન શરૂ થાય છે.

‘**ઘ વ એષ તદા દ્રષ્ટા**’—સઃ તે પૂર્ણ ભગવાને સર્વ પોતામાં સમાવ્યું હતું. પછી તે ભગવાન દ્રષ્ટા બન્યા. વિરાટ જીવ બન્યા. બ્રહ્મારૂપ થયા. જ્યારે તેઓ જીવ બન્યા ત્યારે ઐશ્વર્ય, વીર્ય વગેરે પોતાના ગુણોનો તિરોભાવ કરી તેમણે જીવસ્વરૂપ સ્વીકાર્યું. ત્યારે કોઈ પણ વસ્તુ નજર સામે જોવા મળી નહીં. પૂર્વમાં દશ્ય જગતને જોયેલ. તેની વાસના રહેલ. જગતાં જેમ જૂની દુનિયા દેખાય તેમ જ્યારે તેને જગત ન દેખાયું ત્યારે શૂન્ય લાગ્યું. વળી પોતે એકલા હોવાથી પોતાને પણ ન હોય તેમ માનવા લાગ્યા અથવા પોતાને પણ ન સમજી શક્યા. તે સમયે ક્રિયાશક્તિઓ સુમદશામાં હતી. જ્ઞાનશક્તિ તો હુમ થઈ ન હતી. આમ જ્યારે તે પોતાને સત્-છતાં અસત્ જોવા જ લાગવા માંડ્યા ત્યારે માયા થઈ. પોતે પોતાને જ અસત્ જાણ્યા તે જ માયા. તે માયા સત્ અને અસત્ એવાં બે રૂપવાળી છે. આ માયા સ્વભાવથી સત્ રૂપ છે. પણ તેનો ખોટી રીતે અંગીકાર કરેલ હોવાથી તે અસદ્રૂપ છે. તે માયા નામની શક્તિ દ્વારા જગત રચાય છે. ૨૪, ૨૫

કાલકૃત્યા તુ માયાયાં ગુણમય્યામધોક્ષજઃ ॥

પુરુષેનાત્મભૂતેન વીર્યમાધત્ત વીર્યવાન્ ॥ ૨૬ ॥

તતોઽમવત્ મહત્તત્ત્વમવ્યક્તાત્ કાલચોદિતાત્ ॥

વિજ્ઞાનાત્માત્મદેહસ્થં વિશ્વં વ્યજન્ન તમોનુદઃ ॥ ૨૭ ॥

અન્યાર્થ—વીર્યવાન્ અધોક્ષજઃ તુ-વીર્યવાળા અધોક્ષજ ભગવાને તો, કાલ-કૃત્યા-કાલની શક્તિથી-ક્રિયાથી, ગુણમય્યાં માયામ્-ગુણમયી માયામાં, આત્મ-ભૂતેન-પોતાના અંશરૂપ, પુરુષેણ-પુરુષ દ્વારા, વીર્યમ્ આધત્ત-વીર્યનું આધાન કર્યું. ૨૬

તતઃ—ત્યાર બાદ, કાલ-ચોદિતાત્ અવ્યક્તાત્-કાળથી ખળબળેલી માયાથી, આત્મ-દેહસ્થમ્-પોતાના દેહમાં રહેલા, વિશ્વમ્-વિશ્વને, વ્યજન્ન-પ્રકાશનાર, તમઃ-નુદઃ-તમને-અધિકારને હરનાર, વિજ્ઞાન-આત્મા-વિજ્ઞાનમય તે, મહત્ તત્ત્વમ્-મહાન પુરુષ (મહત્તત્ત્વ) અમવત્-ઉત્પન્ન થયો. ૨૭

અનુવાદ—વીર્યસંપન્ન ભગવાને કાળશક્તિથી ક્ષોભવાળી ગુણમયી માયામાં પોતાના અંશથી ઉત્પન્ન થયેલા પુરુષદ્વારા વીર્યનું સ્થાપન કર્યું. પછી કાળે ખળબળાવેલી તે માયામાંથી પોતાના દેહમાં રહેલા વિશ્વને પ્રકાશનાર અધિકારનો નાશ કરનાર વિજ્ઞાનરૂપ મહાન પુરુષ (મહત્તત્ત્વ) પ્રકટ થયો. ૨૬, ૨૭

તત્ત્વસુધા—આગળનો સૃષ્ટિક્રમ બતાવે છે :—પૂર્વ શ્લોકમાં દર્શાવેલી સદ્-અસદ્-રૂપ જે માયા હતી તેમાં કાળે ખળબળાટ પેદા કર્યો. ત્યારે તે માયા આતુર બની. કોઈ મારામાં વીર્યાધાન કરે એવી વાંછા થઈ. ત્યારે વીર્યવાન્ અધોક્ષજઃ ભગવાને સ્વયં હૃદયોથી જેનું જ્ઞાન ન થઈ શકે તેવા “અધોક્ષજ” રહીને માયાના સ્વામી થઈ શકે તેવા પુરુષનું નિર્માણ કર્યું અને તે પુરુષેણ પુરુષોત્તમ દ્વારા પોતે જ વીર્યાધાન કર્યું. ૨૬

‘તતઃ’—ત્યાર બાદ તે માયામાંથી “મહત્તત્ત્વમ્” મહત્તત્ત્વ પ્રકટ થયું. સાંખ્ય તેને બુદ્ધિ તરીકે અથવા “મહાન” તત્ત્વ તરીકે ઓળખે છે. તે મહત્તત્ત્વ જ્ઞાનાત્મક છે. મહત્તત્ત્વની મહાન પુરુષ એવી સંગા આ શ્લોકમાં આપી છે. તે મહાન દ્વારા સર્વ સૃષ્ટિ થઈ. ૨૭

સોઽપ્યંશગુણકાલાત્મા ભગવદ્દષ્ટિગોચરઃ ॥

આત્માનં વ્યકરોદાત્મા વિશ્વસ્યાસ્ય સિદ્ધસ્યા ॥ ૨૮ ॥

મહત્તત્ત્વાદ્વિકુર્વાણાત્ અહં તત્ત્વં વ્યજાયત ॥

કાર્યકારણકર્ત્તાત્મા ભૂતેન્દ્રિયમનોમયઃ ॥ ૨૯ ॥

વૈકારિકસ્તૈજસશ્ચ તામસશ્ચેત્યહં ત્રિધા ॥

અહંતત્ત્વાદ્ વિકુર્વાણાત્ મનો વૈકારિકાદભૂત ॥

વૈકારિકાશ્ચ યે દેવા અર્થાભિવ્યજ્જનં યતઃ ॥ ૩૦ ॥

અન્યથાર્થ—અંશ-ગુણ-કાલ-આત્મા-અંશ, ગુણ, કાળ અને આત્મા એવા ચતુર્ભૂતિ, સઃ અપિ આત્મા-તે મહાન આત્માએ, ભગવદ્-દષ્ટિગોચરઃ-ભગવાનની નજર પડતાં, અસ્ય વિશ્વસ્ય-આ વિશ્વનું, સિદ્ધસ્યા-સર્જન કરવાની ઇચ્છાથી, આત્માનમ્-આત્માને, વ્યકરોત્-વિવિધરૂપે કર્યો. ૨૮

વિકુર્વાણાત્-કાર્યમાં વિશેષ મગ્ન રહેલ, મહત્તત્ત્વાત્-મહત્તત્ત્વમાંથી, કાર્ય-કારણ-કર્તૃ-આત્મા-કાર્યકારણ અને કર્તારૂપ, ભૂત-ઇન્દ્રિય-મનોમયઃ-પંચભૂત, ઇન્દ્રિય અને મનોમય, અહંતત્ત્વમ્-અહંકાર, વ્યજાયત-ઉત્પન્ન થયો. ૨૯

તે અહંકાર, વૈકારિકઃ-સાત્ત્વિક, તૈજસઃ-રાજસ, તામસઃ-જ-અને તામસ એવા ત્રણ પ્રકારનો થયો. બાદ વિકુર્વાણાત્-અહંકાર કાર્યમાં વધુ નિમગ્ન થયો ત્યારે, વૈકારિકાત્ અહંતત્ત્વાત્-સાત્ત્વિક અહંકારમાંથી, મનઃ-મન ઉત્પન્ન થયું. જ-અને, વૈકારિકાઃ યે દેવાઃ-જે સાત્ત્વિક દેવો હતા તે થયા, યતઃ-જે દેવોથી, અર્થ-અભિવ્યજ્જનમ્-પદાર્થનું ભાન થાય છે. ૩૦

અનુવાદ—અંશ, ગુણ, કાલ, અને જીવરૂપ એવા ચતુર્ભૂતિ તે વિશ્વાત્માએ (મહાન પુરુષે) ભગવાનની કૃપાદષ્ટિ થતાં આ વિશ્વનું સર્જન કરવાની ઇચ્છાથી પોતાને વિવિધ રૂપે કર્યો. ૨૮

બાદ કાર્યમાં વિશેષ નિમગ્ન થયેલા તે મહાન પુરુષમાંથી (મહત્તત્ત્વમાંથી) કાર્ય, કારણ કર્તા રૂપ, તેમ પંચભૂત, દશઇન્દ્રિય અને મનોમય એવા અહંકાર ઉત્પન્ન થયો. ૨૯

તે અહંકાર સાત્ત્વિક, રાજસ અને તામસ એવા ત્રણ ભેદવાળો બન્યો. ત્યારબાદ તે અહંકાર કાર્યમાં વિશેષ પ્રવૃત્ત થયો ત્યારે સાત્ત્વિક અહંકારમાંથી મન અને સાત્ત્વિક દેવો થયા. જે દેવોથી પદાર્થોનું ભાન થાય છે. ૩૦

તત્ત્વસુધા -- ૨૭ મા શ્લોકમાં મહત્તત્ત્વની ઉત્પત્તિ વર્ણવી છે. જેને “મહાન” પુરુષ એવી સંજ્ઞા આપી. હવે કાલ, ત્રણ ગુણો, અંશ પુરુષ અને જીવ એવા ચાર પ્રકારવાળો તે મહાન પુરુષ અથવા વિશ્વાત્મા બન્યો. સર્જનની ઇચ્છાથી પોતે કાર્યમાં નિમગ્ન બન્યો. આ મહાન પ્રથમ તો તદ્દન ઉદાસીન હતો. પછી કાર્યનિમગ્ન થયો. ૨૮

કાર્યમગ્ન બનેલ તે મહત્તત્ત્વમાંથી અહંકાર થયો. તે અહંકાર કાર્ય એટલે આધિભૌતિક, કારણ એટલે આધ્યાત્મિક અને કર્તા એટલે આધિદેવિક એવા ત્રણ પ્રકારનો છે. આ અહંકાર પંચભૂત, દશ ઇન્દ્રિયો અને મનને ઉત્પન્ન કરનાર છે. ૨૯

આ અહંકાર ત્રણ પ્રકારનો છે. સાત્ત્વિક અહંકારને “વૈકારિક” નામ આપ્યું છે. રાજસને “તૈજસ” નામ આપ્યું છે. તામસની તો “તામસ” એવી જ સંજ્ઞા છે. સાત્ત્વિક અહંકારથી મન અને સાત્ત્વિક દેવો થયા. દેવો સાથે ઇન્દ્રિયોને પદાર્થનું જ્ઞાન થાય છે. ૩૦

તૈજસાનીન્દ્રિયાણ્યેવ જ્ઞાનકર્મમયાનિ ચ ॥
 તામસો ભૂતસૂક્ષ્મ્યાદિર્યતઃ સ્વં લિङ्ગમાત્મનઃ ॥ ૩૧ ॥
 કાલમાયાંશયોગેન ભગવદ્વીક્ષિતં નભઃ ॥
 નભસોઽનુસૃતં સ્પર્શં વિકુર્વન્નિર્મમેઽનિલમ્ ॥ ૩૨ ॥
 અનિલોઽપિ ત્રિર્ઘ્નર્વાણો નભસોરુબલાન્વિતઃ ॥
 સસર્જં રૂપતન્માત્રં જ્યોતિર્લોકસ્ય લોચનમ્ ॥ ૩૩ ॥

અન્યથાર્થ—ચ જ્ઞાન-કર્મમયાનિ—જ્ઞાન અને ક્રિયાવાળી, હિન્દ્રિયાણિ—પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય અને પાંચ કર્મેન્દ્રિય, તૈજસાનિ એવ—તૈજસ જ એટલે રાજસ જ છે. તામસઃ—તામસ અહંકાર, ભૂત-સૂક્ષ્માદિઃ—પંચ-ભૂતાનું અને સૂક્ષ્મભૂતાનું એટલે શબ્દાદિ તન્માત્રાનું કારણ છે. યતઃ—જેમાંથી, આત્મનઃ લિङ્ગમ્—ભગવાનનો બોધ કરનારું, સ્વમ્—આકાશ ઉત્પન્ન થયું. ૩૧

પછી ભગવદ્-વીક્ષિતમ્—ભગવાનની દૃષ્ટિ પડતાં, નભઃ—આકાશ, કાલ-માયા-અંશયોગેન—કાલ, માયા અને અંશના સંબંધથી, નભસઃ અનુસૃતમ્—આકાશમાંથી અનેકા, સ્પર્શમ્ વિકુર્વન્—સ્પર્શને કાર્યમાં નિમગ્ન કરીને, અનિલમ્—વાયુને, નિર્મમે—રચ્યો. ૩૨

નભસા—આકાશના સહયોગે, રુબલ-અન્વિતઃ—વધુ બલવાન બનેલ, અનિલઃ અપિ—વાયુ પણ, વિકુર્વાણઃ—કાર્યમાં નિમગ્ન થતાં, રૂપ-તન્માત્રમ્—રૂપતન્માત્રાને, સસર્જં—ઉત્પન્ન કરી. તે રૂપતન્માત્રામાંથી, લોકસ્ય લોચનમ્—લોકનું લોચનરૂપ, જ્યોતિઃ—તેજ ઉત્પન્ન થયું. ૩૩

અનુવાદ—વળી જ્ઞાનેન્દ્રિય તેમજ કર્મેન્દ્રિય તૈજસ જ છે—એટલે રાજસ અહંકારમાંથી થયેલી છે. પંચભૂત અને સૂક્ષ્મભૂત એટલે તન્માત્રાઓ તામસ અહંકારથી થાય છે. જેમાંથી ભગવાનનો બોધ કરનારું આકાશતત્ત્વ ઉત્પન્ન થયું. ૩૧

પછી ભગવાનની દૃષ્ટિ પડતાં કાલ, માયા અને પુરુષઅંશના સંબંધવાળું આકાશ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થયું. ત્યારે આકાશમાંથી સ્પર્શ થયો. સ્પર્શ જ્યારે કાર્યમગ્ન થયો ત્યારે વાયુને રચ્યો. ૩૨

ત્યાર બાદ આકાશ સંબંધને લીધે વધુ બળવાન થયેલ વાયુએ કાર્યમગ્ન થઈ રૂપતન્માત્રાને રચી, રૂપતન્માત્રામાંથી લોકના નેત્રરૂપ તેજનું સર્જન થયું. ૩૩

તત્ત્વસુધા—૩૧મા શ્લોકમાં રાજસ અહંકારની સૃષ્ટિનું વર્ણન છે:—

તૈજસાનીન્દ્રિયાણિ એવ—સાંખ્યની એવી માન્યતા છે કે સાત્ત્વિક અહંકારમાંથી જ્ઞાનેન્દ્રિય અને રાજસ અહંકારમાંથી કર્મેન્દ્રિય થઈ છે. વ્યાસ મહર્ષિ “એવ” અવ્યયથી નિશ્ચય કરે છે કે દશેદશ ઇન્દ્રિયો રાજસ અહંકારથી જ થયેલી છે. ખીજી સ્કંધના ૫ મા અધ્યાયના ૩૧ મા શ્લોકમાં પણ આ જ ચર્ચા છે. તામસ અહંકારમાંથી શબ્દગુણવાળા આકાશની ઉત્પત્તિ થઈ છે. શબ્દ દ્વારા ભગવાનનો બોધ થાય છે.

૩૨-૩૩ શ્લોકમાં આકાશમાંથી થયેલી વાયુની સૃષ્ટિને વર્ણવે છે:—

કાલ, માયા અને જીવ એ ત્રણના સંબંધવાળા આકાશમાંથી સ્પર્શગુણ અથવા તન્માત્રા ઉત્પન્ન થઈ. તેના ઉપર પ્રભુની નજર પડી. ત્યારે તેનામાં ક્રિયા થઈ ત્યારે વાયુ પ્રકટ થયો. તે વાયુ પણ આકાશના સંબંધને લીધે બળવાન બન્યો. ત્યારે રૂપતન્માત્રા થઈ. તે રૂપતન્માત્રા ક્રિયાશીલ બની ત્યારે-જગતને ચક્ર આપનાર તેજસતત્ત્વ પ્રકટ થયું. ૩૨, ૩૩

અનિલેનાન્વિતં જ્યોતિર્વિકુર્વત્પરવીક્ષિતમ્ ॥
 આધત્તામ્ભો રસમયં કાલમાયાંશયોગતઃ ॥ ૩૪ ॥
 જ્યોતિષામ્ભોઽનુસંસ્પૃષ્ઠં વિકુર્વત્ બ્રહ્મવીક્ષિતમ્ ॥
 મહીં ગન્ધગુણામાધાત્ કાલમાયાંશયોગતઃ ॥ ૩૫ ॥
 ભૂતાનાં નમઆદીનાં 'યદ્યદ્ભાવ્યાવરાવરમ્ ॥
 તેષાં પરાનુસંસર્ગાદ્ યથાસંખ્યં ગુણાન્ વિદુઃ ॥ ૩૬ ॥

અન્વયાર્થ—પરિવીક્ષિતમ્—ભગવાનની કૃપાનજરવાળું, અનિલેન—અન્વિત ૧-વાયુ સાથેનું, જ્યોતિઃ—તેજ, વિકુર્વત્—કાર્યમાં થતાં, તે જ્યોતિએ, કાલ-માયા-અંશ-યોગતઃ—કાલ, માયા અને જીવના સંબંધથી, રસમયં અમ્ભઃ—રસતન્માત્રાવાળું જલ, આધત્ત—ઉત્પન્ન કર્યું. ૩૪

બ્રહ્મવીક્ષિત્—બ્રહ્મની દષ્ટિ પડેલું, જ્યોતિષા—તેજથી, અનુસંસ્પૃષ્ઠમ્—સહકાર પામેલું, અમ્ભઃ—જલ, વિકુર્વત્—ક્રિયામય થતાં, કાલ-માયા-અંશ-યોગતઃ—કાલ માયા અને જીવના સંબંધથી, ગન્ધ-ગુણમ્—ગન્ધ ગુણવાળી, મહીમ્—પૃથ્વીને, આધત્ત—ઉત્પન્ન કરી. ૩૫

નમ-આદીનામ્—આકાશ વગેરે, ભૂતાનામ્—પંચભૂતોમાં, યદ્-યદ્-ભાવ્ય-અવર-અવરમ્—જે જે ઉત્તરોત્તર થનારાં છે, તેષામ્—તેમનામાં, પર-અનુસંસર્ગાત્—ઉપર ઉપરના સંબંધથી, યથાસંખ્યમ્—અનુક્રમે એક એક વધતા, ગુણાન્—ગુણોને, વિદુઃ—જાણે છે. ૩૬

અનુવાદ—ભગવાનની નજર પડતાં વાયુ સાથેનું તેજ કાર્યમાં મગ્ન થયું. ત્યારે તે જ્યોતિએ કાલ, માયા અને જીવના સંબંધથી રસતન્માત્રાવાળા જલને ઉત્પન્ન કર્યું. ૩૪

બ્રહ્મની દષ્ટિ પડેલું અને તેજનો સહકાર પામેલું જલ જ્યારે કાર્યમાં પરોવાયું ત્યારે કાલના માયા અને જીવના સંબંધથી ગન્ધતન્માત્રાવાળી પૃથ્વીને ઉત્પન્ન કરી. ૩૫

આકાશ વગેરે પંચમહાભૂતોમાં જે જે એક એકની પાછળ ઉત્પન્ન થનારાં જે ભૂતો છે, તેમનામાં ઉપર ઉપરના સંબંધથી ક્રમે ક્રમે એક એક વધતા વધતા ગુણો આવે છે તેને જાણે છે. ૩૬

તત્ત્વસુધા—૩૪-૩૫ શ્લોકોમાં જળ અને પૃથ્વીની ઉત્પત્તિ બતાવે છે—

‘પરવીક્ષિતમ્’—કૃષ્ણે નજર નાખેલ તેજ વાયુની સાથે મળીને રસતન્માત્રાવાળા જલની ઉત્પત્તિ કરી છે. ઉત્પત્તિના ક્રમમાં સમજવાનું ઉપરના શ્લોકના જેવું જ છે. વાયુના સહયોગવાળા તેજ પ્રથમ રસતન્માત્રા ઉત્પન્ન કરી અને રસતન્માત્રામાંથી જલતત્ત્વ થયું. ૩૪

‘બ્રહ્મવીક્ષિતમ્’—બ્રહ્મ શબ્દનો અર્થ ભગવાન થાય છે. બ્રહ્મદષ્ટિ હવે જલ ઉપર પડી. ત્યારે તેજના સહકારવાળા જલે પ્રથમ ગંધતન્માત્રાને રચી. ગંધતન્માત્રામાંથી પૃથ્વીતત્ત્વની ઉત્પત્તિ થઈ. ૩૫

‘ભૂતાનાં નમઆદીનામ્’ આ છત્રીસમા શ્લોકમાં ઉપરના પાંચ શ્લોકોમાં કહેલી વસ્તુને સંગ્રહરૂપે સમજાવે છે. સજસ એટલે તૈજસ અહંકારમાંથી શબ્દતન્માત્રાવાળું આકાશ થયું. પછી આકાશે સ્પર્શતન્માત્રા રચી. સ્પર્શતન્માત્રામાંથી વાયુ થયો. વાયુએ ઇપતન્માત્રા રચી. ઇપતન્માત્રામાંથી તેજ થયું. તેજે રસતન્માત્રા રચી. રસતન્માત્રાએ

જલ રમ્યુ. જલે ગંધત-માત્રા રચી. ગન્ધત-માત્રામાંથી પૃથ્વી થઈ. આવે એક ક્રમ ગોઠવાયો. પરંતુ આકાશમાં શબ્દ ગુણ; વાયુમાં શબ્દ, સ્પર્શ એ ગુણ; તેજમાં શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ ત્રણ ગુણ; જલમાં શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ ચાર ગુણ અને પૃથ્વીમાં શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ પાંચ ગુણ આવ્યા. ૩૬

एते देवा कलाविष्णोः कालमायांशलिकिनः ॥

नानात्वात् स्वक्रियानीशाः प्रोचुः प्राञ्जलयो विभुम् ॥ ३७ ॥

અન્યથાર્થ—કાલ-માયા-અંશ-લિક્ષિનઃ—કાલ, માયા અને જીવના ચિહ્નવાળા, **પતે દેવાઃ—**આ દેવો, **વિષ્ણોઃ—**વિષ્ણુ ભગવાનની, **કલાઃ—**કલાઓ છે, તેઓ **નાનાત્વાત્—**ભિન્ન ભિન્ન હોવાથી, **સ્વ-ક્રિયા-મનીશઃ—**પોતાનાં કાર્ય કરવાને અસમર્થ હતા, તેથી **પ્રાજ્ઞલયઃ—**અંજલિ ભેડી, **વિભુમ્—**સમર્થ ભગવાનને, **પ્રોચુઃ—**નીચે પ્રમાણે કહેવા લાગ્યા. ૩૭

અનુવાદ—કાલ, માયા અને જીવના ચિહ્નવાળા આ દેવો વિષ્ણુની કલાઓ છે. તેઓ જુદા જુદા હોવાથી પોતાનું કાર્ય કરવા સમર્થ ન હતા. તેથી અંજલિ ભેડી સમર્થને વિનવવા લાગ્યા. ૩૭

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં ૨૫ તત્ત્વો ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે એવું વર્ણવે છે—

એતે દેવાઃ આ ૨૫ દેવો વિષ્ણુની કલાઓ છે. “તત્ત્વ”નો અર્થ થશે તત્ત્વ માત્ર: તે ભગવાનનો જ ગુણ એટલે તત્ત્વ. તત્ત્વનો અર્થ થયો દેવો. દશ ઇન્દ્રિયો અને દશ દેવો બંને એક જ ગણવાં તેથી તે, ૧૦ થયા. તન્માત્રા ૫ અને મહાભૂત ૫ મળીને ૧૦ થયા. મહત્તત્ત્વ ૧, અહંકાર ૧, મન ૧, કાલ ૧ માયા ૧ મળીને કુલ ૨૫ થયાં. તેઓએ ભગવાનની સ્તુતિ કરી. ભગવાને આ બધામાં સત્-ચિત્ આનંદ ગુણો પ્રકટ કરેલાં નહીં. સ્તુતિથી તે ગુણો આવ્યા.

ઉત્પત્તિનું વેદમાં વર્ણન કર્યું છે. તેની સાથે સરખામણી થઇ શકે છે. વેદમાં “પ્રજાપતિ” છે. અહીં ‘મહત્ તત્ત્વ’ છે. વેદમાં ‘પુરુષ’ છે તે અહીં ‘વિરાટ’ છે. વેદમાં પરમેષ્ઠી છે તે અહીં ‘કાલ’ છે. વેદમાં પ્રયત્ન છે તેવી અહીં માયા છે. વેદમાં યજ્ઞ છે તેવું અહીં ‘બ્રહ્મ’ છે. વેદમાં સામ વેદગાન છે તેમ અહીં દેવોની સ્તુતિ છે. ૩૭

देवा ऊचुः—नमाम ते देवपदारविन्दं प्रपन्नतापोपशमातपत्रम् ॥

यन्मूलकेता यतयोऽञ्जसोरुसंसारदुःखं बहिरुत्क्षीपन्ति ॥ ३८ ॥

અન્યથાર્થ—દેવ-હે દેવ ! **પ્રપન્ન-તાપ-ઉપશમ-આતપત્રમ્—**શરણાગતના સંતાપને હરનાર છત્ર તુલ્ય, સે-આપના, **પદ્-અરવિન્દમ્—**ચરણકમળને, **નમામ-નમીએ છીએ.** **યત્-મૂલકેતાઃ—**જે ચરણતલના આશ્રય રહેલા, **યતયઃ—**યોગીજનો, **ઝરુ-સંસાર-દુઃખમ્—**મોટા સંસારદુઃખને, **અજ્ઞસા-સરલતાથી,** **બહિઃ ઉત્-ક્ષિપન્તિ—**બહાર ફેંકી દે છે. (ઉપજાતિ વૃત્ત) ૩૮

અનુવાદ—દેવો વિનવે છે : હે દેવ, શરણાગતના સંતાપને દૂર કરનાર છત્ર તુલ્ય આપના ચરણકમળને નમીએ છીએ. જે ચરણતલના આશ્રય લઇ યોગીજનો બારે સંસારદુઃખને સહેલાઈથી દૂર ફેંકી દે છે. ૩૮

તત્ત્વસુધા—દેવોની સ્તુતિ ૩૮ થી ૫૦ શ્લોક સુધી ૧૩ શ્લોકોમાં છે. “દેવા ડુચુઃ” પદથી તેનો આરંભ થાય છે. આ દેવો તત્ત્વોના સ્વામીઓ છે. એટલે આ સ્તુતિ તત્ત્વોની છે. ત્રીજા સ્કંધના પ્રથમ પ્રકરણમાં તત્ત્વોની સ્તુતિમાં ભક્તિ, બ્રહ્માજીની સ્તુતિમાં જ્ઞાન અને ઋષિઓની સ્તુતિમાં યજ્ઞનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. તત્ત્વોની સ્તુતિના ૧૩ શ્લોકો છે. તે ૨ શ્લોકમાં કાલે પ્રેરેલી ભક્તિ છે. એક ભક્તિ શુદ્ધ હોય છે. બીજી

કાર્તિક સંયોગો જીભા થાય ત્યારે ભક્તિ થાય છે. સૃષ્ટિ રચવાનું કાર્ય તત્ત્વોને આવી પડ્યું ત્યારે સ્તુતિ કરવાની સ્થિતિ જીભી થઈ. ખાર માસ અને તેરમો અધિક માસ એ રીતે કાલ તેર પ્રકારનો છે. તેથી કાલપ્રેરિત સ્તુતિના ૧૩ શ્લોકો છે. આ શ્લોકમાં ઉત્તમ પ્રકારની સાત્ત્વિક ભક્તિનું નિરૂપણ છે—

“નમ્નામ” — સતોતી શિખામણ છે કે જીવ નમસ્કાર વિના કંઈ વધુ કરી શકતો જ નથી. તત્ત્વો સમૂહમાં નમસ્કાર કરે છે. “પદારવિન્દમ્” નમસ્કાર ભગવાનના “પદારવિન્દને” કહ્યા છે. પ્રભુનું ચરણારવિન્દ શરણાગતને માટે “જન” સમાન છે.

“નમન” ૩ પ્રકારે થાય છે. ભક્તિ “ચરણારવિન્દ” ને પ્રેમથી નમન કરે છે. વૈદિક વંદન ભગવાનના ‘સ્વરૂપ’ને થાય છે. ભગવાનના સ્વરૂપમાં રહેલા “ઐશ્વર્યાદિ ગુણોને” નમસ્કાર થાય છે તે લૌકિક નમસ્કાર છે. પ્રભુના ચરણારવિન્દને “આતપવ્રત્ત”ની ઉપમા આપી છે. “આતપાત્ ત્રાયતે” આતપવ્રત્તમ્” તાપમાંથી રક્ષણ કરે તે આતપવ્રત્ત એટલે જન. “ભક્તો પ્રભુના ચરણકમલજનની છાયામાં વસે છે. ભક્તો ન્યાં જાય ત્યાં “જન” તરીકે ધ્યાન કરતું ભગવાનનું ચરણારવિન્દ જાય છે.

આતપ એટલે ચારેબાજુની પીડા. આ તાપ કાલ, સ્વભાવ અને કર્મથી થાય છે. જ્યારે તે કાલથી થાય ત્યારે પ્રભુનું ચરણકમલ “જન” બની ધ્યાન કરે છે. તાપ જ્યારે સ્વભાવથી થાય ત્યારે પ્રભુનું ચરણકમલ “અમૃત” બને છે. તાપ જ્યારે કર્મથી થાય ત્યારે પ્રભુનું ચરણકમલ “ઔષધ” બને છે.

સંક્ષેપમાં એક જ વાત કહી છે કે “યતઃ” યત્નશીલ યોગીઓ શ્રીચરણ-ચરણકમલની જનછાયામાં વસી સંસારનાં સર્વ દુઃખોને સહેલાઈથી દૂર કરે છે. ૩૮

ધાતર્યદસ્મિન્ મવેઈશ જીવાસ્તાપવ્રયેણાભિહતા ન શર્મ ॥

આત્મન્ લમન્તે મગવન્ તવાંઘ્રિચ્છાયાં સવિધામત આશ્રયેમ ॥ ૩૯ ॥

અન્યથાર્થ—ધાતઃ—હે પિતા, હે દેવ—હે ધર્મ, તાપ-વ્રયેણ—અભિહતાઃ—ત્રિવિધ તાપથી તપેલા, જીવાઃ—જીવો, અસ્મિન્ મવે—આ સંસારમાં, યતઃ શર્મ—જે આત્મશાંતિને, ન લમન્તે—નથી પામતા, અતઃ—તેથી, આત્મન્ મગવન્—આત્મસ્વરૂપ ભગવન્, તવ—આપની, સવિધામ—વિદ્યાયુક્ત એવી, ંઘ્રિચ્છાયામ્—ચરણકમલની છાયાનો, આશ્રયેમ—આશ્રય લઈએ છીએ. (ઉપગતિ વૃત્ત) ૩૯

અનુવાદ—દેવો! કહે છે કે હે પિતા હે ધર્મર ! ત્રિવિધ તાપથી તપેલા જીવો—આ સંસારમાં આત્મશાંતિને નથી પામતા તેથી હે આત્મસ્વરૂપ ભગવન્ ! આપની વિદ્યાયુક્ત એવી ચરણકમલની છાયાનો આશ્રય કરીએ છીએ. ૩૯

તત્ત્વમુદા—આ શ્લોકમાં ભગવાનની વિદ્યાયુક્ત ચરણછાયાના આશ્રયની પ્રાર્થના કરે છે. આ શ્લોકના પૂર્વાર્ધમાં એ સંબોધન છે. ધાતઃ સૃષ્ટિ કરવાની તત્ત્વોને ધર્યા છે તે કામ કરનાર “ધાતા” ભગવાન છે. માટે હે ધાતા ! આપ જ રચો અમે સમર્થ નથી એમ કહ્યું. “ધાતા”નો અર્થ પિતા થાય છે. હે પ્રભો આપ પિતા છો, અમે સંતાન છીએ. આપ સમર્થ છો તો સામર્થ્યનાં દાન કરો અને ત્રિવિધ તાપમાંથી બચાવો.

“તાપવ્રયેણ” એકાદ પ્રકારનો તાપ જે અસહ્ય હોય તો આ તાપ “ત્રણ પ્રકાર” નો છે. એ કેમ વેદી શકાય. વળી તાપ એ પ્રકારનો હોય છે. એક બહારનો તાપ તે તો “છાયા” થી દૂર કરાય પરંતુ અંદરનો તાપ “માયા”-નો હોય છે. તેનું નિવારણ તો શરણુથી જ થાય. શરણુ પણ જ્ઞાનપૂર્વકનું હોવું જોઈએ. તેથી આપનું જ્ઞાનદાન કરતા “વિદ્યાયુક્તચરણની છાયા” નો આશ્રય લઈએ છીએ.

વળી આ શ્લોકમાં ચરણની છાયા લેવાનું વિધાન કરે છે. જનની છાયા સૂર્યના કારણે ધણીવાર જનથી દૂર પથ હોય છે. ભક્તે ભગવાનની આગ્રાથી દૂર રહેવું પડે તો પથ રહેવું. ધ્યાન ત્યાં આવીને પથ રક્ષણ કરશે જ.

ભગવત્સેવા કરવાની હોય ત્યારે સમીપમાં રહેવું. ભગવાને સોંપેલ કાર્ય કરવાનું હોય તો ન્યાં કાર્યક્ષેત્ર હોય ત્યાં રહેવું. ભગવચ્ચરણક્રમણ છાયા તો ત્યાં પણ સંભાળ લેવાની છે જ. ૩૯

मार्गन्ति यत्ते मुखपद्मनीडैश्छन्दःसुपर्णैर्ऋषयो विव्रिते ॥

यस्याघमर्षोदसरिद्वरायाः पदं पदं तीर्थपदेः प्रपन्नाः ॥ ४० ॥

અન્યથાર્થ—યત્-કારણ કે, યસ્ય તીર્થપદઃ (પદમ્)—સમસ્ત તીર્થો જેમના ચરણારવિંદમાં છે એવું આપનું ચરણકમળ, અઘમર્ષ-ઉદ્-સરિદ્-ચરાયાઃ—પાપોનો નાશ કરનાર જળવાળી નદીમાં શ્રેષ્ઠ ગંગાજની, પદમ્—ઉત્પત્તિનું સ્થાન છે, તો આપના ચરણને ક્ષયઃ-ઋષિઓ, વિવિક્તે—એકાન્તમાં, તે મુખ-પદ્મ-નીડેઃ આપના મુખકમળરૂપ માળામાં રહેલા, છન્દઃ-સુપર્ણેઃ—વેદરૂપી ગરુડો દ્વારા માર્ગન્તિ—ચરણકમળને શોધે છે. (તત્ પદં પ્રપન્નાઃ—તે પદને અમે શરણે આવ્યા છીએ. (ઉપનતિ વૃત્ત) ૪૦

અનુવાદ—કારણ કે સમસ્ત તીર્થો જે ચરણમાં છે એવું આપનું ચરણકમળ, પાપનાશિની નદીઓનાં શ્રેષ્ઠ ગંગાજનું ઉત્પત્તિસ્થાન છે, તે ચરણકમળને આપના મુખકમળરૂપ માળામાં રહેલા ઋષિઓ એકાંતમાં રહીને શોધે છે. તેવા પ્રભુપદના અમે શરણાગત છીએ. ૪૦

તારવસુધા—આ શ્લોકમાં ભગવતી ગંગાજીના કિનારે એકાન્તમાં વાસ કરી વેદોના તાત્પર્યનું ચિંતન કરતાં કરતાં પ્રભુ ચરણકમલની શોધ કરવી એવું વિધાન છે.

‘તીર્થપદ’—ભગવત્ચરણકમલમાં બ્રહ્માંડનાં સમસ્ત તીર્થોના નિવાસ છે. ગંગાજીની ઉત્પત્તિ તેવા “તીર્થપદ” પ્રભુના ચરણ પ્રદેશમાંથી થયેલી હોવાથી તે સર્વશ્રેષ્ઠ સરિતા છે. એના કિનારે વસવાથી તત્ત્વજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ પ્રલોકમાં એ તીર્થ બતાવ્યાં છે. એક ચરણતીર્થ ગંગાજી અને બીજું મુખ્યતીર્થ વેદવાદ્મય. ચરણતીર્થ ગંગાજીના કિનારે એકાન્ત વાસ કરી તત્ત્વચિંતન કરનારની ચિત્તવૃત્તિ શુદ્ધ થાય છે, અને વેદોનું રહસ્ય સમજાય છે. ત્યારબાદ વેદોના તાત્પર્ય દ્વારા ભગવત્પદારવિંદની શોધ કરાય છે. આ શોધમાં ગંગાજી સહાય કરે છે; કારણ કે ગંગાજી પ્રભુના ચરણમાંથી જ પ્રકટ થયેલાં છે. તેના કિનારે વસેલા ઋષિઓ ભગવાનની શોધ કરે છે.

“મુક્તપચ્ચત્તીર્થઃ” ભગવાનનું મુખારવિંદ વેદોશ્પી ગરુડનું ઉત્પત્તિસ્થાન છે. વેદમાં છન્દાસિ સૌપર્ણયાઃ વેદો ગરુડ છે. તૈત્તિરીય બ્રાહ્મણમાં છન્દાસિ મે રથો ભવતેતિ સોઽન્ત્રીત્ પ્રજાપતિઃ યુષ્માભિરહમેતમધ્વાનમનુસચ્ચરાણીતિ । તસ્ય ગાયત્રી ચ જગતી ચ પશ્ચાવભૂતામ્ ડગ્ધિઃ ચ ત્રિષ્ટુપ્ ચ અનુષ્ટુપ્ ચ પંક્તિશ્ચ યુયૌઃ વૃહત્યેવેદિરભવત્ । સ एव છન્દોરથમાસ્થાય, एतमध्वानमनुसमचरदिति । ભગવાન આ વેદોશ્પી રથ ઉપર બિરાજે છે. આમ વેદોને ભગવાનનું વાહન પણ માન્યું છે તેમજ ભગવાનના શ્વાસોચ્છવાસ પણ ગણ્યા છે. મંત્રદ્રષ્ટા ઋષિઓ આ મંત્રો દ્વારા ભગવાનના ચરણની શોધ કરે છે તે ચરણસરોજને અમે શરણે આવ્યા છીએ. ૪૦

यच्छ्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या सम्पृज्यमाने हृदयेऽवेधार्य ॥

ज्ञानेन वैराग्यबलेन धीरा व्रजेम तत्तेऽङ्घ्रिसरोजपीठम् ॥ ४१ ॥

અન્યથા—યત્ શ્રદ્ધયા-એ ભગવાને ઉપરની શ્રદ્ધાથી, જ-અને, શ્રુતવત્સ્યા મક્ત્યા-શ્રવણવાળી ભક્તિથી-શ્રવણાદિથી પોષાયેલી ભક્તિથી, સમ્પૂજ્યમાને-પૂજ અને શ્રા, હૃદયે-હૃદયમાં, અદ્વિત-સરોજ-પીઠમ-ચરણસરોજપીઠને, અવધાર્ય-ધારણ કરીને, લૈરાગ્ય-ચલેન-વૈરાગ્યના અળવાળા, જ્ઞાનેન-જ્ઞાનથી, ધીરાઃ-ધીર અનેલા અમે, તે તત્-આપના તે દિવ્ય ચરણકમલને, વ્રજેમ-શરણે જઈએ છીએ. (ઉપજાતિ વ્રત) ૪૧

અનુવાદ—જે ભગવાનમાં શ્રદ્ધા અને શ્રવણાદિથી પોષણ પામેલી ભક્તિથી શુદ્ધ થયેલા

હૃદયમાં ભગવાનની ચરણકમલપીઠને ધારણ કરી, વૈરાગ્યના બળવાળા જ્ઞાનથી ધીર બનેલા અમે આપણા ચરણકમળને શરણે જઈએ છીએ. ૪૧

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં અવધાય અને અવધાર્ય એવા બે પાઠ મળે છે. આચાર્યશ્રીને ધણે ભાગે “અવધાય” પાઠ ગમે છે. “અવધાય”નો અર્થ થાય છે નિશ્ચય કરીને, “અવધાર્ય”નો અર્થ થશે ધારણ કરીને. જ્યારે અવધાય પાઠ લઈશું તો એવું વાક્ય બનશે કે “ભક્તિથી શુદ્ધ થયેલ હૃદયમાં ભગવાનના ચરણકમલની પીઠ બનાવશું. અને તે હૃદયકમલ પીઠ ઉપર ભગવાનને પધરાવશું. હૃદયકમલને તે માટે યોગ્ય બનાવવા “શ્રદ્ધા” અને શ્રવણ-કીર્તન વગેરેથી મળેલી “ભક્તિ” અને “જ્ઞાનયુક્ત” વૈરાગ્યનો ઉપયોગ કરીશું. પરિણામે ધૈર્ય મેળવીશું, પરંતુ આ સર્વ સાધન બળ સંપાદન કરવા અને આપણે શરણે આવીએ છીએ.

શ્રદ્ધા એટલે આસ્તિક્ય બુદ્ધિ “શ્રુતવતી મક્તિ” એટલે શ્રવણ-કીર્તનાદિથી પરિપુષ્ટ થયેલી ભક્તિ. ભગવાનના ચરણકમલની પીઠ એ તો “અક્ષરબ્રહ્મ” છે. તે જ્ઞાનાત્મક છે. હૃદયમાં તે પીઠને પધરાવ્યા બાદ ભગવાનના ચરણકમલને પધરાવી શકાય. ૪૧

વિશ્વસ્ય જન્મસ્થિતિસંયમાર્થે કૃતાવતારસ્ય પદામ્બુજં તે ॥

વ્રજેમ સર્વે શરણં યદીશ સ્મૃતિં પ્રયચ્છત્યભયં સ્વપુંસામ્ ॥ ૪૨ ॥

અન્યવાર્થ—વિશ્વસ્ય—વિશ્વના, જન્મ—સ્થિતિ—સંયમાર્થે—જન્મ, સ્થિતિ અને લય માટે, કૃત-અવતારસ્ય—અવતાર ધારણ કરતા તે આપના, પદામ્બુજમ્—ચરણામ્બુજને, સર્વે—અમે, શરણં વ્રજેમ—શરણે જઈએ છીએ. યત્—કારણ કે, ઈશ—હે ઈશ ! તે—તમારું ચરણકમલ, સ્વ-પુંસામ્—પોતાના જનોને, સ્મૃતિ—અભયમ્—સ્મૃતિ અને અભયનું, પ્રયચ્છતિ—દાન કરે છે. (ઉપજાતિ વૃત્ત) ૪૨

અનુવાદ—વિશ્વની ઉત્પત્તિ-સ્થિતિ-લય માટે અવતરણ લેનારા આપના ચરણામ્બુજને અમે સર્વે શરણે આવ્યા છીએ; કારણ કે આપનું ચરણસરોજ નિજજનોને સ્મૃતિ તેમ જ અભયનાં દાન કરે છે. ૪૨

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં પ્રભુના ચરણામ્બુજની શરણાગતિનું ફળ બતાવે છે: સ્મૃતિ પ્રયચ્છતિ અભયમ્ । ભગવાનના જે નિજજનો અને છે તેમને બે મહત્વના લાભ મળે છે. સ્મૃતિ અને અભય એ બે જ મહત્વનાં છે. હું ભગવાનનો છું. અખંડ સ્મરણ મરણના ભયમાંથી મુક્ત કરવા સમર્થ છે તો પછી જગતના સ્થૂલ ભયની ચિંતા જ નથી. હું ભગવાનનો સેવક છું એવી સ્મૃતિ કાયમ રહેતાં કોઈ પણ કાર્ય કે કાર્યસામગ્રી કે કાર્યશક્તિની દિશાનો પણ ભય નથી રહેતો, આ આશયથી શરણાગતિ છે. ૪૨

યત્સાનુબંધેઽસતિ દેહગેહે મમાહમિત્યૂઢદુરાગ્રહાણામ્ ॥

પુંસાં સુદૂરં વસતોઽપિ પુર્યાં મજેમ તત્તે ભગવન્ પદાબ્જમ્ ॥ ૪૩ ॥

અન્યવાર્થ—ભગવન્—ભગવન્, અસતિ સ—અનુબંધે—અસત્ય પરંપરાવાળા, દેહ-ગેહે—દેહ અને ગેહમાં, મમ અદ્વમ્—મારું અને અને હું, હિતિ—એવા, ઝૂઢ-દૂઢ—આગ્રહાણામ્—દબ્ધ થયેલ આગ્રહવાળાં, પુંસાં પુર્યામ્—પુરુષોના હૃદયમાં, વસત-અપિ—વસતા છતાં, તેઓને માંહે, સુદૂરં તે પદ-અબ્જમ્—અત્યંત સુદૂર એવા આપના પદકમલને, મજેમ—અમે સેવીએ છીએ. (ઉપજાતિ વૃત્ત) ૪૩

અનુવાદ—હે ભગવન્ ! અસત્ય કે દુષ્ટ પરંપરાવાળા દેહ અને ગેહમાં હું અને મારું એવા દબ્ધ આગ્રહને સેવનારા પુરુષોના હૃદયમાં વસતા છતાં તેઓને માટે અત્યંત દૂર રહેલા આપના ચરણકમલનો આશ્રય લઈએ છીએ. ૪૩

તત્ત્વસુધા— આ શ્લોકમાં પ્રભુને હૃદયમાં રહેલ તરીકે ન દેખાય તો પણ ભગવા એવું વિધાન કર્યું છે. “સાનુન્વેડસતિ” હૃદયરથ ભગવાન છે છતાં કેમ દેખાતા નથી તેનું સમાધાન દર્શાવે છે કે માનવમાં ત્રણ પ્રકારના આગ્રહો છે. દુષ્ટ પરંપરાવાળા દેહ અને ગેહમાં નિર્વાહ કરવાનો આગ્રહ (૧), ધર્મ કરવા માટે ધનાદિ સંગ્રહનો આગ્રહ (૨) ભગવાનનું ભજન કરવાનો આગ્રહ (૩) આવા ત્રણ આગ્રહોમાં પ્રથમ આગ્રહ સર્વથા વળ્ય છે. બીજા પ્રકારનો આગ્રહ રાજસ છે, તોપણ તે ત્યજવા જેવો જ છે. ત્રીજો આગ્રહ સત્ત્વ છે, પરંતુ ભગવદ્દષ્ટાંથી ભજન કરવું એ વધુ શ્રેષ્ઠ છે. ૪૩

તાન્ વૈ હસદ્વૃત્તિભિરક્ષિભિર્યે પરાહતાન્તર્મનસઃ પરેશ ॥

અથો ન પશ્યન્ત્યુરુગાય નૂનં યે તે પદન્યાસવિલાસલક્ષ્યાઃ ॥ ૪૪ ॥

અન્યથાર્થ—પરેશ—હે પરમેશ્વર, ઊરુગા—શ્રેષ્ઠ પુરુષોથી ગવાતી કીર્તિવાળા, યે—જે ભગવદીયો, તે—આપના, પદન્યાસવિલાસલક્ષ્યાઃ—ચરણના મૂકવાના જેઓ ખરેખર વિલાસથી ઓળખાય છે, તાન્ વૈ—ખરેખર તેવા ભક્તોને, યે હિ—જેઓ ખરેખર, અસદ્-વૃત્તિભિઃ—દુષ્ટ વસ્તુઓમાં વલણવાળી, અક્ષિભિઃ—ઇન્દ્રિયોએ, પર-આહૃત અન્તઃ-મનસઃ—પરવશ કરેલ અન્તઃકરણ અને મનવાળા, તેઓ—નૂનં અથો ન પશ્યન્તિ—આ કારણથી જ નથી જોઈ શકતા. (ઉપજ્ઞાતિ વ્રત) ૪૪

અનુવાદ—હે પરમેશ ! હે પુષ્કળ કીર્તિવાળા નાથ ! જે ભક્તવર્યો આપની ચરણધરીની શોભાથી પ્રસિદ્ધિ પામ્યા છે તેવા ભક્તજનોને, જેઓ ખરેખર દુષ્ટ પદાર્થોમાં વલણવાળી ઇન્દ્રિયો દ્વારા પરવશ અન્તઃકરણ અને મનવાળા તેવા જનો અહિંમુખતાના કારણે જ (ભક્તજનોને) જોઈ શકતા નથી જ (તો આપને ક્યાંથી જોઈ શકે ?). ૪૪

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં એમ કહેવા વાંછે છે કે ઇન્દ્રિયલોભુપ જનો સળજનોને જ જોઈ શકતા નથી તો શ્રીહરિને તો ક્યાંથી જ જોઈ શકે ? વળી આ શ્લોકમાં વિલાસલક્ષ્યાઃ અને વિલાસલક્ષ્યાઃ એવા બે પાઠ છે. ‘વિલાસલક્ષ્યાઃ’નો અર્થ કરવો કે ભગવાનની ચરણધરીની શોભાની લક્ષ્મીવાળા.

‘યે તાન્ વૈ ન પશ્યન્તિ’—આખા શ્લોકનું આટલું નાનું સારજૂત વાક્ય અને છે. અહિંમુખજનો ભગવદીયજનોને નિહાળી શકતા નથી. ભગવદીયો જ ભગવદ્દર્શનપ્રાપ્તિનું દ્વાર છે. દ્વાર જ બંધ હોય ત્યાં ઠાકારજની ઝાંખી શી રીતે થાય ? ભક્તોનું દર્શન કેમ નથી થતું તેનું કારણ ખતાવે છે કે—

‘અસદ્વૃત્તિભિઃ અક્ષિભિઃ’ આસુરીવૃત્તિ ઇન્દ્રિયો મન અને હૃદય ઉપર પોતાનો કાબૂ રાખે છે. પરિણામે હૃદયમાં વિષયને સ્થાન છે. મનમાં વિષયોપભોગના વિચારોની જડ જામી છે. આ સ્થિતિને અહિંમુખતા કહી છે. મૂર્ખતા કરતાં અહિંમુખતા અને મુખરતા બે બહુ જ ખૂરો. માખીનું મન મલમાં જ હોય છે, ચંદનમાં નહીં. આસુરી મન વિષયમાં જ રત હોય છે હરિસમાં નહીં. ‘મનઃ અને અન્તઃકરણ’ એવા બે શબ્દો અંદર અને બહાર એવાં બે સ્થિતિવાળાં મનની સૂચના કરે છે. બ્યારે વિષય સમીપ હોય છે ત્યારે તેમાં જ મન તન્મય રહે છે, બ્યારે વિષયનો વિયોગ હોય ત્યારે તેના જ વિચારમય રહે છે. આવી અહિંમુખ દશાને લીધે પદન્યાસવિલાસલક્ષ્યાઃ ભક્તજનોને ક્યાંથી જોઈ શકે. ભક્તોની કીર્તિ યુગજનની અને ઠાકારજની ચરણધરીને લીધે જ ગણાય છે. આવા વૈષ્ણવ જનદાર અને છે ત્યારે જ ઇન્દ્રિયદ્વાર ખૂલે ને ઠાકારજની ઝાંખી કરે. ૪૪

પાનેન તે દેવ કથાસુધાયાઃ પ્રવૃદ્ધમત્તયા વિશદાશયા યે ॥

વૈરાગ્યસારં પ્રતિલભ્ય બોધં યથાક્ષાન્વીયુરકુણ્ઠધિષ્ણયમ્ ॥ ૪૫ ॥

તથા પરે ચાત્મસમાધિયોગબલેન જિત્વા પ્રકૃતિં બલિષ્ઠામ્ ॥

ત્વામેવ ધીરાઃ પુરુષં વિશન્તિ તેષાં શ્રમઃ સ્યાન્ન તુ સેવયા તે ॥ ૪૬ ॥

અન્યથાર્થ—હેવ હે દેવ, જે-જેઓ, તે-આપની, કથા-સુધાયાઃ-કથાસુધાના, પાનેન-પાનથી, પ્રવૃદ્ધ-મક્ત્યા-વધેલી ભક્તિ દારા, વિશદ-આશયાઃ-નિર્મળ મનવાળા થઈ, વૈરાગ્ય-સારમ્-વૈરાગ્યના સાર-વાળા, बोधम्-જ્ઞાનને, પ્રતિભ્ય-પામીને, યથા-જેમ, અજ્ઞતા-સુખેથી, અકુળ-ધિણ્યમ્-વૈકુંઠમાં, અનુ-ઈયુઃ-સિધાવે છે, તથા-તેવી રીતે, પરે ધીરાઃ-અન્ય ધીરજનો, આત્મ-સમાધિ-યોગ-બલેન-આત્મ-સમાધિના યોગબળથી, બલિષ્ઠાં પ્રકૃતિમ્-પ્રબળ પ્રકૃતિને, જિત્વા જીતીને, પુરુષં ત્વામ્-પવ-પૂર્ણપુરુષ આપમાં જ, વિશન્તિ-પ્રવેશે છે, તેષાં શ્રમઃ સ્યાત્-તેમને તો શ્રમ થાય છે, તુ તે સેવયા ન-આપની સેવાથી પ્રવેશે છે તેમને શ્રમ નથી (ઉપજ્ઞાતિ વૃત્ત) ૪૫, ૪૬

અનુવાદ—હે દેવ ! જેઓ આપના કથામૃતના પાનથી વધેલ ભક્તિને કારણે નિર્મળ મનવાળા બન્યા છે તેઓ વૈરાગ્યના સારરૂપ જ્ઞાનને પામીને અનાયાસે વૈકુંઠધામમાં જેમ સિધાવે છે તેમ બીજા ધીર જનો પણ ચિત્તનિરોધરૂપ સમાધિના બળથી બલવતી પ્રકૃતિને જીતીને પૂર્ણ-પુરુષ આપમાં જ પ્રવેશે છે. જો કે તેમને શ્રમ પડે છે પરંતુ સેવાથી પામનારને શ્રમ નથી થતો. ૪૫, ૪૬

તત્ત્વસુધા—આ બે શ્લોકોમાં સાધન-ભક્ત અને ફલ-ભક્તોની વચમાં વસેલા તફાવતને બતાવે છે. સાધન-ભક્ત કરતાં ફલ-ભક્તાનું મહત્ત્વ ઓછું છે. સાધન-ભક્તોને સાધન-કાલમાં ભક્તિ છે અને ફલકાલમાં પણ ભક્તિ છે તેથી તે શ્રેષ્ઠ છે. ફલદશામાં જ ભક્તિ મળી છે, સાધન દશામાં ન હતી તેથી ભક્તિજન્ય આનંદ ન હતો.

વળી ત્રણ જગુનો સંગ્રહ આ બે શ્લોકોમાં છે વિશ્વદાશયાઃ ભક્તો, बोधं પ્રતિભ્ય જ્ઞાનીઓ, યોગબલેન ઉપાસકો યતિઓ આ ત્રણે વૈકુંઠને પામે છે. આ વૈકુંઠ રમા વૈકુંઠ છે. જ્ઞાનીઓને અક્ષરપદની પ્રાપ્તિ થાય છે એમ પણ સ્વીકારવામાં વાંધો નથી. પરંતુ જીવનક્રમ એવો છે કે પ્રથમકક્ષાએ ભગવદીયજન સંગ, બાદ કથામૃતપાન, પછી વૃદ્ધિંગત ભક્તિ આવાં ત્રણ બળોને લીધે ત્રિવિધ તાપનિવૃત્તિ અને પરિણામે વિશ્વદાશયાઃ વિમળ મનની પ્રાપ્તિ થાય છે. વિમળ મનમાં વૈરાગ્ય અને જ્ઞાન તો સહજ આવીને વસે છે. આ બધો યશ ભગવદીયસંગ અને કથામૃતપાનને ફાળે જાય છે. યોગી, કર્મી અને જ્ઞાનીને શ્રમ અવશ્ય થતો હોય છે, પરંતુ સેવાપરાયણને પણ સાધનરૂપે અને ફલરૂપે કથામૃતપાન કરવાનું તો રહે છે જ. ૪૫, ૪૬

तत्ते वयं लोकसिद्धयाद्य त्वयानुसृष्टास्त्रिभिरात्मभिः स्म ॥

सर्वे विद्युक्ताः स्वविहारतंत्रं न शक्नुमस्तत्प्रतिहर्तव्ये' ते ॥ ४७ ॥

અન્યથાર્થ—તત્-તેથી, અદ્ય ત્વયા-હાલ આપે, લોક-સિદ્ધયા-લોકનિર્માણની ધરજાથી, ત્રિભિઃ આત્મભિઃ-ત્રણ ગુણો દારા, અનુસૃષ્ટાઃ-રચેલા, વચમ્-અમે, સર્વે-સર્વ, વિદ્યુક્તાઃ-વિખૂટા હોવાથી, છૂટાછવાયા સ્વ-વિહાર-તન્ત્રમ્-આપના વિહારને અનુરૂપ, તત્-તે ધામને, તે-આપને, પ્રતિહર્તવ્યે-સમર્પણ કરવાને, ન શક્નુમઃ સમર્થ નથી. (ઉપજ્ઞાતિ વૃત્ત) ૪૭

અનુવાદ—હે દેવ ! હાલ આપે લોકનિર્માણવૃત્તિથી ત્રણ ગુણો વડે રચેલા અમે સર્વ આપના સેવકો છૂટાછવાયા છીએ તેથી આપના પ્રસિદ્ધ વિહારધામને રચી આપને સમર્પવા માટે સમર્થ નથી. ૪૭

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં તામસ તરવો એકરાર કરે છે કે અમે સૃષ્ટિનિર્માણ કાળે સમર્થ નથી. એમ કહી પોતાના અસામર્થ્યનો આશય વ્યક્ત કરે છે.

ત્વયા આત્મભિઃ અનુચ્છાઃ આપે અમને સાક્ષાત્ નથી રચ્યા. ત્રણ ગુણોને કાલ દ્વારા રચી અત્રી પાંછળથી અમને રચ્યા છે. તેને કારણે અમારા ઉપર આપની દૃષ્ટિ પડી નથી તો ચૈતન્ય ક્યાંથી આવે. અને આપને વિહારયોગ્ય વિશ્વ રચના કરી આપને તેનું સમર્પણ કેમ કરી શકીએ? અન્ય સૃષ્ટિમાં તો આપનામાંથી જ પ્રાણ, મન, ઇન્દ્રિયો, આકાશ વાયુ, જલ, તેજને ધારણ કરનારી પૃથ્વીને રચો છે. આ સૃષ્ટિમાં આપે આમ નથી કર્યું. વળી અમે છૂટાછવાયાં છીએ એટલે પણ સામર્થ્ય ક્યાંથી લાવીએ?

“સમર્થ તરવો પણ ખેરવિખેર હોય તો તેઓ નિર્બળ અને નિષ્ફળ છે” તેનો સમુદાય બળવાન છે. તેનો એક દેશ અનર્થ છે, અસમર્થ છે. ૪૭

યાવદ્ બલિં તેઽજ હરામ કાલે યથા વયં ચાન્નમદાય યત્ર ॥

યથોમયેષાં ત ઇમે હિ લોકાઃ બલિં હરન્તોઽન્નમદન્ત્યનૂદાઃ ॥ ૪૮ ॥

અન્યથાર્થ—અજ-હે અજ! યાવત્ વયમ્—ત્યાં સુધી અમે, કાલે—યોગ્ય સમયે, તે—આપને, બલિં હરામ—બલિપૂર્ણ અર્પણ કરીએ, વળી ત્યાં સુધી અમે, યત્ર યથા—ત્યાં જેવી રીતે, અન્નં અદામ—અનાજ ખાઈએ. અને યથા—જેવી રીતે, તે—આપના, ઇમે—આ, લોકાઃ—લોકો, ડમયેષામ્ આપણુ બન્નેને, બલિં હરન્તઃ—બલિપૂર્ણ અર્પણ કરતા, અનૂદાઃ—વગર વિદને, અન્નં અદન્તિ—અન્ન ખાય, તેવા પ્રકારનું ચક્ષુ આપો, (ઉપનતિ વ્રત) ૪૮

અનુવાદ—હે અજ ભગવન્! જ્યાં સુધી આપને યોગ્ય સમયે બલિ—કર અર્પણ કરીએ, ત્યાં સુધી અમે જ્યાં અને જેવી રીતે અન્ન ખાઈએ; અને જેવી રીતે આપના આ લોકો આપને બલિ—કર વગર વિદને અર્પણ કરતા અન્ન ખાય—તેવા પ્રકારનું ચક્ષુ આપો. ૪૮

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકનો ૫૦મા શ્લોક સાથે સંબંધ છે. વળી ભગવાન પાસે કર દાન કરવાની કબૂલાત કરતો કરાર કરે છે.

‘અજ’—અજના ભગવાન પાસે આંખ માંગે છે. આ આંખ સ્થૂલ નેત્ર નથી પરંતુ કર્તવ્યપાલનની દૃષ્ટિ કાયમ રહે એવો આશય છે. યથા યાવત્ યત્ર એવાં ત્રણ અવ્યયો સાભિપ્રાય વાપર્યાં છે. યાવત્—પદ્ધતી અવધિ સૂચ્યો. આ અવધિ પ્રલય પર્યન્તનો છે. યથા અવ્યયથી “યોગ્ય સમય” તો ઉલ્લેખ કર્યો છે. કર મુક્ત પ્રમાણે આપવો જોઈએ. વિલંબ થતાં કરાર ભંગ થાય છે. પરંતુ મુક્ત પૂર્વમાં લેવો પણ જોઈએ. કર વર્ષના અંતે હોય, વર્ષના પ્રારંભે નહીં; જગતમાં ત્રણ પ્રકારના જીવો હોય છે.

એક વર્ગ સ્વાર્થની લાવના વિના ભગવત્કાર્ય કરે છે, બીજો વર્ગ સ્વાર્થપુષ્ટિ સાથે ભગવદર્થ કાર્ય કરે છે, ત્રીજો વર્ગ પોતાનું, પોતાના સેવકોનું અને ભગવાનનું કાર્ય એક સરખી વૃત્તિથી કરે છે. આ તરવો ત્રીજા વર્ગમાં છે. ૪૮

ત્વં નઃ સુરાણામસિ સાન્વયાનાં કૂટસ્થ આદ્યઃ પુરુષઃ પુરાણઃ ॥

ત્વં દેવ શક્ત્યાં ગુણકર્મયોનો રેતસ્વજાયાં કવિમાદધેઽજઃ ॥ ૪૯ ॥

અન્યથાર્થ—ત્વમ્—આપ, નઃ સાન્વયાનાં સુરાણામ્—પરિવાર સહિત અમો દેવોના, આદ્યઃ—આદ્ય કૂટસ્થઃ—કૂટસ્થ, પુરાણઃ—પુરુણ, પુરુષઃ—પુરુષ, અસિ—છો. દેવ—હે દેવ, ગુણ—કર્મ—યોનો—ગુણ અને કર્મની યોનિવાળી, અજાયાં શક્ત્યામ્—અજ્ઞશક્તિમાં, ત્વમ્—આપ, અજઃ—અજ, તુ—તો, રેતઃ કવિમ્—વીર્ય કવિને, આદ્યે—સ્થાપ્યું છે. (ઉદ્વેગ વ્રત) ૪૯

અનુવાદ—પરિવાર સાથે અમ હેવોના આપ આઘ વિકાર રહિત પુરાણ પુરુષ છો. હે દેવ ! ગુણ અને કર્મની યોનિવાળી અન્ન શક્તિમાં આપ અજે તો વીર્ય કવિને સ્થાપન કરેલ છે. ૪૬

તત્ત્વમુદા—આ શ્લોકમાં તત્ત્વો પોતાનું લાઘવ અને ભગવાનનું ગૌરવ ગાય છે—

ભગવાનને માટે ચાર વિશેષણો આપ્યાં છે. આદ્યઃ ભગવાન મૂળ સર્જક છે. અમે આપનાં સર્જેલ સર્જન કરીએ છીએ. કૂટસ્થઃ ભગવાન વિકાર રહિત છે, અમે વિકાર સહિત છીએ. પુરુષઃ ભગવાન સ્વતંત્ર છે, અમે પરતંત્ર છીએ, પુરાણઃ—ભગવાન સનાતન છે, અમે અઘતન છીએ. આ કારણોથી વિનવીએ છીએ કે આપ અમારું પાલન અને પોષણ કરો.

આપે જ અન્નશક્તિમાં વીર્ય કવિનું આધાન કર્યું છે. કવિ એટલે “મહત્તત્ત્વ” એવો અર્થ થાય છે. મહત્તત્ત્વની પૂર્વસ્થિતિ એટલે વીર્ય અને પછીની સ્થિતિને કવિ કહે છે. આ સ્થાને ઉભય સ્થિતિવાળા મહતત્ત્વને સમજાવવા “કવિ અને વીર્ય” એવા બે શબ્દો વાપર્યાં છે. ૪૬

ततो वयं सत्प्रमुखा यदर्थं बभूविमात्मन् कर्वाम किं ते ॥

त्वं नः स्वच्छुः परिदेहि शक्त्या देव क्रियार्थे यदनुग्रहाणाम् ॥ ૫૦ ॥

અન્યથાથ—આત્મન્—હે આત્મન્, સત્-પ્રમુખાઃ—સત્વગુણપ્રધાન, વયમ્—અમે દેવો, તતઃ—તેમાંથી, યદર્થે—જે હેતુથી, બભૂવિમ—ઉત્પન્ન થયા છીએ તો, તે—આપનું, કિં કરવામ—શું કાર્ય કરીએ, દેવ—હે દેવ ! ક્રિયાર્થે—સૃષ્ટિરૂપ કાર્યમાં, યદ્—અનુગ્રહાણામ્—નઃ—આપના અનુગ્રહપાત્ર અમને, ત્વમ્—આપ, સ્વચ્છુઃ—સ્વકીય શક્તિ સાથે, સ્વ-ચ્છુઃ—આપનું ચક્ષુ-જ્ઞાન, પરિદેહિ—આપો. (ઉપજાતિ વૃત્ત) ૫૦

અનુવાદ—હે ભગવન્! સાત્વિક અહંકાર જેમાં મુખ્ય છે એવા અમે દેવો, તેમાંથી જેમના કાર્ય માટે ઉત્પન્ન થયા છીએ તેમનું શું કાર્ય કરીએ ? હે દેવ ! આપના અનુગ્રહપાત્ર અમને આપ ક્રિયા કરવા માટે ક્રિયાશક્તિ સાથે આપનું ચક્ષુ-જ્ઞાન આપો. ૫૦

તત્ત્વમુદા—આ શ્લોકમાં તત્ત્વો ભગવાન પાસે જ્ઞાનચક્ષુની યાચના કરે છે—

ભગવાનને પૂર્વ જ આપણાવે “આત્મન્” સંબોધન કરે છે. વળી વિનવે છે કે અમે આપના જ કાર્ય માટે ઉત્પન્ન થયાં છીએ અને આપનું કાર્ય કરવા માટે તન્નસીએ છીએ. માત્ર આપના માર્ગદર્શન અને અનુગ્રહની જ પ્રતીક્ષા કરીએ છીએ. ૧૩ શ્લોકોમાં તત્ત્વો સ્તવન કરીને વિરમે છે. અંતે અનુગ્રહને જ પ્રધાન માનીને પ્રાર્થના કરી છે. ૫૦

શ્રીમદ્ ભાગવત તૃતીય સ્કંધનો પાંચમો અધ્યાય સંપૂર્ણ

અધ્યાય દ્વિતીય

શ્લોક સંખ્યા ૪૦

પાંચમા અધ્યાયમાં ૫૦ શ્લોકોમાં ભૂતોની સૃષ્ટિનું નિરૂપણ કર્યું છે. હવે છઠ્ઠા અધ્યાયમાં બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ સંબંધની કથા આવે છે. આ અધ્યાય ચાર વિભાગમાં વહેંચાયેલો. બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ (૧), શક્તિનું દાન (૨), ભોગ (૩), માહાત્મ્ય (૪) આ ચાર પ્રકારે તન્માત્રાઓ થવાનું વર્ણવેલું છે. બ્રહ્માંડમાં પૃથ્વી મુખ્ય છે તેથી ગંધતન્માત્રા છે. શક્તિદાનમાં એકખીન્નનો સંયોગ થતાં રસ ઉત્પન્ન થાય છે તેથી રસતન્માત્રા છે. ભોગ-ઉપભોગ રૂપથી થાય છે. રૂપ એટલે આકાર તેથી રૂપતન્માત્રા છે. માહાત્મ્યમાં યશ ગવાય છે માટે શબ્દતન્માત્રા છે. પરંતુ ભગવાન સર્વત્ર વ્યાપક હોવાથી સ્પર્શ ન સંભવે માટે સ્પર્શતન્માત્રા નથી.

તાત્પર્ય આ અધ્યાયમાં તન્માત્રાઓની સૃષ્ટિનું પ્રકરણ વર્ણવ્યું છે.

ઋષિરુવાચ—इति तासां स्वशक्तीनां सतीनामसमेत्य सः ।

प्रसुप्तलोकतन्त्राणां निशम्यै गतिमीश्वरः ॥ ૧ ॥

કાલસંજ્ઞાં તદા દેવીં વિભ્રચ્છક્તિમુરુક્રમઃ ।

ત્રયોવિંશતિતત્ત્વાનાં ગણં યુગપદાવિશત્ ॥ ૨ ॥

અન્યથાર્થ—સઃ ईश्वरઃ—તે ઈશ્વર, હિતિ—એ પ્રમાણે, असमेत्य—ભોગ થયા વિના, सतीनाम्—રહેલી, प्रसुप्त-લોક-તંત્રાણામ્—લોકરચના કરવાના જ્ઞાન વિનાની, स्व-શક્તીનામ્—પોતાની શક્તિઓની, गतिम्—દશાને, निशम्य—સમજીને, उरुक्रमः—મહાન પરાક્રમી તે ભગવાને, तदा—તે સમયે, कालसंज्ञाम्—કાલ નામની, देवीं शक्तिम्—દેવી શક્તિને, विभ्रत्—ધારણ કરતાં, त्रयोविंशतितत्त्वानाम्—ત્રેવીસ તત્ત્વોના, गणम्—સમૂહમાં, युगपत्—એકસાથે आविशत्—પ્રવેશ કર્યો. ૧, ૨

અનુવાદ—તે ભગવાને, એ પ્રમાણે ભેગી થયા વિના રહેલી અને લોકની રચના કરવાના જ્ઞાન વિનાની પોતાની શક્તિઓની પરિસ્થિતિ નિહાળી, ત્યારે તે મહાન પરાક્રમી ભગવાને “કાલ” નામની દેવી શક્તિને ધારણ કરતાં ત્રેવીસ તત્ત્વોના સમૂહમાં એકસાથે પ્રવેશ કર્યો. ૧, ૨

તત્ત્વમુદા પૂર્વાધ્યાયમાં ત્રેવીસ તત્ત્વોએ ૧૩ શ્લોકોમાં ભગવાનની સ્તુતિ કરી તેમાં આશ્રય, સેવા આદિ ધર્મોની પ્રાર્થના કરી. વળી પોતાની ભગવત્કાર્ય કરવાની તત્પરતા દર્શાવી પરંતુ કાર્ય કરવાની શક્તિ નથી એવી વિનંતિ કરી.

ત્યાર બાદ આ અધ્યાયનો પ્રારંભ કર્યો. “હિતિ” અન્યથા અધ્યાયનો આરંભ કરે છે. “ધિતિ” પૂર્વ વર્ણવેલ પ્રસંગનો સંગ્રહ કરી તેની સાથે નવા પ્રસંગનું અનુસંધાન કરી આપે છે.

‘તાસામ્’—તે ત્રેવીસ શક્તિઓ સ્ત્રીઓ છે. વિશ્વસિ કરવી એમનો અલંકાર છે. દીનતા અને પ્રિયતાને આધીનતા એમનો સ્વભાવ છે. આ શક્તિઓ “असमेत्य सतीनाम्” અલગ અલગ રહેલી હોવાથી નિષ્ક્રિય હતી. જો કે તેમનામાં રચનાસામર્થ્ય હતું પરંતુ પ્રસુપ્તલોકતંત્રાણાં લોકના સમૂહ જડ થઈને તેમનામાં રહેલા હતા તેથી

તે શક્તિઓ કાંઈ જ કરી શકતી ન હતી. ‘તંત્ર’ શબ્દનો અર્થ રચના અને સમૂહ એવો છે. પ્રકારનો થાય છે. ભગવાને શક્તિઓની સ્તુતિ સાંભળી. પોતે જ સૃષ્ટિ રચવા તેમને રચી છે તેથી તેમની વાત શીઘ્ર સાંભળી. શક્તિઓની ગતિ પરિરિથતિ નિષ્ક્રિય છે એવો ખ્યાલ આવ્યો. દીનતા જોઈ દયાનિધિને દયા આવી. પોતાની “કાલ”નામની દેવી શક્તિને ધારણ કરી. તેની સાથે તેવીસ શક્તિઓમાં એકસાથે જ પ્રવેશ કર્યો. આ પ્રવેશ લેખાંડના ગોળામાં અગ્નિનો પ્રવેશ થાય તેવો પ્રવેશ હતો.

શબ્દા નમ આચાશ્ચ મનોયુક્તેન્દ્રિયાણિ ચ ॥ અહંકારો મહાંશ્ચૈવ ત્રયોવિંશતિકો ગણઃ ॥

પાંચ તન્માત્રા, પંચમહાભૂત, દશ ઇન્દ્રિયા, મન, અહંકાર મહાન આ મળીને ૨૩ તત્ત્વો થાય તેમાં ભગવાને એકસાથે પ્રવેશ કર્યો. ૧, ૨

સોડનુપ્રવિષ્ટો ભગવાંશ્ચેષ્ટારૂપેણ તં ગણમ્ ।

ભિન્નં સંયોજયામાસ સુમં કર્મ પ્રબોધયન્ ॥ ૩ ॥

અન્યથાર્થ—ચેષ્ટારૂપેણ અનુપ્રવિષ્ટઃ—એટાંપે પ્રવેશ પામેલા, સઃ ભગવાન્—તે ભગવાન, સુતમ્ કર્મ-પ્રબોધયન્—સૂતેલાં-જડ થયેલાં કર્મને ભગૃત કરતાં, ભિન્નમ્ તમ્ ગણમ્—જુદાં જુદાં રહેલાં તે તત્ત્વોના સમૂહને, સંયોજયામાસ—એકત્રિત કર્યો. ૩

અનુવાદ—એટાંપે પ્રવેશ પામેલા તે ભગવાને, જડ થયેલાં કર્મોને ભગૃત કરતાં ભિન્ન રહેલા તે તેવીસ તત્ત્વોના સમૂહને એકત્રિત કર્યો. ૩

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં ભગવાનની ઉદારતાનું ઉદાહરણ છે.—

સોડનુપ્રવિષ્ટઃ ભગવાને તત્ત્વશક્તિઓની વિનંતિ સાંભળી તેમાં ક્રિયાશક્તિ અને જ્ઞાનશક્તિનું ભગવાન પ્રદાન કરે એવો સૂર હતો. પરંતુ દયાળુ ભગવાને તેમનામાં ચેષ્ટારૂપેણ પ્રયત્નરૂપે પ્રવેશ કર્યો. “માગ્યું જ્ઞાન અને કર્યો પ્રવેશ” એ જ પ્રભુની કૃપાલુતા. “એષ્ટાંપે” પ્રવેશ કર્યો એટલે ક્રિયાશક્તિ તો તત્ત્વોમાં આવી જ ગઈ. ભગવાને સ્વયં પ્રવેશ કર્યો તેથી જ્ઞાનશક્તિ પણ આવી ગઈ.

પ્રવેશ કરીને અલગ અલગ રહેલા ‘તત્ત્વગણ’ને એકત્રિત કર્યો. તેમ જ કર્મને પણ ભગૃત કર્યું. “સુપ્ત” એટલે પ્રલય સમયે ક્રિયાથી શાન્ત બનેલું કર્મ. તે કર્મને ભગવાને પ્રોધશક્તિ આપી કામ શરૂ કરાવ્યું. ૩

પ્રબુદ્ધકર્મા દૈવેન ત્રયોવિંશતિકો ગણઃ ।

પ્રેરિતોઽજનયત્સ્વાભિર્માત્રાભિરધિપૂરુષમ્ ॥ ૪ ॥

અન્યથાર્થ—દૈવેન—દેવથી, પ્રબુદ્ધકર્મા—જેમાં કર્મ ભગૃત કરેલ છે અને પ્રેરિતઃ—પ્રેરેલ છે એવો, ત્રયોવિંશતિકઃ—તેવીસ તત્ત્વોના, ગણઃ—સમૂહ—સ્વાભિઃ માત્રાભિઃ—પોતાની માત્રાઓ વડે, અધિપૂરુષમ્—અધિપુરુષને—બ્રહ્માંડને, અજનયત્—ઉત્પન્ન કર્યું. ૪

અનુવાદ—દેવથી કર્મ ભગૃત કરાયેલ અને પ્રેરણા પામેલ એવાં તે તેવીસ તત્ત્વોના સમૂહે પોતાની માત્રાઓ દ્વારા બ્રહ્માંડને ઉત્પન્ન કર્યું. ૪

તત્ત્વસુધા—ચોથા શ્લોકમાં તેવીસ તત્ત્વોએ બ્રહ્માંડ રચ્યું એ વાત કહે છે.

“દૈવેન” તેવીસ તત્ત્વોનો પ્રેરક અને કર્મોનો ભગૃત કરનાર કાલરૂપે ભગવાન છે. “દૈવ” શબ્દનો અર્થ પ્રારબ્ધ ન લેવો, પરંતુ દેવતારૂપ શક્તિ અથવા “કાલ” એવો અર્થ લેવો.

તાત્પર્ય કે ભગવાને ત્રેવીસ તત્ત્વોમાં પ્રવેશ કર્યો. અને તત્ત્વોને એકઠાં કર્યાં તેમજ પ્રેરણા પણ કરી. ભગવાનથી પ્રેરિત ત્રેવીસ તત્ત્વોના સમૂહે ‘માત્રાભિઃ’ પોતાના અંશોમાંથી “અધિપૂરુષમ્” બ્રહ્માંડને ઉત્પન્ન કર્યું. પુરુષનું બ્રહ્માંડ શરીર છે તેથી તે પુરુષથી અધિક છે માટે તેને અધિપૂરુષ કહેવામાં આવે છે. ૪

પરેણ વિશતા સ્વસ્મિન્માત્રયા વિશ્વસૃગ્ગણઃ ॥

ચુક્ષોમાન્યોન્યમાસાદ્ય યસ્મિલ્લોકાશ્ચરાચરાઃ ॥ ૫ ॥

અન્યથાર્થ—સ્વસ્મિન્—પોતાનામાં, પરેણ—ભગવાને, વિશતા—પ્રવેશ કર્યો ત્યારે, વિશ્વસૃગ્ગણઃ—વિશ્વને રચનારો તત્ત્વોનો ગણ, અન્યોન્યમ્—એકબીજાને, આસાદ્ય—મેળવીને, માત્રયા—અંશથી, ચુક્ષોમ—ક્ષોભ પામ્યો. યસ્મિન્—જેમાં—જે વિરાટ દેહમાં, ચરાચરાઃ—સ્થાવર-જંગમ, લોકાઃ—લોકો રહેલા છે. ૫

અનુવાદ—વિશ્વને રચનારો મહત્તત્ત્વ આદિ સદ્ગુણો સમૂહ, પોતાનામાં પ્રવેશ કરનારા ભગવાનના સંબંધથી પરસ્પર એકઠો થઈને પોતાના અંશથી વિરાટ દેહના આકારમાં પરિણામ પામ્યો. જે વિરાટ દેહમાં સ્થાવર-જંગમ સર્વલોક રહ્યા છે. ૫

તત્ત્વસુધા—‘પરેણ’ પર શબ્દનો અર્થ પરમાત્મા થાય છે. ત્રેવીસ તત્ત્વોના ગણમાં ભગવાને પ્રવેશ કર્યો ત્યારે તે ગણ “માત્રયા” અમુક અંશથી-ભાગથી ખળભળાટ પામ્યો. જે આખો સમૂહ ખળભળે તો તેમાં તત્ત્વો તો જુદા જુદા પ્રકારનાં છે તેથી અનેક જાતનાં બ્રહ્માંડો ઉત્પન્ન થાય. પરંતુ તેવું નથી થયું. તે ત્રેવીસ તત્ત્વો પ્રત્યેક તત્ત્વોમાં પ્રત્યેક મળ્યાં છે અને બ્રહ્માંડ રચ્યું છે. રચેલા આ બ્રહ્માંડમાં સમગ્ર સ્થાવર-જંગમ જગત સમાયેલ છે. આ બ્રહ્માંડમાં સમૂહના અને વ્યક્તિના દેહો સમાયેલા છે. ૫

હિરણ્મયઃ સ પુરુષઃ સદૃશપરિવત્સરાન્ ॥

આબ્દકોશ ઉવાસાપ્સુ સર્વસત્ત્વોપવૃદ્ધિતઃ ॥ ૬ ॥

અન્યથાર્થ—સર્વ—સર્વ-ઉપવૃદ્ધિતઃ—સર્વ સત્ત્વોથી વૃદ્ધિ પામતો, હિરણ્મયઃ સઃ પુરુષઃ—તે હિરણ્મય પુરુષે, આબ્દકોશે—અંડકોશમાં, અપ્સુ—જલમાં, સદૃશ-પરિવત્સરાન્—હજાર વર્ષ પર્યન્ત, ઉવાસ—નિવાસ કર્યો. ૬

અનુવાદ—સુવર્ણમય બ્રહ્માંડ પુરુષે સર્વ સત્ત્વોના સંબંધમાં રહી એક હજાર વર્ષ પર્યન્ત બ્રહ્માંડના કોશમાં જલમાં નિવાસ કર્યો. ૬

તત્ત્વસુધા—હિરણ્મયઃ સઃ પુરુષઃ—આ શ્લોકમાં હિરણ્મય-પુરુષનું વર્ણન છે. હિરણ્મય બ્રહ્માંડનો આત્મા છે; અથવા બ્રહ્માંડનો આત્મા હિરણ્મય એટલે સુવર્ણમય છે. પૃથ્વી-જલ-તેજ એ ત્રણના સરખા ભાગોથી જે કાર્ય થાય તે “સુવર્ણ” કહેવાય છે. જલભાગ વધુ હોય ત્યારે રજત અને પૃથ્વીનો ભાગ વધુ હોય ત્યારે ખીજા ધાતુઓ બને છે.

આ હિરણ્મય વિરાટ પુરુષ સોનાની મૂર્તિ જેવો છે. શ્રીકૃષ્ણના જેવો તે છે. એક હજાર વર્ષ પર્યન્ત, બ્રહ્માંડના કોશમાં નીચે રહેલા જલમાં વાસ કર્યો. તે હિરણ્મય પુરુષ સર્વ સત્ત્વોના સંબંધમાં રહી કાર્ય કેવી રીતે કર્યું તેનો વિચાર કરવા લાગ્યો. ૬

સ वै विश्वसृजां गर्भो दैवकर्मात्मशक्तिमान् ॥

विबभाजात्मनाऽऽत्मानमेकधा दशधा त्रिधा ॥ ७ ॥

અન્યથાર્થ—વૈ—ખરેખર, દૈવ-કર્મ-આત્મ-શક્તિમાન્—દૈવ, કર્મ અને આત્માની શક્તિવાળો, સઃ

વિશ્વસ્રજામ્ ગર્ભઃ—વિશ્વની રચના કરનારાઓના તે ગર્ભે, **આત્મજા**—પોતે, **આત્માનમ્**—પોતાને, **અકથા**—એક, **દશઘા**—દશ અને **ત્રિઘા**—ત્રણ વિભાગે, **વિભજાજ**—વહેંચ્યો. ૭

અનુવાદ—દૈવ, કર્મ અને આત્માની શક્તિવાળા વિશ્વની રચના કરનારાઓના તે ગર્ભે પોતે પોતાના એક, દશ અને ત્રણ વિભાગ કર્યા. ૭

તત્ત્વસુધા—‘સ વૈ વિશ્વસ્રજાં ગર્ભઃ’ વિશ્વસ્રજ એટલે વિશ્વને રચનારાં ત્રેવીસ તત્ત્વોના તે ગર્ભ ત્રણ પ્રકારની શક્તિવાળો થયો. ગર્ભ શબ્દનો અર્થ થાય બાલક. પરંતુ એનું તાત્પર્ય “કાર્યરૂપ વિરાટ” એવું થાય. કર્મને પ્રેરનારી કાલ શક્તિએ પ્રવેશ કર્યો તેથી “દૈવશક્તિ”વાળો થયો. એટલારૂપ ભગવાનના પ્રવેશથી “ક્રિયાશક્તિ”-વાળો થયો. વિશ્વને રચનારાં તત્ત્વોની સહજ શક્તિથી આત્મશક્તિવાળો થયો.

્તાત્પર્ય કે કેટલાક દૈવને આધીન કર્યા તે આધિદૈવિક થયા થોડા કર્મને આધીન કર્યા તે આધિભૌતિક. ઘણા આત્માને આધીન કર્યા તે આધ્યાત્મિક થયા.

પછી વિરાટે બીજા ભાગો કર્યા. જ્ઞાનશક્તિરૂપે એક, પ્રાણશક્તિરૂપે દશ અને આધ્યાત્મિક, આધિભૌતિક, આધિદૈવિક શક્તિરૂપે ત્રણ એવા વિભાગો થયા. ૭

एष ह्येष सत्त्वानामात्मांशः परमात्मनः ॥

आद्योऽवतारो यत्रासौ भूतग्रामो विभाव्यते ॥ ૮ ॥

અન્યવાર્થ—અદ્વેષ-સત્ત્વાનામ્ આત્મા-સમસ્ત પ્રાણીઓના આત્મા એવા, **અવતારઃ**—અવતાર, **અંશઃ**—અંશ, **પરમાત્મનઃ**—પરમાત્માનો, **આદ્યઃ**—અવતારઃ—પ્રથમ અવતાર છે. **યત્ર**—જેમાં, **અસૌ**—આ, **ભૂતગ્રામઃ**—ભૂતોનો સમૂહ, **વિભાવ્યતે**—જોવામાં આવે છે. ૮

અનુવાદ—સર્વ પ્રાણીઓનો આત્મા એવો આ અંશ પરમાત્માનો પ્રથમ અવતાર છે. જેમાં ભૂતોનો સમુદાય જોવામાં આવે છે. ૮

તત્ત્વસુધા—બ્રહ્માંડની અંદર થનારા અવતારોમાં આ પ્રથમ અવતાર છે. કારણ કે અક્ષરથી પર રહેનારા ભગવાને પહેલાં આ વિરાટમાં અવતાર ધારણ કર્યો છે. પછીથી બીજા અવતારો ધારણ કર્યા છે. આ અવતારમાં સમગ્ર ભૂતસમૂહ સમાયેલ છે.

ઉપરના શ્લોકમાં જે ગર્ભ વર્ણવ્યો છે તેને જ પરમાત્માના અંશ તરીકે આ શ્લોકમાં વર્ણવ્યો છે. આ ગર્ભ પુરુષોત્તમનો અંશ છે. કરોડમા અંશનો પણ અંશ છે, છતાં આ આનંદનો અંશ છે. અને જીવો ચિત્તના અંશો છે. ૮

साध्यात्मः साधिदैवश्च साधिभूत इति त्रिधा ॥

विराट् प्राणो दशविध एकधा हृदयेन च ॥ ૯ ॥

અન્યવાર્થ—સ-અધ્યાત્મઃ—અધ્યાત્મ, સ-અધિદૈવઃ—અધિદૈવ, સ-અધિભૂતઃ—અધિભૂત, **ઈતિ**—એમ, **ત્રિઘા**—ત્રણ પ્રકારનો, **વિરાટ્**—વિરાટનો પ્રાણ, **દશવિધઃ**—દશ પ્રકારનો છે, **સ**—અને, **હૃદયેન**—હૃદયથી, **અકથા**—એક પ્રકારનો છે. ૯

અનુવાદ—અધ્યાત્મ, અધિદૈવ અને અધિભૂત એવા ત્રણ પ્રકારના વિરાટનો પ્રાણ દશ પ્રકારનો છે અને હૃદયથી એક પ્રકારનો છે. ૯

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં વિરાટના ત્રણ, દશ અને એક એવા વિભાગો સમજાવે છે—

“સાધ્યાત્મઃ” —વિરાટ ત્રણ પ્રકારનો છે. તેમાં “સાધ્યાત્મ” નો એક અર્થ થાય છે આત્માના સંબંધવાળો એટલે આધ્યાત્મ-દેહ. બીજો અર્થ થાય છે દેહમાં રહેલો આત્મા એટલે જીવ. ત્રીજો અર્થ થાય છે, દેહમાં રહેલ ભગવાનનો અંશ-આધ્યાત્મ સાથે રહેલો જે વિરાટના દેહનો અંશ તે સાધ્યાત્મ.

‘સાધિદૈવઃ’ —અધિદેવાની સાથે રહેલ વિરાટના દેહનો અંશ તે ‘સાધિદૈવ’ કહેવાય. અધિદેવ શબ્દથી ઇન્દ્રિયોના દેવો અથવા ઇન્દ્રાદિ દેવો, અથવા દિશાના દેવોનું ગ્રહણ થાય છે.

સાધિભૂતઃ —અધિભૂતોની સાથે રહેલ વિરાટના દેહનો અંત તે “સાધિભૂત” ગણાય છે.

“દશવિષ્ણુઃ” —વિરાટનો પ્રાણુ દશ પ્રકારનો છે. પ્રાણુ, અપાન, ઉદાન, સમાન, વ્યાન, નાગ, કૂર્મ, કૃકલ, દેવદત્ત, ધનંજય એવી તેમની સંજ્ઞા છે. ઉધરસ, છીંક, ઓડકાર, બગસુ અને શોષણ તેમનું કાર્ય છે.

‘एकधा’ —હૃદયથી તે એક જ પ્રકારનો છે. ૯

स्मरन्विश्वसृजामीशो विज्ञापितमधोक्षजः ॥

विराजमतपत् स्वेन तेजसैषां विवृत्तये ॥ ૧૦ ॥

અન્યથાર્થ —વિશ્વસૃજામ્ ईशा-વિશ્વને રચનારાઓના હશ, अधोक्षजः-અધોક્ષજ ભગવાન, विज्ञापितम्-વિશ્વસર્જકાની વિનંતિને, स्मरन्-યાદ કરતાં, एषाम्-એઓના, विवृत्तये-વિવિધ વસવાટ માટે-સ્વેન તેજસા-પોતાના તેજથી, विराजम्-વિરાટને, अतपत्-તપાવ્યા. ૧૦

અનુવાદ —વિશ્વને સૃજનારાના સ્વામી ભગવાન અધોક્ષજ વિશ્વસૃષ્ટાઓની વિનંતિને સ્મરીને એમના વિવિધ પ્રકારના વસવાટ માટે પોતાના તેજથી વિરાટને તપાવ્યા. ૧૦

તત્ત્વમુખા —આ શ્લોકમાં વિશ્વસર્જકાની સ્તુતિનો આદર વર્ણવ્યો છે —

‘વિશ્વસૃજામ્’ આ શબ્દથી “વિશ્વસર્જકાનું” ગૌરવ ગાયું છે. વિશ્વને રચે છે એ એમની ઉત્તમતા છે તેથી જ ભગવાન તેમની સ્તુતિને શીઘ્ર સ્મરણપટમાં લાવે છે. કાર્ય-પરાયણ અને પરાયણ-પરાયણની સ્તુતિ પ્રણુના ઊરમાં ઊતરે છે. વિરાટનું પ્રતપન વિરાટની પક્વતા માટે છે. તપવાથી જાતજાતનાં છિદ્રો થાય અને તેમાં રહેલાં અને માટે વિરાટને તપાવે છે. ૧૦

अथ तस्यामितस्य कति चायतनानि ह ॥

निरभिद्यन्त देवानां तानि मे गदतः शृणु ॥ ૧૧ ॥

અન્યથાર્થ —હ અથ-ખરેખર ત્યારબાદ, अमितस्य तस्य-સારી રીતે તપેલા તે વિરાટમાંથી, देवानाम्-દેવાનાં, कति કેટલાં, आयतनानि-સ્થાનો, निरभिद्यन्त-ભિન્નભિન્ન થયાં, तानि-તેને, गदतः મે-હું કહી રહેલ છું, ते शृणु-તમે સાંભળો. ૧૧

અનુવાદ —ત્યારબાદ, ખરેખર ખૂબ જ સારા પ્રમાણમાં તે વિરાટથી દેવાનાં કેટલાં સ્થાનો સ્પષ્ટ ખૂલ્યાં તે હું કહું છું તમે સાંભળો. ૧૧

તત્ત્વમુખા —પૂર્વશ્લોકમાં વિરાટને તપાવ્યો, એ વાત કહી ત્યારબાદ તે તપેલા વિરાટમાંથી અનેક છિદ્રો ખૂલ્યાં તે બીના વર્ણવવા વક્તા ચાહે છે. પરંતુ તેમનું કહેવું છે કે જો તે તમે જાણતા હો તો પુનરુક્તિની જરૂર નથી.

સ્થાનોના નિર્માણથી વિરાટનો નાશ નથી થતો પરંતુ વિરાટમાં જ અનેક ધરોનું નિર્માણ થાય છે. ૧૧

तस्यागिरास्यं निर्मिषं लोकपालोऽविशस्पदम् ॥

वाचा स्वांशेन वक्तव्यं ययाऽसौ प्रतिपद्यते ॥ ૧૨ ॥

અન્યથાર્થ—તસ્ય આસ્યમ્—તે વિરાટનું મુખ, નિર્મિત્તમ્—ખૂલ્યું, લોકપાલઃ—લોકપાલ, અગ્નિઃ—અગ્નિએ, સ્વાંશેન વાચા—પોતાના અંશ વાણી સાથે, પદમ્—મુખસ્થાનમાં, અવિશત્—પ્રવેશ કર્યો, યયા મસૌ—જે વાણીથી આ, વક્તવ્યમ્—વાણીના વ્યવહારને, પ્રતિપદ્યતે—પામે છે. ૧૨

અનુવાદ—તે વિરાટનું મુખ ખૂલ્યું. લોકપાલ અગ્નિએ પોતાના અંશ વાણી સાથે મુખના સ્થાનમાં પ્રવેશ કર્યો. વાણી દ્વારા આ વિરાટ વાણીનો વ્યવહાર કરે છે. ૧૨

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકથી ૧૪ શ્લોક પર્યન્ત ભિન્ન ભિન્ન થયેલાં સ્થાનોનું નિરૂપણ છે—

‘તસ્ય આસ્યમ્’ વિરાટના આસ્ય—મુખમાં અગ્નિએ પ્રવેશ કર્યો. આ અગ્નિને લોકપાલ અગ્નિ કહેલ છે. અગ્નિખૂણામાં જે લોકો વસ્યા છે તે લોકોનું પાલન કરનાર અગ્નિને ‘લોકપાલ’ અગ્નિ કહે છે.

લોકપાલ ‘અગ્નિ’ અધિદેવ છે. ‘આસ્ય’—મુખ અગ્નિનું અધિષ્ઠાન-સ્થાન છે. ‘વાગ્’ ઇન્દ્રિય અધ્યાત્મ છે. વક્તવ્ય બોલવું એ વિષય અધિભૂત છે. ૧૨

નિર્મિત્તં તાલુ વરુણો લોકપાલોઽવિશદ્ વિમ્બોઃ ॥

જિહ્વાંશેન ચ રૈસં યયાઽસૌ પ્રતિપદ્યતે ॥ ૧૩ ॥

અન્યથાર્થ—ચ—અને, વિમ્બોઃ—વિરાટના, નિર્મિત્તમ્—ખૂલેલા, તાલુ—તાળવામાં, લોકપાલઃ વરુણઃ—લોકપાલ વરુણે, અંશેન જિહ્વા—જીભ અંશ સાથે, અવિશત્—પ્રવેશ કર્યો. યયા—જે જીભથી, મસૌ—આ, રસમ્—રસને, પ્રતિપદ્યતે—મેળવે છે. ૧૩

અનુવાદ—ત્યારબાદ વિરાટનું તાળવું ખૂલ્યું. તેમાં લોકપાલે વરુણે પોતાની શક્તિ જિહ્વા અંશથી પ્રવેશ કર્યો. જેનાથી પોતે રસને પ્રાપ્ત કરે છે. ૧૩

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં બીજું સ્થાન દર્શાવ્યું છે.

ઉપરના શ્લોકમાં મુખમાં અગ્નિ દેવતા અને વાગ્ ઇન્દ્રિય કહ્યાં હતાં. તે જ મુખમાં તાળવાના પ્રદેશમાં “જિહ્વા” શબ્દથી ઓળખાતું ગોલક-સ્થાન થયું. તે ગોલકમાં વરુણ દેવતાએ પ્રવેશ કર્યો. વિરાટ જિહ્વા દ્વારા રસાસ્વાદ લે છે. તાત્પર્ય કે મુખમાં વાગ્ ઇન્દ્રિય અને રસનેન્દ્રિયનાં સ્થાન છે. વાગ્ ઇન્દ્રિયના દેવ અગ્નિ છે. અને રસનેન્દ્રિયના દેવતા વરુણ છે.

શ્લોકમાં વિમ્બોઃ અને હરેઃ એવા બે પાઠો છે. ‘વિભુ’ શબ્દનું તાત્પર્ય સમર્થ અને ‘હરિ’ શબ્દનું રહસ્ય કૃપાળુ છે. જિહ્વા હરિરસ દ્વારા હરિને રાજી કરવા માટે છે.

લોકપાલ વરુણ અધિદેવ, જિહ્વાગોલક અધિષ્ઠાન, રસનેન્દ્રિય અધ્યાત્મ, રસાસ્વાદ વિષય અધિભૂત છે. ૧૩

નિર્મિત્તે અશ્વિનૌ નાસે વિષ્ણોરાવિશતાં પદમ્ ॥

ગ્રાણેનાંશેન અન્ધસ્ય પ્રતિપત્તિર્યતો ભવેત્ ॥ ૧૪ ॥

અન્યથાર્થ—વિષ્ણોઃ—વિષ્ણુના, નિર્મિત્તે—પ્રકટ થયેલા, નાસે પદમ્—નાસિકાસ્થાનમાં, અશ્વિનૌ—એ અશ્વિનીકુમારોએ. અંશેન ગ્રાણેન—પોતાના અંશ ગ્રાણેન્દ્રિય સાથે, અવિશતામ્—પ્રવેશ કર્યો, યતઃ—જેનાથી ગન્ધસ્ય પ્રતિપત્તિઃ ભવેત્—ગન્ધનું જ્ઞાન થાય છે. ૧૪

અનુવાદ—વિષ્ણુનાં પ્રકટ થયેલાં નાસિકાનાં છિદ્રોમાં એ અશ્વિનીકુમારોએ પોતાના અંશ ગ્રાણ સાથે પ્રવેશ કર્યો, જેનાથી ગન્ધનું જ્ઞાન થાય છે. ૧૪

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં ત્રીજું સ્થાન વર્ણવે છે.

વિરાટનાં બે નાસાપુટ પ્રકટ થયાં. અશ્વિનીકુમારોએ ત્યાં પ્રવેશ કર્યો. જો કે “લોકપાલ” શબ્દ અશ્વિની-કુમારો માટે શ્લોકમાં આપ્યો નથી પરંતુ સમજવાનો છે. કારણ કે તે ઉત્તર દિશાના દિગ્પાલો છે. તેઓ ઉત્તર દિશામાં રહીને રોગોની શાંતિ કરે છે તેથી ઉત્તર દિશા શાંત છે.

અશ્વિનીકુમારો “અધિદેવ” છે. ‘નાસા’ગોલક અધિષ્ઠાન છે, ઘ્રાણેન્દ્રિય અધ્યાત્મ છે. સૂંઘવું વિષય અધિભૂત છે. ૧૪

નિર્મિત્તે અક્ષિણી ત્વષ્ટા લોકપાલોઽવિશદ્વિમોઃ ॥

ચક્ષુષાંશેન રૂપાણાં પ્રતિપત્તિર્યતો ભવેત્ ॥ ૧૫ ॥

અન્વયાર્થ—વિમોઃ—વિરાટની, નિર્મિત્તે અક્ષિણી—પ્રકટલી બે આંખોમાં, લોકપાલઃ ત્વષ્ટા—લોકપાલ ત્વષ્ટાએ, અંશેન ચક્ષુષા—પોતાના અંશ ચક્ષુ સાથે, અવિશત્—પ્રવેશ કર્યો. યતઃ—જેનાથી, રૂપાણામ્—રૂપોનું, પ્રતિપત્તિઃ ભવેત્—જ્ઞાન થાય છે. ૧૫

અનુવાદ—વિરાટની બે આંખો પ્રકટી. તેમાં લોકપાલ ત્વષ્ટાએ પોતાના અંશ આંખ સાથે પ્રવેશ કર્યો. જેનાથી રૂપનું જ્ઞાન થાય છે. ૧૫

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં ચોથું સ્થાન બતાવ્યું છે—

લોકપાલ ત્વષ્ટા અધિદેવ છે. અક્ષિગોલક અધિષ્ઠાન છે. ચક્ષુષ્ઠિન્દ્રિય અધ્યાત્મ છે. દેખવું વિષય અધિભૂત છે.

“ત્વષ્ટા” એ સૂર્યનું નામ છે. આ પૂર્વ દિશાનો દિગ્પાલ છે. આંખને ઘણે ભાગે આસુરી માની છે. ભગવાન કાનથી પ્રવેશે છે. પછીથી આંખથી દર્શનમાં રસ આવે છે. તક્ષ્ ધાતુ ઉપરથી ત્વષ્ટા શબ્દ બનાવ્યો છે. આસુરો સામાને દૂષણ બનાવે છે. તક્ષ્ ધાતુ એ અર્થમાં વપરાય છે. ૧૫

નિર્મિત્તાન્યસ્ય ચર્માણિ લોકપાલોઽનિલોઽવિશત્ ॥

પ્રાણેનાંશેન સંસ્પર્શ યેનાસૌ પ્રતિપદ્યતે ॥ ૧૬ ॥

અન્વયાર્થ—અસ્ય—આ વિરાટનાં, નિર્મિત્તાનિ—પ્રકટ થયેલાં, ચર્માણિ—ચામડીનાં છિદ્રોમાં, લોકપાલઃ અનિલઃ—લોકપાલ વાયુદેવ, અંશેન પ્રાણેન—પોતાના અંશ પ્રાણ સાથે, અવિશત્—પ્રવેશ કર્યો, યેન અસૌ સંસ્પર્શમ્ પ્રતિપદ્યતે—જેનાથી આ વિરાટ સંસ્પર્શને અનુભવે છે. ૧૬

અનુવાદ—ત્યારબાદ વિરાટનાં ચામડીનાં ગોલક છિદ્રો પ્રકટ થયાં. તેમાં લોકપાલ વાયુ દેવતાએ પોતાના અંશ પ્રાણો સાથે પ્રવેશ કર્યો. તેનાથી સ્પર્શ રીતે સ્પર્શનું જ્ઞાન થાય છે. ૧૬

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં પાંચમું સ્થાન છે.

“ચર્માણિ” બહુવચનનો પ્રયોગ કર્યો છે. કારણ કે ચામડીમાં સાડા ત્રણ કરોડ જેટલાં રોમ-છિદ્રો છે.

વાયુદેવ અધિદેવ છે. રોમછિદ્રો અધિષ્ઠાન છે. પ્રાણેન્દ્રિય અધ્યાત્મ છે. સ્પર્શ વિષય અધિભૂત છે.

સોળમા અને અઠારમા શ્લોકમાં “ત્વયા” શબ્દથી બે ઇન્દ્રિયોનું ગ્રહણ કર્યું છે. અઠારમા શ્લોકમાં “ત્વયા” શબ્દથી ચામડીના ઉપરનો સૂક્ષ્મ ભાગ સમજવો. ૧૬

કર્ણાવસ્ય ત્રિનિર્મિત્તૌ ધિષ્ણ્યં સ્વં વિવિશુર્દિશઃ ॥

શ્રોત્રેણાંશેન શબ્દસ્ય સિદ્ધિઃ યેન પ્રપદ્યતે ॥ ૧૭ ॥

અન્વયાર્થ—અસ્ય—આ વિરાટના, કર્ણો—એ કર્ણો, વિનિર્મિત્તો—પ્રકટ થયા, સ્વં ઘિણ્યમ્—તેમના પોતાના સ્થાનમાં, દિશઃ—દિશાઓએ, અંશેન ઓન્નેણ—પોતાના ઓત્ર અંશ સાથે, વિવિશુઃ—પ્રવેશ કર્યો, યેન—જેનાથી, શબ્દસ્ય—શબ્દની, સિદ્ધિમ્—જ્ઞાનને, પ્રપદ્યતે—પ્રાપ્ત કરે છે. ૧૭

અનુવાદ—આ વિરાટનાં એ કર્ણછિદ્રો પ્રકટ થયાં. તેમના સ્થાનમાં દિશાઓએ પોતાના ઓત્ર અંશ સાથે પ્રવેશ કર્યો, જેનાથી શબ્દનું જ્ઞાન થાય છે. ૧૭

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં છઠું સ્થાન છે.

દિશાઓ અધિદેવ છે. કર્ણો અધિજ્ઞાન છે. ઓત્રછન્દ્રિય અધ્યાત્મ છે. શબ્દગ્રહણવિષય અધિભૂત છે. શબ્દસ્ય સિદ્ધિમ્ શબ્દનું જ્ઞાન એવો અર્થ કરવો. ૧૭

ત્વચમસ્ય વિનિર્મિત્તાં વિવિશુર્ધિણ્યમોષધીઃ ॥

અંશેન રોમભિઃ કણ્ઠં ચૈરસૌ પ્રતિપદ્યતે ॥ ૧૮ ॥

અન્વયાર્થ—અસ્ય—આ વિરાટની, વિનિર્મિત્તામ્—પ્રકટ થયેલી, ત્વચમ્ ઘિણ્યમ્—ત્વચા રૂપ સ્થાનમાં, ઓષધીઃ—ઓષધિઓ, અંશેન રોમભિઃ—પોતાના અંશભૂત રોમ સાથે, વિવિશુઃ—પ્રવેશ કર્યો, ચૈઃ—જે રોમ દ્વારા, અસૌ આ વિરાટ, કણ્ઠમ્—ચળને, પ્રતિપદ્યતે—પામે છે—અનુભવે છે. ૧૮

અનુવાદ—આ વિરાટની પ્રકટેલી ત્વચારૂપ સ્થાનમાં ઓષધિઓએ પોતાના અંશભૂત રોમ સાથે પ્રવેશ કર્યો, જેમનાથી આ વિરાટ ચળનો અનુભવ કરે છે. ૧૮

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં સાતમું છિદ્ર સમજાવે છે.

ઓષધિઓ એ અધિદેવ છે. ત્વચા ગોલક-અધિજ્ઞાન છે. રૂંવાડાં ઇન્દ્રિયો અધ્યાત્મ છે. ચળ વિષય અધિભૂત છે. ચળ એ આમડીના ધર્ષણથી મળતો આનંદ છે. ૧૮

મેદં તસ્ય વિનિર્મિત્તં સ્વધિણ્યં ક ઉપાવિશત્ ॥

રેતસાંશેન યેનાસાવાનન્દં પ્રતિપદ્યતે ॥ ૧૯ ॥

અન્વયાર્થ—તસ્ય—તે વિરાટના, વિનિર્મિત્તમ્—પ્રકટ થયેલા, મેદમ્ સ્વધિણ્યમ્—લિંગ નામના સ્થાનમાં, કઃ—બ્રજપતિએ, અંશેન રેતસા—પોતાના અંશ વીર્ય સાથે, ઉપાવિશત્—પ્રવેશ કર્યો. યેન—જેનાથી, અસૌ આનન્દમ્ પ્રતિપદ્યતે—આ વિરાટ આનંદને પામે છે. ૧૯

અનુવાદ—તે વિરાટના પ્રકટ થયેલા લિંગ નામના સ્થાનમાં બ્રજપતિએ પોતાના અંશ વીર્ય સાથે પ્રવેશ કર્યો. જેનાથી આ વિરાટ આનંદને પામે છે. ૧૯

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં આઠમું સ્થાન છે.

“બ્રજપતિ” અધિદેવ છે. મેદ-લિંગ અધિજ્ઞાન છે. વીર્ય-ઉપસ્થ ઇન્દ્રિય અધ્યાત્મ છે. રતિસુખ વિષય અધિભૂત છે. ૧૯

ગુદં પુંસો વિનિર્મિત્તં મિત્રો લોકેશ આવિશત્ ॥

પાયુનાંશેન યેનાસૌ વિસર્ગં પ્રતિપદ્યતે ॥ ૨૦ ॥

અન્વયાર્થ—પુંસઃ—પુરુષના, વિનિર્મિત્તમ્—ખૂલેલા, ગુદમ્—પાયુ સ્થાનમાં, લોકેશઃ મિત્રઃ—લોકેશ મિત્રે, અંશેન પાયુના—પોતાના અંશ પાયુ સાથે, આવિશત્—પ્રવેશ કર્યો. યેન—જેનાથી, અસૌ વિસર્ગં પ્રતિપદ્યતે—આ વિરાટ મલત્યાગ કરે છે. ૨૦

અનુવાદ—વિરાટ પુરુષનું ગુહા સ્થાન પ્રકટ થયું. તેમાં લોકેશ મિત્રે પોતાના અંશ “પાયુ” ઇન્દ્રિય સાથે પ્રવેશ કર્યો, આ વિરાટ જેના દ્વારા મળત્યાગ કરે છે. ૨૦

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં નવમું સ્થાન છે.

‘મિત્ર’ દેવતા અધિદેવ છે. ગુહાગોલક અધિજ્ઞાન છે. પાયુઇન્દ્રિય અધ્યાત્મ છે. “વિસર્ગ” મહત્યાગ વિષય અધિભૂત છે. ૨૦

હસ્તાવસ્ય વિનિર્મિત્તો વિન્દ્રઃ સ્વર્પતિરાવિશત્ ॥

વાર્તાયંશેન પુરુષો યયા વૃત્તિ પ્રપદ્યતે ॥ ૨૧ ॥

અન્યથાર્થ—અસ્ય—આ વિરાટના, વિનિર્મિત્તો—પ્રકટ થયેલા, હસ્તો—એ હસ્તોમાં, સ્વર્પતિઃ—લોપપાલ ઇન્દ્રે, અંશેન વાર્તાયા—પોતાના અંશ વાર્તા—બળ સાથે, આવિશત્—પ્રવેશ કર્યો. યયા—જેનાથી પુરુષ—પુરુષ, વૃત્તિમ્—હસ્તક્રિયાને, પ્રતિપદ્યતે—પ્રાપ્ત કરે છે. ૨૧

અનુવાદ—ત્યાર બાદ પ્રકટેલા વિરાટના એ હાથોમાં લોકપાલ ઇન્દ્રે પોતાના અંશ વાર્તા—બળ સાથે પ્રવેશ કર્યો. જેનાથી પુરુષ વૃત્તિને—હસ્તક્રિયાને પ્રાપ્ત કરે છે. ૨૧

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં દશમું સ્થાન છે.

લોકપાલ ઇન્દ્ર ‘અધિદેવ’ છે. એ હસ્ત અધિજ્ઞાન છે. ‘વાર્તા’ ઇન્દ્રિય અધ્યાત્મ છે. વૃત્તિ—હસ્તક્રિયા વિષય અધિભૂત છે.

‘વાર્તા’ ઇન્દ્રિયનું નામ છે. વાર્તા શબ્દનો વૈશ્યોની આજીવિકા અને વૃત્તાંત એવા બે અર્થ થાય છે તે આ સ્થાને નથી લીધા. પરંતુ ‘વાર્તા’ એટલે “બળ” નામની હાથમાં રહેલી શક્તિ સમજવી. ‘વૃત્તિ’ શબ્દનો અર્થ હસ્તક્રિયા કરવો. ૨૧

પાદાવસ્ય વિનિર્મિત્તો લોકેશો વિષ્ણુરાવિશત્ ॥

ગત્વા સ્વાંશેન પુરુષો યયા પ્રાપ્ય પ્રપદ્યતે ॥ ૨૨ ॥

અન્યથાર્થ—અસ્ય—આ વિરાટના, વિનિર્મિત્તો—પ્રકટ થયેલા, પાદો યયા—એ પાદોમાં, લોકેશઃ—લોકેશ, વિષ્ણુઃ—વિષ્ણુએ, સ્વાંશેન ગત્યા—પોતાના અંશ ગતિ સાથે, આવિશત્—પ્રવેશ કર્યો, પુરુષઃ પ્રાપ્ય પ્રપદ્યતે—જેનાથી પુરુષ જવાના સ્થળે પહોંચે છે. ૨૨

અનુવાદ—આ વિરાટના એ ચરણ પ્રકટ થયા. તેમાં લોકેશ વિષ્ણુ ભગવાને પોતાના અંશ ગતિ સાથે પ્રવેશ કર્યો. જેનાથી પુરુષ જવાના સ્થળે પહોંચે છે. ૨૨

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં અગિયારમું સ્થાન છે.

વિષ્ણુ અધિદેવ છે. એ ચરણ અધિજ્ઞાન છે. ગતિઇન્દ્રિય અધ્યાત્મ છે. પ્રાપ્ત કરવાનું સ્થાન વિષય અધિભૂત છે. ૨૨

બુદ્ધિ ચાસ્ય વિનિર્મિત્તો વાગીશો ધિણ્યમાવિશત્ ॥

બોધેનાંશેન બોદ્યપ્રતિપત્તિર્યતો ભવેત્ ॥ ૨૩ ॥

અન્યથાર્થ—અ—ત્યાર બાદ, અસ્ય—આ વિરાટની, વિનિર્મિત્તો બુદ્ધિમ્—પ્રકટ થયેલી બુદ્ધિના, ધિણ્યમ્—સ્થાનમાં, વાગીશઃ—વાગીશે, બોધેન—બોધ અંશ સાથે, આવિશત્—પ્રવેશ કર્યો, યતઃ—જેનાથી, બોદ્યપ્રતિપત્તિઃ—જાણવાના વિષયનું જ્ઞાન, ભવેત્—થાય છે. ૨૩

અનુવાદ—પછી આ વિરાટની બુદ્ધિ પ્રકટ થઈ. તેના સ્થાનમાં વાણીના ઈશે બોધ અંશ સાથે પ્રવેશ કર્યો. જેનાથી જાણવાના વિષયનું જ્ઞાન થાય છે. ૨૩

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં ૧૨મું સ્થાન વર્ણવે છે. વાગીશ બ્રહ્મા અધિદેવ છે. બુદ્ધિ ગોલક અધિજ્ઞાન છે. બોધઇન્દ્રિય છે અધ્યાત્મ છે. બોધ્ય પદાર્થનું જ્ઞાન અધિભૂત છે. ૨૩

હૃદયં चास्य निर्भिन्नं चन्द्रमा धिष्यमाविशत् ॥

मनसांशेन येनासौ विक्रियां प्रतिपद्यते ॥ ૨૪ ॥

અન્યવાર્થ—જ-ત્યાર બાદ, અસ્ય-આ વિરાટના, નિર્ભિન્નમ્-પ્રકટ થયેલા, હૃદયમ્-હૃદય નામના, ધિષ્યમ્-સ્થાનમાં, ચન્દ્રમાઃ-ચન્દ્રમા, અંશેન મનસા-પોતાના અંશ મન સાથે, અવિશત્-પ્રવેશ્યા, યેન અસૌ વિક્રિયાં પ્રતિપદ્યતે-જેનાથી આ વિરાટ વિક્રિયાને પામે છે. ૨૪

અનુવાદ—વળી આ વિરાટના પ્રકટ થયેલા હૃદયસ્થાનમાં ચન્દ્રમાએ પોતાના અંશ મન સાથે પ્રવેશ કર્યો. જેનાથી આ વિરાટ વિક્રિયાને પામે છે. ૨૪

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં ૧૩મું સ્થાન છે—

ચન્દ્રમા અધિદેવ છે. હૃદય ગોલક અધિજ્ઞાન છે. મન ઇન્દ્રિય અધ્યાત્મ છે અને સંકલ્પ-વિકલ્પરૂપ વિષય અધિભૂત છે. વિક્રિયાનો અર્થ સંકલ્પવિકલ્પ થાય છે. ૨૪

आत्मानं चास्य निर्भिन्नमभिमानोऽविशत्पदम् ॥

कर्मणांशेन येनासौ कर्तव्यं प्रतिपद्यते ॥ ૨૫ ॥

અન્યવાર્થ—જ-ત્યાર બાદ, અસ્ય-આ વિરાટના, નિર્ભિન્નમ્-પ્રકટ થયેલા, આત્માનમ્-પદમ્-અહંકાર નામના સ્થાનમાં, અભિમાનઃ-અભિમાને, અંશકર્મણા-પોતાના અંશ કર્મ સાથે, અવિશત્-પ્રવેશ કર્યો. યેન કર્તવ્યં પ્રતિપદ્યતે-જેનાથી આ વિરાટને ચેતનતા પ્રાપ્ત થાય છે. ૨૫

અનુવાદ—ત્યાર બાદ આ વિરાટના પ્રકટ થયેલા અહંકાર નામના સ્થાનમાં અભિમાને પોતાના અંશ કર્મ સાથે પ્રવેશ કર્યો. જેનાથી આ વિરાટ ચેતનતાને પ્રાપ્ત કરે છે. ૨૫

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં ૧૪મું સ્થાન છે.

અભિમાન અધિદેવ છે. અહંકાર અધિજ્ઞાન છે. કર્મ એટલે દેહાદિમાં “આ “હું” હું” એવી બુદ્ધિઇન્દ્રિય અધ્યાત્મ છે. કર્તવ્ય વિષય અધિભૂત છે. ૨૫

सत्त्वं चास्य विनिर्भिन्नं महान्धिष्यमुपाविशत् ॥

चित्तेनांशेन येनासौ विज्ञानं प्रतिपद्यते ॥ ૨૬ ॥

અન્યવાર્થ—જ-વળી, અસ્ય-આ વિરાટના, વિનિર્ભિન્નમ્-પ્રકટ થયેલા, સત્ત્વમ્ ધિષ્યમ્-સત્ત્વરૂપ સ્થાનમાં, મહાન્-મહત્તરવે, અંશેન ચિત્તેન-ચિત્ત અંશ સાથે, ઉપાવિશત્-પ્રવેશ કર્યો, યેન અસૌ વિજ્ઞાનં પ્રતિપદ્યતે-જેનાથી આ વિરાટ વિજ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરે છે. ૨૬

અનુવાદ—વળી આ વિરાટના પ્રકટ થયેલા સત્ત્વરૂપ સ્થાનમાં મહત્તરવે ચિત્ત અંશ સાથે પ્રવેશ કર્યો. જેનાથી આ વિરાટ ચેતનપણીને પામે છે. ૨૬

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં ૧૫મું સ્થાન છે.

“મહાન” દેવતા અધિદેવ છે. સત્ત્વ ગોલક અધિષ્ઠાન છે. ચિત્તઇન્દ્રિય અધ્યાત્મ છે. વિજ્ઞાન વિષય અધિભૂત છે. ૨૬

શીર્ષ્ણોઽસ્ય દ્યૌર્ધરા પદ્મયાં સ્વં નામેરુદપદ્મત ॥

ગુણાનાં વૃત્તયો યેષુ પ્રતીયન્તે સુરાદયઃ ॥ ૨૭ ॥

અન્વયાર્થ—અસ્ય—આ વિરાટના, શીર્ષ્ણઃ—મસ્તકમાંથી, દ્યૌઃ—સ્વર્ગ, પદ્મયામ્—એ પગમાંથી, ઘરા—ધરણી, નામેઃ—નાભિમાંથી, સ્વમ્—આકાશ, ઉદપદ્મત—ઉત્પન્ન થયાં, યેષુ—જેમની અંદર, ગુણાનામ્ વૃત્તયઃ—સુરાદયઃ—ત્રણ ગુણોની વૃત્તિઓ અને સુરો વગેરે, પ્રતીયન્તે—જેવામાં આવે છે. ૨૭

અનુવાદ—આ વિરાટ પુરુષના મસ્તકમાંથી સ્વર્ગલોક થયો, એ પગમાંથી પૃથ્વી ઉત્પન્ન થઈ. નાભિમાંથી આકાશ થયું. એમાં ગુણોની વૃત્તિઓ તથા દેવો વગેરે પ્રતીત થાય છે. ૨૭

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં ત્રણ લોકની ઉત્પત્તિને વર્ણવે છે. લોકની ઉત્પત્તિનું વ્યુત્ક્રમથી વર્ણન કર્યું છે તે ગુણોના ક્રમે લીધે છે.

શીર્ષ્ણઃ -- સત્ત્વગુણપ્રધાન મસ્તક-પ્રદેશમાંથી સ્વર્ગલોક થયો.

પદ્મયામ્—રાજપ્રધાન પદ્મસ્થાનમાંથી ધરણી થઈ.

નામેઃ—તમઃપ્રધાન નાભિસ્થાનમાંથી આકાશ થયું. ૨૭

આત્યન્તિકેન સત્ત્વેન દિવં દેવા પ્રપેદિરે ॥

ધરાં રજઃસ્વભાવેન પળયો' યે ચ તાનનુ ॥ ૨૮ ॥

અન્વયાર્થ—આત્યન્તિકેન સત્ત્વેન—અધિક સત્ત્વગુણને લીધે, દેવાઃ—દેવો, દિવમ્—સ્વર્ગમાં, પ્રપેદિરે—વસ્યા, પળયઃ—મનુષ્યો, ચ અને, તાન્ અનુ—તેમની પાછળનાંએ, રજઃસ્વભાવેન—રાજસ સ્વભાવને લીધે, ધરામ્—પૃથ્વીને પ્રાપ્ત કરી. ૨૮

અનુવાદ—સત્ત્વગુણ અધિક હોવાથી દેવો સ્વર્ગમાં વસ્યા. મનુષ્યો અને તેમની પાછળ રહેનારાં ગાય વગેરે પ્રાણીઓએ રાજસ સ્વભાવને લીધે પૃથ્વીને પ્રાપ્ત કરી. ૨૮

તત્ત્વસુધા—‘આત્યન્તિકેન’ આત્યન્તિક એટલે અધિક સત્ત્વગુણને લીધે અથવા વિશુદ્ધ સત્ત્વગુણને લીધે દેવો સત્ત્વગુણના વિલાસપ્રદેશ સ્વર્ગમાં વસ્યા.

પળયઃ પળન્તે આયાસાદિના જીવન્તિ इति પળયઃ વ્યાપારથી જીવે, શ્રમથી જીવે તેને ‘પળિ’ કહેવામાં આવે છે. પળયઃ બહુવચન છે. પળયઃ એટલે મનુષ્યો. તેઓ કર્મનો વ્યાપાર કરે છે. કર્મ આપીને તેનું ફળ લે છે.

‘યે ચ તાનનુ’ મનુષ્યોની પાછળ રહેનાર પ્રાણીઓને તાન્ અનુ એટલે તેમની પાછળ રહેનાર કહેવામાં આવે છે. પદ્મપિ તેઓ તામસ છે પરંતુ મનુષ્ય ઉપર તેમનો ઉપકાર હોવાથી તેમને વસુધરામાં રાખ્યાં. ૨૮

તાર્તીયેન સ્વભાવેન મગવજ્ઞામિમાશ્રિતાઃ ॥

ઉમયોરન્તરં વ્યોમ યે રુદ્રપાર્ષદાં ગણાઃ ॥ ૨૯ ॥

અન્યથાર્થ—યે રુદ્રપાર્ષદાં ગણાઃ—રુદ્રના પાર્ષદ ગણો, તાર્તયિન સ્વભાવેન—તૃતીય તામસ સ્વભાવને લીધે, ભગવન્નામિમ્—ભગવાનની નાલિરૂપ, ઉભયોઃ અન્તરઃ—બન્નેની વચમાં રહેલા, વ્યોમ—અંતરિક્ષને, આશ્રિતાઃ—આશ્રયે રહ્યા છે. ૨૯

અનુવાદ—રુદ્રના પાર્ષદ ગણો ભૂત વગેરે ત્રીજા તમોગુણી સ્વભાવને લીધે, સ્વર્ગ અને પૃથ્વીના મધ્યમાં ભગવાનની નાલિરૂપ અન્તરિક્ષમાં વસ્યા. ૨૯

તત્ત્વમુધા—‘ ભગવન્નામિમાશ્રિતાઃ ’ આ શ્લોકમાં તામસ રુદ્રગણો તેમજ ભૂતો વગેરેના નિવાસસ્થાનને ઉલ્લેખ કરે છે. તેઓ ઉભયોઃ એટલે સ્વર્ગ અને પૃથ્વીના વચલા ભાગના અન્તરિક્ષમાં વસ્યા છે. તે ભાગને ભગવાનની નાલિ તરીકે ઓળખાવે છે. ૨૯

મુખતોઽવર્તત બ્રહ્મ પુરુષસ્ય કુરુદ્રહ ॥

યસ્તૂન્મુખત્વાદ્વર્ણાનાં મુખ્યોઽભૂદ્બ્રહ્મણો ગુરુઃ ॥ ૩૦ ॥

અન્યથાર્થ—કુરુદ્રહ—હે કુરુશ્રેષ્ઠ, પુરુષસ્ય—પુરુષના, મુખતઃ—મુખમાંથી, બ્રહ્મ—બ્રહ્મ, અવર્તત—પ્રકટ થયા, યઃ તુ—જે પાછો, યસ્તૂન્મુખત્વાત્—બ્રહ્મ તરફ દૃષ્ટિ રાખનાર હોવાથી, વર્ણાનાં મુખ્યઃ ગુરુઃ અભૂત—વર્ણોની મધ્યમાં મુખ્ય બ્રાહ્મણ ગુરુ થયો. ૩૦

અનુવાદ—હે કુરુશ્રેષ્ઠ! પુરુષના મુખમાંથી બ્રહ્મ પ્રકટ થયું. પાછો તે બ્રહ્મ તરફ દૃષ્ટિ રાખનાર હોવાથી વર્ણોમાં મુખ્ય બ્રાહ્મણ થયો અને તે ગુરુ થયો. ૩૦

તત્ત્વમુધા—હવે ચાર શ્લોકોમાં વર્ણોની ઉત્પત્તિનું વર્ણન છે—

‘ મુખતઃ ’ નારાયણના મુખમાંથી ‘ બ્રહ્મ ’ નીકળ્યું. તે બ્રહ્મ દેવતા છે. તે બ્રહ્મને આશ્રય કરે તેને બ્રાહ્મણ કહે છે. એ વાત ઉત્તરાર્ધના પદથી સ્પષ્ટ કરે છે. યસ્તૂન્મુખત્વાત્ જે બ્રહ્મના તરફ દૃષ્ટિ રાખે છે તે બ્રાહ્મણ છે. બ્રાહ્મણ શબ્દની ત્રણ પ્રકારે વ્યુત્પત્તિ થાય છે : (૧) બ્રહ્મણિ સ્થિતઃ બ્રાહ્મણઃ બ્રહ્મમાં રહેલ તે બ્રાહ્મણ જે આચરણથી બ્રાહ્મણ છે, (૨) બ્રાહ્મણિ મવઃ બ્રાહ્મણઃ બ્રહ્મમાં થયેલ તે બ્રાહ્મણ જે સંસ્કારથી બ્રાહ્મણ છે, (૩) બ્રહ્મણ અયં બ્રાહ્મણઃ—બ્રહ્મમાં થયેલ તે બ્રાહ્મણ જે જન્મથી બ્રાહ્મણ છે. આમ આચાર, સંસ્કાર અને જન્મ ત્રણ પ્રકારે બ્રાહ્મણ થયો.

વર્ણોમાં મુખ્ય હોવાથી તે ઉપદેશક બન્યો. વાણી મુખનો વિષય છે માટે મુખમાંથી પ્રકટેલ બ્રાહ્મણ ઉપદેશાધિકારી થયો.

ઉપદેશ કરવા પ્રકટેલ ‘ બ્રહ્મ ’ આધિભૌતિક છે. વેદ આધ્યાત્મિક બ્રહ્મ છે. અક્ષર આધિદૈવિક બ્રહ્મ છે. આ આધિભૌતિક બ્રહ્મ, બ્રાહ્મણમાં પ્રવેશ કરી મુખ દ્વારા આધિદૈવિક બ્રહ્મના જ્ઞાન માટે આધ્યાત્મિક બ્રહ્મ વેદનો ઉપદેશ કરે છે. ૩૦

બાહુભ્યોઽવર્તત ક્ષત્રં ક્ષત્રિયસ્તદનુવ્રતઃ ॥

યો જાતસ્ત્રાયતે વર્ણાન્યૌરુષઃ કણ્ટકક્ષતાત્ ॥ ૩૧ ॥

અન્યથાર્થ—બાહુભ્યઃ—બાહુમાંથી, ક્ષત્રમ્—ક્ષત્ર, અવર્તત—પ્રકટયું, તદ્-અનુવ્રતઃ—ક્ષત્રને અનુસરનાર, ક્ષત્રિયઃ—ક્ષત્રિય, જાતઃ—થયો. યઃ—જે, પૌરુષઃ—પુરુષવાળો હોઈ, વર્ણાન્—વર્ણોને, કણ્ટક-ક્ષતાત્—કંટકલેશથી ત્રાયતે—ખચાવે છે. ૩૧

અનુવાદ—બાહુમાંથી ક્ષત્ર પ્રકટ થયું, તેને અનુસાર ક્ષત્રિય થયો. તે પૌરુષ એટલે સામર્થ્યશુક્ત હોવાથી પૌરુષ કહેવાય છે. જે ત્રણે વર્ણોને કંટકના કલેશથી ખચાવે છે. ૩૧

તત્ત્વસુધા—‘વાહુમ્યોઽવર્તત’ નારાયણના બાહુઓમાં જે “ક્ષત્ર” તત્ત્વ રહેલ હતું તે પ્રકટ થયું. ક્ષત્રિયમાં તે જ પ્રવેશ્યું તેથી જ તે ક્ષત્રિયો થયા. ‘ક્ષત્ર’માંથી એટલે પીડામાંથી બચાવવાનો તેનો સ્વભાવ છે. ‘કષ્ટક’ શબ્દનો અર્થ થાય છે ‘દૈત્યના અંશો.’ કાશકાર યાદવ કંટક શબ્દનો અર્થ ‘શત્રુ’ કરે છે. દૈત્યો, શત્રુઓ, અંશો વગેરેથી બચાવે તે જ ક્ષત્રિય મનાય. ૩૧

વિશોઽવર્તન્ત તસ્યોર્વોલોકવૃત્તિકરીર્વિમો ॥

વૈશ્યસ્તદુદ્ભવો વાર્તાં નૃણાં યઃ સમવર્તયત્ ॥ ૩૨ ॥

અન્યાર્થ—તસ્ય વિમો—તે વિભુના, ઝૂર્વો—એ સાથળોમાંથી, લોક-વૃત્તિકરીઃ—લોકની આજીવિકા કરનારી, વિશઃ—વિશ નામની દેવતા, અવર્તન્ત—પ્રકટ થઈ, તદ્-ઉદ્ભવઃ—તેમાંથી, વૈશ્યઃ—વૈશ્ય થયા, યઃ—જે, નૃણાં—મનુષ્યોની, વાર્તામ્—આજીવિકાને, સમવર્તયત્—સારી રીતે ચલાવે છે. ૩૨

અનુવાદ—તે વિભુના એ સાથળોમાંથી લોકોની આજીવિકા ચલાવનારી ‘વિશ’ નામની દેવતા પ્રકટ થઈ તેમાંથી વૈશ્ય બન્યા, જે મનુષ્યોની આજીવિકાને સારી રીતે ચલાવે છે. ૩૨

તત્ત્વસુધા—વિશઃ—વિશ શબ્દનો અર્થ થાય છે આજીવિકા કરનારી દેવતા. આ દેવતા વિભુના સાથળમાંથી પ્રકટ થઈ. ખેતી અને ગોરક્ષા એ ધનને ઉત્પન્ન કરનાર છે. વ્યાપાર અને ધીરધાર એ એ ધનની વૃદ્ધિ કરનારાં છે. આ ચારે ચાર આવસ્યક છે. ચારે ચ વર્ણની તે આજીવિકાઓ છે. ખેતી એટલે અન્નની ઉત્પત્તિ કરવી અને ગોરક્ષા એટલે રસની ઉત્પત્તિ કરવી. ચારે વર્ણની આ આજીવિકા એટલે ‘વાર્તા’ છે. વૈશ્યો દ્વારા આજીવિકા ચાલે છે. વિશઃ બહુ વચન છે. વિષ્ણુ, બ્રહ્મા, રુદ્ર અને વાયુ એ ચારમાંથી થનાર હોવાથી બહુવચન વાપર્યું છે. ૩૨

પદ્મયાં ભગવતો જજ્ઞે શુશ્રૂષા ધર્મસિદ્ધયે ॥

તસ્યાં જાતઃ પુરા શૂદ્રો યદ્વૃત્ત્યા તુષ્યતે હરિઃ ॥ ૩૩ ॥

અન્યાર્થ—ધર્મસિદ્ધયે—ધર્મની સિદ્ધિ માટે, ભગવતઃ—ભગવાનના, પદ્મયામ્—એ ચરણમાંથી, શુશ્રૂષા—શુશ્રૂષા, જજ્ઞે—ઉત્પન્ન થઈ, તસ્યામ્—તેમાં, પુરા—પ્રથમ, શૂદ્રઃ—શૂદ્ર, જાતઃ—ઉત્પન્ન થયો, યદ્-વૃત્ત્યા—જેની વૃત્તિથી, હરિઃ—શ્રીહરિ, તુષ્યતિ રાજ થાય છે. ૩૩

અનુવાદ—ધર્મની સિદ્ધિ માટે ભગવાનના એ ચરણમાંથી શુશ્રૂષા ઉત્પન્ન થઈ. તેમાં પહેલાં શૂદ્ર થયો જેની સેવાવૃત્તિથી શ્રીહરિ રાજ થાય છે. ૩૩

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં ચોથા વર્ણની ઉત્પત્તિ વર્ણવી છે. શૂદ્રની ઉત્પત્તિ એટલે જ સેવાનો આવિર્ભાવ સમજવો. શરીરમાં એ પગ મૌન-પૂર્વક સતત કાંટા-કાંકરા સહન કરી સેવા કરવાનું કામ કરે છે. જગતની વ્યવસ્થાને સુખ-શાંતિ જાળવનાર “જ્ઞાન, વીર્ય, ઉદ્યોગ અને સેવા” આ ચાર ઐશ્વર્યો છે. જ્ઞાન મોક્ષ આપે છે. તે બ્રાહ્મણ છે. વીર્ય રક્ષણ કરે છે તે ક્ષત્રિય છે. ઉદ્યોગ આજીવિકા આપે છે તે વૈશ્ય છે. પરંતુ સર્વ કરતાં ઉત્તમ સેવા છે જે શૂદ્ર કરે છે.

બ્રાહ્મણ મોક્ષ માટે ધર્મ કરે છે. ક્ષત્રિય કામ માટે ધર્મ કરે છે. વૈશ્ય અર્થ માટે ધર્મ કરે છે પરંતુ શૂદ્ર ધર્મ માટે જ ધર્મ કરે છે. સેવા માટે જ સેવા કરે છે. ગુરુસેવા, અરણ્યસેવા, દેવસેવા આત્મસેવા વગેરે અનન્ત સેવાઓ છે. આ બધી સેવાઓ ભગવાન તરફ અભિરુચિ થાય માટે જ આચરવાની હોય છે. સેવા સર્વ દુઃખોને દૂર કરે છે. સેવાવૃત્તિથી ‘હરિઃ’ શ્રીહરિ સંતુષ્ટ થાય છે.

“શુશ્રૂષા” શબ્દમાંથી જ “શ્વ” થયો. આ શબ્દમાં બે “શ્” છે અને બે “૩” છે. બે “શ્”માંથી એક શ્ બાકી રહ્યો. બે “૩”ના દીર્ઘ થયા તેથી “શ્વ” થયો. છેલ્લા શ્ નો દ્ થયો તેમાં શ્ર નો ર્ મળી ગયો તેથી શ્વ થયો અને છેલ્લો આ તેનો પુલ્લિંગે અ થયો તેથી “શ્વ” શબ્દ થયો. ૩૩

एते वर्णाः स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरिम् ॥

श्रद्धयात्मविशुद्ध्यर्थं यज्जाताः सह वृत्तिभिः ॥ ૩૪ ॥

અન્યથાર્થ—**एते वर्णाः**—આ વર્ણો, **आत्म-विशुद्धि-अर्थम्**—અન્તઃકરણની શુદ્ધિ માટે, **श्रद्धया-अद्धा-पूर्वक**, **स्वधर्मेण**—પોતાના ધર્મ પ્રમાણે, **स्व-गुरुम्**—પોતાના ગુરુ, **हरिम्**—શ્રીહરિનું, **यजन्ति**—યજન કરે છે. **यत्-कारण** કે તેઓ, **वृत्तिभिः**—આલુવિકાઓ સાથે શ્રીહરિથી, **जाताः**—ઉત્પન્ન થાય છે. ૩૪

अनुवाद—પૂર્વોક્ત વર્ણો અન્તઃકરણની શુદ્ધિ માટે શ્રદ્ધાપૂર્વક પોતાના ધર્મ પ્રમાણે પોતાના ગુરુ શ્રીહરિનું યજન કરે છે, કારણ કે તેઓ પોતાની આલુવિકા સાથે—ધંધા સાથે શ્રીહરિથી ઉત્પન્ન થાય છે. ૩૪

तत्त्वसुधा—‘વર્ણાઃ સ્વધર્મેણ’ સર્વ વર્ણો ધર્માનુસાર ભગવાનને સેવે છે. બ્રાહ્મણો વાણીથી વિશ્વને વિદ્યાનું પ્રદાન કરે, ઉપદેશ આપે, આશીર્વાદ આપે, ભગવદ્ગુણાનુવાદ-ગાથા કરે. ક્ષત્રિયો રક્ષણ કરે, પોષણ કરે, પાલન કરે. વૈશ્યો અન્ન, રસ આદિનું નિર્માણ કરે, ગોસેવા કરે. શૂદ્રો જગતનાં જરૂરી સાધનો રચીને સેવા કરે. આમ વિધિપૂર્વક ધર્મનું પાલન થતાં ભગવાનની જ સેવા થાય છે.

આ સર્વ સેવા કેવલ અન્તઃકરણની શુદ્ધિ માટે જ કરાય છે. અને શ્રદ્ધયા શ્રદ્ધાથી થાય છે. એટલે શ્રદ્ધા એ જ સર્વશ્રેષ્ઠ સાધન છે, સ્વધર્માચરણ સ્વભાવથી જ થતું હોવાથી તેમાં શ્રમ નથી થતો. ૩૪

एतत्क्षत्तर्भगवतो दैवकर्मात्मरूपिणः ॥

कः श्रद्धयादुपाकर्तुं योगमायाबलोदयम् ॥ ૩૫ ॥

અન્યથાર્થ—**क्षत्तः**—હે સંયમશીલ વિદુરજી ! **दैव-कर्म-आत्म-रूपिणः**—દૈવ, કર્મ અને સ્વભાવ રૂપ, **योगमाया-बल-उदयम्**—યોગમાયાના બલના ઉદયવાળા, **एतत्**—આ ચરિત્રને, **उपाकर्तुम्**—વર્ણવવા માટે, **कः**—શ્રદ્ધયાત્—કોણ શ્રદ્ધા કરે સમર્થ અને ? ૩૫

अनुवाद—હે સંયમશીલ વિદુરજી ! દૈવ, કર્મ અને સ્વભાવરૂપ શક્તિવાળા ભગવાનના યોગમાયાના બલના ઉદયવાળા આ ચરિત્રને વર્ણવવા માટે કોણ સમર્થ અને ? ૩૫

तत्त्वसुधा—“ક્ષત્તઃ” સંયમશીલ વિદુરજી ! અત્યાર સુધીનું આ વર્ણન ભગવાનના વીર્યના એક નાના અંશમાંથી પ્રકટ થયેલી ક્રિયાશક્તિના કરોડમા ભાગમાંથી થોડો ભાગ કહ્યો. ન્યારે સંપૂર્ણ ભગવાન તો બાકી રહ્યા, તેમનું વર્ણન કરવાનું સામર્થ્ય કોણ ધરાવે ?

‘યોગમાયાબલોદયમ્’ ભગવાનની યોગમાયા એક ક્ષણમાં કરોડો બ્રહ્માંડો રચવાની શક્તિવાળી છે. યોગમાયામાં તે બલ ભગવાનના જ ગુણોમાંથી આવે છે. યોગમાયાનું બલવર્ણન જો શક્ય નથી તો, પછી ભગવદ્-અર્થ વર્ણવાય જ શી રીતે ? ૩૫

अद्यापि' कीर्तयाम्यङ्ग यथामति यथाश्रुतम् ॥

कीर्तिः हरेः स्वां सत्कर्तुं गिरमन्याभिधाऽसनीम् ॥ ૩૬ ॥

અન્યથાર્થ—અજ્ઞ-હે અંગ, ! અન્ય-અભિધા-અસતીમ્-ખીજનું વર્ણન કરવાથી દૂષિત થયેલી, સ્વાં-ગિરમ્-પોતાની વાણીને, સત્કર્તુમ્-પવિત્ર કરવાને, અદ્યાપિ-હજી પણ, હરે-શ્રીહરિની, કીર્તિમ્-કીર્તિને, યથા-શ્રુતમ્-ગુરુની પાસેથી સાંભળ્યા પ્રમાણે, યથામતિ કીર્તયામિ-મતિ અનુસાર વર્ણવું છું. ૩૬

અનુવાદ—હે અંગ ! ખીજના વર્ણનથી દૂષિત બનેલી મારી પવિત્ર વાણીને પવિત્ર કરવાને આજે પણ મતિઅનુસાર શ્રીહરિની કીર્તિનું ગાન કરું છું. ૩૬

તત્ત્વસુધા—અજ્ઞ કામલભાવપૂર્ણ સંબોધન છે. રનેહાતિરેકમાં આવીને મૈત્રેય ઋષિ વિદુરજીને હૃદયની ગુહ્ય ગાથા કહે છે. ભાઈ અન્યાભિધાસતીમ્ પતિવ્રતા વાણી તો ત્યારે જ કે જે ભગવદ્ગુણગાન વિના અન્ય કાંઈ પણ ન વદે. વ્યવહાર કેમ ચાલે જો ન યોગ્યે તો ? તો તેનું સંબોધન છે કે “પ્રયોજન” પૂરતા જ શબ્દો યોગ્યવા. બાકી વાણીમાં એક અવશ્ય છે તે અનેકને મનાવવા અને રાજી કરવા પોતાનો દુર્વ્યય કરે છે. હરિ-કીર્તનથી તેને પાવન કરી પછી ભગવાન પાસે તેનો અંગીકાર કરાવવો.

વક્તાના બે આવશ્યક ધર્મો દર્શાવતા મૈત્રેય બોલ્યા, “યથામતિ યથાશ્રુતમ્” જેટલું જાણું છું તેટલું જ કહીશ, સ્વતંત્ર કાંઈ જ વર્ણવીશ નહીં.

વળી ભગવદ્ગુણાનુવાદ કાંઈના ઉપર ઉપકાર કાળે નથી કહેતો કિન્તુ સ્ત્રાં વાળો સત્કર્તુમ્ મારી વાણીને નિર્મળ કરવા જ કહી રહ્યો છું. ૩૬

एकान्तलामं वचसो नु पुंसां सुश्लोकमौलेर्गुणवादमाहुः ॥

श्रुतेश्च विद्वद्भिरुपाकृतायां कथासुधायामुपसंप्रयोगम् ॥ ૩૭ ॥

અન્યથાર્થ—નુ-ખરેખર, સુશ્લોક-મૌલે-ઉત્તમ કીર્તિરૂપ મુકુટવાળા ભગવાનના, ગુણવાદમ્-ગુણાનુ-વાદને, પુંસાં વચસઃ-પુરુષોની વાણીનો શ્રેષ્ઠ લાભ કહ્યો છે, ચ અને વિદ્વદ્ભિઃ-વિદ્વદ્જનોને, ઉપાકૃતાયામ્-ગાવા આરભેલી, કથા-સુધાયામ્-કથાસુધામાં, શ્રુતેઃ-કાનનો, ઉપ-સંપ્રયોગમ્-સમીપથી શ્રવણમાં સારી રીતે ઉપયોગ થાય તેને, **एकान्तलामम्**-શ્રેષ્ઠ લાભ, આહુઃ-કહ્યો છે. (ઉપગતિ વ્રત) ૩૭

અનુવાદ—ખરેખર, ઉત્તમ કીર્તિમય મુકુટ ધારણ કરતા ભગવાનના ગુણગાનને જ પુરુષોની વાણીના શ્રેષ્ઠ લાભ તરીકે સ્વીકાર્યો છે. તેમજ વિદ્વદ્જનો દ્વારા નિત્ય ગવાતી હરિકથા-સુધાના સમીપથી શ્રવણમાં કાનના ઉપયોગને સર્વશ્રેષ્ઠ લાભ કહ્યો છે. ૩૭

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં વાણી અને કર્ણની સાર્થકતા સમજવી છે.

‘સુશ્લોકમૌલેઃ ગુણવાદમ્’—માનવ પાસે અગીઆર ધન્દ્રિયો છે. પ્રત્યેકનો પવિત્ર કાર્યમાં, પરોપકારમાં અને પ્રભુસેવામાં વપરાશ કરવો જ જોઈએ. પરંતુ બે નેત્ર, બે હાથ, બે પગ વગેરે ધન્દ્રિયો પગલે પગલે મનુષ્યના નિત્ય વ્યવહારમાં વાપરવી જરૂરી છે. વળી વપરાશથી તે વિશુદ્ધ નથી રહી. પરંતુ વચસઃ શ્રુતેઃ વાણી અને કાન એ બે તો વ્યવહાર કાર્યમાંથી નિવૃત્ત થઈ શકે છે તેમજ ભગવત્સેવામાં, સત્કાર્યમાં વપરાઈ શકે છે. માટે સુશ્લોકમૌલેઃ કીર્તિસમ્પન્ન શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠના પણ શિરોમુકુટ મુકુટના ગુણગાનમાં વાણીનો વપરાશ કરવો એ જ વાણીની કૃતાર્થતા છે. કીર્તિ જેમના મુકુટમાં છે; અથવા કીર્તિમય જેમનો મુકુટ છે; ભાગવતના શ્લોકો જેમના મુકુટમાં છે; ઉત્તમ કીર્તિવાળામાં ભગવાન મુકુટ સમાન છે આવા અર્થ “સુશ્લોકમૌલિ” પદોના થશે.

વિદ્વદ્ભિઃ ઉપાકૃતાયામ્-હરિકથા વિદ્વાનોથી રજૂ થતી હોય તે જ સાંભળવી. કારણ કે વિદ્વાન નહીં હોય તેના દ્વારા રજૂ થનારા વિષયો સિદ્ધાન્ત અનુસાર નહીં હોય. વળી હરિકથા પ્રેમથી કહેનારાઓ પાસેથી જ

સાંભળવી. તેમજ કથાકારે પણ કથા સાંભળવી. વળી ૩૭-સં-પ્રવોગમ્ કથા સમીપથી સાંભળવી, સ્નેહથી સાંભળવી. વક્તાના મુખનું દર્શન થાય તેમ સાંભળવી.

શ્રોતા અનુષ્ઠા હોય અને વક્તા જે વિદ્વાન ન હોય તો “દ્રવિડમંડક” ન્યાય જેવું બની જાય. દ્રવિડ દેશમાં માલપૂઆ બનતા ન હતા. તેથી ત્યાંના રહીશે ખાધેલા નહીં. તે કોક વાર મધ્યપ્રાન્તમાં આવ્યો. તેને માલપૂઆ-દૂધપાક જમવા બેસાડ્યો. ત્યારે તેણે કહ્યું કે માલપૂઆ કેવી રીતે ખવાય ? કોકએ તેની મશ્કરી કરી કે બે પગ વચ્ચેથી તથા પાછળ હાથ વાળીને મોઢામાં મૂકીને ખવાય. અપડિતને હાથે અનુભવ શ્રોતાને કથા સાંભળતાં આમ અપદાર્થ સાંભળવા મળે. ૩૭

આત્મનોઽવસિતો વત્સ મહિમા કવિનાઽઽદિના ॥

સંવત્સરસહસ્રાન્તે ધિયા યોગવિપક્વયા ॥ ૩૮ ॥

અન્વયાર્થ—વત્સ—વત્સ, આત્મનઃ મહિમા—આત્માનો મહિમા, આદિના કવિના—આદિકવિ બ્રહ્માએ, સંવત્સરસહસ્રાન્તે—એક હજાર વર્ષના અન્તે, યોગ-વિપક્વયા—યોગથી પરિપક્વ બનેલી, ધિયા—બુદ્ધિ દ્વારા, અવસિતઃ—જાણ્યો. ૩૮

અનુવાદ—હે વત્સ ! આત્માનો મહિમા આદિકવિ બ્રહ્માએ એક હજાર વર્ષને અન્તે યોગથી પરિપક્વ થયેલી બુદ્ધિથી જાણ્યો. ૩૮

તત્ત્વમુદા—ભગવાનનો મહિમા શી રીતે જાણાય તે ચર્ચા આ શ્લોકમાં કરી છે. તપ, યોગ, બુદ્ધિ અને અને ભગવદ્અનુગ્રહ દ્વારા પ્રભુનો મહિમા સમજાય. બ્રહ્માજીએ યોગવિપક્વયા યોગથી પરિપક્વ બનેલી બુદ્ધિ દ્વારા એક હજાર વર્ષના અન્તે મહિમા જાણ્યો. કદાચ તેમ કરવાથી સંપૂર્ણ ન પણ જાણ્યો હોય, તો બીજા અતપસ્વી તો કેમ જાણી શકે. એક વાત આવશ્યક છે કે તપ, સાધન ભગવન્માહાત્મ્ય જાણવા અવશ્ય કરવાં. ભગવાન અનુગ્રહ તો કરવાના જ છે, પરંતુ ધૈર્ય રાખવું. ૩૮

અતો મગવતો માયા માયિનામપિ મોહિની ॥

યત્સ્વયં ચાત્મવર્ત્માત્મા ન વેદ કિમુતાપરે ॥ ૩૯ ॥

અન્વયાર્થ—અતઃ—તેથી, મગવતઃ—ભગવાનની, માયા—માયા, માયિનામ્—માયાવાળાઓને પણ, મોહિની—મોહ પમાડનારી છે, યત્—ખરે, સ્વયમ્—પોતે, આત્મા—ભગવાન પણ, આત્મવર્ત્મ—પોતાના માર્ગને, ન—નથી, વેદ્—જાણ્યો તો પછી, અપરે કિમુત્—બીજાઓ તો કેવી રીતે જાણી શકે ? ૩૯

અનુવાદ—તેથી ભગવાનની માયા માયાવાળાઓને પણ મોહિત કરનારી છે. ખરે, ભગવાન પણ પોતે પોતાના માર્ગને નથી જાણ્યો તો પછી બીજાઓ કેવી રીતે જાણી શકે ? ૩૯

તત્ત્વમુદા—આ શ્લોકમાં ભગવાનના મહિમાનું ગૌરવ ગાયું છે.

સ્વયં ન વેદ—ભગવાન પોતાના માર્ગને નથી જાણ્યો તો અન્ય ક્યાંથી જાણી શકે. ત્યારે નવાઈ લાગે કે ભગવાન સર્વજ્ઞ ખરા ? તાત્પર્ય કે આકાશ અનન્ત છે. તેનો અન્ત કેમ મપાય. તેમ ભગવાનનો માર્ગ અનન્ત છે. અનન્ત બ્રહ્માંડ છે તેથી અજ્ઞાતપણાનો અર્થ ભગવાનના ગુણો આદિને અનન્ત દર્શાવવાનું તાત્પર્ય છે. ૩૯

યતોઽપ્ય ન્યવર્તન્ત વાચશ્ચ મનસા સહ ॥

અહં ચાન્ય ઇમે દેવાસ્તસ્મૈ મગવતે નમઃ ॥ ૪૦ ॥

અન્યથાર્થ—મનસા સહ વાચઃ—મનની સાથે વાણી અને અહમ્—હું, ચ—તેમજ, હમે—આ, મન્યે—ખીજી, દેવાઃ—દેવો, યતઃ—જેને, અપ્રાપ્ય—નહી મેળવીને, ન્યવર્તન્ત—પાછા વળ્યા છે, તસ્મૈ ભગવતે નમઃ—તે ભગવાનને નમસ્કાર કરીએ છીએ. ૪૦

અનુવાદ—જેમને પ્રાપ્ત કર્યા વિના મન સાથે વાણી, અહંકાર અને આ ખીજી દેવો પાછા ફરેલા છે તે ભગવાનને નમસ્કાર કરીએ છીએ. ૪૦

તત્ત્વસુધા—ઉપનિષદની ગાથાથી આ અધ્યાયનો ઉપસંહાર કરે છે—

“યતો વાચો નિવર્તન્ત અપ્રાપ્ય મનસા સહ” વાણી વેદોની, મન યોગીઓનું, અહં અહંકાર દેવ, દેવાઃ—ઇન્દ્રિયોના અધિષ્ઠાતા દેવો ભગવાનને જાણી ન શકે. ભગવાનનું વર્ણન કરવા જતાં તે પાછા વળે છે. પરંતુ તેથી ભગવાનનો મહિમા ન ગાવો કે ન સાંભળવો એવું તો નિધાન નથી જ.

અંતમાં—

માદશોડસિ હરે કૃણ તાદશાય નમો નમઃ ॥

માદશોસ્મિ હરે કૃણ તાદશં માં દિગ્પાલય ॥

ભગવન્ ! આપ કેવા છો તે જાણવાનો શું કામ મનોરથ કરું ? કેવલ આપને પુનઃ પુનઃ દંડવત્ કરું છું. કૃષ્ણ ! હું કેવો છું એવું આપને શું વર્ણવું ? આપ મને કેવળ પાળજો. હું આપનો છું. ૪૦

શ્રીમદ્ ભાગવતના તૃતીય સ્કંધનો છઠ્ઠો અધ્યાય સંપૂર્ણ

અધ્યાય ૭ મો

શ્લોક સંખ્યા ૪૨

પાંચમા અધ્યાયમાં ભૂતોની ઉત્પત્તિ વર્ણવી છે. છઠ્ઠા અધ્યાયમાં કાલની ઉત્પત્તિ વર્ણવી તેમજ બ્રહ્માંડની પણ ઉત્પત્તિ વર્ણવી છે. સાતમા અધ્યાયમાં મનની સૃષ્ટિ વર્ણવી છે. તે સૃષ્ટિ સંકલ્પ અને વિકલ્પ એમ બે રૂપ વર્ણવશે.

(પૂર્વના અધ્યાય સાથે કથાની સંગતિ નીચે પ્રમાણે છે. પાંચમા અધ્યાયમાં ૧૫ માં શ્લોકમાં વિદુરજીએ મૈત્રેય મુનિને પૂછેલું કે “પુણ્યોમાંથી સાર કાઢીને મધુર મધરૂપે મધુર આપે તેમ શાસ્ત્રમાંથી રહસ્ય આપો !”

(તેના પ્રત્યુત્તરમાં છઠ્ઠો અધ્યાય કહ્યો. બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિનો પ્રકાર પણ કહ્યો. અધ્યાયના અંતમાં એમ પણ કહેલું કે ભગવાનની માયા માયાવીઓને મોહ પમાડનારી છે. તેમજ ભગવાન સ્વયં પોતાના માર્ગના મહિમાને નથી જાણતા તો બીજા કોણ જાણી શકે ?

આ બાબતના શ્રવણથી જીવ અને ભગવાનના વિષયમાં વિદુરજીને જિજ્ઞાસા થઈ. એમણે પ્રશ્નનો આરંભ કર્યો. પ્રશ્ન કરતા પહેલાં મૈત્રેય મહર્ષિની પ્રશંસા કરે છે. મધુર વાણીથી આદર કરી આગળ જિજ્ઞાસા કરે છે. શ્રોતાની દીનતા, વિનય અને જિજ્ઞાસા વક્તામાં ઉત્સાહવૃદ્ધિ કરે છે—આ આશયનો પ્રથમ શ્લોક પ્રારંભે છે “એવં બ્રુવાણમ્.” સાતમા અધ્યાયના પ્રારંભમાં ‘શુક ઉવાચ અને એવં બ્રુવાણ મૈત્રેયં’ આ શ્લોક ક્ષેપક છે એમ શ્રીમદ્ વલ્લભાચાર્યજી માનવું છે.

શ્રીશુક ઉવાચ - एवं ब्रुवाणं मैत्रेयं द्वैपायनसुतो बुधः ॥

प्रीणयन्निव भारत्या विदुरः प्रत्यभाषत ॥ १ ॥

અન્યથાર્થ—દ્વૈપાયનસુતઃ—કૃષ્ણદ્વૈપાયન વ્યાસજીના પુત્ર, **બુધઃ વિદુરઃ**—વિદ્વાન શ્રીવિદુરજી, **પવમ્**—એ પ્રમાણે, **બ્રુવાણમ્ મૈત્રેયપ્**—મોહતા મૈત્રેય મહર્ષિને, **ભારત્યા**—મધુર વાણીથી, **પ્રીણયન્**—હવે—પ્રસન્ન કરતા હોય એમ, **પ્રત્યભાષત**—કહેવા લાગ્યા. ૧

અનુવાદ—કૃષ્ણદ્વૈપાયન વ્યાસજીના પુત્ર વિદ્વાન શ્રીવિદુરજી ઉપર પ્રમાણે કહી રહેલા મહર્ષિને મધુર વાણીથી પ્રસન્ન કરતા હોય તેમ કહેવા લાગ્યા. ૧

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં મૈત્રેય મુનિની સ્તુતિ છે. વિદુરજી વાણીથી એમનો આદર કરે છે, આ અનુવાદને શ્રી શુકદેવજી પ્રસ્તાવરૂપે રજૂ કરે છે. વિદુરજી પણ પંડિત છે એમ “દ્વૈપાયનસુતઃ” પદથી વર્ણવે છે. ૧

વિદુર ઉવાચ - ब्रह्मन्कथं भगवतश्चिन्मात्रस्याविकारिणः ॥

लीलया चापि पुण्येरन्निर्गुणस्य गुणाः क्रियाः ॥ २ ॥

અન્યથાર્થ—બ્રહ્મન્—હે બ્રહ્મન! **અવિકારિણઃ**—કોઈ પણ પ્રકારના વિકાર વિનાના, **નિર્ગુણસ્ય**—નિર્ગુણ, **ચિન્માત્રસ્ય ભગવતઃ**—માત્ર ચૈતન્યરૂપ એવા ભગવાનને, **ક્રિયાઃ**—ક્રિયાઓ, **ચ**—અને, **ગુણાઃ**—ગુણો, **લીલયા અપિ**—લીલાથી પણ, **કથં યુજ્યેરન્**—કેવી રીતે સંભવી શકે ? ૨

અનુવાદ—હે બ્રહ્મન! નિર્વિકાર અને નિર્ગુણ ચૈતન્યરૂપ એવા ભગવાનને લીલાથી પણ ક્રિયાઓ અને ગુણો કેવી રીતે સંભવી શકે ? ૨

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં બ્રહ્મને ગુણો કે ક્રિયા કેમ સંભવે એવો પ્રશ્ન છે.

વિદુરજી “મદ્ય” એ સંબોધન મૈત્રેય મુનિને કરે છે. “મદ્ય” એટલે સર્વજ્ઞ અથવા જ્ઞાની. હું જે પ્રશ્નો પૂછીશ તે સર્વજ્ઞ પ્રત્યુત્તર આપવા આપ સમર્થ છો, તો જિજ્ઞાસાદષ્ટિથી જે પ્રશ્નો પૂછું છું.

‘મગવતઃ ગુણાઃ ક્રિયાઃ કથમ્’—અહીંને ગુણો તેમજ ક્રિયાઓ કેમ સંભવે? આ સ્થાને ભગવાન જન્મનેનો અર્થ રૂઢિથી “અહા” કરવાનો છે.

અહા ચિન્માત્ર છે, કેવળ ચૈતન્યરૂપ છે. તેથી તેને ‘ધર્મ’, શક્તિ, વિશેષ કે સ્વરૂપ’ એવું કંઈજ નથી. ‘ધર્મ’ એટલે ગુણો, શક્તિ એટલે માયા અથવા કાલ, વિશેષ એટલે આકાર અને સ્વરૂપ એટલે દેહ’ આવાં અહીંને ન હોય. વળી તે અવિકારિણઃ અને નિર્ગુણસ્વ તે અવિકારી અને અગુણ છે. માટે ગુણો કે ક્રિયાઓ સંભવે શી રીતે? લીલાથી પણ કેમ સંભવે? ૨

ક્રીડાયામુદ્યમોડર્મસ્ય કામચિક્રીડિષાન્યતઃ ॥

સ્વતસ્તૃપ્તસ્ય ચ કથં નિવૃત્તસ્ય સદાન્યતઃ ॥ ૩ ॥

અન્યાર્થ—અર્મસ્ય—બાલકને, કામઃ—વાસના હોય છે તેથી, અન્યતઃ—બીજા સાથે, ચિક્રીડિષા—રમવાની ઇચ્છા થાય. ચ—માટે, ક્રીડાયામ્—રમણુમાં, ઉદ્યમઃ—ઉદ્યમ થાય, બ્યારે સ્વતઃ—પોતાથી જ, તૃપ્તસ્ય—તૃપ્ત અહીંને, ચ—અને, સદા—સદા, અન્યતઃ—બીજાના, નિવૃત્તસ્ય—સંબંધ વિનાના અહીંને, કથમ્—કેવી રીતે લીલાથી ઉદ્યમ વગેરે સંભવે? ૩

અનુવાદ—બાલકને વાસના હોય તેથી અન્યની સાથે રમવાની ઇચ્છા અને રમતમાં પ્રવૃત્તિ થાય છે; પરંતુ અહા તો સ્વતઃતૃપ્ત છે તેમજ બીજા સંબંધથી રહિત છે તો પછી બાલકની માફક લીલા કેમ થટે? ૩

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોક બીજા શ્લોકના પ્રશ્નના અનુસંધાનમાં છે. ભગવાન લીલાથી સૃષ્ટિ કરે છે. લીલા એટલે વિલાસની ઇચ્છા. પ્રયોજન વિના કરેલી ક્રિયા. આ ક્રિયામાં કોઈ શ્રમ ન હોય. અન્તઃકરણમાં પૂર્ણ આનંદ થતાં લોકમાં રાજા કોઈ ક્રિયા કરે તેને કોઈ શ્રમ નથી હોતો તેમજ અહીંને લીલામાં શ્રમ નથી હોતો. અહાસૂત્રમાં કહ્યું છે કે લોકવત્ તુ લીલાકૈવલ્યમ્ ૨-૧-૩૩ પરંતુ લોકપ્રસિદ્ધ રીતે તો બાલકમાં કામ-રમતવૃત્તિ હોય છે ત્યારે તે અન્ય બાલક સાથે રમત આહે છે અને તે માટે પ્રવૃત્તિ આદરે છે. મૂળભૂત કારણ તેનામાં વાસના હોય છે અને પ્રવૃત્તિ થાય છે.

પરંતુ અહીંની બાળકમાં તો તે વાસનારહિત છે. સ્વતઃતૃપ્ત છે. અન્ય કોઈ છે નહીં પછી પ્રવૃત્તિ પણ સંભવતી નથી. કારણ કે પરિપૂર્ણ છે, તો તે પૂર્ણને લીલાથી પણ પ્રવૃત્તિ કેમ સંભવે? ૩

અસ્ત્રાક્ષીઙ્ગવાન્વિશ્વં ગુણમય્યાત્મમાયયા ॥

તયા સંસ્થાપયત્યેતદ્ભૂયઃ પ્રત્યપિધૌસ્યતિ ॥ ૪ ॥

અન્યાર્થ—મગવાન્—ભગવાન, ગુણમય્યા—ગુણોથી ભરેલી, આત્મમાયયા—પોતાની માયાથી, પતત્ વિશ્વમ્ મસ્ત્રાક્ષીત્—આ વિશ્વને રચે છે, તયા—તેમજ તેનાથી, પતત્ સંસ્થાપયતિ—આ વિશ્વને સ્થાપિત કરે છે, ભૂયઃ—બાદ તેનાથી વિશ્વનો, પ્રતિ—અપિ—ધાસ્યતિ—લય કરશે. ૪

અનુવાદ—ભગવાન ગુણોથી ભરેલી પોતાની માયાથી વિશ્વને રચે છે, તેનાથી જ સ્થાપન કરે છે, વળી તેનાથી જ સમેટી લેશે. ૪

તત્ત્વસુધા—હવે પછીના બે શ્લોકોમાં ભગવાનને માયાનો સંબંધ હોય નહીં તે પછી માયાથી કેમ સૃષ્ટિ સંભવે ? સાંભળ્યું છે કે આ સર્વ માયાથી રચે છે—આ જ બાબતને શ્લોકથી વધુ સ્પષ્ટ કરે છે. ગુણથી ભરેલી માયાથી રચે છે, પાણે છે અને સમેટે છે. ૪

દેશતઃ કાલતો યોઽસાવસ્થાતઃ સ્વતોઽન્યતઃ ॥

અવિલુપ્તાવબોધાત્મા સ યુજ્યેતાજયા કથમ્ ॥૫ ॥

અન્યથાર્થ—યઃ—જે ભગવાન, દેશતઃ—દેશથી, કાલતઃ—કાલથી, અવસ્થાતઃ—અવસ્થાથી, સ્વતઃ—પોતાથી તેમજ અન્યતઃ—બીજાથી, અવિલુપ્ત—અવબોધ—આત્મા—જેમના જ્ઞાનનો નાશ નથી થતો, સઃ—તે ભગવાન, અજયા—માયાથી, કથં યુજ્યેત—સંબંધવાળા કેમ સંભવે ? ૫

અનુવાદ—આ ભગવાન દેશથી, કાળથી, અવસ્થાથી, પોતાથી તેમજ બીજાથી જેમના જ્ઞાનનો નાશ નથી થતો તેવા ભગવાનનો માયા સાથેનો સંબંધ કેવી રીતે બને ? ૫

તત્ત્વસુધા—ઉપરના શ્લોકમાં માયાથી સૃષ્ટિ બતાવી. હવે જે ભગવાનનો માયા સાથે સંબંધ સંભવે તે જ સૃષ્ટિ સંભવે. ભગવાન તો નિત્યસ્વરૂપ છે. માયા અજ્ઞાનરૂપ છે. જ્યાં જ્ઞાન છે ત્યાં અજ્ઞાનનું અસ્તિત્વ હોય નહીં. જ્ઞાનનો નાશ થાય તો અજ્ઞાન આવે. જ્ઞાનનો નાશ પાંચ પ્રકારે સંભવે છે દેશથી (૧), કાલથી (૨), અવસ્થાથી (૩), પોતાનાથી (૪), અન્યથી (૫) આ પાંચ પ્રકારો છે.

(૧) દેશથી જ્ઞાનનો નાશ—દેશ એટલે સ્થાન. એક સ્થાનમાં ઘડો હોય તેનું જ્ઞાન જ્યારે થાય છે ત્યારે તે સ્થાનમાં વસ્ત્ર નથી હોતું તેથી વસ્ત્રનું જ્ઞાન ત્યાં થયું. (૨) કાલથી જ્ઞાનનો નાશ—આજે જે વસ્તુનું જ્ઞાન હતું તે આવતી કાલે વિસારે પડ્યું. (૩) અવસ્થાથી જ્ઞાનનો નાશ—અવસ્થામાં જે જ્ઞાન થયું તે જગતાં વીસરી જવાય છે. (૪) પોતાનાથી જ્ઞાનનો નાશ—ધ્યાન વિનાના જ્ઞાનના મનમાં સંસ્કારો ન રહ્યા અને જ્ઞાન ચાલ્યું ગયું. (૫) અન્યથી જ્ઞાનનાશ—બીજા વિરોધી જ્ઞાનનો ઉદય થયો ત્યારે પણ પૂર્વજ્ઞાનનો નાશ થયો. આ રીતે જીવને વિષયાદિના જ્ઞાનનો નાશ થાય છે. જ્યારે ભગવાન સર્વજ્ઞ, નિત્ય અને સર્વસ્વરૂપ હોવાથી આ કારણો સંભવે નહીં તેથી જ્ઞાન નાશ પામે નહીં. પછી અજ્ઞાનરૂપ માયા આવે નહીં તો પછી સંબંધ બને કેમ ? અને સંબંધ વિના સૃષ્ટિ વગેરે થાય જ શી રીતે ? ૫

ભગવાનેક એવૈષ સર્વક્ષેત્રેષ્વચ્ચસ્થિતઃ ॥

અમુષ્ય દુર્ભગત્વં વા ક્લેશો વા જન્મભિઃ કુતઃ ॥ ૬ ॥

અન્યથાર્થ—एषઃ एकઃ एव—આ એક જ, ભગવાન્—ભગવાન, સર્વક્ષેત્રેષુ—સર્વ ક્ષેત્રોમાં—દેહોમાં, અવસ્થિતઃ—રહેલ છે. અમુષ્ય—આવાને, દુર્ભગત્વમ્—દુર્ભાગીપણું, વા—અથવા, જન્મભિઃ ક્લેશઃ—જન્મોથી ક્લેશ પણ, વા કુતઃ—કયાંથી હોઈ શકે ? ૬

અનુવાદ—આ એક જ ભગવાન સર્વ દેહોમાં રહેલા છે. આવાને દુર્ભાગીપણું કે જન્મો લેવાથી ક્લેશ કેમ સંભવે ? ૬

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોક જ્ઞાતાત્માને ઉદ્દેશીને પૂછ્યો છે—જીવ પણ ભગવાન છે. વળી જીવ માટે ભગવાન જગત રચે છે. આ બે પ્રકારે જીવને દુઃખ તો ન જ થવું જોઈએ ને ? જ્યારે જન્મ—મરણ આદિથી ક્લેશો તો થાય છે. વળી જે સર્વ દેહોમાં રહેલા એક જ ભગવાન છે તે ભગવાનને દુઃખ થાય જ કેમ ? આવી અનેક શંકાઓ થાય છે તો તેનું સમાધાન પણ કૃપા કરીને કરો. ૬

एतस्मिन्मे मनो विद्वन्निवद्यतेऽज्ञानसंकटे ॥

तच्चः पराणुद विभो कश्मलं मानसं महत् ॥ ७ ॥

અન્યથાર્થ—વિદ્વન્-હે વિદ્વાન! મે મનઃ-મારું મન, एतस्मिन् અજ્ઞાન-સંકટ-આ અજ્ઞાન-સંકટમાં, નિવદ્યતે-મોહ પામે છે. વિભો-હે વિભો, તત્-તો, નઃ-અમારા, મહત્ માનસં કશ્મલમ્-મોટા એવા માનસિક કલેશને, પરાણુદ-દૂર કરો. ૭.

અનુવાદ—હે વિદ્વાન, મારું મન અજ્ઞાન-સંકટમાં મોહ પામે છે તો હે વિભો! આપ મારા આ મહાન માનસિક કલેશને દૂર કરો! ૭

તત્ત્વસુધા—આ સાતમા શ્લોકમાં વિદુરજ્ઞ “જ્ઞાનસંકટ” નિવારણ માટે પ્રશ્ન કરે છે ત્યારે શુદ્ધિ-માન પુરુષોને કોઈ મનોવૈજ્ઞાનિક મુશ્વેણ થાય તો તે અસહ્ય લાગે છે. કારણ કે તેનો બોળ શુદ્ધિ ઉપર રહે છે. વિદુરજ્ઞએ શુદ્ધિના કલેશ નિવારણ માટે મૈત્રેયજ્ઞને પ્રાર્થના કરી. ૭

श्रीशुक उवाच - स इत्थं चोदितं क्षत्रा तत्त्वजिज्ञासुना मुनिः ॥

प्रत्याह भगवच्चित्तः स्मयन्निव गतस्मयः ॥ ८ ॥

અન્યથાર્થ—તત્ત્વજિજ્ઞાસુના-તત્ત્વને જાણવાની યાદનાવાળા, ક્ષત્રા-સંયમશીલ વિદુરજ્ઞએ, હૃત્થમ્-આ પ્રમાણે, ચોદિતઃ-પ્રેરણા કરેલા, સઃ મુનિઃ-તે મૈત્રેય મુનિ, ભગવચ્ચિત્તઃ-ભગવાનમાં ચિત્ત પરોવીને, ગતસ્મયઃ-ગર્વરહિત થઈને, સ્મયન્ દૃષ્ટ્વા પ્રત્યાહ-જાણે હસતા હોય તેમ બોલવા લાગ્યા. ૮

અનુવાદ—તત્ત્વને જાણવાની વાંછાવાળા સંયમશીલ વિદુરજ્ઞએ આ પ્રમાણે પ્રેરણા કરી ત્યારે મૈત્રેય મુનિ ભગવાનમાં ચિત્ત પરોવી ગર્વ વિનાના થઈ જાણે સ્મિત કરતા હોય તેમ બોલવા લાગ્યા. ૮

તત્ત્વસુધા—વિદુરજ્ઞના પ્રશ્નને અનુવાદ સ્વરૂપે શુકદેવજ્ઞ વ્યક્ત કરે છે. વિદુરજ્ઞ ક્ષત્રા સંયમશીલ હોવાથી, ભક્ત હોવાથી, પ્રશ્ન દ્વારા પ્રેરણા કરે છે. મૈત્રેયજ્ઞ ભગવચ્ચિત્ત હોવાથી ભક્ત અને સાવધ વક્તા છે તેથી ઉત્તર પ્રદાન માટે પણ તેઓ પૂર્ણ યોગ્ય છે. તેઓ નવમા શ્લોકથી પૂર્વ પ્રશ્નોત્તર નિરાકરણ કરશે. ૮

मैत्रेय उवाच - सेयं भगवतो माया यन्नयेन विरुध्यते ॥

ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमुत बन्धनम् ॥ ९ ॥

અન્યથાર્થ—इयं सा-આ તે જ, ભગવતઃ-ભગવાનની, માયા-માયા છે કે, યત્-જેમાં, ईश्वरस्य-સમર્થ અને વિમુક્તસ્ય-વિમુક્તતાનું, कार्पण्यम्-કૃષ્ણપણું-પરવશપણું, उत-અને, बन्धनम्-બંધન, જે નયેન નીતિથી, विरुध्यते-વિરુદ્ધ લાસે છે. ૯

અનુવાદ—આ તે ભગવાનની માયા છે કે જે માયામાં ઈશ્વર અને નિત્યમુક્તાનું કૃષ્ણપણું તેમજ બંધનપણું છે જે ન્યાયથી જોતાં વિરુદ્ધ લાગે. છે. ૯

તત્ત્વસુધા - મૈત્રેય મહર્ષિ વિદુરજ્ઞની શંકાનું સમાધાન કરે છે કે ભગવાનની તે અચિન્ત્ય માયાને તેવી જ સ્વીકારવાની છે કે તેનો દેખાતી રીતે નયેન તર્કની સાથે વિરોધ લાગે. આ વિરોધનું વિદુરજ્ઞ તમે નિરૂપણ કરેલ છે તેથી મારે વિરોધ કેવી રીતે આવે છે તે બતાવવાનું બાકી નથી રહેતું. દાખલા તરીકે અનેક રંગનાં દર્પણોમાં સૂર્યનાં કિરણોનો એક ક્ષણમાં સંબંધ થાય છે, ત્યારે એક જ ક્ષણમાં જુદા જુદા પ્રકારના પ્રકાશ દેખાય છે.

તેવી જ રીતે ભગવાનના અંશોને માયાનો સંબંધ થતાં કાર્યો જુદા જુદા પ્રકારનાં દેખાય છે. પરિણામે જીવમાં કાર્પણ્ય પણ દેખાય છે તેમજ બંધન પણ દેખાય છે.

માટે માયાને સમજવાનો પ્રયત્ન કરવાને બદલે તેને દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરવો. જ્યારે તે દૂર થશે અને સાક્ષાત્કાર થશે ત્યારે સર્વ સંદેહો નિવૃત્ત થઈ જશે. ૯

યદર્થેન વિનામુષ્ય પુંસ આત્મવિપર્યયઃ ॥

પ્રતીયત ઉપદ્રઘ્નુઃ સ્વશિરચ્છેદનાદિકઃ ॥ ૧૦ ॥

અન્યથાર્થ—યદ્—જેમ સ્વપ્નમાં, **ઉપદ્રઘ્નુઃ**—સમીપથી જોનાર, **અમુષ્ય**—આ, **પુંસઃ**—પુરુષને, **અર્થેન વિના**—પદાર્થ વિના—વસ્તુ વિના, **સ્વ-શિરઃ-ચ્છેદન-આદિકઃ**—પોતાના મસ્તકના કપાવવાનું દર્શન થાય છે તેમ, **આત્મ-વિપર્યયઃ**—પોતાના આત્મધર્મથી વિપરીતપણું, **પ્રતીયતે**—જોવામાં આવે છે. ૧૦

અનુવાદ—જેમ સ્વપ્નમાં સમીપથી જોનાર આ પુરુષને પદાર્થ વિના (મસ્તક કપાયા વિના) પોતાનો શિરચ્છેદ વગેરે દેખાય છે તેમજ જીવાત્માને પણ અન્તઃકરણ અને દેહનો ધર્મો સુખદુઃખાદિ પોતાનામાં દેખાય છે. ૧૦

તત્ત્વસુધા—માયાનું વૈચિત્ર્ય કેવું હોય છે તે દૃષ્ટાન્તથી સમજાવે છે—

‘યદર્થેન વિના’—ઊર્ધ્વતા મનુષ્યને સ્વપ્નમાં પોતાનું મસ્તક કપાયેલ દેખાયું અને તેથી તેને પીડા થઈ રડ્યો, કલેશ થયો. ત્યાં આશ્ચર્ય છે કે જે મસ્તક કપાયું તો આંખ મસ્તકમાં ગઈ પછી કેવી રીતે પોતાનો શિરચ્છેદ તે જોઈ શકે. પરંતુ આ વસ્તુને માયા કહે છે. જેમ આ વિરુદ્ધ દર્શન થયું. નથી કપાતું છતાં મસ્તક કપાયેલું દેખ્યું. વળી દેખનાર આંખ તો પેલા કપાયેલ મસ્તકમાં છે છતાં તે શિરચ્છેદને જુએ છે. તેમજ માયા આત્માની નજીક છે તેને પરિણામે આત્મા હૃદવાળો અને બહારનો દેખાય છે. ૧૦

યથા જલે ચન્દ્રમસઃ કમ્પાદિસ્તત્કૃતો ગુણઃ ॥

દૃશ્યતેઽસન્નપિ દ્રઘ્નુરાત્મનો નાત્મનો ગુણઃ ॥ ૧૧ ॥

અન્યથાર્થ—યથા—જેમ, જલે—જલમાં, **કમ્પાદિઃ**—કંપનું વગેરે, **તત્કૃતઃ**—જલનો કરેલ છે તે, **ચન્દ્રમસઃ**—ચન્દ્રમાનો, **ગુણઃ** અસન્ અપિ—ગુણ નથી છતાં, **દૃશ્યતે**—દેખાય છે તેવી જ રીતે, **દ્રઘ્નુઃ**—દ્રષ્ટા—જોનાર, **આત્મનઃ**—આત્મામાં નથી છતાં, **અનાત્મનઃ**—જડનો, **ગુણઃ**—ગુણ, **દૃશ્યતે**—જોવામાં આવે છે. ૧૧

અનુવાદ—જેમ જલમાં કંપનું વગેરે જલનો ધર્મ છે તે ચન્દ્રનો નથી તો પણ જલમાં પ્રતીતિ થાય છે, તેમ આ આત્મા દ્રષ્ટા છે તો પણ તેનામાં જડનો ગુણ દેખાય છે. ૧૧

તત્ત્વસુધા—આત્મામાં અન્ય ધર્મો કેવી રીતે દેખાય છે તે દૃષ્ટાન્તથી સમજાવે છે—

પાણીમાં પવનને લીધે કમ્પન શરૂ થાય છે. તે પાણીમાં ચન્દ્રમાના પ્રતિબિંબે પ્રવેશ કર્યો ત્યારે તે કમ્પન ચન્દ્રમાં દેખાવા લાગ્યું. તે કદી સત્ય નથી તેમજ આત્મા માયામાં પ્રવેશ કરે છે. માયા આત્મામાં પ્રવેશતી નથી. માયામાં પ્રવેશેલા આત્મામાં જડના ધર્મો દેખાય તે પોતાના નથી આ સર્વ માયાનું પરિણામ છે.

એક સિંહ ઝાડ નીચે આવે છે. તે વૃક્ષ નીચે બેઠો છે. તેના ઉપર એક વાનર અને એક વિવેકી નર બેઠા હતા. તેમની છાયા તરુવર નીચે હતી. વાનરની છાયા ઉપર સિંહે પ્રહાર કરવા માંડ્યો. વાનરને લાગ્યું કે પોતાને

વાગ્યુ ને તમ્મર ખાઈ નીચે પડ્યો તેને સિંહ ખાઈ ગયો. ન્યારે વિવેકશીલ નર તો જાયાને તે પ્રમાણે પ્રહાર કરવા લાગ્યો ત્યારે તે હસવા લાગ્યો. સિંહ ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો. તેમ માયા વિવેકશીલને મોહ પમાડતી નથી. ૧૧

સ વૈ નિવૃત્તિધર્મેણ વાસુદેવાનુકમ્પયા ॥

ભગવદ્ભક્તિયોગેન તિરોધત્તે શનૈરિહ ॥ ૧૨ ॥

અન્યથાર્થ—વૈ—ખરેખર, સઃ—તે માયાસંબંધ, નિવૃત્તિ—ધર્મેણ—નિવૃત્તિધર્મથી, વાસુદેવ—અનુકમ્પયા—ભગવાનની કૃપાથી, ભગવદ્—ભક્તિ—યોગેન—ભગવાનની ભક્તિના યોગથી, હૃદ્—આ જન્મમાં, શનૈઃ—ધીરે ધીરે, તિરોધત્તે—દૂર થાય છે. ૧૨

અનુવાદ—ખરેખર તે માયાનો સંબંધ નિવૃત્તિધર્મથી, ભગવાનની કૃપાથી અને ભગવાનના ભક્તિયોગથી આ જન્મમાં ધીરે ધીમે દૂર થાય છે. ૧૨

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં માયાના સંબંધની નિવૃત્તિના ત્રણ કારણ દર્શાવે છે—

૧ ‘નિવૃત્તિધર્મેણ’ પ્રથમ કારણ નિવૃત્તિધર્મ છે. ત્રિદોષથી જેમ મનુષ્ય મૃત્યુ પામે છે, તેમ ત્રણ ધર્મથી માયાના સંબંધની નિવૃત્તિ થાય છે. આ ત્રણ ધર્મમાં પ્રથમ ધર્મ નિવૃત્તિના ગુણોથી માયાના સંબંધની નિવૃત્તિ થાય છે. માયાના ગુણોની સંખ્યા ૧૧ છે : (૧) શાસ્ત્રની આજ્ઞા પ્રમાણે પરિત્યાગ, (૨) ત્યાગ કરેલનો પુનઃ અસ્વીકાર, (૩) એકાન્તવાસ, (૪) તીર્થવાસ, (૫) મૌનાવલંબન, (૬) શ્રીકૃષ્ણચિંતન, (૭) ત્રિદુઃખસહન, (૮) સામે અપકારથી બદલો ન વાળવો, (૯) દયા, (૧૦) સંતોષ અને (૧૧) મનોવિજય આ અગિયાર નિવૃત્તિના ધર્મો છે.

૨ ‘વાસુદેવાનુકમ્પયા’ વાસુદેવ વિરુદ્ધ સત્ત્વવાળા હૃદયના સ્વામી છે. ભગવાન વાસુદેવ અન્તઃકરણમાં બિરાજી કૃપાદષ્ટિ કરે છે, ત્યારે માયાનો સહવાસ છૂટે છે.

૩ ‘ભગવદ્—ભક્તિ—યોગતઃ’—ભગવાની સેવાથી માયાનો સંબંધ છૂટે છે. પ્રથમ ધર્મ બીજામાં કારણ છે. બીજો ધર્મ ત્રીજામાં કારણ છે. ત્રીજો ભક્તિયોગ માયા સંબંધ છૂટવામાં કારણ છે. ૧૨

યદેન્દ્રિયોપરામોઽથ દ્રૃષ્ટાત્મનિ પરે હરૌ ॥

વિલીયન્તે તદા ક્લેશાઃ સંસુપ્તસ્યેવ કૃત્સ્નશઃ ॥ ૧૩ ॥

અન્યથાર્થ—યદા—ન્યારે, હન્દ્રિય—ઉપરામઃ—ઇન્દ્રિયો વિષયોથી ન્યારે પાછી વળે છે, અથ—ત્યારે, પરે—પ્રકૃતિથી પર, હરૌ આત્મનિ—શ્રીહરિના આત્મામાં, દ્રષ્ટા—જોનાર થાય છે, તદા—ત્યારે, સંસુપ્તસ્ય—સુષુપ્તિમાં રહેલાનાં દુઃખોની દૃઢ—માફક, કૃત્સ્નશઃ—સર્વાંશમાં, ક્લેશાઃ—કલેશો, લીયન્તે—વિલીન થાય છે. ૧૩

અનુવાદ—ન્યારે ઇન્દ્રિયો વિષયોથી પાછી વળે છે ત્યારે પ્રકૃતિથી પર શ્રીહરિ ભગવાનમાં જોનાર થાય છે. ત્યારે સુષુપ્તિમાં રહેલાના સમસ્ત કલેશોની માફક સમગ્ર દુઃખો વિલીન થાય છે. ૧૩

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં દ્રષ્ટાત્મનિ અને દ્રષ્ટાત્મનિ એવા બે પાઠ છે. પ્રથમ પાઠ પ્રમાણે ઉપર ક્યોં તેમ અર્થ થાય છે. બીજા પાઠ પ્રમાણે “ન્યારે સર્વના દ્રષ્ટા પરમાત્મા શ્રીહરિમાં ઇન્દ્રિયો વળે છે ત્યારે સ્વપ્નદશામાં રહેલાનાં સર્વ દુઃખો નિવૃત્ત થાય છે, તેમ સર્વ કલેશો નિવૃત્ત થાય છે” એવો અર્થ થશે. હૃદ્વાત્મનિ એવો પણ પાઠ છે.

સુષુપ્તસ્યેવ—સુષુપ્તિમાં જીવ બ્રહ્મને ભેટ છે. ત્યારે સર્વ કલેશો નિવૃત્ત થાય છે. તે પ્રકારે સર્વ ઇન્દ્રિયોનું પ્રથમ વિષયોમાંથી નિવૃત્ત થવું જોઈએ. ત્યારબાદ ભગવાન તરફ તે વળી શકે છે. ભગવાન તરફ વળતાં સ્વતઃ દુઃખોની નિવૃત્તિ થશે. ૧૩

અશેષસંકલેશમં વિધત્તે ગુણાનુવાદશ્રવણં મુરારેઃ ॥

કુતઃ પુનસ્તચ્ચરણારવિન્દપરાગસેવારતિરાત્મલબ્ધા ॥ ૧૪ ॥

અન્યથાર્થ—મુરારેઃ—મુરારિ ભગવાનના, ગુણ-અનુવાદ-શ્રવણમ્—ગુણગાનનું શ્રવણ, અશેષ-સંકલેશ-શમમ્—સમસ્ત કલેશોનું શમન, વિધત્તે—કરે છે. પુનઃ—તો પછી, આત્મલબ્ધા-સ્વયં મળેલી, તત્-ચરણ-અરવિન્દ-પરાગ-સેવા-રતિઃ—ભગવાનના ચરણારવિન્દની રજની સેવામાં રહેલી પ્રીતિ કલેશોને હરે એમાં કુતઃ—પૂછવું શું ? (ઉપેન્દ્રવજ્ર વ્રત) ૧૪

અનુવાદ—જો મુરારિ ભગવાનના ગુણગાનનું શ્રવણ સમસ્ત દુઃખોને દૂર કરે છે તો પછી પ્રભુકૃપાથી સ્વયં મળેલી એવી પ્રભુના ચરણકમળની રજની સેવામાં પ્રીતિ કલેશોને હરે એમાં પૂછવું જ શું ? ૧૪

તત્પ્રમુદા—“કૈમુત્યન્યાય” થી આ શ્લોકમાં ભગવચ્ચરણ સેવાનુરાગનું ફલ સમગ્રવે છે—

ક્રમશઃ ૧૨, ૧૩, ૧૪, ત્રણ શ્લોકોમાં કર્મ, જ્ઞાન અને ભક્તિમાર્ગની રીતિ પ્રમાણે દુઃખનિવૃત્તિનાં ત્રણ સાધનો બતાવ્યાં છે. આ શ્લોકમાં હરિકથા-શ્રવણ અને હરિચરણ-સેવાની પ્રીતિનું ફળ દર્શાવ્યું છે તે ભક્તિ-માર્ગની રીતિ છે.

“અશેષસંકલેશ” અશેષ સંકલેશ એટલે સમસ્ત કલેશો એવો અર્થ થશે. કલેશો તો અસંખ્ય છે. પરંતુ “અહં મમ” થી થનાર સંસાર કલેશ છે. અથવા “અવિદ્યા, અસ્મિતા, રાગ, દ્વેષ, દુરાગ્રહ” આ પાંચ કલેશોમાં બધા કલેશો સમાઈ જાય છે. આ પાંચ કલેશોના નિવારણમાં “હરિકથા-શ્રવણ” શ્રેષ્ઠ સાધન છે. કથાશ્રવણ સમયે પાપ અને આસક્તિ બન્નેનો નાશ થાય છે. આ કથાશ્રવણ મુરારેઃ મુરારિ ભગવાનનું છે. “મુરારિ” ભગવાન ભક્તિમાર્ગમાં આવતાં વિદ્યોને દૂર કરે છે. “મૂલાવિદ્યા” મોટું વિદ્ય છે. ભગવાન તેને હરે છે તેથી “મુરારિ” સંસાર પડી છે.

‘ગુણાનુવાદશ્રવણમ્’—ગુણાનુવાદનું શ્રવણ, અથવા ગુણોનું ગાન કરવું અને શ્રવણ કરવું, અથવા ગુણાનામનુવાદો ચેષુ તે ગુણાનુવાદાઃ ભાગવતાદયઃ તેષાં શ્રવણમ્ જેમાં ભગવાનના ગુણાનુવાદો છે તેવા શ્રીમદ્ ભાગવત, રામાયણ આદિનું શ્રવણ જો સમગ્ર કલેશને હરે છે તો “આખ્યાન”નો મહિમા તો અપાર છે. શ્રવણમાં એક ઇન્દ્રિયનો અને બે ઇન્દ્રિયનો નિરોધ થાય છે.

“તચ્ચરણારવિન્દપરાગસેવારતિઃ” ગુણગાન શ્રવણનો જો આવો પ્રભાવ છે તો સેવાનો પ્રભાવ કદ વાણીમાં વર્ણવવો ? પ્રથમ પરાગસેવારતિઃ ચરણકમળરજ-સેવામાં અનુરાગ કરવો. મુરારિના ચરણની શ્રીગંગાજીમાં, ભગવદીયના દેહમાં, મથુરા વ્રજપ્રદેશમાં છે. પ્રથમ તે ત્રણની સેવા કરવી પછી ચિત્ત રસપૂર્ણ અને ત્યારે પ્રભુચરણ-સેવા કરવી. “ચરણની સેવા રસ ૩૫” છે. અને ભજનાનંદ સ્વતંત્ર શ્રેષ્ઠ પુરુષાર્થ છે. ૧૪

વિદુર ઉવાચ — સંહિન્નઃ સંશયો મહં તવ સૂક્તાસિના વિમો ॥

ઉભયત્રાપિ ભગવન્મનો મે સંપ્રધાવતિ ॥ ૧૫ ॥

અન્યથાર્થ—વિમો—હે વિભો ! તવ સુ-ઉક્ત-અસિના—આપનાં ઉત્તમ વાક્યરૂપ ખડ્ગથી, મહ્યમ્—મારો, સંશયઃ સંહિન્નઃ—સંશય સર્વથા કપાયો છે. વળી ભગવન્—હે ભગવન્ ! મે—મારું, મનઃ—મન,

ઉમયજ ધર્મિ-ભગવાનની સ્વતંત્રતા અને જીવની પરતંત્રતા પણ બન્ને બાબતમાં, સંપ્રધાયતિ-સારી રીતે દોડે છે. ૧૫

અનુવાદ—વિદુરજી બોલ્યા : હે સમર્થ મૈત્રેયજી ! આપની સદ્ગુણિત પણ ખડગથી મારો સંશય સર્વથા છેદાયો છે. હે ભગવન્ ! મારું મન ભગવાનની સ્વતંત્રતા અને જીવની પરતંત્રતા એમ બન્ને બાબતમાં સારી રીતે સમજે છે. ૧૫

તત્ત્વસુધા—વિદુરજી કબૂલ કરે છે કે મહર્ષિ મૈત્રેય ! આપની શાસ્ત્રીય અને રસાલ સરલ વાણીથી મારો સંશય સર્વથા ક્ષીણ થયો. શ્રદ્ધા-પણુ જાગી. જો કે મનનો સ્વભાવ તર્ક કરવાનો છે પરંતુ હવે તો બુદ્ધિની સાથે તે ભગવાનની સ્વતંત્રતાની દિશામાં અને જીવની પરતંત્રતાની દિશામાં સમજાપૂર્વક પ્રવેશી રહ્યું છે. ‘સૂક્ત’ એટલે યુક્તિયુક્ત વાક્ય. સંતોનાં વાક્યો શ્રુતિ, સ્મૃતિ, વ્યવહાર, અનુભવ અને યુક્તિયુક્ત હોય છે. ૧૫

સાધ્વેતદ્વ્યાહતં વિદ્વન્નાત્મમાયાયનં હરેઃ ॥

આભાત્યપાર્થ નિર્મૂલં વિશ્વમૂલં ન યદ્વદિઃ ॥ ૧૬ ॥

અન્યથાર્થ—વિદ્વન્-હે વિદ્વન્ ! આત્મ-માયા-અયનમ્-ભગવાનના અંશ જીવને બાંધેલ કરનારી માયાના આશ્રયવાળું માટે, નિર્મૂલમ્-મૂલ વિનાનું જગત, અપાર્થમ્-નિરર્થક, આભાતિ-ભાસે છે. યત્-એમ આપનું, સાધુ વ્યાહતમ્-બરાબર કહેવું છે. યદ્-જે, વિશ્વમૂલમ્-વિશ્વનું મૂળ છે તે, હરેઃ-હરિ વિના, વદિઃ-અન્ય, ન-નથી સંભવતું. ૧૬

અનુવાદ—હે વિદ્વન્ ! ભગવદંશ એવા જીવને બાંધેલ કરનારી માયાએ રચેલું મૂલ વિનાનું જગત નિરર્થક ભાસે છે એમ આપે બરાબર જ કહ્યું છે. જે વિશ્વનું મૂલ છે તે તો હરિ વિના અન્ય નથી સંભવતું. ૧૬

તત્ત્વસુધા—શ્રીવિદુરજી મૈત્રેય મુનિને ‘વિદ્વન્’ સંબોધન કરે છે. તેનું કારણ કે આપે જે વાત કહી તે કેવલ શાસ્ત્રદષ્ટિથી જ કહી નથી, પરંતુ આપનો અનુભવ પણ છે-તેથી આપે યોગ્ય જ કહ્યું છે.

શ્રીહરિએ સરજેલા બ્રહ્મસ્વરૂપ જગતની જે અન્યથા પ્રતીતિ થાય છે તે ભગવાનના અંશ જીવને બાંધેલ પમાડનારી માયા મધ્યમાં અન્યથા દેખાડે છે તે નિર્મૂલ છે અને નિરર્થક છે. જેમ છીપમાં રજત દેખાય છે તે આરંભમાં કે અંતમાં નથી હોતું માત્ર મધ્યમાં જ દેખાય છે. જ્યારે તેના તલતું રેતીના સ્થળનું દર્શન થાય છે ત્યારે તે પ્રતીતિ ચાલી જાય છે. તેમ બ્રહ્મસ્વરૂપ જગતમાં મધ્યમાં જ અન્યથા જાન થાય છે પરંતુ જ્યારે તલજ્ઞાન થશે ત્યારે નિવૃત્ત થશે. તાત્પર્ય કે ભગવાનની આત્મમાયા-જીવમાયા બાંધેલ કરનારી છે. તેને લીધે બ્રહ્મમાં જડતા અને અનાત્મમાં આત્માનું સ્કુરણ થાય છે. એવું મૈત્રેયનું કથન છે. વિદુરજી તેને સંમત થાય છે. અને કહે છે કે- જે ન હોય, તેનું મૂળ જ ન હોય તેનું દેખાડવું તે માયાનું કાર્ય છે. તેથી જે માયાનો રચેલો “અન્તરા-સર્ગ” છે તે ખોટો છે. મિથ્યા છે. નિર્મૂળ છે. વિશ્વનું મૂળ બ્રહ્મ છે. બહારના વિષયો વિશ્વમૂળ નથી. ૧૬

યથ મૂઢતમો લોકે યથ બુદ્ધેઃ પરં ગતઃ ॥

તાવુમૌ સુખમેધેતે ક્લિશ્યત્યન્તરિતો જનઃ ॥ ૧૭ ॥

અન્યથાર્થ—લોકે યઃ મૂઢતમઃ-લોકમાં જે અત્યંત મૂઢ છે, ચ-અને જે, બુદ્ધેઃ પરં ગતઃ-બુદ્ધિનો પારંગત છે, તૌ ઉમૌ સુખમ્ પદેતે-તે બન્ને સુખ પામે છે, ચ-અને, અન્તરિતઃ-અધઃપદે છે તે જનઃ-મનુષ્ય, ક્લિશ્યતિ-દુઃખી થાય છે. ૧૭

અનુવાદ—લોકમાં જે અત્યંત મૂઢ છે તેમજ પુષ્કળ બુદ્ધિનો પારંગત છે તે બંને સુખ પામે છે. પરંતુ જે અધકચરો છે—અધવચ્છ છે તે મનુષ્ય દુઃખી થાય છે. ૧૭

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં ભક્ત કે જ્ઞાની સદેહ વિનાના બની ભગવાનને પામે છે. પરંતુ અર્ધજ્ઞધની અવદશા થાય છે એવું સૂચવે છે.

‘યશ્ચ મૂઢતમઃ’ જે મૂઢતમ એટલે જ્ઞાન માટે પ્રવૃત્તિશૂન્ય છે તે મૂર્ખ છે એવું તેનું તાત્પર્ય નથી. પરંતુ લોકની રીતે રહે છે. જ્ઞાન શું છે તે માટે તેણે જરા પણ પ્રવૃત્તિ કરી નથી. ભક્તિથી માયાને દૂર કરવાની પ્રવૃત્તિ કરતાં તેના ઉપર ભગવાનની કૃપા થઈ. તેથી કાંઈ સંદેહ રહ્યો નહીં અને ભગવાનને પામ્યો, તે તરી ગયો. મૂઢતમ જાતે શાસ્ત્રનું ચિંતન કરી નિર્ણય ન કરનાર પરંતુ ગુરુના આદેશને શ્રદ્ધાથી પાળનાર વિશ્વાસુ.

યશ્ચ બુદ્ધેઃ પરંગતઃ—બીજે બુદ્ધિમાં પારંગત છે, તે સદ્ગુરુ પાસે જિજ્ઞાસાથી ગયો, ગુરુએ જ્ઞાનનો ભોધ આપ્યો. ભગવાનની કૃપા થઈ. તેની મોહ કરનારી બુદ્ધિનો નાશ થયો. વિવેકબુદ્ધિ મળી. પછી તે સ્વરૂપસ્થ થયો એટલે તેનો કલેશ ગયો.

અન્તરિત્—જ્ઞાન અને ભક્તિ બેમાંથી કાઢતું અવલંબન ન લીધું તે સર્વથા મુઝાયો. સામાન્ય રીતે નાવમાં ખેડો તે નિર્ભય થઈ પાર ગિતરી ગયો. અથવા જે સિદ્ધ તારો થયો તે પાર ગિતરી ગયો. પરંતુ તરતાં આવડતું ન હતું તે અકળાયો. ૧૭

અર્થીભાવં વિનિશ્ચિત્ય પ્રતીતસ્યાપ્યનાત્મનઃ ॥

તાં ચાપિ યુષ્મચ્ચરણસેવયાહં પરાણુદે ॥ ૧૮ ॥

અન્યાર્થ—અનાત્મનઃ—જડસ્વરૂપે, પ્રતીતસ્ય—દેખાતું હોવા છતાં, અર્થ—અભાવમ્—વાસ્તવિક સ્થિતિવાળું નથી, એમ વિનિશ્ચિત્ય—નિશ્ચય કરીને. યુષ્મત્—ચરણસેવયા—આપના ચરણકમલની સેવાથી, અહમ્—હું, તાં ચ અપિ—તે દેખાવને પણ, પરાણુદે—દૂર કરીશ. ૧૮

અનુવાદ—જડ દેખાતું હોવા છતાં વાસ્તવિક સ્થિતિવાળું નથી એવો નિશ્ચય કરીને આપના ચરણની સેવાથી તે દેખાવને પણ હું દૂર કરીશ. ૧૮

તત્ત્વસુધા—શ્રુતિએ કહ્યું છે કે ‘આત્મૈવેદં સર્વમ્’ આ સર્વ આત્મા છે. દેખાતો પદાર્થ વાસ્તવિક સ્થિતિવાળો નથી. આ રીતે જડ વાસ્તવિક સ્થિતિવાળું ન હોવાનું સિદ્ધ થયેલું છે. પરંતુ તેનો જડ તરીકે દેખાવ બાકી રહ્યો છે તે જ્ઞાનથી અડધો નિવૃત્ત થયો છે પરંતુ આપની સેવાના બળથી તે દેખાવને પણ દૂર કરીશ.

તાત્પર્ય—‘આત્મૈવેદં સર્વમ્’ શ્રુતિ કહે છે આ સર્વ આત્મા જ છે તેથી અનાત્મામાં કાંઈ અર્થ નથી એ નિશ્ચય છે. તેથી જે દેખાય છે તે અનાત્મરૂપે થતું હોવાથી અનર્થરૂપે છે. અર્થરૂપ તો બ્રહ્મ છે. એની તો પ્રતીતિ—દર્શન નથી થતી. પ્રતીતિ થાય છે તે બ્રહ્મ નથી, તો પણ આપની કૃપાથી ખોટી પ્રતીતિને દૂર કરીશ. ૧૮

યત્સેવયા ભગવતઃ કૂટસ્થસ્ય મધુદ્વિષઃ ॥

રતિરાસો ભવેત્તીવ્રઃ પાદયોર્વ્યસનાર્દનઃ ॥ ૧૯ ॥

અન્યાર્થ—યત્સેવયા—જેમની સેવાથી, મધુદ્વિષઃ—કૂટસ્થસ્ય—મધુદૈત્યનો નાશ કરનાર, નિર્વિકાર, ભગવતઃ—ભગવાનના, પાદયોઃ—ચરણકમલમાં, વ્યસન—અર્દનઃ—દુઃખોને દૂર કરનાર, તીવ્રઃ—ઉત્કટ શ્રેષ્ઠ, રતિરાસઃ—સ્નેહનો વિલાસ, ભવેત્—થાય છે. ૧૯

અનુવાદ—સંતોની સેવાથી, મધુ દૈત્યનો નાશ કરનાર વિકાર વિનાના ભગવાનના ચરણ-કમળમાં દુઃખોને દૂર કરનાર એવા સ્નેહનો વિલાસ થાય છે. ૧૯

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં ગુરુસેવાથી ભગવાનના માર્ગમાં ભક્તિ મળે છે એ વસ્તુઓ વર્ણવશે.

‘યત્-સેવયા યેષાં સેવયા યસ્ય સેવયા વા’ સંતોની કે ગુરુની સેવા ભગવાનના ચરણમાં ભક્તિનું પ્રદાન કરે છે. કેવલ ભક્તિમાં કે ભક્તિમાર્ગમાં જ નહીં પરંતુ કર્મ, જ્ઞાન અને ભક્તિ ત્રણે માર્ગમાં ગુરુસેવા ઉપયોગી છે તે દર્શાવતાં ત્રણ પદો આપ્યાં છે.

‘મગવતઃ’ ભગવાન શબ્દ ભક્તિમાર્ગમાં રૂઢ છે. તેથી ભક્તિમાર્ગમાં ગુરુસેવા ઉપકારક છે એમ કહ્યું. ‘કૂટસ્થસ્થ’ કૂટસ્થ શબ્દનો અર્થ “નિર્વિકાર” થાય છે. આ શબ્દ જ્ઞાનમાર્ગનો ગ્રાહક છે. ‘મધુદ્વિષઃ’ કર્મમાર્ગનો બોધ કરાવે છે. મધુ શબ્દના બે અર્થ છે : પુષ્પોમાંથી બનેલું મધ અને ‘મધુ’ નામનો દૈત્ય. જેમ ‘મધ’ સમસ્ત પુષ્પોનો રસ છે, તેમ ‘મધુ’ દૈત્ય સમસ્ત દેવોનાં એકત્ર કરેલ બલમાં દૈત્યનો સ્વભાવ મૂકી પ્રકટ કરેલ “મધુ” અને કૈટભ નામના દૈત્ય છે. “મધુ” ધર્મનો વિરોધી છે. કૈટભ જ્ઞાનના અંશનો વિરોધ કરે છે. ભગવાન કર્મ દ્વારા મધુ દૈત્યનો અને જ્ઞાન દ્વારા કૈટભનો નાશ કરે છે. કપિલાખ્યાનમાં કૈટભાર્દનઃ ૩-૨૪-૧૮મા શ્લોકમાં કહ્યું છે. ૧૯

દુરાપા અલ્પતપસઃ સેવા વૈકુઠવર્ત્મસુ ॥

યત્રોપગીયતે નિત્યં દેવદેવો જનાર્દનઃ ॥ ૨૦ ॥

અન્યથાર્થ—હિ-ખરેખર, અલ્પ-તપસઃ—અલ્પ તપવાળા પુરુષને, વૈકુઠ-વર્ત્મસુ—વૈકુંઠના માર્ગમાં, સેવા—સેવાશ્રુતિ, દુરાપા—દુર્બલ છે. યત્ર—જ્યાં, નિત્યમ્—નિરંતર, દેવદેવઃ—દેવાધિદેવ, જનાર્દનઃ—જનાર્દન, ઉપગીયતે—ગવાય છે. ૨૦

અનુવાદ—ખરેખર અલ્પ પુણ્યવાળાને વૈકુંઠમાર્ગમાં સેવા પ્રાપ્ત થવી અત્યંત કઠિન છે કે જ્યાં દેવાધિદેવ ભગવાન જનાર્દનનું નિત્ય જ્ઞાન કરાવે છે. ૨૦

તત્ત્વસુધા—ઉપરના શ્લોકમાં ગુરુસેવાથી ભક્તિમાર્ગમાં તીવ્ર રસ મળે છે એમ કહ્યું ત્યારે એક પ્રશ્ન ઊભો થયો કે શા માટે અધા ગુરુસેવા કરતા નથી? એના ઉત્તરમાં આ શ્લોક કહ્યો ‘દુરાપા અલ્પતપસઃ’—“વૈકુંઠવર્ત્મ” શબ્દનો અર્થ વૈકુંઠના માર્ગ સમાન સદ્ગુરુઓ, સંતવરો અને પરમ ભગવદીય જનો. જેમનો સ્વભાવ સદા દેવાધિદેવ જનાર્દન ભગવાનનાં ગુણજ્ઞાન કરવાનો છે, તે જ ભક્તજનો છે કે “નિત્ય” નિત્ય જેમના સહવાસમાં ભગવદ્ગુણચર્યા જ થાય છે. ‘યત્ર’—ના વૈકુંઠમાં અથવા ભક્તવૃન્દમાં એવા બે અર્થ કરવા. તાત્પર્ય કે ગુરુજન-ભક્તજનમાં ભક્તિભાવ થવો એ અનેક જન્મનાં તપ-પુણ્યનું ફળ છે માટે પ્રથમ તપ પછી ગુરુસેવા અને અન્તમાં ભગવદ્ચરણાનુરાગ એવા ક્રમ થયો. ૨૦

સૃષ્ટાગ્રે મહદાદીનિ સવિકારાણ્યનુક્રમાત્ ॥

તેભ્યો વિરાજમુદ્ધૃત્ય તમનુ પ્રાવિશદ્વિશ્વઃ ॥ ૨૧ ॥

યમાદુરાધં પુરુષં સદસ્રાઙ્ઘ્યૂરુવાહુકમ્ ॥

યત્ર વિશ્વ ઇમે લોકાઃ સવિકાસં સમાસતે ॥ ૨૨ ॥

અન્યથાર્થ—અગ્રે—પ્રથમ, સવિકારાણિ—વિકારો સાથે, મહદાદીનિ—મહત્તત્ત્વ વગેરેને, અનુક્રમાત્—અનુક્રમે, સૃષ્ટા—ઉત્પન્ન કરીને, તેભ્યઃ—તેમનામાંથી, વિરાજમ્—વિરાટને, ઉદ્ધૃત્ય—અલગ કરીને, વિશ્વઃ—સમર્થ, તમ્—તેમાં, અનુ-પ્ર-આવિશત્—પ્રવેશ કર્યો. ૨૧

યમ્-જેમને, સદક્ષ-મહુચ્ચિ-ઝડ-બાહુકમ્- હજાર ચરણ, સાથળ અને બાહુવાળા, યાચં પુરુષમ્- આદિ પુરુષ, આહુઃ-કહે છે. યજ્ઞ-જેમાં, હમે-આ, વિષ્ણુ લોકાઃ-સમસ્ત લોકો, સવિકાસમ્-છૂટપૂર્વક બાસતે-રહે છે. ૨૨

અનુવાદ—સમર્થ વિભુએ પ્રથમ વિકાર યુક્ત મહત્તત્ત્વોને ક્રમે કરી ઉત્પન્ન કર્યાં. બાદ તેમાંથી વિરાટનો ઉદ્ધાર કરી પાછળથી તેમાં પ્રવેશ કર્યો. ૨૧

જેમને હજાર ચરણ, સાથળ અને બાહુવાળા આદિ પુરુષ કહે છે. જેમાં આ બધા લોકો છૂટપૂર્વક રહે છે. ૨૨

તત્ત્વસુધા—શ્રોતા-વક્તાએ ચાલુ કથાના પ્રસંગમાં ભાવભીનાં હૃદયો વાણીમાં પ્રકટ કર્યાં. પ્રસંગ ચાલતો હતો ૨૩ તત્ત્વોની સૃષ્ટિનો. પાછા તે જ પ્રસંગનો આરંભ કરવા અને સળંગ સંગતિ ચાલુ રહે એવા આશયથી લગભગ પૂર્વમાં વર્ણવેલી ઉત્પત્તિની ચર્ચાનો અદી શ્લોકમાં ફરીથી ઉદ્દેશ્ય કરે છે.

વિભુએ ૨૩ તત્ત્વો વિકારાણિ એટલે સાત્ત્વિક, રાજસ, તામસ ભેદો, અથવા અધિભૂત, અધિદૈવ, અધ્યાત્મ એવા ભેદો ક્રમથી રચ્યા. વિરાટને અલગ કર્યા અને તે વિરાટમાં પ્રવેશ કર્યો. ૨૧

‘યમાહુઃ’-ભગવાને વિરાટમાં પ્રવેશ કર્યો. આ વિરાટનું નામ આઘપુરુષ છે. આ આઘપુરુષને અનંત હાથપગ વગેરે છે. આ વિરાટમાં સમસ્ત લોકો સાવકાશ વસે છે. ૨૨

यस्मिन् दशविधः प्राणः सेन्द्रियार्थेन्द्रियस्त्रिवृत् ॥

त्वयेरिता यतो वर्णास्तद्विभूतीर्बदस्व नः ॥ ૨૩ ॥

અન્યથાર્થ—યસ્મિન્-જેમાં, સ-ઇન્દ્રિય-અર્થ-ઇન્દ્રિયઃ-ઇન્દ્રિયોના વિષયો અને ઇન્દ્રિયો સાથે, દશવિધઃ-દશ પ્રકારના, પ્રાણઃ-પ્રાણ, ત્રિવૃત્-ત્રણ પ્રકારે રહેલા છે. યતઃ-જેમાંથી, ત્વયા-આપે, વર્ણાઃ-વર્ણો, રિરિતાઃ-કહેલા છે. તદ્-વિભૂતીઃ-તેની વિભૂતિઓ, નઃ-અમને વદસ્વ-કહો. ૨૩

અનુવાદ—જેનામાં દશ પ્રકારના પ્રાણ ઇન્દ્રિયો અને ઇન્દ્રિયના વિષયો સાથે ત્રણ પ્રકારે રહેલા છે. જેમાંથી વર્ણો થયા એવું આપે કહેલું છે તેની વિભૂતિઓ અમને કહો. ૨૩

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં ત્રિવૃત્ શબ્દ છે. તેનો અર્થ થાય છે ત્રણ પ્રકારે વિરાટ થયા. તે ત્રણ પ્રકારમાં (૧) દશ પ્રાણ, (૨) ઇન્દ્રિયો (૩) ઇન્દ્રિયના વિષયો એવા ત્રણ ભાગ કલા છે.

કેટલાક ત્રિવૃત્તો સમન્વય ઇન્દ્રિય, ઇન્દ્રિયના વિષયો અને દેવતાઓ એમ ત્રણને ગ્રહણ કરવા એમ કરે છે. ૨૩

यत्र पुत्रैश्च पौत्रैश्च नप्तृभिः सह गोत्रजैः ॥

प्रजा विचित्राकृतय आसन् याभिरिदं ततम् ॥ ૨૪ ॥

प्रजापतीनां स पतिश्चक्रे कान प्रजापतीन् ॥

सर्गाश्चैवानुसर्गाश्च मनून्मन्वंतराणि च ॥ ૨૫ ॥

एतेषामपि वंशांश्च वंशानुचरितानि च ॥

उपर्यधश्च ये लोका भूमेर्मित्रात्मजाऽऽसते ॥ ૨૬ ॥

तेषां संस्थां प्रमाणं च भूर्लોકस्य च वर्णय ॥

તિર્યક્માનુષદેવાનાં સરીસૃમ્મૃગપક્ષિણામ્ ॥

વદ નઃ સર્ગસંબૃહં ગાર્ભસ્વેદાણ્ડજોદ્ભિદામ્ ॥ ૨૭ ॥

અન્યથાર્થ—યત્ર-જે વિભૂતિઓમાં, પુત્રૈઃ-પુત્રો, પૌત્રૈઃ-પૌત્રો, નપ્તૃભિઃ-પૌત્રના પુત્રો અથવા કન્યાના પુત્રો, ચ-અને, ગોત્રજૈઃ-ગોત્રજ વંશજોની, સદ્-સાથે, વિચિત્ર-આકૃતયઃ-વિચિત્ર આકૃતિવાળી, પ્રજાઃ-પ્રજાઓ, આસન્-ઉત્પન્ન થઈ, યામિઃ-જેમનાથી, દ્વદમ્-આ જગત, તતમ્-ભરપૂર છે. ૨૪

પ્રજાપતીનામ્-પ્રજાપતિઓના, સઃ-તે, પતિઃ-પતિએ, કાન્-કયા, પ્રજાપતીન્-પ્રજાપતિઓને, સર્ગાન્-સર્ગોને, ચ-અને, અનુસર્ગાન્-અને વળી અનુસર્ગોને, મનૂન્-મનુઓને, ચ-અને, મન્વન્તરાણિ-મન્વન્તરોને, અકલ્પે-ઉત્પન્ન કર્યા ? ૨૫

હે મિત્રાત્મજ-હે મૈત્રેય મુનિ ! પત્તેષામ્-આમના, વંશાન્-વંશોને, અપિ ચ-અને વળી, વંશ-અનુ-ચરિતાનિ-વંશાનુચરિતો, ચ-અને, ભૂમેઃ-ભૂમિના, ઉપરિ-ઉપર, ચ-અને, અઘઃ-નીચે, યે લોકાઃ આસતે-જે લોકો રહેલા છે તે કહો. ૨૬

તેષાં ચ-તેમનાં અને, ભૂલોકસ્ય-ભૂલોકની, સંસ્થામ્-મર્યાદા, ચ-અને, પ્રમાણમ્-માપને, વર્ણય-વર્ણવો. તિર્યક્-માનુષ-દેવાનામ્-શુદ્ધ જંતુ મનુષ્યો અને દેવોના, સરીસૃપ્-મૃગ-પક્ષિણામ્-સર્પો-મૃગાદિ-પશુ-પક્ષીઓના, ગાર્ભ-સ્વેદ-અણ્ડજ-ઉદ્ભિદામ્-ગર્ભમાંથી, પસીનામાંથી, ઈંડામાંથી અને અંકુરોમાંથી ઉત્પન્ન થયેલાના, સર્ગ-સંબૃહમ્-સર્ગના સમૂહને, નઃ-અમને, વદ-કહો. ૨૭

અનુવાદ—વળી જે વિભૂતિઓમાં પુત્રો, પૌત્રો, પૌત્રના પુત્રો, વંશજો-ગોત્રજોની સાથે વિચિત્ર આકૃતિવાળી પ્રજાઓ ઉત્પન્ન થઈ. જેમનાથી આ જગત ભરપૂર થયું છે. ૨૪

પ્રજાપતિના પતિએ કયા પ્રજાપતિઓને, કયા સર્ગોને તેમ જ અનુસર્ગોને, મનુઓને વળી મન્વન્તરોને ઉત્પન્ન કર્યા તે કહો. ૨૫

હે મૈત્રેય મુનિ ! વળી આ બધા મનુના વંશો, વંશજચરિતો તેમજ ભૂમિની ઉપર અને નીચે જે લોકો રહેલા છે તેમની અને ભૂલોકની મર્યાદાને અને માપને પણ વર્ણવો. ૨૬

વળી શુદ્ધ જંતુઓ, મનુષ્યો, દેવો, સર્પો, મૃગ વગેરે પશુઓ, પક્ષીઓના સર્ગસમૂહને અને ગર્ભમાંથી, પસીનામાંથી, ઈંડામાંથી અને અંકુરોમાંથી ઉત્પન્ન થયેલાના સર્ગસમૂહને પણ કહો. ૨૭

તત્ત્વસુધા—વિદુરજ ચાર શ્લોકોથી પ્રજાસર્ગ સંબંધી પ્રશ્નો પૂછે છે—

પુત્ર, પૌત્ર, નપ્તુ અને ગોત્રજથી આ વિશ્વ પૂર્ણ છે. તેમના સંબંધની માહિતી માગે છે. નપ્તુ એટલે પૌત્રના પુત્રો અથવા દૌહિત્ર એટલે દીકરીના દીકરાઓ સમજવા. આ સર્વની ઉત્પત્તિ કેવી રીતે, તેમનાં સ્થાન ક્યાં, તેમનું આયુષ્ય કેટલું આવા પ્રશ્નો પૂછ્યા છે.

૨૪, ૨૫, ૨૬, આ ત્રણ શ્લોકોમાં ચાર ચાર ભેદો પૂછ્યા છે. ૨૬ મા શ્લોકમાં પ્રથમ ચરણમાં સાંત્વિક-રાજસ-તામસ-ભેદવાળા ત્રણ ત્રણ પ્રશ્નો પૂછ્યા છે. ઉત્તરાર્ધમાં ચાર ભેદો પૂછ્યા છે. ગાર્ભ એટલે ઓરમાંથી જન્મનાર. સ્વેદજ એટલે માંકડ મચ્છર વગેરે. અંડજ એટલે પતંગિયાં વગેરે. ઉદ્ભિજ એટલે વૃક્ષ વગેરે. આ સર્વની માહિતી ઘણી લાંબી થઈ તેથી ઉત્તરદાતા કદાચ અકળાશે એમ લાગ્યું તેથી મૈત્રેય મુનિને ક્યાણુ સ્વભાવવાળા દર્શાવવા માટે “મિત્રાત્મજ” સંબોધન કર્યું. ૨૭

ગુણાવતારૈર્વિશ્વસ્ય સર્ગસ્થિત્યપ્યયાશ્રયમ્ ॥

સૃજતઃ શ્રીનિવાસસ્ય વ્યાચક્ષ્વોદારવિક્રમમ્ ॥ ૨૮ ॥

અન્યયાર્થ—ગુણાવતારૈઃ—ગુણાવતારો દ્વારા, વિશ્વસ્ય—વિશ્વની, સર્ગ—સ્થિતિ—અપ્યય—આશ્રયમ્—ઉત્પત્તિ—પાલન—સંચાલના આશ્રય, સૃજતઃ—રચતા, શ્રીનિવાસસ્ય—વક્ષ્યમાનાનાં, ઉદાર—વિક્રમમ્—શ્રેષ્ઠ પરાક્રમે, વ્યાચક્ષ્વ—વર્ણવો, કહો. ૨૮

અનુવાદ—પ્રજ્ઞા, વિષ્ણુ, રુદ્ર આદિ ગુણાવતારોથી વિશ્વની ઉત્પત્તિ, પાલન, સંહારને અને વિશ્વના આધારને રચતા શ્રીનિવાસ ભગવાનનાં ઉત્તમ પરાક્રમે કહો. ૨૮

તત્ત્વમુદા—ભગવાન પ્રજ્ઞા, વિષ્ણુ, રુદ્ર દ્વારા વિશ્વની સ્થિતિ, જન્મ, લય આચરે છે. પરંતુ તે શ્રીનિવાસ હોઈ આનંદમય છે તેથી સૃષ્ટિથી સર્વને આનંદ જ આપશે. આનંદધામ તે પ્રભુનાં ચરિત્રોને સાંભળવા વિદુરજી આતુર છે. ૨૮

વર્ણાશ્રમવિભાગાંશ્ચ રૂપશીલસ્વભાવતઃ ॥

ઋષીણાં જન્મકર્માદિ વેદસ્ય ચ વિકર્ષણમ્ ॥ ૨૯ ॥

અન્યયાર્થ—રૂપ—શીલ—સ્વભાવતઃ—રૂપ, શીલ અને સ્વભાવ પ્રમાણે, વર્ણ—આશ્રમ—વિભાગાન્—વર્ણોના તેમજ આશ્રમોના વિભાગોને, ચ—અને, ઋષીણાં—ઋષિઓના, જન્મ—કર્મ—આદિ—જન્મ, કર્મ વગેરે, ચ—અને, વેદસ્ય—વેદના, વિકર્ષણમ્—શાખાભેદને કહો. ૨૯

અનુવાદ—રૂપ, શીલ અને સ્વભાવ પ્રમાણે વર્ણોના અને આશ્રમોના વિભાગોને તેમજ ઋષિઓના જન્મ, કર્મ વગેરેને અને વેદોના શાખાવિભાગને પણ કહો. ૨૯

તત્ત્વમુદા—આ શ્લોકમાં ચાર વર્ણ અને ચાર આશ્રમના રૂપ, શીલ સ્વભાવની બાબતમાં પ્રશ્ન કરે છે. રૂપ એટલે આકાર શરીર કેવાં? શીલ એટલે આચાર કેવા? સ્વભાવ એટલે મનોધર્મ કેવા? ઋષિઓનાં જન્મ-કર્મ કેવાં? વેદની શાખાના ભેદો કેટલા? આ બધી માહિતી આપો. ૨૯

યજ્ઞસ્ય ચ વિતાનાનિ યોગસ્ય ચ પથઃ પ્રભો ॥

નૈષ્કર્મ્યસ્ય ચ સાંખ્યસ્ય તન્ત્રં ભાગવતં સ્મૃતૈમ્ ॥ ૩૦ ॥

અન્યયાર્થ—પ્રભો—હે પ્રભુ! ચ—વળી, યજ્ઞસ્ય—યજ્ઞના, વિતાનાનિ—પ્રકાર ભેદો, ચ—અને, યોગસ્ય—યોગના, નૈષ્કર્મ્યસ્ય—નિવૃત્તિમાર્ગના અને, સાંખ્યસ્ય—સાંખ્યના, પથઃ—માર્ગોને, ચ—અને, તન્ત્રમ્—તંત્રમાર્ગને, વૈષ્ણવતંત્રને, ભાગવતમ્—ભાગવત શાસ્ત્રને, સ્મૃતૈમ્—સ્મૃત શાસ્ત્રોને પણ કહો. ૩૦

અનુવાદ—વળી હે પ્રભુ! યજ્ઞના પ્રકાર ભેદોને તેમજ યોગના અને જ્ઞાનના માર્ગોને, સાંખ્યતંત્રને, ભાગવત શાસ્ત્રને—વૈષ્ણવતંત્રને, સ્મૃત શાસ્ત્રોને પણ કહો. ૩૦

તત્ત્વમુદા—આ શ્લોકમાં અનેક પ્રશ્નો છે. યજ્ઞના વિતાનાનિ એટલે સત્તર ભેદો છે તે કહો. યોગના માર્ગો અને નૈષ્કર્મ્ય એટલે જ્ઞાનના માર્ગોની પણ સ્પષ્ટતા કરો. ‘તંત્ર’ શબ્દને સ્વતંત્ર લઈને નારદપાંચરાત્ર તંત્રોને સંગ્રહ કરવો. વળી તન્ત્ર વા મગત્—કૃતમ્ આવો પણ પાઠ છે. મગવત્સ્મૃતમ્ પણ પાઠ છે. ભગવાન એટલે નારદજીનું કહેલ અથવા નારદજીનું સાંભળેલ પંચરાત્ર તંત્ર એવો અર્થ પણ થશે. ૩૦

પાશ્વળ્લપથવૈષમ્યં પ્રતિલોમનિવેશનમ્ ॥

જીવસ્ય ગતયો યાશ્ચ યાવતીર્ગુણકર્મજાઃ ॥ ૩૧ ॥

અન્વયાર્થ—પાશ્વળ્લ-પથ-વૈષમ્યમ્—પાખંડ માર્ગની વિષમતા, પ્રતિલોમ-નિવેશનમ્—પ્રતિલોમ જાતિની ઉત્પત્તિ, જ-અને, ગુણ-કર્મજાઃ—ગુણ તેમજ કર્મથી, યાઃ—જે, અને યાવતીઃ—જેટલી, જીવસ્ય—જીવની, ગતયઃ—ગતિઓ થયેલ હોય તે કહેા. ૩૧

અનુવાદ—પાખંડ માર્ગની વિષમતા, પ્રતિલોમ જાતિની ઉત્પત્તિ, ગુણથી અને કર્મથી થતી જે અને જેટલી જીવની ગતિઓ થયેલ હોય તે કહેા. ૩૧

તત્ત્વસુધા—પાખંડ પથની શુદ્ધિની વિષમતા શી છે તે સમજાવેા. પ્રતિલોમનિવેશનમ્ નિવેશન શબ્દના ધણા અર્થ છે. “ પ્રતિલોમ ” એટલે ઉત્પત્તિના કર્મથી ભ્રષ્ટા લયનો કર્મ અને “ નિવેશન ” એટલે લય થવું. તાત્પર્યકે ઉત્પન્ન થયેલ વિશ્વ, વર્ણુ વગેરે બ્રહ્મમાં ફેરી રીતે લય પામે છે એવો અર્થ થાય. પ્રતિલોમનિવેશન એટલે પ્રતિલોમ જાતિ ફેરી રીતે નહીં તેવો પ્રશ્ન થાય છે. નિવેશન એટલે પ્રવૃત્તિ અર્થ પણ થાય. ૩૧

ધર્માર્થકામમોક્ષાણાં નિમિત્તાન્યવિરોધતઃ ॥

વાર્તાયા દણ્ડનીતેશ્ચ શ્રુતસ્ય ચ વિધિં પૃથક્ ॥ ૩૨ ॥

અન્વયાર્થ—ધર્મ-અર્થ-કામ-મોક્ષાણામ્—ધર્મ અર્થ, કામ અને મોક્ષનો, અવિરોધતઃ—ખીજાઓ સાથે વિરોધ ન આવે તેવાં, નિમિત્તાનિ—સાધનોનો, જ-અને, વાર્તાયાઃ—વાર્તા-આજીવિકાનો, દણ્ડનીતેઃ—દંડનીતિનો, શ્રુતસ્ય—અને વેદશાસ્ત્રનો, પૃથક્ વિધિમ્—સ્વતંત્ર વિધિ પણ કહેા. ૩૨

અનુવાદ—ખીજાઓની સાથે વિરોધ ન આવે એવી રીતે ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષનાં સાધનો તેમજ આજીવિકા, દંડનીતિ, વેદશાસ્ત્રના અધ્યયનનો સ્વતંત્રવિધિ પણ કહેા. ૩૨

તત્ત્વસુધા—“ વાર્તાયાઃ ” વાર્તા એટલે દરેકની આજીવિકાની રીતિ જણાવેા. દંડનીતિ એટલે રાજના ધર્મે ખતાવેા. શ્રુતસ્ય એટલે વેદને જણાવેા વિધિ પણ કહેા. ૩૨

શ્રાદ્ધસ્ય ચ વિધિં બ્રહ્મન્પિતૃણાં સર્ગમેવ ચ ॥

ગ્રહનક્ષત્રતારાણાં કાલાવયવસંસ્થિતિમ્ ॥ ૩૩ ॥

અન્વયાર્થ—બ્રહ્મન્—હે બ્રહ્મન્, જ-વળી, શ્રાદ્ધસ્ય—શ્રાદ્ધનો, વિધિમ્—વિધિ, જ-અને, પિતૃણાં પંચ સર્ગમ્—પિતૃઓની સૃષ્ટિ, જ-અને, ગ્રહ-નક્ષત્ર-તારાગામ્—ગ્રહ, નક્ષત્ર, તારાઓનું, કાલ-અવયવ-સં-સ્થિતિમ્—જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં રહેઠાણુ આ સર્વ કહેા. ૩૩

અનુવાદ—હે બ્રહ્મન્! વળી શ્રાદ્ધનો વિધિ અને પિતૃઓની સૃષ્ટિ તેમજ ગ્રહ, નક્ષત્ર અને તારાઓનું જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં રહેઠાણુ આ સર્વ કહેા. ૩૩

દાનસ્ય તપસો વાપિ યચ્છેષ્ટાપૂર્તયોઃ ફલમ્ ॥

પ્રવાસસ્થસ્ય યો ધર્મો યચ્છ પુંસઃ ઉતાપદિ ॥ ૩૪ ॥

અન્વયાર્થ—દાનસ્ય—દાનનું, તપસઃ—તપનું, વા-અને, હષ્ટાપૂર્તયોઃ અપિ—પણ અને પૂર્તનું, યન્ ફલમ્—જે ફળ છે તે, જ-તેમજ, પ્રવાસસ્થસ્ય—પરદેશમાં રહેલાના, જ ઉત્ત માપદિ—અને વળી આપત્તિમાં રહેલા, પુંસઃ—પુરુષનો, યઃ ધર્મઃ—જે ધર્મ છે તે કહેા. ૩૪

અનુવાદ—દાનનો વિધિ, તપનો વિધિ અને યજ્ઞ અને કૃવા-તળાવ નિર્માણનું કૃણ તેમજ વિદેશમાં કે પ્રવાસમાં રહેલા અને વગી આપત્તિમાં રહેલા પુરુષનો જે ધર્મ હોય તે કહેા. ૩૪

તત્ત્વસુધા—૩૪ મા શ્લોકે પ્રભાવત્રી સમાપ્ત કરી છે. ૨૨ મા શ્લોકથી શરૂ કરી ૩૪ મા શ્લોકે સમાપ્ત કરેલી આ પ્રભાવત્રીમાં લગભગ ૭૫ જેટલા પ્રશ્નો થાય છે. ઘણા અવાન્તર પ્રશ્નો વિચારતાં ૮૪ જેટલા પ્રશ્નોની સંખ્યા થશે. આ સર્વનું સમાધાન વિદુરજી ચાહે છે. આ ઉપરથી શ્રોતા વિદ્વાન, જિજ્ઞાસુ અને શ્રદ્ધાળુ લાગે છે તેથી વક્તાને પ્રત્યુત્તર આપવો પણુ ગમે છે. ૩૪

येन वा भगवांस्तुष्येद्धर्मयोनिर्जनार्दनः ॥

संप्रसीदति वा येषामेतदाख्याहि चानघ ॥ ૩૫ ॥

અન્યથાર્થ—અનઘ—હે નિષ્પાપ પુરુષ ! યેન વા—જે પ્રકારે, ધર્મયોનિઃ ભગવાન્ જનાર્દનઃ તુષ્યેત્—ધર્મના કારણે ભગવાન જનાર્દન પ્રસન્ન થાય, વા—તેમજ, યેષાં સં—પ્રસીદતિ—જેમના ઉપર પ્રસન્ન થાય, પતત્—એ વાત, મે આખ્યાહિ—મને કહેા. ૩૫

અનુવાદ—હે પુણ્યશીલ પુરુષ ! જે ક્રિયાથી ધર્મયોનિ ભગવાન જનાર્દન સંતુષ્ટ થાય તેમજ જેમના ઉપર પ્રસન્ન થાય એ વાત આપ મને કહેવા કૃપા કરો. ૩૫

તત્ત્વસુધા—અનઘ’ લગભગ આ અધ્યાયની સમાપ્તિ સુધી ત્રણ વાર “અનઘ” એવું સંબોધન કર્યું છે. મન વાણી અને ક્રિયાથી શ્રી મૈત્રેય પુણ્યશીલ પુરુષ છે. તેવા પુણ્યાત્મા જ કયા કરવાને અધિકારી છે તે સ્પષ્ટ. ૩૪ શ્લોક સુધી અનેક પ્રશ્નો પૂછ્યા બાદ એક પ્રશ્ન પૂછ્યો કે ઉપરના પ્રશ્નોનો ઉત્તર આપવો ન આપવો આપની ઇચ્છા ઉપર છે. મને તો જે વસ્તુથી ભગવાન રાજ થાય, જેવા અધિકારી ઉપર પ્રસન્ન થાય તેટલું કહેશો તે પણુ પૂર્ણ છે. ૩૫

अनुव्रतानां शिष्याणां पुत्राणां च द्विजोत्तम ॥

अनापृष्टमपि ब्रूयुर्गुरुवो दीनवत्सलाः ॥ ૩૬ ॥

અન્યથાર્થ—દ્વિજોત્તમ—હે વિપ્રવર્ધ, અનુવ્રતનાં શિષ્યાણામ્—આજ્ઞાકિત શિષ્યોને, ચ—અને, પુત્રાણામ્—આજ્ઞાકિત પુત્રોને, દીનવત્સલાઃ ગુરવઃ—દીનવત્સલ ગુરુજનો, અનાપૃષ્ટમ્ અપિ—વળપૂછેલ વસ્તુને પણુ, બ્રૂયુઃ—કહે છે. ૩૬

અનુવાદ—હે વિપ્રવર્ધ ! આજ્ઞાકિત શિષ્યોને અને આજ્ઞાકિત પુત્રોને દીનદયાળુ ગુરુજનો વગરપૂછે પણુ હિતવાતો કહે છે. ૩૬

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં વધુ દૈન્ય દર્શાવે છે. જે પુત્રો કે અનુયાયીઓ “અનુવ્રત” અનુવ્રત હોય છે તેમને ગુરુજનો પૂછ્યા વિના પણુ હિતવાતો કહે છે. અનુવ્રત એટલે ગુરુની આજ્ઞા અને ઇચ્છાને અનુસરી જીવવું. અનુવ્રત એટલે આજ્ઞાકિતપણું અને અણુવ્રત એટલે સંયમી જીવન : આ બે વ્રત સર્વ વ્રતોમાં શ્રેષ્ઠ છે.

ગુરુજનો દીનવત્સલા દીનવત્સલ હોય છે. પૂન્યજન અને પુણ્યજન સામે સદાય વિનમ્રજન બની વર્તે તે જના—માયાને જીતે અને જનાર્દનને પામે. ૩૬

तत्त्वानां भगवन्नेषां कतिधा प्रतिसंक्रमः ॥

तत्रेमं क उपासीरन्क उ स्विदनुशेरते ॥ ૩૭ ॥

પુરુષસ્ય ચ સંસ્થાનં સ્વરૂપં વા પરસ્ય ચ ॥

જ્ઞાનં ચ નૈગમં યત્તદ્ગુરુશિષ્યપ્રયોજનમ્ ॥ ૩૮ ॥

નિમિત્તાનિ ચ તસ્યેહ પ્રોક્તાન્યનઘ સૂરિભિઃ ॥

સ્વતો જ્ઞાનં કુતઃ પુંસાં ભક્તિર્વૈરાગ્યમેવ વા ॥ ૩૯ ॥

અન્યથાર્થ—હે ભગવન્-હે ભગવન્! પશામ્-આ, તત્ત્વાનામ્-તત્ત્વોનો, કલિઘા-કેટલા પ્રકારે, પ્રતિસંક્રમઃ-પ્રલય થાય છે, તન્ન-તેમાં, કે-કેણ, હમમ્-આમની, ઉપ-આસીરન્-ઉપાસના કરે છે, કે-કે-
ઉ સ્વિત્-અને વળી કેણ તેમાં લીન થાય છે તે પણ કહેા. ૩૭

ચ-વળી, પુરુષસ્ય-પુરુષના, અપરસ્ય-અને અન્યના, સંસ્થાનમ્-નાશને, વા-અને, સ્વરૂપમ્-સ્વરૂપને, ચ-અને, યત્-જે, નૈગમં જ્ઞાનમ્-વેદમાં કહેલ જ્ઞાનને, ચ-અને, ગુરુ-શિષ્ય-પ્રયોજનમ્-ગુરુ-શિષ્યના પ્રયોજનને આપ કહેા. ૩૮

અનઘ-હે પુણ્યાત્મા! ચ-અને, હહ-આ સ્થાને, સૂરિભિઃ-વિદ્વાન પુરુષોએ, પ્રોક્તાનિ-કહેલાં, તસ્ય-તેનાં, નિમિત્તાનિ-સાધનો, તેમજ દ્વિ-અરેખર, પુંસામ્-પુરુષોને, જ્ઞાનમ્-જ્ઞાન, ભક્તિઃ-ભક્તિ, વા-અને વૈરાગ્યમ્-પવ-વૈરાગ્ય જ, સ્વતઃ-સ્વયં, કુતઃ-કેવી રીતે મળે તે કહેા. ૩૯

અનુવાદ—હે ભગવન્! આ તત્ત્વોનો કેટલા પ્રકારે પ્રલય થાય છે અને તેમાં કેણ આમને ઉપાસે છે અને વળી કેણ તેમાં લીન થાય છે તે પણ કહેા. ૩૭

વળી પુરુષના અને બીજાના નાશને તેમજ સ્વરૂપને અને વેદમાં કહેલા જ્ઞાનને તથા ગુરુશિષ્યના પ્રયોજનને આપ કહેા. ૩૮

વળી હે પુણ્યશીલ પુરુષ અહીં વિદ્વાન પુરુષોએ કહેલાં તેનાં સાધનો તેમજ પુરુષોને અરેખર જ્ઞાન, ભક્તિ અને વળી વૈરાગ્ય સ્વયં શી રીતે મળે તે આપ કહેા. ૩૯

તત્ત્વમુખા—પ્રતિસંક્રમ શબ્દનો અર્થ પ્રલય થાય છે. આ શ્લોકથી નવા પ્રશ્નો શરૂ થાય છે. ૧૩ પ્રશ્નો ત્રણ શ્લોકમાં પૂછે છે. ૭૫ આગળના પ્રશ્નો અને ૧૩ પછીના પ્રશ્નો મળી ૮૪ પ્રશ્નો થયા. શાસ્ત્રમાં પ્રલયના ચાર પ્રકાર દર્શાવ્યા છે તેથી પ્રલયનો પ્રશ્ન પૂછ્યો. ૩૭

નિમિત્તાનિ ચ તસ્યેહ ‘હહ’ એટલે આ દેહમાં અથવા સ્થાનમાં જ્ઞાન મેળવવાનાં સાધન કહેા. ‘ચ’ અન્યથા જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવામાં આવતાં વિદ્નો પણ કહેા. નાનું પણ વિદ્ન મોટામાં મોટું નુકસાન કરે છે. ૩૯

एतान्मे पृच्छतः प्रश्नान्हरेः कर्मविधित्तया ॥

ब्रूहि मेऽज्ञस्य मित्रत्वदजया नष्टचक्षुषः ॥ ૪૦ ॥

અન્યથાર્થ—હરેઃ-શ્રીહરિના, કર્મવિધિત્તયા-કર્મોનું હૃદયમાં સ્થાપન કરવાના આશયથી, ઇતાન્ પ્રશ્નાન્-આ પ્રશ્નોને, પૃચ્છતઃ-પૂછી રહેલા, મે-મને, અજયા-માયાથી, નષ્ટચક્ષુષઃ-નષ્ટ થયેલ બુદ્ધિવાળા, અજ્ઞસ્ય-અજ્ઞાનને, મે મિત્રત્વાત્-મારા મિત્ર હોવાથી અથવા મારા સૂર્ય હોવાથી આપ, બ્રૂહિ-દર્શિ આપો. ૪૦

અનુવાદ—શ્રીહરિનાં કર્મોનું હૃદયમાં સ્થાપન કરવાના આશયથી આ પ્રશ્નોને હું પૂછી રહેલ છું. માયાથી મારી બુદ્ધિ નષ્ટ થયેલ છે. તો મારા જેવા અબુધને આપ સૂર્ય હોવાથી દર્શિ આપવા કૃપા કરો. ૪૦

તત્ત્વસુધા—વિવિત્સયા અને વિવિત્સયા એવા બે પાઠ છે. ‘અન્નેનું’ તાત્પર્ય આ બધા પ્રશ્નોનો પ્રત્યુત્તર મેળવી હૃદયમાં ભગવાનને સ્થાપવાની અને સેવાની માત્ર ઉત્કંઠા છે. મૈત્રેય મુનિને ‘મિત્ર’ કહે છે. મિત્રનો અર્થ સૂર્ય થાય છે. માયાએ મારી મતિમાં અંધકાર ભર્યો છે. આપ જ્ઞાનસૂર્ય છો તો તેને દૂર કરો. અથવા મારા મનમાં મોહ ભર્યો છે, આપ મારા મિત્ર છો તો તેને દૂર કરો. ૪૦

સર્વે વેદાશ્ચ યજ્ઞાશ્ચ તપો દાનાનિ ચાનય ॥

જીવાભયપ્રદાનસ્ય ન કુર્વીરન્કલામપિ ॥ ૪૧ ॥

અન્વયાર્થ—અનય-હે પુણ્યશીલ ! સર્વે વેદા-સર્વ વેદો, ચ-અને, યજ્ઞા-યજ્ઞો, ચ-અને, તપઃ-તપ, ચ-અને, દાનાનિ-દાનો, જીવ-અભય-પ્રદાનસ્ય-જીવને અભય આપનારની, કલામ્ અપિ-કલાને પણ, ન કુર્વીરન્-પ્રાપ્ત કરતા નથી. ૪૧.

અનુવાદ—હે પુણ્યશીલ જન ! સર્વ વેદો, યજ્ઞો અને દાનો જીવને અભય આપનાર જ્ઞાનની કલાને પણ પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. ૪૧

તત્ત્વસુધા—“સર્વ દાનમાં જ્ઞાનદાન શ્રેષ્ઠ છે” એ આશય આ શ્લોકમાં છે. વેદ, યજ્ઞ, તપ, દાન અને ચ અવ્યયથી “યમનિયમ” આ પાંચ સામગ્રી કરતાં પણ અભય આપનાર જ્ઞાનની એક કણિકા મહાર્ણવ જેવી મોંઘી અને મોટી છે. જ્ઞાન અને કૃપાની તુલનામાં કોઈ તત્ત્વ નથી જે તત્ત્વજ્ઞાન આપી શકે. ૪૧

શ્રીશુક ઉવાચ - સ इत्थमापृष्टपुराणकल्पः कुरुप्रधानेन मुनिप्रधानः ॥

प्रवृद्धहर्षो भगवत्कथायां संचोदितस्तं प्रहसन्निवाह ॥ ४२ ॥

અન્વયાર્થ—કુરુપ્રધાનેન-કુરુશ્રેષ્ઠ વિદુરજીએ, इत्थम्-આ રીતે આપૃષ્ટ-પુરાણ-કલ્પઃ-પુછાયેલ સાક્ષાત્ પુરાણ તુલ્ય, સઃ મુનિ-પ્રધાનઃ-તે મુનિવર્ય, ભગવત્-કથાયામ્-ભગવાનની કથામાં, સંચોદિતઃ-પ્રેરાયેલા, પ્રવૃદ્ધહર્ષઃ-ધણા હર્ષવાળા, પ્રહસન્-હવ-હસતા હોય તેમ, તમ્-તે વિદુરજીને, આહ-કહેવા લાગ્યા, (ઉપગતિ વૃત્ત) ૪૨

અનુવાદ—કુરુવર્ય શ્રીવિદુરજીએ આવા પ્રશ્નો પૂછ્યા ત્યારે સાક્ષાત્ પુરાણ તુલ્ય મુનિવર્ય મૈત્રેય ભગવાનની કથામાં પ્રેરાયેલા અત્યંત હર્ષવાળા કાંઈક હસતા હોય તેમ શ્રીવિદુરજીને કહેવા લાગ્યા. ૪૨

તત્ત્વસુધા—શ્રોતા કુરુપ્રધાન ભક્તવર્ય છે અને વક્તા મુનિપ્રધાન વિશુધવર્ય છે. સખ્ય સમાનશીલમાં શોભે. “સમક્ષે, સમદક્ષ અને સમશીલ” શ્રોતા અને વક્તા હોય તો જ તત્ત્વચર્યામાં અને હરિચર્યામાં રસસમ્પત્તિ સાંપડે. “પુરાણકલ્પઃ” પુરાણકલ્પ વિશેષણ મૈત્રેયને પણ લાગુ પડે છે. તેમજ જે પ્રજ્ઞાવદી સમગ્ર પુરાણમાં આવી જાય છે તે આ પ્રશ્નમાં સમાય છે. તેથી સમગ્ર પુરાણને સ્પર્શતો પ્રશ્ન પૂછ્યો છે.

ભગવત્-કથાયામ્-આ સમસ્ત પ્રશ્નો ભગવાનની જ લીલાને લગતા છે. તેના પ્રત્યુત્તર માટે શ્રોતાના પ્રેમ-પ્રવાહથી વક્તા હરિકથા-સુધા-સરિતામાં તણાય છે, જેમાં આનંદ છે. આનંદ છૂપો ન રહી શક્યો તેથી “પ્રહસન્” કહ્યું. વક્તા પ્રસન્નવદન અને પ્રભુરસપૂર્ણ વચન હોય તો જ તેનાં વચનથી શ્રોતાનું હૃદય શ્રીહરિ-સદન બની જાય છે. ૪૨

અધ્યાય ૮ મો

શ્લોક સંખ્યા ૩૩

મૈત્રેય ઉવાચ - સત્સેવનીયો વત પૂરુવંશો યલ્લોકપાલો ભગવત્પ્રધાનઃ ॥

વભૂવિથેહાજિતકીર્તિમાલાં પદે પદે નૂતનયસ્યમીક્ષ્ણમ્ ॥ ૧ ॥

અન્યથાર્થ—પૂરુવંશઃ—પૂરુવંશ, વત—સાથેસાથ, સત્સેવનીયઃ—સન્નિવૃત્ત પુરુષોએ સેવવા લાયક છે. યત્—કારણ કે, હૃદ—આ વંશમાં, લોકપાલઃ—લોકપાલ છતાં, ભગવત્—પ્રધાનઃ—ભગવાનમાં પ્રધાન પ્રેમવાળા, સ્વમ્—આપ, વભૂવિથ—જન્મ્યા છે. અજિત—કીર્તિ—માલામ્—અજિત ભગવાનની કીર્તિમાળાને, પદે પદે—ક્ષણે ક્ષણે, અમીક્ષ્ણમ્—સદાય, નૂતનયસિ—તાજ કરો છો, નવીન બનાવો છો. (ઉપગતિ વૃત્ત) ૧

અનુવાદ—સાથે જ પૂરુવંશ સન્નિવૃત્ત પુરુષોને સેવવા લાયક છે. આ વંશમાં ભગવાનમાં મુખ્ય પ્રેમવાળા આપના જેવા લોકપાલ જન્મ્યા છે. આપ અજિત ભગવાનની કીર્તિમાળા ક્ષણે ક્ષણે સદા તાજ કરો છો. ૧

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં પૂરુવંશની ભગવન્નિષ્ઠાથી વધતી પ્રતિષ્ઠા વર્ણવી છે—

વત પૂરુવંશઃ ‘સત્સેવનીયઃ’—વંશની ઇન્નજત ત્રણ પ્રકારે ગણાયઃ—કોઈ જ્ઞાન લેવા આવે તેને જ્ઞાન આપે, આશ્રય લેવા આવે તેને સ્થાન આપે, જન્મ લેવા આવે તેને કુટુંબ આપે. પૂરુવંશમાં સંતો જ્ઞાન, આશ્રય અને જન્મ લેવા આહે છે. તેથી તો વંશની કીર્તિ છે. “યત” અવ્યય નિશ્ચયવાચક છે તેમજ હર્ષ—વાચક છે. વિદુરજીને મૈત્રેય મુનિ વિશેષ સન્માન કરતાં કહે છે કે—‘લોકપાલઃ ભગવત્પ્રધાનઃ’—એ ધર્મો સાથે ન સંભવે, અધિકારી થવું અને ભગવદ્ભક્ત થવું. કેવલ પ્રભુકૃપા હોય તો જ થઈ શકે. વિદુરજી આપ લોકપાલ હોવા છતાં “ભગવત્પ્રધાન” થયા છે તે અનુગ્રહવું ફળ છે. પ્રથમ સ્કંધમાં તત્ત્વનાં ત્રણ સ્વરૂપ કહ્યાં છે. બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. વિદુરજીના જીવનમાં “ભગવાન” પ્રધાન એટલે ભગવત્સેવા અને ભગવત્કાર્ય પ્રધાન છે. પરમ ભગવદ્દીયો ભગવાનની કીર્તિમાલાને નિત્ય તાજ કરે છે. “ધર, અવંકારજ્ઞાન અને કથા” નિત્ય વપરાશથી નિત્યનવાં અને રસભર્યાં બને છે. શ્રેષ્ઠ શ્રોતાઓ કથાકીર્તિકંઠીને નિત્યકંઠમાં ધારણ કરી રસભરી બનાવે છે. અમીક્ષ્ણમ્—ધ્વિરનો અનુગ્રહ હોય તેના જ સત્સંગમાં અંતરાય ન આવે. જે નિત્ય કથા—શ્રવણ—કીર્તન કરે છે તે ધ્વિરકૃપાના જ બલથી. ૧

સોઽહં નૃણાં હુલ્લસુખાય દુઃખં મહદ્રતાનાં વિરમાય તસ્ય ॥

પ્રવર્તયે ભાગવતં પુરાણં યદાહ સાક્ષાદ્ભગવાનૃષિભ્યઃ ॥ ૨ ॥

અન્યથાર્થ—હુલ્લ—સુખાય—હુલ્લક સુખ માટે, મહત્—પુષ્કળ, દુઃખમ્—દુઃખને, ગતાનામ્—ભોગવતા, નૃણામ્—મનુષ્યોના, વિરમાય—દુઃખનિવારણ માટે, યત્ ભાગવતમ્—જે શ્રીમદ્ ભાગવત, પુરાણમ્—પુરાણને, સાક્ષાત્ ભગવાન્—સાક્ષાત્ ભગવાને, ઋષિભ્યઃ—ઋષિઓને, આહ—કહ્યું તે, તુમ્હ્યમ્—તમારે માટે, સઃ—અહમ્—તે હું, પ્રવર્તયે—આરંભું છું. (ઉપગતિ વૃત્ત) ૨

અનુવાદ—તુમ્હું સુખોને માટે ઘણું કષ્ટ ભોગવતા મનુષ્યોના દુઃખના નિવારણને માટે જે શ્રીમદ્ ભાગવત પુરાણ સાક્ષાત્ ભગવાને ઋષિઓને કહેલું, તે ભાગવતનો હું તમારે માટે આરંભ કરું છું. ૨

શ્રી. ભા.—૧૮

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં મૈત્રેય મુનિ શ્રી વિદુરજીને માટે શ્રીમદ્ ભાગવત પ્રારંભ કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરે છે—
 ‘ક્ષુદ્રસુખાય’ મનુષ્ય માત્ર કર્મ કરે છે. એક લોકપ્રચલિત કર્મ અને બીજું શાસ્ત્રદર્શિત કર્મ. લોકપ્રચલિત કર્મ નજીવાં સુખો આપે છે અને કર્મના આચરણમાં શ્રમ વધારે છે. ભોજનથી તૃપ્તિ થવી જોઈએ એ લક્ષ્ય છે પરંતુ તે ભોજનમાં સંખ્યાબંધ વાનગી કરે ત્યારે ભોજન પણ વાનગી જેવું એટલે ન જેવું જમી શકે છે. હવે શાસ્ત્રકર્મ—ધન-પુત્ર-કીર્તિની પ્રાપ્તિ માટે મોટા યજ્ઞ, તપ અને દાન કરે છે જ્યારે સુખ તો નહિવત્ મળે છે. તે કરતાં તે સમસ્ત કર્મ ભગવતપ્રીત્યર્થ કરે તો લૌકિક-અલૌકિક બન્ને સિદ્ધ થાય.

પરંતુ મનુષ્યની પ્રકૃતિ કેમ બદલાય ? તેથી કૃપાળુ ભાવથી મૈત્રેય મુનિ શ્રીમદ્ ભાગવતપરંપરા દર્શાવતાં ભાગવત શાસ્ત્રનો પ્રારંભ કરે છે. ૨

આસીનમુચ્યાં ભગવન્તમાદ્યં સંકર્ષણં દેવમકુઠસત્ત્વમ્ ।

વિવિત્સવસ્તત્ત્વમતઃ પરસ્ય કુમારમુખ્યા મુનયોઽન્વપૃચ્છન્ ॥ ૩ ॥

અન્વયાર્થ—કુમારમુખ્યાઃ—સનતકુમાર વગેરે, મુનયઃ—મુનિઓ, ડર્વ્યામ્—પૃથ્વીમાં, આસીનમ્—બિરાજેલા, અકુઠસત્ત્વમ્—તીક્ષ્ણબુદ્ધિવાળા, આદ્યં દેવમ્—આદિ દેવ, સંકર્ષણમ્ ભગવન્તં—સંકર્ષણ ભગવાનને, અતઃ—તેમાંથી, પરસ્ય—શ્રેષ્ઠ ભગવાનના, તત્ત્વમ્—રહસ્યને, વિવિત્સવઃ—જાણવાની ઇચ્છાવાળા, અન્વપૃચ્છન્—પૂછવા લાગ્યા. (ઉપજનિ વ્રત) ૩

અનુવાદ—સનતકુમાર વગેરે મુનિવરો ભૂમિ ઉપર બિરાજેલા, અકુઠિત બુદ્ધિવાળા, આદિ દેવ સંકર્ષણ ભગવાનને તેમાંથી ઉત્તમ ભગવાનના રહસ્યને જાણવાની વૃત્તિથી પૂછવા લાગ્યા. ૩

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં ચાર સનતકુમારો સંકર્ષણ ભગવાન પાસે જ્ઞાન મેળવવા જાય છે તે પ્રસંગ વર્ણવશે—
 ‘આસીનમ્’—તત્ત્વજ્ઞાનની ચર્ચા વગેરે શાન્ત વાતાવરણમાં એકાગ્ર ચિત્તે નિરવ પ્રદેશમાં અને પવિત્ર અવસ્થામાં બેસીને કરવી. જ્યારે ભગવાન શ્રીમદ્ ભાગવતશાસ્ત્રનો પ્રારંભ કરે છે ત્યારે “લીલાપરામણ કે લક્ષ્મીપરામણ” ન હતા. પરંતુ ધ્યાનસ્થ સ્થિતિમાં રહીને કહી રહ્યા હતા એ વાતની સ્પષ્ટતા કરતાં વિશેષણો વર્ણવે છે.

‘ડર્વ્યામ્’—ભૂમિ ઉપર બેઠેલા હતા. ધ્યાન અને જ્ઞાનની વાત ભૂમિ સાથે સંબંધવાળા સ્થિર આસને બેસીને કરવી/તેથી હિંડોળા ઉપર બેસીને ધ્યાન-પાઠ-જપ-ઉપદેશ ન કરવાં. સંકર્ષણ ભગવાન જે ભૂમિ ઉપર બેઠા હતા તે પાંચભૌતિક ભૂમિ ન હતી પરંતુ મૂલરૂપ એટલે અંડરૂપ ભૂમિ હતી.

આદ્યમ્—એટલે પોતે અનાદિ છે તેમના કોઈ જન્મદાતા નથી. “સંકર્ષણમ્” એટલે વિરક્ત અને ઉપ-સંહારની વાંછાવાળા, “અકુઠસત્ત્વમ્” લક્ષ્મીના સમર્પક વિનાના તેથી એકાકી દેવમ્—દિવ્ય ગુણોવાળા. ભગવન્તમ્—પરૈશ્વર્યસમ્પન્ન છે. આવા અધિકારીને જ જિજ્ઞાસુ બનીને પૂછી શકાય છે. ૩

સ્વમેવ ધિષ્ણયં बहु मानयन्तं यं वासुदेवाभिधमामनन्ति ॥

प्रत्यग्वृताक्षाम्बुजकोशमीषदुन्मीलयन्तं विबुधोदयाय ॥ ૪ ॥

અન્વયાર્થ—યં વાસુદેવ-અભિધમ્ આમનન્તિ—જેમને વાસુદેવના નામથી સન્માને છે, તેમજ સ્વમ્ સ્વ ધિષ્ણયમ્—પોતાના આધાર તરીકે, बहु मानयन्तम्—ખૂબ જ માન આપે છે એવા, વળી પ્રત્યગ્-વૃત્ત-અક્ષ-અમ્બુજ-કોશમ્—અન્તર્મુખ નયનકમળની કળીને, વિબુધ-ઉદયાય-દેવોના કલ્યાણ માટે, ईषत्-उन्मीलयन्तम्—કંઈક પ્રમાણમાં વિકસાવતા સંકર્ષણ પ્રભુને પૂછ્યું. (ઈંદ્રવજ્ર વ્રત) ૪

અનુવાદ—જેમને વાસુદેવ નામથી સન્માને છે. વળી તેમને પોતાના આધાર તરીકે ખૂબ જ માન આપે છે અને અન્તર્મુખ નયનકમળની કળીને દેવોના કલ્યાણ માટે કંઈ ખોલી રહેલા છે એવા સંકર્ષણને પૂછ્યું. ૪

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકનો ત્રીજો શ્લોક સાથે સંબંધ છે. સંકર્ષણ ભગવાનનાં વિશેષણો આ શ્લોકમાં આપ્યાં છે—‘પ્રત્યગ્ધૃતાક્ષામ્બુજકોશમ્’ પ્રથમ શ્લોકમાં પાંચ દ્વિતીયાન્ત પદો લીધાં છે. તેમાં “સંકર્ષણ” વિશેષ્ય છે, બાકીનાં ચાર વિશેષણ છે. આ શ્લોકમાં ચાર દ્વિતીયાન્ત પદો છે. તેમાં એક વિશેષણ “પ્રત્યગ્-ધૃતા” ધ્યાનસ્થ દશામાં રહી સહજ બહિર્ વૃત્તિ બની ઉપદેશ દરવાનું સૂચવે છે. સંકર્ષણ ભગવાન ધ્યાનદશામાં અન્તર્મુખ રહીને પ્રવચન કરી રહ્યા છે. જે અન્તર્મુખ વક્તા હોય તો જ ચિંતનપ્રધાન તેમજ ભગવદ્ભાવપ્રધાન કથા થાય. વળી તેમાં ભગવદ્ગુણો અને તત્ત્વવિવેચન જ આવે. જ્યારે બહિર્મુખ વક્તા હોય ત્યારે લોકવાર્તા-પ્રધાન કથાપ્રવચન આવે છે. લોકરુચિ તો લોકદષ્ટાન્તોમાં રસવાળી હોય છે તેને ભગવદ્ગુણ તરફ અને તત્ત્વવિચાર તરફ વાળવી જોઈએ. સંકર્ષણ ભગવાન પોતાના આધારભૂત શ્રીવાસુદેવ ભગવાનમાં મનોવૃત્તિ રાખીને ઉપદેશ પ્રારંભે છે. ૪

સ્વર્ધન્યુદાર્દ્રૈઃ સ્વજટાકલાપૈરુપસ્પૃશન્તશ્ચરણોપધાનમ્ ॥

પદ્મં યદર્ચન્ત્યહિરાજકન્યાઃ સપ્રેમ નાનાબલિભિર્વરાર્થાઃ ॥ ૫ ॥

અન્યથાર્થ—**વરાર્થાઃ**—પતિને મેળવવાની ઇચ્છાવાળી, **અહિરાજકન્યાઃ**—નાગરાજ કુમારિકાઓ, **નાના-બલિભિઃ**—અનેક પ્રકારની પૂજાસામગ્રીથી, **સપ્રેમ**—પ્રેમપૂર્વક, **યત્-ચરણ-ઉપધાનમ્-પદમ્**—ચરણપીઠપદને, **અર્ચન્તિ**—પૂજે છે તે પીઠને, **સ્વર્-ધુની-આર્દ્રૈઃ**—સ્વર્ગગાના જલથી ભીના, **સ્વજટાકલાપૈઃ**—પોતાના જટાજૂટથી, **ઉપસ્પૃશન્તઃ**—સ્પર્શ કરતા પૂછવા લાગ્યા. (ઉપન્નતિ વૃત્ત) ૫

અનુવાદ—પતિને પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છાવાળી નાગરાજ કુમારિકાઓ અનેક પ્રકારનાં સામગ્રીઓથી જે સંકર્ષણ ભગવાનના ચરણને પધરાવવાના પીઠપદને પૂજે છે તે પાદપીઠને, સ્વર્ગગાના જલથી ભીના થયેલા પોતાના જટાજૂટથી સ્પર્શ કરતા સનતકુમારો પૂછવા લાગ્યા. ૫

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં સનતકુમારો ભગવાન સંકર્ષણને ચરણે પ્રણામ કરે છે, તેનું વર્ણન છે—

‘અહિરાજ-કન્યાઃ’ વાસુકીનાગની કુમારિકાઓ ‘વર’ મળે એવી ઉરમાં આશા સેવીને સંકર્ષણ ભગવાનનું વિવિધ સામગ્રીથી પૂજન કરતાં વૈભવશાળી ઘર મેળવે છે. કુમારિકાઓ “સામગ્રીથી” પૂજન કરે છે. એનું તાત્પર્ય—તેઓ ચરણને સ્પર્શ નથી કરતાં. જે ચરણની સેવાનો કન્યાઓને લાભ મળે છે તેને માત્ર સનતકુમારો દંડવત્ પ્રણામ કરે છે. જ્યારે તેઓ દંડવત્ પ્રણામ કરે છે ત્યારે તેમની જટાઓ ગંગાજલથી ભીની છે. ન્યાં સુધી જટામાં ગંગાજલ હોય ત્યાં સુધી દૈત્યો તેમના ઉપર આક્રમણ કરી શકશે નહીં. પાતાલમાં દૈત્યો અસંખ્ય છે, પરંતુ કુમારોને સ્પર્શી શકતા નહતા.

સનતકુમારોએ ચરણોપધાનમ્ એટલે સંકર્ષણ ભગવાનની ચરણપીઠને નમસ્કાર કર્યા. તે ચરણપીઠ ‘પદમ્’ કમળની હતી અથવા કમલાકાર તેમજ કમલ સમાન કોમલ હતી. સનતકુમારો ગંગાદ્વારથી પાતાલમાં યેગ-શક્તિથી ગયા માટે જટા ભીની હતી. ૫

મુહુર્ઘ્ણન્તો વચસાનુરાગસ્વલત્પદેનાસ્ય કૃતાનિ તજ્ઞાઃ ॥

કિરીટસાહસ્રમણિપ્રવેકપ્રદ્યોતિતોદામફણાસહસ્રમ્ ॥ ૬ ॥

અન્યથાર્થ—**અસ્ય**—આ સંકર્ષણ ભગવાનની, **કૃતાનિ**—લીલાઓને, **અનુરાગ-સ્વલત્-પદેન**—પ્રેમથી અટકી જતા અક્ષરોવાળી, **વચસા**—વાણીથી, **મુહુઃ**—વારંવાર, **ઘ્ણન્તઃ**—ગાન કરતા, **તજ્ઞાઃ**—મર્મજ્ઞ કુમારો, **કિરીટસાહસ્ર-મણિ-પ્રવેક-પ્રદ્યોતિત-ઉદામ-ફણાસહસ્રમ્**—મુકુટોમાં રહેલા હળરો શ્રેષ્ઠ મણિઓથી પુષ્કળ શોભતી હળરો ફણાઓવાળા સંકર્ષણ ભગવાનને પૂછવા લાગ્યા. (ઉપન્નતિ વૃત્ત) ૬

અનુવાદ—આ ભગવાનની લીલાઓનું પ્રેમથી અટકી જતા અક્ષરોવાળી વાણીથી વારંવાર ગાન કરતા મર્મશ કુમારો, મુકુટોમાં રહેલા હજારો શ્રેષ્ઠ મણિઓથી પુષ્કળ ઝળકતી હજારો ફેણવાળા ભગવાન સંકર્ષણને પૂછતા હતા. ૬

તત્ત્વસુધા—સનતકુમારો સંકર્ષણ ભગવાનની સ્તુતિ કરતાં કરતાં પૂછી રહેલા છે—

‘અનુરાગસ્વલ્પદેન વચસા’ જ્ઞાની અને ભક્ત બન્ને ભગવાનના સ્તુતિગાયકો છે. જ્ઞાની મનથી સ્તુતિ કરે છે. પરંતુ ભક્ત તો પ્રેમાવેશમાં આવીને વાણીથી જ સ્તુતિ કરે છે. સ્તુતિ પણ એ જાણુ કરે છે. એક કવિ અને બીજો ભક્ત. કવિ કલ્પનાથી સ્તુતિ કરે છે, ભક્ત સર્વ લીલીઓનો સાક્ષાત્કાર કરીને કરે છે. સનતકુમારો ‘તજ્ઞાઃ’ ભગવાનની લીલાના મર્મજ્ઞો છે. તેમની સ્તુતિ સાક્ષાત્કારમાંથી અને ભાવમાંથી પ્રકટી છે.

‘કિરીટસાહસ્ર’ સનતકુમારોને દર્શન સમયે સહસ્રફળાઓનું દર્શન થયું છે એ જ અનુગ્રહનું ફળ છે.

‘મણિ-પ્રવેક’ એટલે ઉત્તમ જાતના મણિ. ૬

પ્રોક્તં કિલૈતદ્ભગવત્તમેન નિવૃત્તિધર્માભિરતાય તેન ॥

સનતકુમારાય સ ચાહ પૃષ્ઠઃ સાંખ્યાયનાયાઙ્ગ ધૃતવ્રતાય ॥ ૭ ॥

અન્યથાર્થ—ભગવત્તમેન તેન—શ્રેષ્ઠ ભગવાન તે સંકર્ષણ, કિલ—ખરેખર, યતત્—આ, નિવૃત્તિ—ધર્મ—અભિરતાય—નિવૃત્તિ ધર્મમાં પ્રેમવાળા, સનતકુમારાય—સનતકુમારને, પ્રોક્તમ્—કહ્યું, ચ—અને, અઙ્ગ—હે ભાઈ, પૃષ્ઠઃ—પુછાએલ, સઃ—સનતકુમારે, ધૃતવ્રતાય—વ્રતધારી, સાંખ્યાયનાય—સાંખ્યાયન મુનિને, આહ—કહ્યું. (ઉપજાતિ વ્રત) ૭

અનુવાદ—ભગવાનમાં શ્રેષ્ઠ શ્રી સંકર્ષણ ખરેખર મોક્ષધર્મમાં પ્રેમવાળા સનતકુમારને આ જ્ઞાને કહ્યું અને હે ભાઈ! પુછાયેલા સનતકુમારે તેને વ્રતધારી સાંખ્યાયન મુનિએ કહ્યું. ૭

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં ભાગવત કથનની પરંપરા વર્ણવે છે—

‘ભગવત્તમેન’ સંકર્ષણ ભગવાનને, ‘ભગવત્તમ’ શ્રેષ્ઠ ભગવાન એવું વિશેષણ આપે છે. ‘ભગવાન’ શબ્દ આચાર્યેને અને અવતારીને માટે વપરાય છે. સંકર્ષણ પ્રભુનો આચાર્યમાં સમાવેશ ન કરતાં ભગવાનના અવતારમાં સમાવેશ થાય તેથી ‘ભગવત્તમ’ કહ્યું.

આ જ્ઞાન સંકર્ષણ વાસુદેવ પાસેથી મેળવ્યું. સંકર્ષણ પાસેથી સનતકુમારે મેળવ્યું. સનતકુમાર પાસેથી સાંખ્યાયન મુનિએ મેળવ્યું. સનતકુમાર ‘નિવૃત્તિધર્માભિરતાય’ પરમહંસ ધર્મમાં અનુરાગવાળા છે તેના જ્ઞાનાધિકારી છે. સાંખ્યાયન મુનિ ‘ધૃતવ્રતાય’ વ્રતપરાયણ હોવાથી જ્ઞાનના અધિકારી હતા. ૭

સાંખ્યાયનઃ પારમહંસ્યમુખ્યો વિચક્ષમાણો ભગવદ્વિભૂતીઃ ॥

જગાદ સોઽસ્મદ્ગુરવેઽન્વિતાય પરાશરાયાથ બૃહસ્પતેશ્ચ ॥ ૮ ॥

અન્યથાર્થ—પારમહંસ્ય—મુખ્યઃ—પરમહંસોમાં મુખ્ય, સઃ સાંખ્યાયનઃ—તે સાંખ્યાયન મુનિએ, ભગવદ્-વિભૂતીઃ—ભગવાનની વિભૂતિઓને, વિચક્ષમાણઃ—કહેવાને યાહતા, અન્વિતાય—યોગ્યતાવાળા, અસ્મદ્-ગુરવે—અમારા ગુરુ, પરાશરાય—પરાશર મુનિને, અથ ચ—અને વળી, બૃહસ્પતેઃ—બૃહસ્પતિને, જગાદ્—કહ્યું. (ઉપજાતિ વ્રત) ૮

અનુવાદ—પરમહંસોમાં મુખ્ય તે સાંખ્યાયન મુનિએ ભગવાનની વિભૂતિઓ કહેવાને યાહતા મારા સદ્ગુરુ મુયોગ્ય પરાશર મુનિને અને વળી બૃહસ્પતિજીને કહ્યું. ૮

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં પણ ભાગવત કથનની પરંપરાનું વર્ણન છે—

‘અસ્મદ્-ગુરવે’—સાંખ્યાયન મુનિએ પરાશર મુનિને અને યૃહરપતિજીને ભાગવત શાસ્ત્ર વર્ણવ્યું. મૈત્રેય મુનિ પોતાના ગુરુવર્ચ માટે મમત્વ ધરાવતા “અસ્મદ્ગુરવે” એવો આત્મીય ભાવ પ્રકટ કરે છે. ‘અન્વિતાય’ શબ્દના બે અર્થ થાય છે; એક અર્થ છે સુયોગ્ય અને બીજો અર્થ થાય છે ‘અનુગામી.’ “યોગ્ય અથવા અનુગામી”ને જ જ્ઞાન અપાય. “અન્વિતાય”નો એક એવો અર્થ થાય છે કે પરાશર મુનિ સાંખ્યાયન ઋષિ પાસે આવ્યા અને જ્ઞાન આપ્યું અને ‘યૃહરપતિ’ દેવલોકમાં હતા ત્યાં જઈને આપ્યું. શ્રીમદ્ ભાગવત નિત્ય છે અને ચૌદે લોકમાં પ્રસરિત છે. બ્રહ્મા અને સનત્ કુમારો ભાગવતના કહેનારા હોવાથી સત્યલોકમાં, યૃહરપતિને લીધે દ્રુવલોકમાં, પરાશર મુનિને લીધે ભૂતલમાં સંકર્ષણ ભગવાન દ્વારા પાતાલ દેશમાં પ્રસાર પામેલ છે. ૮

પ્રોવાચ મહં સ દયાલુરુક્તો મુનિઃ પુલસ્ત્યેન પુરાણમાદ્યમ્ ॥

સોહં તવૈતત્કથયામિ વત્સ શ્રદ્ધાલવે નિત્યમનુવ્રતાય ॥ ૯ ॥

અન્યથાર્થ—પુલસ્ત્યેન—પુલસ્ત્ય મુનિએ, ઉક્તઃ—પ્રેરેલા, સઃ—તે, દયાલુઃ—દયાળુ પરાશરે, મહ્યમ્—મને, આદ્યં પુરાણમ્—આદ્ય પુરાણ, પ્રોવાચ—કહ્યું. વત્સ—હે વત્સ ! સઃ અહમ્—તે હું, શ્રદ્ધાલવે—શ્રદ્ધાળુ, નિત્યમ્ અનુવ્રતાય—અને નિત્ય આજ્ઞાંકિત એવા, તુમ્યમ્—તમને, પતત્—આ, કથયામિ—કહું છું. (ઉપજાતિ વૃત્ત) ૯

અનુવાદ—પુલસ્ત્ય મુનિએ પ્રેરેલા તે દયાળુ પરાશર મુનિએ મને આદ્ય પુરાણ કહ્યું. હે વત્સ ! તે હું શ્રદ્ધાળુ તેમજ આજ્ઞાંકિત એવા તમને આ પુરાણ કહું છું. ૯

તત્ત્વસુધા—શ્રીમદ્ ભાગવતના શ્રોતામાં બે ગુણ જોઈએ : “શ્રદ્ધાલવે અનુવ્રતાય” નિત્ય શ્રદ્ધાલુતા અને સેવાપરાયણતા. પરંતુ આગનુક સેવાવૃત્તિ અને શ્રદ્ધાભાવનાનું કાંઈ પણ મૂલ્ય નથી. નિત્ય શ્રદ્ધા અને નિત્ય સેવાપરાયણતા તો પ્રભુકૃપાથી જ મળે છે. ‘સઃ દયાલુઃ’ પરાશર મુનિમાં દયાલુતા હતી તેથી જ મૈત્રેય મુનિને શ્રીમદ્ ભાગવત કહ્યું છે. મૈત્રેય મુનિ માને છે કે મારામાં યોગ્યતા ન હતી પરંતુ પરાશરમાં દયાવૃત્તિ હતી માટે જ મને ભાગવત સંભળાવ્યું. ‘સઃ’ પદથી પરાશર પ્રસિદ્ધ મુનિ છે, એવું કહ્યું છે. પરાશર સાત વર્ષના છતાં માર્કંડેય મુનિ કરતાં વૃદ્ધ છે. ગર્ભમાંથી જ વેદોનું જ્ઞાન મેળવ્યું છે. પરાશર સમર્થ તપસ્વી હતા. તેમના પિતાજીનું નામ ‘શક્તિ’ મુનિ છે. શક્તિને એક રાક્ષસ ખાઈ ગયો. પરાશર ત્યારે હાજર ન હતા, જ્યારે તે બાથું ત્યારે રાક્ષસ-સત્ર કરી રાક્ષસ-સંહાર આરંભ્યો. તે સમયે ‘પુલસ્ત્ય’ મુનિએ પરાશરને વિનંતિ કરી કે રાક્ષસ-સત્ર ન કરો. પરાશરે રાક્ષસ-સત્ર ન કર્યો તેથી પ્રસન્ન થયેલા પુલસ્ત્ય મુનિએ “પુરાણાચાર્ય” થાય તેવું વરદાન આપ્યું. ૯

ઉદાપ્લુતં વિશ્વમિદં તદાસીદ્યન્નિદ્રયાઽમીલિતદૃઙ્ન્યમીલયત્ ।

અહીન્દ્રતલ્પેઽધિશયાન એકઃ કૃતક્ષણઃ સ્વાત્મરતૌ નિરીહઃ ॥ ૧૦ ॥

અન્યથાર્થ—અમીલિત-દૃઙ્—નિત્ય જાગૃત જ્ઞાનશક્તિવાળા, અહિન્દ્ર-તલ્પે—શેષનારાયણરૂપ પલંગમાં—શેષશય્યામાં, અધિશયાનઃ—પોઢેલા, એકઃ—એકલા, સ્વાત્મરતૌ—આત્મરમણમાં, કૃતક્ષણઃ—ધૃત્તિવાળા, નિર્દૃઈહઃ—કિયારહિત ભગવાને, યત્ નિદ્રયા—જ્યારે નિદ્રાથી, નિ-અમીલયત્—નેત્રો બંધ કર્યાં, તદા—ત્યારે, ઇદં વિશ્વમ્—આ વિશ્વ, ઉદા-આપ્લુતમ્—જલમાં ડૂબેલ હતું. (ઉપજાતિ વૃત્ત) ૧૦

અનુવાદ—જાગૃત જ્ઞાનશક્તિવાળા, શેષશય્યામાં પોઢેલા, એકલા આત્મરમણમાં મનવાળા કિયારહિત એવા ભગવાને જ્યારે નિદ્રાથી નેત્રો બંધ કર્યાં ત્યારે આ વિશ્વ જલમાં ડૂબેલ હતું. ૧૦

તત્ત્વસુધા—દશમા શ્લોકથી ભાગવત પુરાણનો પ્રારંભ કરે છે —

“પુરાણ” એટલે જેમાં ભગવાનની સર્ગ-વિસર્ગ વગેરે દશ લીલાઓનું નિરૂપણ હોય છે. ‘સર્ગ’ એટલે ઉત્પત્તિ. સૃષ્ટિ સંબંધી પ્રશ્નો બીજા સ્કંધમાં (૨-૮-૮) આઠમા અધ્યાયના આઠમા શ્લોકથી કર્યા છે. તેનું સમાધાન ચતુઃશ્લોકી ભાગવતથી એટલે ૨-૯-૩૧થી ૩૫ સુધીમાં કર્યું છે. તેમાં જે વર્ણન કર્યું છે તે “બ્રહ્મકલ્પ” છે.

ફરીથી ૨-૯-૪૫મા શ્લોકમાં વિરાટમાંથી આ જગત કેવી રીતે થયું એ એક પ્રશ્ન હતો તેમજ બીજા પાંચ પ્રશ્નો હતા તેનો ખુલાસો બીજા સ્કંધના દશમા અધ્યાયના ૨-૧૦-૪૬ માં શ્લોક પર્યંત કર્યો. આ કથન વિકલ્પ સાથે બ્રહ્મકલ્પનું હતું.

પરંતુ આ બધા ઉત્તરો સૂત્રરૂપે હતા. તેને વિગતવાર જાણવા હતા. તેથી બીજા સ્કંધના ૨-૧૦-૪૭મા શ્લોકમાં પદ્મકલ્પ કહેવાની પ્રતિજ્ઞા કરી. આ કથા વિદુર-મૈત્રેયના સંવાદરૂપે છે. પદ્મકલ્પનો સર્ગ ભગવાનના સંબંધવાળો છે તેમ જ ભગવાને કરેલો છે. બ્રહ્મકલ્પથી તે ભિન્ન છે. વિદુરજી જે પ્રશ્નો પૂછે છે તે બધાનો ઉત્તર બ્રહ્મકલ્પમાં નથી. તેથી પદ્મકલ્પનો વિસ્તૃત સર્ગ વર્ણવવો જોઈએ તેનો આરંભ “ઉદાહૃત” આ શ્લોકના આ પદ્યથી થાય છે. પ્રલયનું વર્ણન કરતાં જે વાક્ય કહે છે કે “આ વિશ્વ સલિલમાં ડૂબેલું હતું તે બ્રહ્મકલ્પનો જલપ્રલય છે.” ત્યાર પછીના સર્ગની લીલા હવે શરૂ કરે છે.

આવા પ્રલયો અનેક પ્રકારના હોય છે. તેમાં તામસ કલ્પોમાં તામસ પ્રાણીઓને ભવિષ્યની સૃષ્ટિ રચવા બાળવામાં આવે છે.

રાજસ કલ્પોમાં પ્રાણીઓ પ્રલયના જળમાં ડૂબી જાય છે. સાત્વિક કલ્પમાં જે પ્રલય પછી પાછો સાત્વિક કલ્પ થવાનો હોય તો અમુક ભાગ નાશ પામે છે, અમુક ભાગ બાકી રહે છે અને સર્ગ શરૂ થાય છે.

પદ્મકલ્પના પૂર્વનો બ્રહ્મકલ્પ રાજસ હતો તેથી જલનો પ્રલય થયેલો હતો. આ પ્રલયમાં ભગવાન શેષશ્યા ઉપર પોઢેલા હતા. તેમાં પાંચ ભગવાનનું રમણ હતું જ. પ્રલયમાં સ્વરૂપરમણ હોય છે અને સૃષ્ટિમાં પ્રપંચમાં રમણ હોય છે, લીલામાં રસરમણ હોય છે. ૧૦

સોઽન્તઃશરીરેઽર્પિતભૂતસૂક્ષ્મઃ કાલાત્મિકાં શક્તિમુદીરયાણઃ ॥

ઉવાસ તસ્મિન્સલિલે પદે સ્વે યથાઽનલો દારુણિ રુદ્રવીર્યઃ ॥ ૧૧ ॥

અન્યાર્થ—યથા—જેમ, દારુણિ—કાષ્ટમાં, અનલઃ—અગ્નિ, રુદ્રવીર્યઃ—ગુપ્ત તેજવાળા રહે છે, તથા—તેમ, અન્તઃશરીરે—પોતાના શરીરમાં, ઈર્પિતઃ—ભૂત-સૂક્ષ્મઃ—ભૂત અને તન્માત્રાને સમાવી, કાલ-આત્મિકાશ્ચ—કાલ નામની, શક્તિમ્—શક્તિને, ઉદીરયાણઃ—પ્રેરણા કરતા, સઃ—તે ભગવાન, સ્વે—પોતાના, તસ્મિન્—તે, પદે—સ્થાનરૂપ જળમાં, ઉવાસ—વચ્ચા. (ઉપજાતિ વૃત્ત) ૧૧

અનુવાદ—જેમ કાષ્ટમાં અગ્નિ ગુપ્ત તેજથી રહે છે તેમ પોતાના શરીરમાં પંચભૂત અને તન્માત્રાઓને સમાવીને, કાલ નામની શક્તિને પ્રેરણા કરતા તે ભગવાન પોતાના સ્થાનરૂપ જલમાં પોઢયા. ૧૧

તત્ત્વસુધા—ભગવાને પોતાના શરીરમાં સૂક્ષ્મ ભૂતોનો સમાવેશ કર્યો છે તે વાત આ શ્લોકમાં કહે છે.—

“સઃ અન્તઃશરીરે” ભગવાન માટે શરીર શબ્દ વપરાતો નથી. પરંતુ આ સ્થાને શરીર શબ્દનો વપરાશ કર્યો છે. આ શરીર સત-ચિત્-આનંદથી પરિપૂર્ણ છે. ભગવાને પોતાના એક જ સ્વરૂપના બે આકારો રચ્યા છે. યોગમાયા ભગવાનની શક્તિ છે. ભગવાનમાં સત-ચિત્-આનંદ છે તેવા ધર્મો ભગવાનની શક્તિમાં પાળે છે. પુરુષને સત્ બહારથી છે, ચિદ્-જ્ઞાન મધ્યમાં છે અને આનંદ અંદર હોય છે. ભગવાનની શક્તિમાં “સત” અંદરથી છે, જ્ઞાન મધ્યમાં છે અને આનંદ ઉપરથી છે.

આવા સદાનંદ સ્વરૂપમાં ભગવાને ‘ અર્પિતભૂતસૂક્ષ્મઃ ’ સૂક્ષ્મ પ્રાણીઓને રાખેલાં છે. આ સ્થાને “ ભૂતસૂક્ષ્મ ” નો અર્થ ધણા તન્માત્રાઓ એવો પણ કરે છે. પરંતુ ભૂતસૂક્ષ્મ એટલે સર્વ ચિદંશોને ભગવાને શરીરમાં સ્થાપ્યા છે. અને પુનઃ સૃષ્ટિ કરી શકાય માટે કાલાત્મિકા શક્તિને પ્રેરણા પણ કરે છે. કાષ્ઠમાં રહેલ અગ્નિ દેખાય નહીં તેમ પોતાનું વીર્ય ગુપ્ત રાખીને સલિલમાં વસ્યા છે. ૧૧

ચતુર્યુગાનાં ચ સહસ્રમણ્ણુ સ્વપન્સ્વયોદીરિતયા સ્વશક્તયા ॥

કાલોચ્ચયાઽઽસાદિતકર્મતન્ત્રો લોકાનપીતાન્દદશે સ્વદેહે ॥ ૧૨ ॥

અન્યર્થ—ચ-અને, ચતુર્યુગાનામ્ સહસ્રમ-ચારે યુગોના એક હજાર વર્ષ પર્યન્ત, અણ્ણુ-જળમાં, સ્વપન્-પોઢેલા, સ્વચા-પોતાની, ઉદીરતયા-પ્રેરેલી, કાલ-કાલચ્ચયા-કાલ નામની, સ્વશક્તયા-સ્વશક્તિ દ્વારા, અસાદિત-કર્મ-તંત્રઃ-લોકરચનાની સામગ્રીને મેળવતા, સઃ-તે ભગવાને, અપીતાન્-લય પામેલા, લોકાન્-લોકોને, સ્વદેહે-પોતાના દેહમાં, દદશે-જેવા. (ઉપજાતિ વ્રત) ૧૨

અનુવાદ—અને ચારે યુગો એકહજાર વખત ફરી ગયા તેટલો સમય જળમાં પોઢેલા અને પોતે પ્રેરેલી પોતાની કાલ નામની શક્તિદ્વારા લોકનિર્માણની સામગ્રીને મેળવતા તે ભગવાને લય પામેલા લોકોને પોતાના દેહમાં નિહાળ્યા. ૧૨

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં ભગવાન કેટલો સમય પોઢ્યા તે સ્પષ્ટ કરે છે—

‘ ચતુર્યુગાનાં ચ સહસ્રમ્ ’ એક હજાર સત્ય, એક હજાર ત્રેતા, એક હજાર દ્વાપર અને એક હજાર કલિ મળીને ચાર હજાર યુગો સુધી જલમાં રહ્યા. બ્રહ્માનો દિવસ ચાર હજાર યુગો છે અને તેટલી જ રાત્રી છે. બ્રહ્માના એક “ અહોરાત્ર ” સુધી જલમાં ભગવાન વસ્યા. “ ચ ” અન્યર્થથી યુગો અને સંધ્યા અને સંધ્યાના અંશો પણ સમજવા. જેથી ૧૨ હજાર વર્ષનો એક ચતુર્યુગ થશે એવા એક હજાર વર્ષોનો બ્રહ્માનો દિવસ થશે.

‘ પોઢેલા ભગવાને, કાલશક્તિ લોકરચનાની સામગ્રી પોતાની પ્રેરણાથી પોતાની પાસે લાવી તે જોયું અને પોતાનામાં લય પામેલા લોકોને પણ જોયા. ૧૨

તસ્યાર્થસૂક્ષ્માભિનિવિષ્ટદેષ્ટેરન્તર્ગતોઽર્થો રજસા તનીયાન્ ॥

ગુણેન કાલાનુગતેન વિદ્ઃ સૂઘ્યંસ્તદાભિધત નાભિદેશાત્ ॥ ૧૩ ॥

અન્યર્થ—અર્થ-સૂક્ષ્મ-અભિનિવિષ્ટદેષ્ટેઃ-સૂક્ષ્મ અર્થમાં દષ્ટિવાળા, તસ્ય-તે ભગવાનની, અન્તર્ગતઃ-અંદર રહેલા, અર્થઃ-પદાર્થ, રજસા-રજોગુણથી, તનીયાન્-અત્યંત સૂક્ષ્મ થઈ ગયા, તદા-ત્યારે, કાલ-અનુગતેન-કાલથી મેળવેલા, ગુણેન-ગુણથી, વિદ્ઃ-પ્રેરાઈ, સૂઘ્યન્-પ્રસવ પામતાં, નાભિદેશાત્-નાભિ પ્રદેશમાંથી, અભિપદ્યત-બહાર નીકળ્યા. (ઉપજાતિ વ્રત) ૧૩

અનુવાદ—સૂક્ષ્મ અર્થમાં દષ્ટિવાળા તે ભગવાનની અંદર રહેલા પદાર્થ રજોગુણને લીધે તદ્દન નાના થઈ ગયા, ત્યારે કાલ પાસેથી પ્રાપ્ત કરેલા ગુણથી પ્રેરાઈ પ્રસવ પામતાં નાભિ દેશમાંથી બહાર નીકળ્યા. ૧૩

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં ઉત્પત્તિનું વર્ણન કરે છે—

‘ તસ્ય અર્થસૂક્ષ્માભિનિવિષ્ટદેષ્ટેઃ ’ ભગવાને જ્યારે “ સૂક્ષ્મ અર્થમાં ” એટલે જીવોને ભોગવવા લાયક પદાર્થમાં દષ્ટિ નાખી ત્યારે તેમાં મોટા ફેરફાર થયો. તે ફેરફાર રજોગુણ દ્વારા થયો. પદાર્થમાં પ્રથમ રૂપ ન હતું તે રૂપ થયું એ જ મોટું પરિવર્તન થયું.

ત્યારઆદ કાલથી પ્રેરણા પામીને તે ચિત્ત અને જડ પદાર્થ નાભિમાંથી બહાર નીકળ્યો. જમીનને ભેદીને અંકુર બહાર આવે તેવી રીતે તે બહાર નથી આવ્યો; પરંતુ આકાશમાંથી પદાર્થ બહાર આવે તેમ તે બહાર આવ્યો. તેથી “સૂચ્યન્” એવું પદ વાપર્યું છે. ૧૩

સ પદ્મકોશઃ સહસોદતિષ્ઠત્ કાલેન કર્મપ્રતિબોધનેન ॥

સ્વરોચિષા તત્સલિલં વિશાલં વિદ્યોતયન્નર્કં દ્વાત્મયોનિઃ ॥ ૧૪ ॥

અન્યથાર્થ—આત્મયોનિઃ—ભગવાનમાંથી જન્મેલ, સઃ પદ્મકોષ—તે કમળનો કોશ (કળી), કર્મ-પ્રતિબોધિતેન—કર્મે જાગ્રત કરેલા, કાલેન—કાલને લીધે, સ્વરોચિષા—પોતાના તેજથી, તત્ વિશાલં સલિલમ્—તે વિશાલ જલને, નર્કં દ્વ—સૂર્યની માફક, વિદ્યોતયન્—પ્રકાશ કરતો, સહસા—એકાએક, ઉદતિષ્ઠત્—બહાર નીકળ્યો. (ઉપજ્ઞતિ વૃત્ત) ૧૪

અનુવાદ—ભગવાનમાંથી જન્મેલ તે કમલકોશ (કમળની કળી) કર્મે જાગ્રત કરેલા કાલને લીધે પોતાના તેજથી તે વિપુલ જલને સૂર્યની માફક પ્રકાશ કરતો એકાએક બહાર આવ્યો. ૧૪

તત્પ્રસુધા—બહાર નીકળેલા પદાર્થનું સ્વરૂપ કેવું છે તે આ શ્લોકથી કહે છે—

‘સ પદ્મકોશઃ’ બહાર નીકળેલ તે પદાર્થ “કમળની વણખીલી કળી” જેવો હતો. તેથી તેને “પદ્મકોશ” શબ્દથી સમજાવ્યો છે. તે એકાએક “સહસા” બહાર આવ્યો છે તેને લીધે કળી ખીલી નથી.

‘આત્મયોનિઃ’ આ પદ્મકોશનું કારણ ભગવાન છે. જ્યારે કમળની કળી બહાર આવી ત્યારે બહાર રહેલો કાલ અને પ્રાણીઓનું કર્મ તેના સંબંધમાં આવ્યાં. કર્મે કાલનો કમળની કળીમાં પ્રવેશ કરાવ્યો, ત્યારે તે કાલ તેજ, જલ, અન્ન (પૃથ્વી) એવા ત્રણ રૂપવાળો થયો. આ પદ્મકોશ સૂર્ય જેવો તેજસ્વી હતો. તે જલનો પ્રકાશ કરતો હતો આવું કહ્યું તેથી તેજ, જલ, કમલ (પૃથ્વી) ત્રણ વસ્તુઓ થઈ. ૧૪

તલ્લોકપદ્મં સં ઇ એવ વિષ્ણુઃ પ્રાવીવિશત્સર્વગુણાવભાસમ્ ॥

તસ્મિન્સ્વયં વેદમયો વિધાતા સ્વયંભુવં યં સ્મ વદન્તિ સોઽમૃત્ ॥ ૧૫ ॥

અન્યથાર્થ—તલ્લોકપદ્મં, સઃ એવ—તે જ, વિષ્ણુઃ—શ્રીવિષ્ણુએ, તત્—તે, સર્વગુણ—અવભાસમ્—સર્વ ગુણોનો પ્રકાશ કરનારા, લોક-પદ્મં—લોકરૂપ કમલમાં, પ્રાવીવિશત્—પ્રવેશ કર્યો, તસ્મિન્—તેમાં, વેદમયઃ—વેદમય, વિધાતા—વિધાતા, યમ્—જેને, સ્વયંભુવમ્—સ્વયંભૂ, વદન્તિ—કહે છે, એવા સઃ—તે, સ્વયમ્—પોતે, અમૃત્—પ્રકટ થયા. (ઉપજ્ઞતિ વૃત્ત) ૧૫

અનુવાદ—હે ભાઈ! તે જ શ્રીવિષ્ણુએ તે સર્વ ગુણોનો પ્રકાશ કરનારા લોકરૂપ કમળમાં પ્રવેશ કર્યો. તેમાં વેદમય વિધાતા જેને સ્વયંભૂ કહે છે તે પોતે પ્રકટ થયા. ૧૫

તત્પ્રસુધા—આ શ્લોકમાં લોકકમળમાં ભગવાનના પ્રવેશની વસ્તુ વર્ણવે છે—

‘સં ઇ એવ વિષ્ણુઃ’ તે લોકપદ્મમાં નારાયણ ભગવાન પ્રથમથી જ તેમાં હતા. છતાં તેમાં પ્રવેશ કર્યો. તેથી “વિષ્ણુઃ” એવી સંજ્ઞા આ શ્લોકમાં આપી. “વિષ્ણુ” શબ્દનો એક અર્થ સર્વત્ર વ્યાપક રૂપે રહેલા અને “વિશતીતિ” વિષ્ણુઃ એવી વ્યુત્પત્તિથી વિષ્ણુ એટલે પ્રવેશ કરનારા એવું પણ કહ્યું.

અંદર હતા તે પછી પ્રવેશ કેવી રીતે કર્યો એવી શંકા ન થાય તે માટે એમ પણ સમજવું કે પહેલાં તેમાં રહેલા તે જ તેમાં પ્રકટ થયા. ત્યારઆદ સ્વયંભૂ એટલે બ્રહ્મા તેમાંથી પ્રકટ થયા. બ્રહ્માના પિતાને ત્યાંના લોકોએ જોયેલા નહીં તેથી માન્યું કે સ્વયં ઉત્પન્ન થયા છે અને તેથી જ સ્વયંભૂ કહ્યા. આ સ્વયંભૂ વેદમય છે અને વિધાતા છે. ૧૫

તસ્યાં સ ચામ્મોરુહકર્ણિકાયામવસ્થિતો લોકમપश्यमानः ॥

परिक्रमन्व्योम्नि विवृत्तनेत्रश्चत्वारि लेभेऽनुदिशं मुखानि ॥ ૧૬ ॥

અન્યયાર્થ—તસ્યામ્—તે, અમ્મોરુહ—કર્ણિકાયામ્—ખીલેલી કમળની કળીમાં, અવસ્થિતઃ—રહેલા, સઃ—તેમણે, લોકમ્—લોકને, અપश्यमानઃ—ન જોતાં, વિવૃત્તનેત્રઃ—ખુલ્લાં નયન રાખી, દ્યોન્નિ—આકાશમાં, અનુદિશમ્—ચારે દિશાઓમાં, પરિક્રમન્—દૃષ્ટિ ફેરવતાં, ચત્ત્વારિ—ચાર, મુખાનિ—મુખને, લેભે—મેળવ્યાં. (ઉપજ્ઞાતિ વૃત્ત) ૧૬

અનુવાદ—તે ખીલેલી કમળની કર્ણિકામાં—કળીમાં બેઠેલા તે સ્વયંભૂએ લોકોને ન જોતાં ખુલ્લાં નેત્ર રાખી આકાશમાં ચારે દિશામાં નજર ફેરવતાં ચાર મુખ મેળવ્યાં. ૧૬

તત્ત્વસુધા—અહ્મા કમળમાંથી પ્રકટયા બાદ શું થયું તે હવે વર્ણવે છે—

‘તસ્યાં અવસ્થિતઃ’ તે કમળની કર્ણિકામાં વસેલા અહ્માએ ચારે તરફ નજર ફેરવી તો કોઈપણ લોક દેખાયા નહીં. આ લોકો બે પ્રકારના હતાઃ એક પ્રાણીરૂપ લોકો અને બીજા ભૂર, ભુવઃ, સ્વર્ગ, ભૂમિ, પાતાલ વગેરે લોકો. એ બેમાંથી કોઈને પણ ન જોયા. અહ્માએ તે બંનેનો વિચાર નહીં કરેલો તેથી ન જોયા.

અહ્માએ પોતામાં જોયું હોત તો લોકો દેખાત પરંતુ “પરિક્રમન્” ચારે તરફ ફરતી નજર નાખી તેથી ન દેખાયા. ચારે તરફ જોતાં અહ્માજીને ચાર મુખ થયાં. ૧૬

तस्माद्युगान्तश्वसनावघूर्णजलोर्मिचक्रात्सलिलाद्विरूढम् ॥

उपाश्रितः कञ्जमु लोकतत्त्वं नात्मानमद्वाविददादिदेवः ॥ ૧૭ ॥

અન્યયાર્થ—યુગ—અન્ત—શ્વસન—અવઘૂર્ણ—જલ—ઝર્મિ—ચક્રાત્—ધૂમરી ખાતા જલનાં મોળાંના કુંડા—ળાવાળા, તસ્માત્—તે, સલિલાત્—જલમાંથી, વિરૂઢમ્—ઊગેલા, કજ્જમ્—કમળના, ઉપાશ્રિતઃ—આધારે બેઠેલા, અદિદેવઃ—આદિદેવ, લોક—તત્ત્વમ્—લોકના તત્ત્વરૂપ કમળને, ચ—અને, આત્માનમ્—પોતાને, અદ્વા—ખરેખર, હ—આશ્ચર્ય છે કે, ન અવિદત્—ન જાણ્યાં. (ઉપજ્ઞાતિ વૃત્ત) ૧૭

અનુવાદ—યુગોના અન્તકાળના પવનથી ધૂમરી લેતા જલતરંગોના કુંડાળાવાળા તે પાણી—માંથી ઊગેલા કમળને આશ્રયે બેઠેલા આદિદેવ અહ્માએ લોકના કારણરૂપ કમળને અને પોતાને ન જાણ્યાં એ ખરેખર આશ્ચર્ય છે. ૧૭

તત્ત્વસુધા—અહ્માજી ચિંતામગ્ન બને છે તે વાત આ શ્લોકમાં કહે છે—

“તસ્માત્ સલિલાત્” તે સલિલમાંથી એક ઊંચા ઊગેલા કમળમાં અહ્માજીએ પોતાને બેઠેલા જોયા. આ શ્લોકમાં જલ અને સલિલ બે શબ્દો છે. જે કૃત્રિમ જળ છે તેને “જલ” શબ્દથી કહ્યું છે અને જે નિત્ય રહે છે તેને “સલિલ” શબ્દથી કહે છે.

યુગાન્તના પવનથી ચલાયમાન જલ હતું તેથી તેમાં રહેલ કમળ પણ ડોલતું હતું. પાણીમાં કુંડાળાં વળતાં હતાં. કમળનો દંડ ભાગતો ન હતો તેમજ કમળ ડૂબતું પણ ન હતું. તે ઉપર બેઠેલા અહ્માએ પોતાને અને કમળને જાણ્યાં નહીં ત્યારે ચિંતા થવા લાગી. ૧૭

क एष योऽसावहमब्जपृष्ठ एतत्कुतो बाब्जमनन्यदप्सु ॥

अस्ति ह्यधस्तादिह किंचनैतदधिष्ठितं यत्र सता नु भाव्यम् ॥ ૧૮ ॥

૧ અપાશ્રિતઃ પ્રા. પા.

શ્રી. ભા.-૧૯

અન્યથાર્થ—યઃ-જે, અસૌ-આ, અહમ્-હું, અઙ્ગ-પૃષ્ઠે-કમળપીઠમાં, પયઃ કઃ-આ કાણુ છું? વા-વળી, અપ્સુ-જળમાં, પતત્-આ, અનન્યત્-એકલું અઙ્ગમ્-કમળ, કુતઃ-કયાંથી? યત્ર-જ્યાં, પતત્-આ, અધિષ્ઠિતમ્-આધારે રહેલું, અસ્તિ-છે તે, હૃદ્-અહીં, અઘસ્તાત્-નીચે, કિંચન-કંઈક, હિ-અવશ્ય, સતા-સતરૂપે, જુ-ખરેખર, માઘ્યમ્-હોલું જોઈએ. (ઉપનતિ વ્રત) ૧૮

અનુવાદ—જે આ હું કમળપીઠમાં કાણુ છું? વળી જળમાં આ જે એકલું કમળ છે તે કયાંથી? જ્યાં આ આધારે રહેલું છે તેની નીચે અહીં કંઈ પણ સતરૂપે અવશ્ય હોલું જોઈએ. ૧૮

તત્ત્વસુધા—બ્રહ્માજીને ચિંતામાં પ્રશ્નો ઉત્પન્ન થયા—

હું કાણુ? આ કમળ કયાંથી? વળી આ કમળની નીચે તેના આધારની સત્તા પણ હોવી જ જોઈએ તે કઈ વસ્તુ હશે? જલમાં કમળ હોય જ તેમાં શું આશ્ચર્ય! એવો વિચાર ન થાય માટે કહું કે “એકલું” કમળ કયાંથી? આ પ્રશ્નો બ્રહ્માજીને ચિંતામગ્ન કરવા લાગ્યા. ૧૮

સ इत्थमुद्रीक्ष्य तदङ्गनालनाडीभिर्नन्तर्जलमाविवेश ॥

नार्वामातस्तत्खरनालनालनाभिं विचिन्वंस्तदविन्दताजः ॥ १९ ॥

અન્યથાર્થ—इत्थम्-આ પ્રમાણે, उद्रीक्ष्य-વિચાર કરીને, तद्-અઙ્ગ-નાલ-નાડીभिઃ-તે કમળની પોલી નળી દ્વારા, सः-તે બ્રહ્મા, अन्तर्जलम्-જલની અંદર, आविवेश-પ્રવેશ્યા. तत्-તે, खर-નાલ-નાલ-નાભિમ્-કમળની નળીના મધ્ય ભાગને, विचिन्वन्-શોધતાં, अर्वाकू-નીચે, गतः-ગયેલા, अङ्गः-બ્રહ્મા, तत् न अविन्दत-તેને ન મેળવી શક્યા. (ઉપનતિ વ્રત) ૧૯

અનુવાદ—આ પ્રમાણે વિચાર કરીને તે કમળની પોલી નળી દ્વારા બ્રહ્માજીએ જલમાં પ્રવેશ કર્યો. બ્રહ્મા કમળની નળીના મધ્યભિંદુને શોધતાં નીચે ગયેલા બ્રહ્માજી તેને ન જોઈ શક્યા. ૧૯

तत्त्वसुधा—આ શ્લોકમાં બ્રહ્માજીએ તર્ક કર્યો છે—

“पर्वतो वह्निमान्” એ અનુમાનની માફક બ્રહ્માએ તર્ક કર્યો કે/હું પુરુષ છું-ચેતન છું. કમળમાંથી મારો કદી ઉદ્ભવ ન હોઈ શકે. માટે કમળની નીચે અવશ્ય કોઈ ચેતન પુરુષ હોવો જ જોઈએ. જે કોઈ ચેતન પુરુષ હશે તે મારા પિતા છે અને હું તે પિતાને શોધીશ.

બ્રહ્માજી તે “खरनालनालनाभि” કમલ નાલની ‘નાભિને’ એટલે આધારને શોધવા જતાં તે કાણુ છે તે જાણી શક્યા નહીં તેમ જ જોઈ શક્યા નહીં. ૧૯

तमस्यपारे विदुरात्मसर्गं विचिन्वतोऽभूत् सुमहांस्त्रिणेमिः ॥

यो देहभाजां भयमीरयाणः परिक्षिणोत्यायुरजस्य हेतिः ॥ २० ॥

અન્યથાર્થ—विदुर-હે વિદુરજી! अपारे-ગાઠ-અપાર, तमसि-અંધકારમાં, आत्मसर्गम्-પોતાને ઉત્પન્ન કરનારને, विचिन्वतः-શોધતાં, सुमहान्-ધણો લાંબો, त्रिणेमिः-કાલ, अभूत्-ચાલ્યો ગયો. यः-જે, हेतिः-કાલચક્ર, देहभाजाम्-દેહધારીઓને, भयम्-ભય, ईरयाणः-પેદા કરતો, (તેમના અને) अजस्य आयुः-બ્રહ્માના આયુષ્યને, परिक्षिणोति-ક્ષીણ કરે છે. (ઉપનતિ વ્રત) ૨૦

૧ નાલીભિઃ પ્રા. પા, ૨ खरनालनाभि स वै विचिं. પ્રા. પા.

અનુવાદ—હે વિદુરજી ! અપાર અંધકારમાં પોતાને ઉત્પન્ન કરનાર પિતાને શોધતાં બ્રહ્માને ઘણાં લાંબા કાળ થયો. જે કાલચક્ર શરીરધારીઓને ભય પેદા કરતો તેમના અને બ્રહ્માના પણ આયુષ્યને હરે છે. ૨૦

તત્ત્વસુધા—બ્રહ્માજીને શોધતાં સો વર્ષ લાગ્યાં એ વાત આ શ્લોકમાં કહે છે—

‘હે વિદુરજી !’ આવા સંબોધનથી આ કથા પ્રારંભે છે. મોટા મહાનુભાવો કે યોગીઓને માટે પણ ભગવાનને સમજવા ઘણા દુર્લભ છે. બ્રહ્માજીએ સો વર્ષ પર્યંત શોધ કરી. બ્રહ્માજીની આ શોધ ન હતી પરંતુ તે તપશ્ચર્યા છે. ‘સુમહાન્ ત્રિનેમિઃ’ એટલે સો વર્ષનો કાલ ગયો. તિલ્લો નેમયો ચ્ચ સઃ “ત્રિનેમિઃ” શિયાળો, ઉનાળો અને ચોમાસુ એવાં ત્રણ ચક્રોવાળો સમય “ત્રિનેમિ” કહેવાય. ‘ત્રિનેમિ’ શબ્દ જ સૂચવે છે કે ત્રણે ઋતુમાં બ્રહ્માજીએ તપ કર્યું છે.

‘અજસ્ય હેતિઃ’ હેતિ એટલે કાલચક્ર. આ કાલચક્ર બ્રહ્માજીના આયુષ્યનો પણ હ્વય કરી બ્રહ્માજીને ભય પેદા કરે છે તો પછી સામાન્ય માનવાના આયુષ્યની કિંમત કેટલી ? ૨૦

તતો નિવૃત્તોઽપ્રતિલબ્ધકામઃ સ્વધિષ્ણ્યમાસાઘ પુનઃ સ દેવઃ ॥

શનૈર્જિતશ્વાસનિવૃત્તચિત્તો ન્યષીદદારુઢસમાધિયોગઃ ॥ ૨૧ ॥

અન્વયાર્થ—અપ્રતિલબ્ધકામઃ—સફળતા ન મેળવનાર, તતઃ—ત્યાંથી, નિવૃત્તઃ—પાછા ફરેલા, સઃ દેવઃ—તે બ્રહ્મદેવ, પુનઃ—ફરીથી, સ્વધિષ્ણ્યમ્—પોતાના આસન ઉપર, આસાઘ—બેસીને, શનૈઃ—ધીમે ધીમે, જિત-શ્વાસ-નિવૃત્ત-ચિત્તઃ—શ્વાસ રોકી શાન્ત ચિત્ત બની, આરુઢ-સમાધિયોગઃ—સમાધિયોગને આચરતા, ન્યષીદત્—બેઠા. (ઉપેન્દ્રવચ્ચ વૃત્ત) ૨૧

અનુવાદ—પોતાની કામના સફળ ન થતાં ત્યાંથી પાછા વળીને તે બ્રહ્મદેવ ફરીથી પોતાના કમલાસને આવીને, ધીમે ધીમે શ્વાસને જીતીને શાન્તચિત્ત થઈને સમાધિયોગમાં બેઠા. ૨૧

તત્ત્વસુધા—‘અપ્રતિલબ્ધકામઃ’ એટલે બ્રહ્માજી પોતાના સર્જનહારની શોધમાં સફળતા ન પામી શક્યા. પરંતુ તેથી નિરાશ ન થયા. પુનઃ કમલાસન ઉપર આવીને બેઠા. ભગવાનની નાભિ સાથે કમળનો સંબંધ હોવાથી બ્રહ્માજીને ત્યાં સ્થિર થવાથી આત્મબોધ થશે. તે આત્મબોધ માટે પ્રાણાયામ આચર્યો. મનોવૃત્તિ પ્રાણાયામથી સ્થિર બની. શાન્ત અને સ્થિર મનોવૃત્તિમાં જ આત્મદર્શન સંભવે છે. તેથી બ્રહ્માજી યોગસમાધિમાં બેઠા. ૨૧

કાલેન સોઽજઃ પુરુષાયુષાભિપ્રવૃત્તયોગેન વિરુઢબોધઃ ॥

સ્વયં તદન્તર્હૃદયેઽવમાતમપશ્યતાપશ્યત યન્ન પૂર્વમ્ ॥ ૨૨ ॥

અન્વયાર્થ—પુરુષાયુષા—પુરુષના આયુષ્યના, કાલેન—કાલ સુધી, અભિ-પ્રવૃત્ત-યોગેન—આચરેલા યોગથી, વિરુઢ-બોધઃ—વિશેષ બોધ પામેલા, સઃ અજઃ—તે બ્રહ્મા, યત્—જે, પૂર્વમ્—પૂર્વમાં, ન અપશ્યત—નહોતા જોઈ શક્યા, તત્—તેને, સ્વયમ્—પોતે, અન્તર્હૃદયે—પોતાના હૃદયમાં, અવમાતમ્—સ્પષ્ટ થતું, અપશ્યત—જેવા લાગ્યા. (ઉપજાતિ વૃત્ત) ૨૨

અનુવાદ—પુરુષના આયુષ્યના કાલ સુધી યોગ આચરી બોધ પામેલા તે બ્રહ્માજી જે પ્રથમ ન જોઈ શક્યા, તેને પોતાની મેળે પોતાના હૃદયમાં સ્પષ્ટ થતું જેવા લાગ્યા. ૨૨

તત્ત્વમુધા—“પુરુષાયુધા” બ્રહ્માજીએ પુરુષનું આયુષ્ય સો વર્ષનું ગણાય તેટલો સમય સમાધિયોગ સાધ્યો. ત્યારે તેઓ “વિરુદ્ધબોધઃ” પુષ્ટ જ્ઞાન, સ્થિર જ્ઞાન અને વિશિષ્ટ જ્ઞાન પામ્યા. બાદ તેમણે ભગવાનની ઝાંખી કરી. આ સ્વરૂપને “મજ્જા પૂર્વમપશ્યત” પૂર્વમાં જોયું ન હતું તે સમાધિથી નિહાળ્યું. ખરી રીતે ભગવત-કૃપાથી ચિત્ત શુદ્ધ થયું. ભગવાને માયાનું આવરણ દૂર કર્યું. પોતે જ હૃદયમાં પ્રકાશ્યા ત્યારે જ ભગવાનની ઝાંખી થઈ.

બ્રહ્મ કલ્પમાં હૃદયમાં ભગવાનને જોયેલા. બીજા કલ્પોમાં વૈકુંઠમાં ભગવાનને જોતા હતા. જે ભગવાનને જુએ નહીં તો સૃષ્ટિ રચાય જ નહીં. પરંતુ આ વખતનું દર્શન “અલૌકિક” હતું એ બતાવવા “પૂર્વમાં જોયેલ નહીં” એવું વાક્ય વાપર્યું. ૨૨

મૃગાલગૌરાયતશેષભોગપર્યંકે એકં પુરુષં શયાનમ્ ॥

કળાતપત્રાયુતમૂર્ધરત્નદ્યુભિર્હતધ્વાન્તયુગાન્તતોયે ॥ ૨૩ ॥

અન્વયાર્થ—કળા-માતપત્ર-અયુત-મૂર્ધ-રત્ન-દ્યુભિઃ—ફેણરૂપ છત્રવાળાં હબ્બરો મસ્તકમાં રહેલાં રત્નોની કાન્તિઓથી, હત-ધ્વાન્ત-યુગાન્ત-તોયે—નાશ પામેલ અંધકારવાળા પ્રલયના જલમાં, મૃગાલ-ગૌર-આયત-શેષ-ભોગ-પર્યંકે—મૃગાલ જેવા શ્વેત અને લાંબા શેષના શરીરરૂપ પલંગમાં, શયાનમ્—પોઢેલા એક પુરુષં દર્શ્ય—એક પુરુષને જોયા. (ઉપભતિ વ્રત) ૨૩

અનુવાદ—ફેણરૂપ છત્રોવાળાં હબ્બરો મસ્તકોમાં રહેલા રત્નોની કાન્તિઓથી દૂર થયેલ અંધકારવાળા પ્રલયજલમાં, કમલના તંતુ જેવા સફેદ અને લાંબા શેષના શરીરરૂપ પલંગમાં પોઢેલા એક પુરુષને જોયા. ૨૩

તત્ત્વમુધા—૨૩ થી ૩૧ નવ શ્લોકોમાં ભગવાનના સ્વરૂપનું વર્ણન કરે છે. ભગવાનનું આ સ્વરૂપ સૃષ્ટિ-રચનામાં ઉપકારક છે.

“મૃગાલગૌરાયત” —મૃગાલ કમળના દંડનું નામ છે. કમલના દંડ ઉપરથી હાલ કાઢી લેવામાં આવે ત્યારે અંદર કોમલ અને શ્વેત બિસતતંતુવાળો ભાગ નીકળે છે. જે શીતલ હોય છે. શેષ ભગવાનનું શ્રીઅંગ એવું જ સુંદર અને શીતલ કોમલ હોય છે. શેષનો જ પર્યાંક બનાવી ભગવાન તે ઉપર પોઢ્યા છે. “ભોગ” શબ્દનો અર્થ થાય છે શરીર. શેષ ઉપર પોઢેલા પ્રભુને નિહાળી બ્રહ્માજીને આશ્ચર્ય થયું.

અંધકારમાં પણ ભગવાનની ઝાંખી થતી હતી. જલ અગાધ હતું તેથી અંધકાર પણ અગાધ હતો. તો પણ શેષ ભગવાનનાં “કળાતપત્રાયુત” ફેણરૂપી છટાંછવાયાં છત્રો હતાં. “અયુત” શબ્દ સંખ્યાવાચક છે અને જ-યુત ‘છટાં’ એવા અર્થનો પણ વાચક છે. શેષની ફેણી છટી છટી હતી. અથવા ફેણની નીચે છટાં છટાં મસ્તકો હતાં. તે મસ્તકો ઉપર રત્નો હતાં. તે રત્નોના પ્રકાશથી અંધકાર દૂર થતો હતો. તેથી ભગવાનનું સ્પષ્ટ દર્શન થયું.

બ્રહ્મા બુદ્ધિસ્વરૂપ છે. શેષ ભગવાન વેદસ્વરૂપ છે. શેષશાયી ભગવાન વાસુદેવ છે. વેદો વાસુદેવને ગાય છે. શબ્દમાં અર્થ સમાય છે તેમજ શેષમાં ભગવાન પોઢ્યા છે. ૨૩

મેષાં સ્થિપન્તં હરિતોપલાદ્રેઃ સંધ્યાન્નનીવેરુરુક્મમૂર્ધનઃ ॥

રત્નોદધારૌષધિસૌમનસ્યવનસ્રજો વેણુમુજાઙ્ગિપાઙ્ગેઃ ॥ ૨૪ ॥

અન્વયાર્થ—સંધ્યા-મજ્જા-નીવેઃ—સંધ્યા સમયનાં વાદળરૂપ કટિવસ્ત્રવાળા, ઉદ-રુક્મ-મૂર્ધનઃ—મસ્તકે પણ

સુવર્ણના મુકુટવાળા. રત્ન-ઉદ્ધારા-ઓષધિ-સૌમનસ્ય-વનસ્રજઃ-રત્નો, જલધારાઓ, ઓષધિઓ, પુષ્પો અને વનોની માલાવાળા, વેણુ-મુજ્જ-અક્ષિપ્ત-અક્ષ્ણેઃ વાંસરૂપ ભુજઓ અને વૃક્ષરૂપ ચરણોવાળા, હરિત-ઉપલ-અદ્રેઃ-મરકત મણિના પર્વતની, પ્રેક્ષામ્-શોભાને, ક્ષિપન્તમ્-ટક્કર ભારતી કાન્તિવાળા પુરુષને જોયા. (ઉપેન્દ્રવશ્વ વત્ત) ૨૪

અનુવાદ—સંધ્યા સમયના વાદળારૂપ કટિવસ્ત્રવાળા, મસ્તકે ઘણા સુવર્ણના મુકુટવાળા, રત્નો, જલધારા, ઓષધિઓ, પુષ્પસમૂહો અને વનોની વનમાલાઓવાળા, વાંસરૂપ ભુજઓ અને વૃક્ષરૂપ ચરણોવાળા એવા મરકત મણિઓના પર્વતની કાન્તિને ટક્કર મારે તેવી નીલ કાન્તિવાળા પુરુષને જોયા. ૨૪

તત્ત્વમુધા—૨૩ મા શ્લોકમાં ભગવાનની અવસ્થાનું વર્ણન કર્યું. ૨૪ મા શ્લોકમાં ભગવાનને નીલાચલની ઉપમા આપે છે—

‘પ્રેક્ષાં ક્ષિપન્તમ્’—આ શ્લોકમાં અશ્રુતોપમા રહેલી છે. શેષની શય્યામાં પોઢેલ ભગવાનને ક્ષીરસાગરમાં વસેલ મરકત મણિના પર્વતની ઉપમા આપે છે. ક્ષીરસાગરમાં મરકત મણિ પર્વત રહ્યો હોય તે સાંભળવામાં નથી આવ્યું.

મરકત મણિ પર્વતની શોભાથી અધિક શોભા શેષશાયી ભગવાનની લાગે છે. સાત તુલનાઓ આ શ્લોકમાં છે :

- (૧) ‘સન્ધ્યાન્નવીઢેઃ’ સંધ્યાકાલના પીત અને લાલવર્ણનાં વાદળરૂપી મરકત પર્વતને વસ્ત્ર છે. જ્યારે ભગવાને તો પીતામ્બર ધારણ કરેલ છે તે કેશરી વર્ણનું હોવાથી પીત-રકત વર્ણનું ભાસે છે. નીવી એટલે કટિવસ્ત્ર.
- (૨) ‘ઉદ્ધક્કમમૂર્જ્જઃ’ મરકત મણિ પર્વતને સુવર્ણનાં શિખરો છે. ભગવાનના મસ્તકે સુવર્ણના મુકુટ છે. હવે ભગવાન પાંચ પ્રકારની માલાઓને ધારણ કરે છે તેની સરખામણી કરે છે—
- (૩) “રત્નાનિ” મરકત પર્વત ઉપર પદ્મરાગ મણિઓ છે, જ્યારે ભગવાને સહેજ લાલ રત્નોની માલા ધારણ કરી છે.
- (૪) “ઉદ્ધારાઃ” મરકત પર્વત ઉપર જલધારાઓ માલા જેવી લાગે છે. જ્યારે ભગવાને શ્વેત મોતીની માલા ધારણ કરી છે.
- (૫) ‘ઓષધિ’ મરકત પર્વત ઉપર તેજોમયી ઓષધિઓ છે, જ્યારે ભગવાને દીપકોની જ્યોતિ જેવી રત્નમાલા ધારણ કરી છે.
- (૬) “સૌમનસ્ય” મરકત પર્વત ઉપર પુષ્પોના સમૂહ વિકસ્યા છે, જ્યારે ભગવાને પુષ્પોની માલા ધારણ કરી છે.
- (૭) “વન” મરકતપર્વત ઉપર અનેક વનની હરોળ છે, જ્યારે ભગવાને તુલસીમાલાઓ ધારણ કરી છે. આ ઉપરાંત મરકત પર્વતને વાંસડાઓ હાથ સમાન હતા, ભગવાનના હસ્ત પ્રત્યક્ષ હતા. વૃક્ષો ચરણ સમાન હતા અને ભગવાનને સ્પષ્ટ ચરણો હતા. કવિ-મેધાને આ શ્લોકમાંથી ઉત્પ્રેક્ષા, રૂપક અને ઉપમાઓનો આસ્વાદ મળશે. ૨૪

આયામતો વિસ્તરતઃ સ્વમાનદેહેન લોકત્રયસંગ્રહેણ ॥

વિચિત્રદિવ્યામરણાંશુકાનાં કૃતશ્રિયાઽપાશ્રિતંવેષદેહમ્ ॥ ૨૫ ॥

અન્યથા—લોકત્રય-સંગ્રહેણ-ત્રણે લોકના સમાવેશ થાય તેવા, આયામતઃ-લંગાઈમાં, વિસ્તરતઃ-પહોળાઈમાં, સ્વમાનદેહેન-માપવાળા પોતાના દેહથી ઓળખાતા, વિચિત્ર-દિવ્ય-આમરણ-અંશુકાનામ્-વિચિત્ર તથા દિવ્ય આભૂષણ અને વસ્ત્રોની, કૃત-અગ્રિયા-કરેલી શોભાથી, અપાશ્રિત-વેષ-દેહમ્-આશ્રય કરેલ વેષયુક્ત દેહવાળા, (અપદ્યત-ભગવાનને જોયા.) (ઉપજ્ઞતિ વૃત) ૨૫

અનુવાદ—ત્રણે લોકોનો સમાવેશ થાય તેવા લંગાઈમાં અને પહોળાઈમાં માપવાળા પોતાના દેહથી ઓળખાતા વિચિત્ર તથા દિવ્ય આભૂષણ અને વસ્ત્રોની શોભાથી સુશોભિત વેષ અને દેહવાળા ભગવાનને જોયા. ૨૫

તત્ત્વમુદા—આ શ્લોકમાં ભગવાનના સ્વરૂપનું વર્ણન છે—

આયામતો વિસ્તરતઃ-લંગાઈ પહોળાઈમાં ભગવાનના શ્રીઅંગમાં ત્રણે લોકનો સમાવેશ થાય છે, એટલું ભગવાનના દેહનું માપ છે. આભૂષણોએ ભગવાનને શોભાવ્યા નથી પરંતુ ભગવાને આભૂષણોને દીપાવ્યાં છે. ૨૫

પુંસાં સ્વકામાય વિવિક્તમાર્ગૈરભ્યર્ચતાં કામદુઘાઙ્ગિપત્રમ્ ॥

પ્રદર્શયન્તં કૃપયા નચ્ચન્દુમયૂલભિન્નાઙ્ગુલિચારુપત્રમ્ ॥ ૨૬ ॥

અન્યથા—સ્વ-કામાય-પોતાની ઇષ્ટકામનાને પૂર્ણ કરવા માટે, વિવિક્ત-માર્ગૈઃ-અનેક માર્ગોથી, અભિ-અર્ચતામ્-ભજન કરનારા, પુંસામ્-લોકોને, નચ્ચ-ચન્દુ-મયૂલ-મિત્ર-અંગુલિ-ચારુ-પત્રમ્-નખરૂપી ચન્દ્રનાં કિરણોને લીધે વિલક્ષણ લાગતી અંગુલિરૂપ પાંદડીવાળા, કામદુઘા-અઙ્ગિ-પત્રમ્-કામનાને પૂરનાર ચરણ-કમલનું, કૃપયા-કૃપા કરી, પ્રદર્શયન્તમ્-દર્શન આપતા ભગવાનને જોયા. (ઉપજ્ઞતિ વૃત) ૨૬

અનુવાદ—પોતાના મનોરથોને પૂર્ણ કરવા માટે વિવિધ પ્રકારના માર્ગોથી ભજન કરનારા પુરુષોને, નખરૂપી ચન્દ્રનાં કિરણોથી વિલક્ષણ અને સુંદર લાગતા અંગુલિરૂપ પાંદડીવાળા કામનાપૂરક ચરણકમળનું કૃપા કરી દર્શન આપતા ભગવાનને જોયા. ૨૬

તત્ત્વમુદા—ભગવાનના સ્વભાવનું દર્શન આ શ્લોકથી કરાવે છે—

“વિવિક્તમાર્ગૈઃ” ભગવચ્ચરણકમલ ભક્તજન માટે કામપૂરક કદપટ્ટ છે. ઉપાસકો અને ઉપાસના પ્રકારો ભલે વિવિધ હોય પરંતુ પ્રાપ્તવ્ય પ્રભુચરણ તો એક જ છે ને! અને ફલદાતા પ્રભુચરણકમલ પણ એક જ છે. “વિવિક્ત” એટલે ભિન્ન ભિન્ન માર્ગ (૧), વૈદિક માર્ગ (૨), વિશુદ્ધ માર્ગ (૩), “ત્રિચિદ્” પૃથક્ક્રમાવે इति ઘાતોઃ” વિવિક્તશબ્દસિદ્ધિઃ । જ્ઞાન-કર્મના મિશ્રણ વિનાના શુદ્ધ ભક્તિ માર્ગ (૪), દાસ્ય સખ્ય વગેરે માર્ગ (૫).

“વિવિક્ત માર્ગ”ના આવા અનેક અર્થ થાય છે. ભિન્ન માર્ગોથી સેવાતા ચરણકમલને સર્વ શ્રીઅંગ કરતાં વિલક્ષણ દર્શાવવા માટે “મિત્રાંગુલિચારુપત્રમ્” વિશેષણ આપ્યું છે. નચ્ચન્દુમયૂલ પ્રભુના નખ ચન્દ્ર છે. પ્રભુની ચરણ અંગુલિઓ “કમલની પાંદડી”ની છે. ચન્દ્રકિરણોનો કમલ સાથે સંબંધ થયેલ હોવાથી ચરણાંગુલિની શોભા તદ્દન વિલક્ષણ લાગે છે. જાણે નખચન્દ્રોની સંભાળ લેવાનું કામ અંગુલિરૂપ પાંદડીઓ કરતી હોય તેમ જણાય છે. સામુદ્રિક લક્ષણ પ્રમાણે ઉત્તમ પુરુષોની કરાંગુલિઓ અને પાદાંગુલિઓના નખ અંદર રૂપી ગયેલા હોય છે અને તેથી લાગે છે કે પદ્મપાંદડીઓમાં મણિ મૂક્યા છે.

આવી ઉપમાનું કારણ ભક્તિમાર્ગ સર્વ માર્ગ કરતાં વિલક્ષણ અને ઉત્તમ છે. આ માર્ગમાં ભક્તિ સ્વતંત્ર રૂપ આપે છે એમ સૂચવ્યું છે. ૨૬

મુખેન લોકાર્તિહરસ્મિતેન પરિસ્ફુરત્કુણ્ડલમણ્ડિતેન ॥

શોણાયિતેનાધરવિમ્બભાસા પ્રત્યર્હયન્તં સુનસેન સુમ્ત્રવા ॥ ૨૭ ॥

અન્યથાર્થ—લોક-આર્તિ-હર-સ્મિતેન-લોકોની પીડાને હરનાર સ્મિતવાળા, પરિ-સ્ફુરત્-કુણ્ડલ-મણ્ડિતેન-સર્વ તરફ ઝળકતાં કુંડલોથી શોભતા, શોણાયિતેન-સહજ લાલ, અધર-વિમ્બભાસા-અધરોષ્ટની કાન્તિવાળા, સુનસેન-સુંદર નાસિકાવાળા, સુમ્ત્રવા-શોભિત બ્રમરવાળા, મુખેન-મુખથી, પ્રતિ-અર્હયન્તમ્-સેવકો સત્કાર કરતા ભગવાનને જોયા. (ઉપજ્ઞાતિ વૃત્ત) ૨૭

અનુવાદ—લોકોની પીડાને હરનાર સ્મિતવાળા, ચારે બાજુ ઝળકતાં કુંડલોથી શોભતા, સહજ લાલ અધરોષ્ટની કાન્તિવાળા, સુંદર નાસિકાવાળા, શોભિત બ્રમરવાળા મુખથી સેવકોના સત્કાર કરતા ભગવાનને જોયા. ૨૭

તત્ત્વસુધા—ઉપરના શ્લોકમાં વિવિધ માર્ગોથી ભજનારને ભગવાન કેવું ફળ આપે છે તે કહ્યું. આ શ્લોકમાં ભગવાન પ્રત્યક્ષ સેવનારને કેવું ફળ આપશે તે કહે છે—

“પ્રત્યર્હયન્તમ્”—ભક્તો કે સેવકો ભગવાનની સેવા કરે ત્યારે ભગવાન, સ્વામી વગેરે મહાન પુરુષો ભક્તોની સેવા સ્વીકારતાં રનેહાળ નજરે તેમની સામે નીરખે અને લાવપુષ્ટિ કરે, તે ક્રિયાને માટે પ્રત્યર્હયન્તમ્ “સામે આદર કરતા” એવું કહેવાય. ભગવાન આ આદર મુખારવિંદ દ્વારા કરે છે. આદર કરતા મુખારવિંદને છ વિશેષણો આપ્યાં છે. છ પ્રકાર નીચે વર્ણવે છે—

- (૧) “લોકાર્તિહરસ્મિતેન”—દુઃખી જનો ઉપર મન્દ સ્મિત દષ્ટિથી નીરખે છે કે દુઃખ દૂર થાય છે. તેમજ પ્રેમરસનું દાન કરી “કામ”ને હરે છે.
- (૨) “પરિસ્ફુરત્ કુણ્ડલમંડિતેન”—એ કુંડલોથી જ્ઞાન અને યોગ આપે છે; અને જીવના સ્વરૂપાનંદનો અનુભવ કરાવે છે, તેમજ ક્રોધને હરે છે.
- (૩) “શોણાયિતેન”—સહજ લાલાશને લીધે લાવણ્ય ભર્યું મુખારવિંદ લાગે છે. લાવણ્યથી ભક્તિનું પ્રદાન કરે છે ને લોભને હણે છે.
- (૪) “અધરવિમ્બભાસા”—અધરકાન્તિથી ભગવાન સ્વરૂપાનંદનું દાન કરે છે અને મદને દૂર કરે છે.
- (૫) “સુનસેન”—સુંદર નાસિકા દ્વારા રોગનું નિવારણ કરે છે. મોહ એ મહારોગ છે. તે સુંદર નાસિકા-દર્શનથી દૂર થાય છે.
- (૬) સુમ્ત્રા-ભુક્ટી કાલની પ્રવર્તક પણ છે અને નિષેધક પણ છે. તે મત્સર રોગને દૂર કરે છે. શોમના ધૂર્યસ્ય તત્ સુમ્ત્રે તેન સુમ્ત્રા આ પદ મુખનું વિશેષણ છે. ૨૭

કદમ્બકિજ્જલકપિશઙ્ગવાસસા સ્થલકૃતં મેઘલયા નિતમ્બે ॥

હારેણ ચાનન્તધનેન વત્સશ્રીવત્સવક્ષઃસ્થલવલ્લમેન ॥ ૨૮ ॥

અન્યથાર્થ—કદમ્બ-કિજ્જલ-કપિશઙ્ગ-વાસસા-કદંબ વૃક્ષના કેસર જેવા પીતામ્બરથી, નિતમ્બે-નિતંબ ઉપર, મેઘલયા-મેખલાથી, ચ-અને, વત્સ-શ્રીવત્સ-વક્ષઃસ્થલ-વલ્લમેન-ચિહ્નરૂપ શ્રીવત્સવાળા વક્ષઃસ્થલમાં પ્રિય લાગતા, અનન્ત-ધનેન-અત્યંત અમૂલ્ય, હારેણ-હારથી, સ્થલકૃતમ્-અલંકૃત થયેલા ભગવાનને જોયા. (ઉપજ્ઞાતિ વૃત્ત) ૨૮

અનુવાદ—કદંબ વૃક્ષના કેસર જેવા પીતામ્બરથી, નિતંબ ઉપરની મેખલાથી, ચિહ્નરૂપ શ્રીવત્સવાળા વક્ષસ્થલમાં પ્રિય લાગતા અણુમોલ હારથી અલંકૃત થયેલા ભગવાનને જોયા. ૨૮

તત્ત્વસુધા - આ શ્લોકમાં ભગવાનના સૌન્દર્યનું નિરૂપણ છે—

“કદમ્બ-કિંજલક-પિશાન્ગ-વાસસા” કિંજલક એટલે કેસર અને પિશાન્ગ એટલે પીળું. આ બન્ને શબ્દો મળીને પીતાંબર શબ્દ થયો. પીતાંબરની અને કદમ્બની તુલના કરે છે. કદમ્બ પુષ્પનાં કેસરો હોય છે, તેવી જ પીતાંબરમાં કેસરી વર્ણની અને મોતીવાળી લીટીઓ દેખાય છે. તેમાં મોતીઓ છે તે મુક્ત જીવો છે અને કેસરી રેશમી દોરાઓ છે તે ભક્તો છે. પીતાંબર વેદ છે. વેદ, ભક્ત અને મુક્ત જીવો એ જ ભગવાનનું સૌન્દર્ય છે.

મેઘલયા-મેખલા નિતંબ ભાગ ઉપર રહે છે. નિતંબ ભાગ ભૂમિ છે અને ભૂમિ ઉપર ગવાતી ભગવાનની કીર્તિ—ભગવાનનો ગુણાનુવાદ મેખલા છે.

હારેણ-ભગવાનના વક્ષઃસ્થલમાં શ્રીવત્સચિહ્ન છે. શ્રીવત્સ ચિહ્નવાળા હૃદયપ્રદેશ ઉપર અનેક રત્નોનો બનાવેલ નવસેર હાર છે. આ નવસેરા હારમાં રહેલી સેરો અથવા મણિઓ ભૃગુ વગેરે ઋષિઓ છે. આ બધા ઋષિ-મુનિઓ ભગવાનનું ધન છે.

આ શ્લોકમાં “વત્સ” એવું સંબોધન પણ છે, અને આખું પદ છે “વત્સરૂપશ્ચિહ્નરૂપશ્રીવત્સ; વત્સઃ શ્રીવત્સઃ” “ચિહ્નરૂપ એવો શ્રીવત્સ”—એવો અર્થ થાય. “જમણી બાળુ વળતી રોમાવલી” ભગવાનના વક્ષઃસ્થલમાં હોય છે. તેનું “શ્રીવત્સ” નામ છે. ૨૮

પરાર્ધ્યકેયૂરમણિપ્રવેકપર્યસ્તદોદ્ગન્ધસહસ્રશાલમ્ ॥

અવ્યક્તમૂલં ભુવનાદ્ધ્રિપેન્દ્રમહીન્દ્રમૌગૈરધિવીતવલ્લશમ્ ॥ ૨૯ ॥

અન્યાર્થ—પરાર્ધ્ય-કેયૂર-મણિ-પ્રવેક-પર્યસ્ત-દોર-દ્ગન્ધ-સહસ્ર-શાલમ્—અણુમોલ બાળુબંધના ઉત્તમ મણિઓથી વીંટાયેલા હાથરૂપ દંડોથી હળર શાખાવાળા, અવ્યક્ત-મૂલમ્—ન જણાય તેવા મૂલવાળા, મહીન્દ્ર-મૌગૈઃ—શેષનાગની ફેણથી, અધિવીત-વલ્લશમ્—બ્યાપેલા રક્તધવાળા, ભુવન-અદ્ધ્રિપ-દન્દ્રમ્—ભુવનરૂપ કલ્પવૃક્ષ સમા ભગવાનને જોયા. (ઉપેન્દ્રવજ્ર વૃત્ત) ૨૯

અનુવાદ—અણુમોલ બાળુબંધના ઉત્તમ મણિઓથી વીંટાયેલા હાથરૂપ દંડોથી હળર શાખાવાળા, ન જણાય તેવા મૂલવાળા, શેષની ફેણથી રૂપશાયેલા રક્તધવાળા, ભુવનરૂપ કલ્પવૃક્ષ સમાન ભગવાનને જોયા. ૨૯

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં ભગવાનનું કલ્પવૃક્ષ સ્વરૂપે વર્ણન કર્યું છે—

‘પરાર્ધ્ય-કેયૂર’-પરાર્ધ્ય એટલે અમૂલ્ય. કેયૂર એટલે બાળુબંધ. ભગવાને અમૂલ્ય મણિવાળા બાળુબંધ ધારણ કર્યા છે. ભગવાનના હળર હાથ ઉપર બાળુબંધનું તેજ ઝળકે છે. મણિવાળા પ્રભુના આ હાથ કલ્પવૃક્ષની હળર શાખા સમાન લાસે છે. ભગવાનના હસ્ત ઉપર શોભતા મણિઓ “ઉત્તમ પ્રકારનાં કર્મો” છે. “મણિ-પ્રવેક” શબ્દનો ઉત્તમ મણિ એવો અર્થ થાય છે. દાનમાં મળેલ કર્તાં ખરીદેલ મણિ વધારે મૂલ્યવાન હોય છે. તે પ્રકારે બ્રહ્માણ્યે આ ધ્યાનમાં નિહાળેલ મણિરત્નોરૂપી કર્મો અત્યંત શ્રેષ્ઠ છે. આ રીતે પૂર્વમીમાંસાનું નિરૂપણ કર્યું.

“અવ્યક્તમૂલમ્” ભગવાનના હાથનું નિરૂપણ કર્યું. તે તો વૃક્ષનો ઉપરનો ભાગ છે. પરંતુ નીચેના ભાગમાં મૂલનું દર્શન થતું જ નથી. કારણ કે અનન્તનું કારણ કોઈ ન હોઈ શકે. તેથી બ્રહ્માણ્યે મૂલ ન શોધ્યું. ત્યાં જ વિરમી ગયા. “અવ્યક્ત”નો અર્થ પ્રકૃતિ થાય છે. તે મતમાં ભગવાન અવ્યક્તના કારણ છે એવો અર્થ થશે. આ વિશેષણથી ઉત્તરકાંડ કહ્યો.

અદ્ધ્રિપ-દન્દ્રમ્ અદ્ધ્રિપ એટલે વૃક્ષો. ધન્દ્ર એટલે વૃક્ષોમાં શ્રેષ્ઠ કલ્પવૃક્ષ. અનંત ભુવન-લોકો વૃક્ષો છે. અને ભગવાન સર્વના કારણ કલ્પવૃક્ષ છે.

બ્રહ્માણ્યે આ જે દર્શન કર્યું તે પોઢેલા રૂપની ઝાંખી નથી પરંતુ ઊઠેલા સ્વરૂપની ઝાંખી છે. ૨૯

ચરાચરૌકો ભગવન્મહીધ્રમહીન્દ્રબન્ધું સલિલોપગૂઢમ્ ॥

કિરીટસાહસહિરણ્યશૃંગમાવિર્ભવત્કૌસ્તુભરત્નગર્ભમ્ ॥ ૩૦ ॥

અન્યથાર્થ—ચર-અચર-ઓક:-સચરાચરના આધાર, અહિ-હિન્દ્ર-બન્ધુમ્-શેષનાગના બન્ધુ, સલિલ-ઉપગૂઢમ્-જલથી ઘેરાયેલા, કિરીટ-સાહસ-હિરણ્ય-શૃંગમ્-હજારો મુકુટરૂપ સુવર્ણના શિખરવાળા, આવિર્ભવત્-કૌસ્તુભ-રત્ન-ગર્ભમ્-કૌસ્તુભમણિ જેની અંદર પ્રકટ થતા હતા એવા, ભગવત્-મહીધ્રમ્-ભગવાનરૂપી પર્વતરાજને (દર્શ-) નિહાળ્યા. (ઉપનિવૃત્ત) ૩૦

અનુવાદ—સચરાચરના આધાર, શેષનાગના બન્ધુ, જલથી ઘેરાયેલા, હજારો મુકુટરૂપ સુવર્ણના શિખરવાળા, કૌસ્તુભમણિ જેની અંદરથી પ્રકટ થતા હતા તેવા ભગવાનરૂપ પર્વત-રાજને નિહાળ્યા. ૩૦

તત્ત્વસુધા—હવે આ શ્લોકમાં ભગવાનને ખેડેલા નિહાળે છે—

‘ભગવત્-મહીધ્રમ્’ પૂર્વના શ્લોકમાં ભગવાનને ચન્દન કદપતરુ તરીકે વર્ણવ્યા. આ શ્લોકમાં ભગવાનને પર્વતરાજ સ્વરૂપે નિહાળે છે.

્(૧) ‘ચરાચરૌક:’ સ્થાવર અને જંગમનો “આધાર” પર્વત છે. પર્વત વિના પૃથ્વી ડોલી જાડે. તેમ ભગવાન સમસ્ત બ્રહ્માંડનો ‘આધાર’ છે. તેઓ રહેવાનું સ્થાન આપે છે.

્(૨) “ભગવન્મહીધ્રમ્” ભગવાનરૂપી મહાન પર્વત છે. ખીજા બધા નાના પર્વતો છે. આ ભગવાનરૂપ પર્વત તો સર્વના જીવનના ‘કારણ’ છે. તેઓ અન્નજળ વગેરે આપે છે.

્(૩) “અહીન્દ્રબન્ધુમ્” મંદર પર્વતને વાસુકિ સર્પરાજ વીંટાયેલ હોય તેવા આ ભગવાન શેષના બન્ધુ છે. આ વિશેષણથી ભગવાનને સંસારમાંથી સર્વના ઉદ્ધારક તરીકે ગાયા છે. શેષ જ્ઞાનરૂપ છે. જ્ઞાનથી સર્વનો ઉદ્ધાર થાય છે.

્(૪) “સલિલોપગૂઢમ્” મૈનાક પર્વત જેમ જલમાં રહેલ છે તેમ ભગવાન પણ જલમાં બિરાજેલ છે, તો પણ જલથી ઉપર છે. સમુદ્રે મૈનાક પર્વતને આશ્રય આપ્યો ને ભય કાપ્યો, તેમ ભગવાન જીવમાત્રને આશ્રય આપે છે, કાલનો ભય કાપે છે.

્(૫) “કિરીટસાહસ” હજાર મસ્તક ઉપર મુકુટવાળા પ્રભુને જોયા. વેદમાં ગાયેલા “સહસ્રશીર્ષા:” પુરુષેતું આ વર્ણન છે. પર્વત ઉપર સુવર્ણ રત્નો હોય છે. ભગવાને સુવર્ણ રત્નના મુકુટો ધારણ કર્યા છે.

્(૬) “કૌસ્તુભરત્ન” અંદરના ભાગમાં કૌસ્તુભ મણિ ધારણ કરેલ પ્રભુને નિહાળ્યા. પર્વતમાં અંદર ખાણોમાં પણ રત્નો હોય છે.

તાત્પર્ય કે છ વિશેષણમાં છ ઐશ્વર્ય છે. યશ, વીર્ય, વૈરાગ્ય અને જ્ઞાન પ્રથમના ચાર વિશેષણમાં અને ઐશ્વર્ય તથા શ્રી છેલ્લા વિશેષણમાં વર્ણવ્યાં છે. ૩૦

નિવીતમાન્નાયમધુવ્રતશ્રિયા સ્વકીર્તિમય્યા વનમાલયા હરિમ્ ॥

સૂર્યેન્દુવાયવગ્ન્યગમં ત્રિધામભિઃ પરિક્રમત્પ્રાધનિકૈર્દુરાસદમ્ ॥ ૩૧ ॥

અન્યથાર્થ—આન્નાય-મધુવ્રત-શ્રિયા-વેદોરૂપ બ્રમરની કાંતિવાળી, સ્વકીર્તિમય્યા-પોતાની કીર્તિથી ભરેલી, વનમાલયા-વનમાલાને, સૂર્ય-હિન્દુ-વાયુ-અગ્નિ-અગમમ્-સૂર્ય, ચન્દ્ર, વાયુ અને અગ્નિથી અગમ્ય, ત્રિધામભિઃ-ત્રણે કાલમાં ભૂતિવાળા, પરિક્રમત્ પ્રાધનિકૈઃ-રક્ષણ માટે પરિક્રમા કરતાં સુદર્શનાદિ ચક્રોથી-અથવા પરિક્રમા કરતા પાર્શ્વદોથી, દુરાસદમ્-ન મેળવી શકાતા ભગવાનને જોયા. (ઉપનિવૃત્ત) ૩૧

અનુવાદ—વેદરૂપ બ્રમરની કાંતિવાળી અને પોતાની કીર્તિથી ભરેલી વનમાલાને કંઠે ધારણ કરેલા; સૂર્ય, ચન્દ્ર, વાયુ અને અગ્નિથી અગમ્ય; ત્રણે કાલમાં મૂર્તિવાળા; રક્ષણ માટે પરિક્રમા કરતાં સુદર્શનાદિ ચક્રોથી અથવા પાર્શ્વદોથી ન મેળવી શકાતા ભગવાનને જોયા. ૩૧

તત્ત્વમુધા—પ્રથમના ત્રણ શ્લોકમાં પોઢેલા, ઊઠેલા અને ખેઠેલા ભગવાનની ઝાંખી અર્ધ. જ્ઞાન-કર્મ-ભક્તિનાં તે ત્રણ સ્વરૂપો હતાં. હવે તે ત્રણથી પર જે ભગવાનનું “પર” સ્વરૂપ એટલે મૂલ સ્વરૂપ છે તેનું વર્ણન આ શ્લોકમાં કર્યું છે—

“વનમાલયા હરિમ્” વનમાલાવાળા ‘શ્રીહરિ’ ભગવાનની ઝાંખી કરે છે. “હરિ” એટલે દુઃખ હરનાર પ્રભુનાં દર્શન થયાં. ભગવાને “કીર્તિમયી” વનમાલા ધારણ કરી છે. વનમાલામાં બ્રમરો ગુંજન કરે છે. આ બ્રમરો સાક્ષાત્ વેદો છે. તેથી “આમ્નાય મધુવ્રત” કહ્યા. આમ્નાયંતે વારંવાર વર્ણ્યન્તે ધર્માદયઃ અથવા આમ્નાયંતે અમ્યસ્યન્તે કહ્યાનાર્થિભિઃ નિરંતરમ્ આમ્નામ્ઃ જેનો વારંવાર પાઠ થાય છે તેને વેદો કહે છે. ભગવાનની કીર્તિ જ્ઞાનારા આ આમ્નાય બ્રમરો વનમાલામાં ખેઠેલા છે. તે હરિત્રણ ગુંજન કરી રહેલા છે. “સૂર્યેન્દુલાચ્ચન્દ્રિ” ભગવાનના સ્વરૂપનું દર્શન થઈ શકે તેનું નથી. જીવ ત્યાં જઈ શકતા નથી; કારણ કે સૂર્ય-ચન્દ્ર-વાયુ-અગ્નિનાં તેજ અને બધા ત્યાં જતાં જીવને રોકે છે.

પરંતુ કાલ અને ત્રણ અવસ્થાનું “કાલ”થી ઉલ્લંઘન થાય, વાયુનું ઉલ્લંઘન યોગથી થાય, અગ્નિનું અતિક્રમણ કર્મથી થાય, જ્ઞાન અને ભક્તિથી પૃથ્વી અને જલનું અતિક્રમણ થાય અને સાંખ્યથી તત્ત્વોનું અતિક્રમણ થાય ત્યારે હરિષ્ટભાથી જઈ ઝાંખી કરી શકાય. ૩૧

તર્હૈવ તન્નામિસરઃસરોજમાત્માનમમ્મઃ શ્વસનં વિયચ્ચ ॥

દદર્શ દેવો જગતો વિધાતા નાતઃ પરં લોકવિસર્ગદૃષ્ટિઃ ॥ ૩૨ ॥

અન્યથાર્થ—તર્હિ એવ-તે જ ક્ષણે, દેવઃ-દેવે, તત્-નામિસરઃ-સરોજમ્-તેમના નાભિરૂપ સરોવરમાં ઊગેલા કમલને, આત્માનમ્-પોતાને, અમ્મઃ-જલને, શ્વસનમ્-વાયુને, ચ-અને, વિયત્-આકાશને, દદર્શ-જોયાં. લોક-વિસર્ગ-દૃષ્ટિઃ-લોકરચનાની નજરવાળા, જગતઃ વિધાતા-જગતના વિધાતાએ, અતઃ પરં ન દદર્શ-આ વિના અન્ય કંઈ ન જોયું. (ઉપગ્મિ વ્રત) ૩૨

અનુવાદ—તે જ ક્ષણે દેવે તેમના નાભિરૂપ સરોવરમાં ઊગેલા કમલને, પોતાને, જલને, વાયુને અને આકાશને જોયાં. લોકરચનાની નજરવાળા જગતના વિધાતાએ આ વિના અન્ય કંઈ ન જોયું. ૩૨

તત્ત્વમુધા—“તર્હૈવ” અહ્યાજીને પ્રભુનું દર્શન થયું તેથી તેમનામાં જગતવિધાતાની યોગ્યતા આવી. ભગવાનના નાભિસરોવરમાં કમલને જોયું. તેના ઉપર પોતાને જોયા. કમલથી બહાર રહેલાં જલ, આકાશ અને વાયુને જોયાં. ભગવાનને પોતાનામાં જોયા તે તેજ હતું. કમલ પૃથ્વી હતી. આમ પંચમહાભૂતો અહ્યાએ જોયાં ત્યારે અહ્યાજી વિધાતા બન્યા. ૩૨

સ કર્મબોજં રજસોપરક્તઃ પ્રજાઃ સિસૃક્ષન્નિયદેવ દૃષ્ટ્વા ॥

અસ્તૌદ્રિસર્ગાભિમુખસ્તમીઙ્યમવ્યક્તવર્ત્મન્યમિવેશિતાત્મા ॥ ૩૩ ॥

અન્યથાર્થ—પ્રજાઃ—પ્રજાને, સિસૃક્ષન્—રચવા ચાહતા, રજસા—રજોગુણથી, ઉપરક્તઃ—રંગાયેલા, સઃ—તે વિધાતાએ, હ્યત્ પ્ષ—એટલાં જ, કર્મવીજમ્—કર્મનાં બીજને, દૃષ્ટ્વા—જોઈને, વિસર્ગ—અભિમુખઃ—સૃષ્ટિ નિર્માણ કરવા તત્પર બની, અવ્યક્ત—વર્ત્મનિ—અસ્પષ્ટ માર્ગમાં, અભિવેશિત—આત્મા—અંતઃકરણને સ્થાપન કરી, હૃદયં તમ્—સ્તુતિ કરવા લાયક તે ભગવાનને, અસ્તૌત્—ગાવા લાગ્યા. (ઉપજ્ઞાતિ વૃત્ત) ૩૩

અનુવાદ—પ્રજાને રચવા ચાહતા, રજોગુણથી રંગાયેલા તે વિધાતા આટલા જ કર્મના બીજને જોઈને સૃષ્ટિ નિર્માણ કરવા તત્પર બની અસ્પષ્ટ માર્ગમાં અંતઃકરણને પરાવી સ્તુતિ-યોગ્ય ભગવાનને ગાવા લાગ્યા. ૩૩

તત્ત્વસુધા—‘પ્રજાઃ સિસૃક્ષન્’ અહાણ સૃષ્ટિ નિર્માણ કરવા ચાહે છે. પરંતુ ભગવાનના સહારાની જરૂર છે તેથી ભગવાનની સ્તુતિ કરવાનો આરંભ કરે છે. અહાણએ કર્મવીજમ્ કર્મનાં “બીજ”ને તો જોયાં. પરંતુ તેને કેમ વાવવાં, વાવેલાં કેમ ફેરફાર થાય, પછી શી રીતે તે બી વધે, વધ્યા બાદ કેવી રીતે “જીવ” મૂકવો—આ દિશામાં અહાણને સમજ ન પડી, ત્યારે અહાણએ સ્તુતિનો આરંભ કર્યો. ૩૩

શ્રીમદ્ ભાગવતના તૃતીય સ્કંધનો આઠમો અધ્યાય સમાપ્ત

અધ્યાય ૯ મો

શ્લોક સંખ્યા ૪૪

બ્રહ્મોવાચ - જ્ઞાતોઽસિ મેઽથ સુચિરાન્નુ દેહમાજાં ન જ્ઞાયતે ભગવતો ગતિરિત્યવદ્યમ્ ॥

અન્યત્ ત્વદસ્તિ ભગવન્નપિ તન્ન શુદ્ધં માયાગુણવ્યતિકરાદ્યદુર્વિભાસિ ॥ ૧ ॥

અન્યથાર્થ - (બ્રહ્મા-ઉવાચ-બ્રહ્મા બોલ્યા :) ભગવન્ !-હે ભગવન્ ! સુચિરાત્-ધણા લાંબા કાળે, મે-મેં, અથ-આજે, જ્ઞાતઃ-જ્ઞાતે આપને જાણ્યા છે. નનુ-ખરે, ભગવતઃ-ભગવાનની, ગતિઃ-ગતિ, દેહમાજામ્-શરીરધારીઓથી, ન જ્ઞાયતે-નથી સમજાતી, इति-એ, અવદ્યમ્-મહાન દોષ છે. ત્વત્ અન્યત્-આપનાથી અન્ય, ન અસ્તિ-કાંઈ નથી. તત્ અપિ-જો હોય તો તે પણ, શુદ્ધમ્-શુદ્ધ, ન-નથી. યત્-કારણ કે, માયા-ગુણ-વ્યતિકરાત્-માયાના ગુણોના મિશ્રણથી આપ, ઉઠઃ-અનેકધા, વિભાસિ-દેખાવ છે. (વસંતતિલકા વૃત) ૧

અનુવાદ-બ્રહ્મા બોલ્યા : હે ભગવન્ ! ધણા લાંબા સમયે મેં આજ આપને નિહાળ્યા. ખરે ભગવાનની ગતિ શરીરધારીઓથી નથી સમજાતી એ મોટો દોષ છે. આપનાથી અન્ય કાંઈ નથી. જો હોય તો તે શુદ્ધ નથી; કારણ કે માયાના ગુણોના મિશ્રણથી આપ અનેકધા દેખાવ છે. ૧

આજે સુદીર્ઘ સમયે પ્રભુ મેં પિછાણ્યા જાણે ન થાય ગતિને જન એ જ દોષ;
છે કાંઈ આપ વિષુ અન્ય ન, તે ન શુદ્ધ ગાયા ગુણો સહુ મળી બહુધા બતાવે. ૧

તત્ત્વસુધા-ભગવન્ ! બ્રહ્માજીએ ભગવત્કૃપાથી મરકતશ્યામ મનોહરની ઝાંખી કરી. તેના માધુર્યપાને મુગ્ધ થયા. આનંદ ઉરમાં ન સમાયો અને સ્તુતિકુસુમાવલીરૂપે પ્રકટ થયો. બોલ્યા : ‘ભગવન્’ એટલે છ ઐશ્વર્યથી પરિપૂર્ણ અને સમસ્તના મૂલસ્વરૂપ ભગવન્ ! જ્ઞાતોઽસિ મેઽથ મેં આજે જ આપને આ સ્વરૂપે નિહાળ્યા. તે પણ આપની કૃપાથી.

‘દેહમાજામ્’ શરીર ભગવાનને જાણવા અને સેવવા માટે આપ્યું છે છતાં શરીરો આપને ન જાણે, તે સેવે એ એક મહાન દોષ મનાય. પરંતુ આપની ગતિઃ ગતિ, જ્ઞાન મહિમા સમજવાં કઠિન તો છે. આ વિશ્વમાં આપના વિના કાંઈ શુદ્ધ તત્ત્વ નથી. જે કાંઈ દેખાય છે તે તો ત્રિગુણાત્મિકા માયાનું જ મિશ્રણ છે. ૧

રૂપં યદેતદવબોધરસોદયેન શશ્વન્નિવૃત્તતમસઃ સદનુગ્રહાય ॥

આદૌ ગૃહીતંમવતારશતૈકવીજં યન્નામિપન્નમવનાદહમાવિરાસમ્ ॥ ૨ ॥

અન્યથાર્થ-શશ્વત્-નિવૃત્ત-તમસઃ-નિરંતર અજ્ઞાન જેમાંથી નિવૃત્ત થયેલ છે એવું, યત્ત્વ યદ્ રૂપમ્-આ જે આપનું રૂપ છે તે, અવબોધ-રસ-ઉદયેન-અનુભવ રસના ઉદયથી, સદ્-અનુગ્રહાય-સન્નજનોના ઉપર કૃપા કરવા માટે, આદૌ-આરંભમાં આપે, ગૃહીતમ્-ગ્રહણ કરેલું છે, અવતારશત-૧૦૦૦-જે સેંકડો અવતારના એકબીજા રૂપે છે, યત્-નામિ-પન્ન-મવનાત્-કે જેના નાભિકમળ ભુવનમાંથી, અહમ્-હું, અવિરાસમ્-પ્રકટ થયેલ છું. (વસંતતિલકા વૃત) ૨

અનુવાદ-નિરંતર અજ્ઞાન જેમાંથી નીકળી ગયેલ છે એવું આપનું આ જે સ્વરૂપ છે તે અનુભવ રસના ઉદયથી સન્નજનોના ઉપર કૃપા કરવા માટે આરંભમાં આપે ધારણ કરેલું છે. જે સેંકડો અવતારના એક બીજા રૂપ છે કે જેના નાભિકમળ-ભુવનમાંથી હું પ્રકટ થયેલ છું. ૨

પૂર્વે ધરેલ, અવતાર હજાર ખીજ આ રૂપ બોધરસના ઉદયે બનેલ;
છે નિલ દૂર તમ સંત અનુગ્રહાર્થ જે નાભિપન્નતલથી પ્રકટયો પ્રભો હું. ૨

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોક સ્વરૂપ લક્ષણ અને તટસ્થ લક્ષણથી બ્રહ્મનું નિરૂપણ કરે છે. પૂર્વાર્ધનાં વિશેષણોમાં સ્વરૂપ લક્ષણ છે. ઉત્તરાર્ધમાં તટસ્થ લક્ષણ છે.

અવબોધરસોદયેન—ભગવાનનું સ્વરૂપ રસરૂપ, બોધરૂપ, સદ્ગુણ અને ચિદ્રૂપ છે. તેમજ સજ્જનોના ઉપર કૃપા કરવા સ્વીકાર્યું છે. અવબોધ એટલે બોધ-જ્ઞાનરૂપ, રસોદય એટલે રસરૂપ, શશ્વત્ એટલે સદ્ગુણ, નિરૂપતમસઃ એટલે ચિદ્રૂપ આ બધાં મળી સ્વરૂપ લક્ષણ છે. અવતારશતૈકવીજમ્ સેંકડો અવતારના ખીજ રૂપ આ લક્ષણ તટસ્થ લક્ષણ છે. ચક્ષામિપદ્મ આ વાક્ય પણ તટસ્થ લક્ષણનું જ વાચક છે. ૨

નાતઃ પરં પરમ યદ્ભવતઃ સ્વરૂપમાનન્દમાત્રમવિકલ્પમવિદ્વર્ચઃ ॥

પશ્યામિ વિશ્વસૃજમેકમવિશ્વમાત્મન્ ભૂતેન્દ્રિયાત્મકમદસ્તં ઉપાશ્રિતોઽસ્મિ ॥ ૩ ॥

અન્યાર્થ—પરમ—હે પરમશ્રેષ્ઠ, ભવતઃ—આપના, આનન્દમાત્રમ્—માત્ર આનન્દરૂપ, અવિકલ્પમ્—વિકારરહિત, અવિદ્વર્ચઃ—પ્રકટ તેજવાળું, યત્ સ્વરૂપમ્—જે સ્વરૂપ છે, અતઃ પરમ્—તેથી ખીજું, જ પશ્યામિ—જોતો નથી. પરંતુ આત્મન્—હે પરમાત્મા ! હું, વિશ્વસૃજમ્—વિશ્વને રચનારું, એકમ્—એક, અવિશ્વમ્—વિશ્વથી જુદા પ્રકારનું, ભૂત-ઇન્દ્રિય-આત્મકમ્—ભૂતો અને ઇન્દ્રિયોના આત્મારૂપ, પશ્યામિ—જોઉં છું. તેથી તૈ—આપના, અદઃ—તે સ્વરૂપનો, ઉપ-આશ્રિતઃ—અસ્મિ—આશ્રય કરું છું. (વસંતતિલકા વૃત) ૩

અનુવાદ—હે પરમશ્રેષ્ઠ ! આપના માત્ર આનન્દરૂપ, વિકારરહિત, પ્રકટ તેજસ્વી સ્વરૂપથી અન્ય કાંઈ જોતો નથી. પરંતુ હું વિશ્વને રચનારું એક, વિશ્વથી જુદા પ્રકારનું ભૂત અને ઇન્દ્રિયોના આત્મારૂપ આ સ્વરૂપને જોઉં છું તેથી આપના સ્વરૂપનો આશ્રય કરું છું. ૩

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં બ્રહ્મના સ્વરૂપનું નિરૂપણ છે—

પરમ-મા નાસ્તિ પરઃ ચસ્માત્ સઃ તત્સમ્બુદ્ધૌ પરમ ! આપનાથી કાંઈ પર શ્રેષ્ઠ નથી એવા હે સર્વશ્રેષ્ઠ ‘નાતઃ પરમ્’ મેં જે આપના સ્વરૂપનું ‘દર્શન કર્યું’ તેનાથી અન્ય સ્વરૂપ આપનું નથી.

<(૧) ‘આનન્દમાત્રમ્’ આપનું સ્વરૂપ નખશિખાન્ત આનન્દનું જ બનેલ છે. શ્રુતિએ ‘આનન્દશરીરં બ્રહ્મ’ એ પ્રમાણે વર્ણવ્યું છે.

<(૨) ‘અવિકલ્પમ્’ આનન્દરૂપ જ આપનું શ્રી અંગ હોવાથી તેમાં કાંઈ પણ વિકાર નથી.

(૩) ‘અવિદ્વર્ચઃ’ કદાચ એમ લાગે કે તેનું તેજ આસ્પદિત હશે તો તેમ પણ નથી. તે ‘પ્રકટ તેજોભય’ નો વર્ચઃ નો અર્થ જ્ઞાન પણ થાય છે. આપનું જ્ઞાન કદી તિરોહિત થતું નથી-ઢંકાતું નથી. “અવિદ્વર્ચઃ” સંબોધનાત્મક પદ છે એવું શ્રી વિશ્વનાથ ચક્રવર્તીજીનું માનવું છે. હવે બ્રહ્મના ત્રણ ગુણો વર્ણવે છે—

‘વિશ્વસૃજમ્’ આ બ્રહ્મ વિશ્વને રચે છે. શ્રુતિનું વચન છે “યતો વા હમાન્નિ ભૂતાન્નિ.”

‘એકમ્’ એક અદ્વિતીય બ્રહ્મ છે. શ્રુતિનું ‘એકમેવાદ્વિતીયમ્’ વચન છે.

‘અવિશ્વ’—આ દેખાતા વિશ્વથી જુદું છે. ચોડસ્માત્ પરસ્માત્ ચ પરઃ શ્રુતિનું વાક્ય છે. આવું—આપનું ભૂત-ઇન્દ્રિય ભૂત ઇન્દ્રિયોના આત્મારૂપ સ્વરૂપ આજે મેં નિહાળ્યું તેનો આશ્રય કરું છું. ૩

તદ્ વા इदं भुवनमङ्गल मङ्गलाय ध्याने स्म नो दर्शितं त उपासकानाम् ॥

तस्मै नमो भगवतेऽनुविधेम तुभ्यं योऽनादृतो नरकभागिभिरसत्पत्रैः ॥ ૪ ॥

અન્યથાર્થ—**ભુવનમંગલ**—હે ભુવનમંગલ ! **इदं वै**—આ નિશ્ચયરૂપે, તે આપનું સ્વરૂપ છે. **उपासकानाम्**—આપના ઉપાસકોને, **नः**—અમને, **ध्याने**—ધ્યાનમાં આપે, **मङ्गलाय**—અમારા મંગલ માટે, **दर्शितं**—દર્શાવ્યું છે. **तस्मै**—તે, **भगवते**—ભગવાનને, **नमः**—નમસ્કાર કરીએ છીએ. **तुभ्यम्**—આપને મેળવવા, **अनुविधेम**—આપની આજ્ઞામાં રહીએ છીએ. **नरक-भागिभिः**—નરકમાં જનારા, **असत्-प्रसक्तैः**—ખલ સંગવાળા-ઓએ, **यः**—આપનો, **अनादृतः**—અનાદર કરેલો છે. (વસંતતિલકા વૃત) ૪

અનુવાદ—હે વિશ્વમંગલ ભગવન્ ! આપનું આ નિશ્ચય રૂપ છે. આપની આરાધના કરનારા અમને ધ્યાનમાં આપે અમારા મંગલ માટે એનું દર્શન આપ્યું છે. તે ભગવાનને અમારા નમસ્કાર. આપની પ્રાપ્તિ માટે આપની આજ્ઞામાં રહીએ છીએ હૃદય સંગથી નરકમાં જનારા જનોએ આપનો અનાદર કરેલો છે. ૪

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં ભગવચ્ચરણને બ્રહ્માણ પ્રણામ કરે છે—

भुवनमङ्गल ભગવાન વિશ્વમંગલ છે. ભગવાનની લીલા, સ્વરૂપ, ધામ અને નામ આ ચાર વસ્તુ સદા મંગલ છે. બ્રહ્માણ આ શ્લોકમાં ભગવાનના રૂપમંગલનું નિરૂપણ કરતું સંબોધન કરે છે.

‘ધ્યાને સ્મ દર્શિતમ્’ બ્રહ્માણ્યે સ્વીકાર્યું કે આપે ધ્યાનમાં આપના સ્વરૂપનું દર્શન આપ્યું તો જ દર્શન મળી શક્યું છે. આપને મારા નમસ્કાર છે. નમસ્કાર તો કોઈ તટસ્થ વ્યક્તિ પણ કરે છે. પરંતુ “**तुभ्यं अनुविधेम**” આપને મેળવવા માટે ચાહું છું અને આપની આજ્ઞામાં રહેવા તત્પર છું.

આપના આ અનુપમ સ્વરૂપનું દર્શન પામતા તો નથી પરંતુ ખલ પ્રસંગમાં રહેનારા દૈત્યો આ સ્વરૂપનો આદર પણ કરતા નથી. ૪

ये तु त्वदीयचरणाम्बुजकोशगन्धं जिघ्रन्ति कर्णविवरैः श्रुतिवातनीतम् ॥

भक्त्या गृहीतचरणः परया च तेषां नापैषि नाथ हृदयाम्बुरुहात्स्वपुंसाम् ॥ ૫ ॥

અન્યથાર્થ—**नाथ**—હે નાથ ! **ये-जेभ्यो**, **तु**—ખરેખર, **श्रुति-वात-नीतम्**—શ્રુતિરૂપ વાયુથી આણેલા, **त्वदीय-चरण-अम्बुज-कोश-गन्धम्**—આપના ચરણકમલની કળીના ગંધને, **कर्णविवरैः**—કર્ણછિદ્રો દ્વારા **जिघ्रन्ति**—સૂંઘે છે. **च**—અને, **परया भक्त्या**—ઉત્તમ ભક્તિ દ્વારા, **गृहीत-चरणः**—ચરણથી પકડાએલા છે, **तेषां स्व-पुंसाम्**—તે પોતાના પુરુષોના, **हृदय-अम्बुरुहात्**—હૃદયકમલમાંથી, **न अपैषि**—આપ ખસતા નથી. (વસંતતિલકા વૃત) ૫

અનુવાદ—હે નાથ ! જેઓ વેદરૂપ વાયુથી આણેલા આપના ચરણકમલની કળીના ગંધને કાનરૂપી છિદ્રો દ્વારા સૂંઘે છે અને ઉત્તમ ભક્તિ દ્વારા ચરણથી પકડાએલા છે, તે પુરુષોના હૃદયકમલમાંથી આપ દૂર થતા નથી. ૫

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં ભક્ત અને ભગવાન એકબીજામાં સ્નેહાનુરાગી છે એવું વર્ણવે છે. ભક્ત ભગવચ્ચરણસંપર્ક સુગંધમાં અનુરાગી ભૂંગ છે. ભગવાન ભક્તજનહૃદયારવિદમાં રહેલ ભક્તિરસભોગી રસાલ ભૂંગ છે. એક ચરણમાં વસે છે, એક હૃદયમાં વસે છે. પરસ્પરના અનુરાગનો એ સ્વભાવ છે.—આ વસ્તુનું નિરૂપણ કરે છે.

‘યે તુ ત્વવીય’ ત્વદીય શબ્દથી ભગવાનનું ચરણામ્બુજ અને ભગવદીયોના ચરણામ્બુજનું પણ ગ્રહણ કરવું. આ સ્થળે ભગવાનના ચરણકમલના પરાગનું વર્ણન નથી કર્યું, પરંતુ ચરણકમલની કળીમાં રહેલ સુગંધનું વર્ણન કર્યું છે. ચરણસરોજનો પરાગ તનુવત્વ અથવા સેવોપયોગી શરીરનું દાન કરે છે. તે ઉપકારક છે ઉત્તમ છે, પરંતુ તેવી યોગ્યતા સિદ્ધ થાય ત્યારે સેવામાં વરણ થાય. તે યોગ્યતાં જો પ્રભુના ચરણકમલના સુગંધને નાસિકા દ્વારા હૃદયમાં લઈ જાય, તો ચિત્તમાં અનુરાગ થાય. પછી સેવામાં પડેવાય તો સેવકને સેવામાં નિરોધ થાય. અને સેવાથી સ્વામીને સુખ થાય.

રુક્મિણીજીએ પ્રભુને પત્રમાં લખેલું કે “શ્રુત્વા ગુણાન્” આપના ગુણોને કર્ણવિવર દ્વારા સંપાદન કરી, આપને વરવાનો નિશ્ચય કર્યો છે. અને આપના શ્રીચરણની સેવા કરવાનો મનોરથ થયો છે તો આપ કૃપાલુ કૃપા કરી પધારશો.

‘શ્રુતિવાતનીતમ્’ શ્રુતિ શબ્દના બે અર્થ થાય છે: શ્રુતિ એટલે વેદ અને શ્રુતિ એટલે જ્ઞાન. આપના ગુણો માત્ર સંસારમાં નથી ગવાતા પરંતુ શ્રુતિ ભગવતીએ ગાયા છે. જો સર્વશ્રેષ્ઠ ગુણો હોય તો જ શ્રુતિ તેનું ગાન કરે. જો કે ભગવાનનો યશોગંધ અનંત છે. જે વેદોથી પણ પર છે અને વિદિત નથી, તો સંપૂર્ણ યશ કાણુ ગાઈ શકે એવું સૂચવતો “વાતનીતમ્” શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો છે. કમલના સમગ્ર સુગંધને વાત-વાયુ લાવી નથી શકતો તેથી તેમજ શ્રુતિવાયુ ભગવાનના સમગ્ર યશને વર્ણવી નથી શકતો. જે ભક્તોએ ભક્તિ દ્વારા આપના ચરણમાં અનુરાગ કર્યો છે તેના હૃદયમાં આપનો નિત્ય નિવાસ છે. ૫

તાવદ્ મયં દ્રવિણદેહેસુહૃદ્નિમિત્તં શોકઃ સ્પૃહા પરિભવો વિપુલશ્ચ લોભઃ ॥

તાવન્મમેત્યસદવગ્રહ આર્તિમૂલં યાવન્ન તેઽદ્વિઘ્નમમયં પ્રવૃણીત લોકઃ ॥ ૬ ॥

અન્યાર્થ—યાવત્—જ્યાં સુધી, લોકઃ—લોક, તે—આપના, અમયમ્—નિર્ભય, અદ્વિઘ્નમ્—ચરણને, ન પ્રવૃણીત—વરતા નથી, તાવત્—ત્યાં સુધી જ તેમને, દ્રવિણ—દેહ—સુહૃદ્—નિમિત્તમ્—ધન, શરીર અને સ્વજન નિમિત્તે, મયમ્—ભય, શોકઃ—શોક, સ્પૃહા—ઈચ્છા, પરિભવઃ—પરાભવ, વિપુલઃ—પુષ્કળ, લોભઃ—લોભ, ચ્ચ—અને, તાવત્—ત્યાં સુધી, આર્તિ—મૂલમ્—હુઃખનું કારણ, મમ—આ મારું એવો, અસદ્—અવગ્રહઃ—મિથ્યા આગ્રહ રહે છે. (વસંતતિલકા વૃત્ત) ૬

અનુવાદ—જ્યાં સુધી લોક આપના નિર્ભય ચરણકમલનો આશ્રય લેતા નથી ત્યાં સુધી જ તેમને દ્રવ્ય, ધર, સ્વજનને નિમિત્તે થનારા ભય, શોક, ઈચ્છા, તિરસ્કાર અને પુષ્કળ લોભ શ્રાય છે. તેમજ ત્યાં સુધી હુઃખનું કારણ આ “મારું” એવો મિથ્યા આગ્રહ રહે છે. ૬

તત્ત્વસુધા—ભગવદાશ્રય ન થાય ત્યાં સુધી કેવી પરિસ્થિતિ રહે છે તેનું સ્પષ્ટ વર્ણન આ શ્લોકમાં કર્યું છે. ભગવદાશ્રય એટલે પ્રભુના ચરણનું કન્યાની માફક વરણ કરવું.

‘તાવદ્ મયમ્’ ભય અને શોકની ત્રણ વસ્તુઓ મુખ્ય છે. દ્રવ્ય, દેહ અને સ્વજનના નિમિત્તથી નિત્ય ભય-શોક રહે છે. મય એટલે નષ્ટ થવાની ચિન્તા. શોક એટલે નષ્ટ થયા પછીની વ્યથા. આ બન્નેમાંથી નિવૃત્ત થવાનો એક જ ઉપાય છે શરણાગતિ.

શરણાગતિ લીધી એટલે પોતાનું સ્વતંત્ર કાંઈ ન રહ્યું. પોતે પણ પોતાનો ન રહ્યો. પોતે તેમજ પોતાની સાથે સંબંધ ધરાવતાં સર્વ ભગવાનનાં થયાં. ભગવાન સમર્થ છે અને હિતચિંતક છે. સર્વનું રક્ષણ કરે છે અને કરશે અથવા જે કરશે તેમાં સર્વનું મંગલ અને સર્વમંગલ જ હશે. માટે “અમયં” અભય એવા અદ્વિ

પ્રભુના ચરણનો આશ્રય લેવો એથી ભયશોકાદિ નહીં થાય. ભયશોકાદિનાં ત્રણ સ્થાન છે : ‘દ્વિષ્ણ’ એટલે દ્રવ્ય. દ્રવ્ય સંબંધી ૧૫ અનર્થો થાય છે. જેનું નિરૂપણ ૧૧-૨૩-૧૮ શ્લોકમાં છે. સ્તેયં હિંસાઽનૃતં દમ્ભઃ કામઃ ક્રોધઃ સ્મયો મદઃ ॥ મેદો વૈરમાવિશ્વાસઃ સંસ્પર્શો વ્યસનાનિ ચ ॥ દ્રવ્યના બે સ્વભાવ તો ખરા જ એક લાભ અને બીજો હાનિ. બન્ને શરણાગતને નથી રહેતા. “દેહ” એટલે પોતાનું શરીર, સ્ત્રીનું શરીર અને પુત્રનું શરીર. એ ત્રણે એક સરખાં જ પ્રિય હોય છે. સુદ્ધ એટલે સ્વજન, સગાંરનેહીઓ. આ સર્વ મારાં છે એ મમતા મૂકી પ્રભુ મારી સાથે આ સર્વ તારાં છે એવો સમર્પણ યોગ સિદ્ધ થાય તે ભક્ત યોગી-સર્વોપરી યોગી થાય.

પછી તેને “સ્પૃહા” કાઢીની ઇચ્છા, કાઢીની પરવા નહિ રહે. પરિમલ કાઢીનો તિરસ્કાર કે કાઢીથી તિરસ્કારનો અવસર જ નહીં આવે. “વિપુલભોમઃ” પુષ્કળ લોભ તેના મનમાં નહીં રહે; કારણ કે પીડાનું ઘર “મમત્વ” એને પ્રભુના અભય ચરણમાં મૂકી દીધું છે. ૬

दैवेन ते हतधियो भवतः प्रसङ्गात् सर्वाशुभोपशमनाद् विमुखेन्द्रिया ये ॥

कुर्वन्ति कामसुखलेशलवाय दीना लोभाभिभूतमनसोऽकुशलानि शश्वत् ॥७॥

અન્યથાર્થ—સર્વે-અશુભ-ઉપશમનાત્-સર્વ અશુભને નિવારનારા, ભવતઃ-આપના, પ્રસંગાત્-પ્રસંગથી, વિમુક્ષ-ઇન્દ્રિયાઃ-વિમુખ ઇન્દ્રિયોવાળા છે, તેમજ લોભ-અભિમૂત-મનસઃ-લોભથી પરવશ મનવાળા, દીનાઃ-સ્વભાવના કંગાલ, કામ-સુખ-લેશ-લવાય-કામસુખના તુચ્છ ટુકડા માટે, શશ્વત્-નિરંતર, અકુશલાનિ-અમંગલ કાર્યોને, કુર્વન્તિ-આચરે છે, તે-તે બધા, દૈવેન-દુર્દૈવથી, હત-ધિયઃ-હણાયેલ બુદ્ધિવાળા છે. (વસંતતિલકા વૃત્ત) ૭

અનુવાદ—સર્વ અશુભને દૂર કરનારા આપના પ્રસંગથી વિમુખ ઇન્દ્રિયવાળા, તેમજ લોભથી પરવશ મનવાળા કંગાલ જનો કામસુખના તુચ્છ ટુકડા માટે નિરંતર અમંગલ કાર્યોને આચરે છે, તે બધા દુર્દૈવથી હણાયેલ બુદ્ધિવાળા છે. ૭

તત્ત્વસુધા—જો અભયપ્રદ પ્રભુપદ કમલનો આશ્રય, આશ્રિતને અભય બનાવે છે તો માનવ માત્ર કેમ એ અભય માર્ગનો આશ્રય કરતા નથી? એવા સંદેહના સમાધાન માટે આ શ્લોકનો આરંભ કરે છે—

‘દૈવેન’ દુર્દૈવે જીવાત્માને હરિવિમુખ બનાવ્યો છે. દૈવ એટલે મનુષ્યનાં પ્રાચીન કર્મ જે દૂષિત આચરણો કર્યાં તેની વાસનાઓ રહી ગઈ. તે વાસનાએ બુદ્ધિમાં વિકાર ઉત્પન્ન કર્યો. જેથી સાત્વિક વૃત્તિ ક્ષીણ થઈ ગઈ. આસુર ભાવ જાગ્રત થયો. બુદ્ધિ ઉપર તેની અસર થઈ. બુદ્ધિએ ઇન્દ્રિયોને બહિર્મુખ બનાવી. સેવા, સત્કર્મ, અને સત્સંગ એ ત્રણનું સેવન ભગવત્પ્રસંગ ગણાય. એ ત્રણથી વિમુખપણું તે જ બહિર્મુખતા. આવા બહિર્મુખ “દીન” ગણાય.

“દીનાઃ” નશ્વર ને નિષ્કળ, તુચ્છ અને તૃણ સમાન સુખના ટુકડાને તલસે અને તેને માટે તનતોડ શ્રમ કરે તેને દીન કહેવાય. તેઓ “અકુશલ” કર્મને આચરે છે. ચોર્ય અને દુરાચાર બે મોટાં અમંગલ કર્મ છે. “દીન” તેવાં કર્મને આચરે છે. “કુસંગ અને કુકર્મથી બચે તે તર્યો. તેને તેમ કરતાં રોકનાર “લોભ” શત્રુ છે. ૭

क्षुत्तृन्निघातुभिरिमा मुहुरर्द्यमानाः शीतोष्णवातवर्षैरितरेतराच्च ॥

कामाग्निनाऽच्युत रूषा च मुदुर्भरेण संपश्यतो मन उरुक्रम सीदते मे ॥ ८ ॥

અન્યથાર્થ—હરુક્રમ-હે વિશાલ પગલાંવાળા ઉરુક્રમ! ક્ષુધ-તૃષ્ણ-ત્રિઘાતુભિઃ-ક્ષુધા, તૃષ્ણા અને ત્રણ ઘાતુથી, શીત-ઉષ્ણ-વાત-વર્ષૈઃ-ટાઢ, તાપ, વાયુ, વૃષ્ટિથી, ચ-અને, હતર-હતરાત્-એકબીજીથી, કામ-

અગ્નિના-કામાગ્નિથી, જ-અને, સુદુર્ભરેણ-અસહ્ય એવા, રુષા-રોષથી, મુદુઃ-વારંવાર, અર્ધમાનાઃ-પીડાતી, દ્વિમાઃ-આ પ્રગ્ળને, સંપદયતઃ-નિહાળતાં, અચ્યુત-હે અચ્યુત, મે-મારું, મનઃ-મન, સીદતે-ખિન્ન થાય છે. (વસંતતિલકા વૃત્ત) ૮

અનુવાદ—હે ઉરુકમ ભગવન્ ! ક્ષુધા, તૃષ્ણા અને ત્રણ ધાતુથી; ઠંડી, ગરમી, વાયુ અને વૃદ્ધિથી તેમ જ એકબીજાથી, કામાગ્નિથી, અસહ્ય રોષથી વારંવાર પીડાતી પ્રગ્ળને નિહાળતાં, હે અચ્યુત ! મારું મન ખિન્ન થાય છે. ૮

તત્ત્વસુધા—ઉપરના શ્લોકમાં લોભપરવશની વ્યથા વર્ણવી. આ શ્લોકમાં કામ-ક્રોધ-પરવશની પીડાનું નિરૂપણ કરે છે—અહાળ વિશ્વપિતામહ છે. વિશ્વની પીડા તેમના હૃદયમાં થઈ તેને દૂર કરવા તે ભગવાનની પ્રાર્થના કરે છે કે હે ઉરુકમ-ત્રણ લોકમાં પગલાં ભરનાર ભગવન્ ! ક્રોધપણ પ્રદેશમાં પીડાતી પ્રગ્ળને ઉગારવા જતાં આપને વિલંબ અને શ્રમ નથી. તેથી નીચે દર્શાવેલી ‘આર’ પ્રકારની પીડાથી પ્રગ્ળને બચાવો. આ પીડા આર પ્રકારના રોગો છે તેનાં આપ નિદાન અને ચિકિત્સા ઉભય કરો.

ક્ષુધા, તૃષ્ણા, વાત, પિત્ત, કફ (૫); ટાઢ, તાપ, વાયુ વૃદ્ધિ, (૯); એકબીજાનું આક્રમણ (૧૦); કામાગ્નિ (૧૧); ક્રોધ (૧૨). આ આર પીડાઓ વિશ્વને પીડે છે. પ્રગ્ળ ભારોભાર આ આર રોગોથી દુઃખી છે, તો આપ દયાનિધિ હોવાથી તેને બચાવો.

આ શ્લોકમાં “કામાગ્નિના” પદથી કામને અગ્નિ કહ્યો છે, જે માણસનાં પુણ્ય, મતિ અને પિંડને બાળી નાખે છે. આ અગ્નિને ઉલ્લેખ કરતાં જ અહાળને દાહ લાગ્યો તેથી “અચ્યુત” એવું વચ્ચમાં જ સંબોધન કર્યું. જેણે પ્રભુદર્શન કર્યું તે જ કામમાંથી મુક્ત થઈ શકે. વળી “અચ્યુતરુષા” એવું પદ પણ નીકળે છે. અચ્યુતા ત્રાસ રૂઢિ તથા કામ તો અમુક કાલે ક્ષીણ થાય છે. ક્રોધ તો કાયમી રોગ છે. તે તો હરિકૃપાથી અને સંતોષ્યાથી જ છૂટે છે. પ્રગ્ળપતિ તરીકે મને પ્રગ્ળની પીડા થઈ તેથી આપની જ પ્રગ્ળ માટે વિનવું છું તો કૃપાનિધિ કૃપા કરો. ૮

યાવત્ પૃથક્ત્વમિદમાત્મન ઇન્દ્રિયાર્થમાયાબલં ભગવતો જન ઈશ પર્યેત્ ॥

તાવન્ન સંસૃતિરસૌ પ્રતિસંક્રમેત વ્યર્થાપિદુઃસ્વનિવહં વહતી ક્રિયાર્થા ॥ ૯ ॥

અન્યાર્થ—ઈશ-હે ઈશ-સમર્થ ! યાવત્-જ્યાં સુધી, ભગવતઃ-ભગવાનનું, ઇન્દ્રિય-અર્થ-માયાબલમ્-ઇન્દ્રિયોના પદાર્થોરૂપ માયાનું બલ છે, (ત્યાં સુધી) જનઃ-મનુષ્ય, આત્મનઃ-પોતાનું, હૃદયમ્-આ, હું દેવ, મનુષ્ય, ગન્ધર્વ છું એવું, પૃથક્ત્વમ્-લિપ્તપણું, પર્યેત્-જાણે છે, જુએ છે, તાવત્-ત્યાં સુધી, દુઃસ્વ-નિવહમ્-દુઃખના સમૂહને, વહતી-વહન કરતી, ક્રિયા-અર્થા-ક્રિયાના ફલવાળી, વ્યર્થા અપિ-નિષ્ફળ એવી પણ, અસૌ-આ સંસૃતિઃ-સંસારશ્રેણી, ન પ્રતિસંક્રમેત-વિરામ પામે નહીં. (વસંતતિલકા વૃત્ત) ૯

અનુવાદ—હે ઈશ ! જ્યાં સુધી ભગવાનનું ઇન્દ્રિયોના પદાર્થોરૂપ માયાનું બલ છે તેને લીધે મનુષ્ય પોતાનું લિપ્તપણું જેણે છે ત્યાં સુધી દુઃખના સમૂહને વહન કરનારી ક્રિયાના ફલવાળી વ્યર્થ છતાં આ સંસારપરંપરા વિરામ પામતી નથી. ૯

તત્ત્વસુધા—ઉપરના શ્લોકમાં આર પ્રકારની પીડા વર્ણવી ત્યારે થયું જ્ઞાનોપદેશ કરો તો રોગો દૂર થશે તેનું સમાધાન કર્યું કે એ શક્ય નથી કારણ કે—

૧. પૃથક્ સ્થિતમિદં મન ઇન્દ્રિયાર્થ પ્રા. પા., ૨. વ્યર્થાપિદુઃસ્વ-પ્રા. પા.

શ્રી. ભા.-૨૧

મગ્ધતઃ હિન્દ્રિયાર્થમાયાબલમ્ -

સેવત્ત્વં દુર્ઘટસ્યાપિ ઘટનાધિકશક્તિતા । અમેદ ईश्वरेणापि સુઘટયાદાવન્તરજ્ઞતા ॥

ઉચ્યેત યસ્યાઃ સા માયા હરેરિચ્છાઽથવા બલમ્ ॥ ૧ ॥

મગ્ધત્તંત્રતા યસ્યાસ્તદ્ ભાર્યાત્વં સુરૂપતા ॥ ઉચ્યેત માયા સા તુ શ્રીદોષયુક્તા જડા સ્મૃતા ॥ ૨ ॥

પરિણમિની ચ યસ્યાસ્તુ દોષાથેતનતા તથા ॥ શૈબલી નામસા પ્રોક્તા માયા (જગદ્) બન્વાત્મિકા સદા ॥ ૩ ॥

ભગવાનની માયાનું એક ગળ્પ બળ છે. જેનું નામ હિન્દ્રિયાર્થઃ ઇન્દ્રિયોના પદાર્થો છે. માયાએ તે પદાર્થો સરળતા છે. જીવ તેમાં પરોવાયેલ છે. તેથી તે પોતાનું “પૃથક્ત્વમ્” જુદાપણું જુએ છે. ભગવાનથી ભિન્ન રીતે પોતાને સમજે છે. અથવા હું દેવ છું, મનુષ્ય છું આવું ભિન્નપણું તે સમજે છે. તેને પરિણામે ‘ક્રિયાર્થા’ ક્રિયાઓની પરંપરાઓ ચાલે છે. જે ક્રિયાઓમાંથી કાંઈ અર્થ નથી સરવાતો. કેવલ ક્રિયાઃ એવ અર્થ. યસ્યા સા જેમાં ફક્ત ક્રિયાઓ જ ફલ છે. તેથી તો તે વ્યર્થ એટલે નિષ્ફળ છે છતાં સફળ લાગે છે. આવી થતી ક્રિયાઓને કારણે સંસારપરંપરા પણ વિરમે શી રીતે ? તે તો જ્યારે ભિન્નપણું મટે અને સાયુજ્ય પ્રાપ્ત થાય, બ્રહ્મભાવ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે જ સંભવે. આવો બ્રહ્મભાવ ગુરુવાક્યથી શા માટે નથી થતો તેના ખુલાસા માટે આગળના શ્લોકનો આરંભ કરે છે— ૯

અહન્યાપૃતાર્તકરણા નિશિ નિઃશયાના નાનામનોરથધિયા ક્ષણમજ્જનિદ્રાઃ ॥

દૈવાહતાર્થરચના ઋષયોઽપિ દેવ યુષ્મત્પ્રસાદવિમુક્તા इह संसरन्ति ॥ ૧૦ ॥

અન્યાર્થ—દેવ—હે દેવ ! અહિ—હિવસે, આપૃત—આર્ત—કરણાઃ—સંસારવ્યાપારથી થાકેલા, નિશિ—રાતના, નિઃશયાનાઃ—ગાઠ નિદ્રામાં સૂતેલા, નાના—મનોરથ—ધિયા—અનેક પ્રકારના સંકલ્પોવાળી બુદ્ધિને લીધે, ક્ષણ—મજ્જ—નિદ્રાઃ—ક્ષણે ક્ષણે ખંડિત નિદ્રાવાળા, દૈવ—આહત—અર્થ—રચનાઃ—દૈવયોગે ભાગી જતી અર્થવ્યવસ્થાવાળા, ઋષયઃ અપિ—ઋષિઓ પણ, યુષ્મત્—વિમુક્તાઃ—આપની કૃપાથી વિમુખ થવાથી, इह—આ સંસારમાં, સંસરન્તિ—ભમે છે. (વસંતતિલકા વૃત) ૧૦

અનુવાદ—હે દેવ, દિવસે સંસારવ્યાપારથી થાકેલા, રાતના ગાઠ નિદ્રામાં સૂતેલા, અનેક પ્રકારના સંકલ્પોવાળી મતિને કારણે ક્ષણે ક્ષણે ખંડિત નિદ્રાવાળા ઋષિઓ પણ આપની કૃપાથી વિમુખ થવાથી આ સંસારમાં ભમે છે. ૧૦

તત્ત્વસુધા—કેવલ જ્ઞાનની ચર્ચા જ કરે પરંતુ તેનું તાત્પર્ય આચરણમાં ન ઉતારે; તેમ જ શ્રદ્ધાથી ભગવતકૃપાને ન વરે તો ‘તત્ત્વજ્ઞાની’ઓ પણ સંસારમાં જ વિચરે એ ઉદ્દેશ્ય આ શ્લોકમાં કરે છે કે ઋષયોઽપિ યુષ્મત્પ્રસાદવિમુક્તાઃ—

મંત્રચિન્તન અને મંત્રદર્શન શક્તિ ધરાવનારા ઋષિઓની આવી ગતિ કેમ સંભવે ? એવી શંકા ન કરવી. ઋષિ એટલે ઋષિકુળમાં જન્મેલા. પૂર્વજન્મમાં પણ મંત્રનું ચિંતન કરનારા, પરંતુ મંત્રના તાત્પર્યમાં ન જનારા અને કેવલ શબ્દો અને અર્થમાં જ સમય પૂરો કરનારાની આ સ્થિતિ થાય છે. (અહિ—હિવસે)

માનવ જીવન ત્રણ તત્ત્વક્રમાં પસાર થઈ જાય છે. ક્ષણ વારમાં લાંબું આયુષ્ય ચાલ્યું જાય છે. ‘અહિ’ દિવસનો વ્યય કેવલ વ્યવહારના કાર્યમાં જ થાય છે. કમથી કમ મનુષ્ય પોતાના એક દિવસની તોંધમાંથી નક્કી કરે કે મેં સમય શેમાં વાપર્યો ? આપૃત્કરણ એટલે જરા નવરી ન પડતી ઇન્દ્રિયો. આર્તકરણ એટલે વ્યાપાર, વ્યવહાર, સંસારભોગથી થાકેલી ઇન્દ્રિયો. પછી તેને હરિભજનમાં જવું કેમ ગમે ?

નિઃશયાનાઃ--રાત્રિ કેવલ નિદ્રા માટે નથી કિન્તુ ધ્યાન અને સ્વાધ્યાય માટે છે. તેને બદલે ગાઠ નિદ્રામાં ડૂબનારા. વળી ક્ષણભ્રમનિદ્રાઃ દિવસે અનુચિત આચાર અને રાગદ્વેષપૂર્ણ વ્યવહાર, અને મોટા મનસ્ક્રીયા કરેલા તેના પડખા નિદ્રામાં સ્વપ્નરૂપે પડે તેથી ઝગી જતા ઝમકી જતા ઋષિજનો પણ સંસારરત જીવે છે. કારણ તેઓ ભગવત્સેવા ભગવદીય સંગ-પ્રસાદથી વિમુખ થયા છે, તો ભક્તિથી કૃપાળુ મેળવવું. ૧૦

ત્વં ભાવયોગપરિભાવિતહૃત્સરોજ આસ્સે શ્રુતેક્ષિતપથો નનુ નાથ પુંસામ્ ॥

યદ્ યદ્ધિયા ત ઉરુગાય વિભાવયન્તિ તદ્ તદ્ વપુઃ પ્રણયસે સદનુગ્રહાય ॥૧૧॥

અન્યથાર્થ—નાથ-હે નાથ ! શ્રુત-ઈક્ષિત-પથઃ-શ્રવણ ભક્તિથી દેખાતા માર્ગવાળા, ત્વમ્-આપ, નનુ-ખરે, પુંસામ્-મનુષ્યોના, ભાવ-યોગ-પરિભાવિત-હૃત્-સરોજે-પ્રેમયોગથી અનુકૂલ બનાવેલા હૃદયકમલમાં, આસ્સે-ગિરાળે છે. ઉરુગાય-મહાન પુરુષોથી ગવાતા ભગવન્ ! તે-તે પુરુષો, યદ્ યદ્ ધિયા-જેવી જેવી બુદ્ધિથી, વિભાવયન્તિ-ભાવના કરે છે, તદ્ તદ્ વપુઃ-તેવું તેવું સ્વરૂપ, સદ્-અનુગ્રહાય-ઉત્તમ અનુગ્રહ કરવા માટે, પ્રણયસે-પ્રકટ કરે છે. (વસંતતિલકા વૃત) ૧૧

અનુવાદ—હે નાથ ! શ્રવણ ભક્તિથી દેખાતા માર્ગવાળા આપ, મનુષ્યોના પ્રેમયોગથી અનુકૂલ કરેલા હૃદયકમલમાં ગિરાળે છે. હે ઉરુગાય ભગવન્ ! તે પુરુષો જેવી જેવી બુદ્ધિથી ભાવના કરે છે તેવા તેવા સ્વરૂપને આપ ઉત્તમ કૃપા કરવા માટે પ્રકટ કરે છે. ૧૧

તત્ત્વસુધા—ઉપરના શ્લોકમાં જો ઋષિઓ પણ “ભ્રમણુશીલ” રહે છે, તો પછી કોઈ પણ વ્યક્તિ સંસારબંધનથી કેમ છૂટી શકશે ? એનું સમાધાન આ શ્લોકમાં છે—

‘ભાવયોગપરિભાવિત’—જ્ઞાનયોગમાં ચિંતન, કર્મયોગમાં અનુષ્ઠાન અને ધ્યાનયોગમાં અષ્ટાંગયોગ અનુષ્ઠાન કરતાં ચિત્તની શુદ્ધિ કવચિત્ થાય છે. ભક્તિયોગમાં કંઈક ફેરફાર છે.

એક સાધનાત્મક ભક્તિયોગ છે. તેનું નામ “ભાવયોગ” આપ્યું છે. “ભાવ એટલે પ્રેમલક્ષણુ ભક્તિ. પ્રેમ ભગવાનના માહાત્મ્યજ્ઞાનથી થાય છે. નિરંતર ભાવના સેવવાની કે “મારું હૃદય ભગવાનનો નિવાસ થાય તેવું બનો. મારા હૃદયકમલમાં પ્રભુ ગિરાળે” આવી ભાવના સેવતાં એક દિવસ હૃદયકમલની કળી અવશ્ય વિકસિત થશે. સહજ પ્રેમ ઉભરાશે. ભગવાન સાક્ષી તરીકે હૃદયમાં જ છે. તેઓ સાક્ષી મટીને “સાક્ષાત્ સ્વરૂપે” ગિરાળશે. પ્રેમ અગાધ અને પાવન જલ છે. તેમાં પરિભાવિત નિરંતર મંગલ ભાવના સેવવાથી “હૃદય સ્વયં કમલ” બની જઈ વિકાસ પામશે.

કેવલ એ માટે “શ્રુતેક્ષિતપથઃ” ભગવાન છે તેનો ખ્યાલ રાખવો. “શ્રુત” એટલે ભગવાનના ગુણોનું શ્રવણ કરવું. અથવા શ્રવણ સાથે મનથી ભગવાનના માર્ગનું નિરીક્ષણ કરવું જોઈએ. આમ જોનારના હૃદયમાં ભગવાન ગિરાળે છે.

ઉત્તરાર્ધ એમ સૂચવે છે કે ભગવાન તો નિજજનઅનુકૂલ હૃદયવાળા છે. પ્રભુસ્વરૂપ, અવતારરૂપ, વૈકુંઠસ્થ સ્વરૂપ જે રૂપનો ભગવદીય મનોરથ કરે છે તેને ભગવાન પૂરો કરે છે. ભગવાને ગોપીજનો સામે નૃત્ય કર્યું. ખભે ખાટલા પણ ઊંચક્યા, એ જ “ભક્તવશ્યતા” છે. એક વાત મહત્ત્વની કે ગોપીજનોને ભગવાન મળ્યા છે તે સાધનથી નથી મળ્યા પ્રમેયથી મળ્યા છે. માટે તો બાધક કામ સાધક બન્યો છે. ૧૧

નાતિપ્રસીદતિ તથોપચિતોપચારૈરારાધિતઃ સુરગૈર્હૃદિ બદ્ધકામૈઃ ॥

યત્ સર્વભૂતદયયાઽસદભ્યયૈકો નાનાજનેષ્વવહિતઃ સુહૃદન્તરાત્મા ॥ ૧૨ ॥

અન્યથાર્થ—અસદ્-અલભ્યયા-અસંજન ન મેળવી શકે એવી, યત્ સર્વ-ભૂત-દદયા-જે સર્વ ભૂત ઉપરની દયાથી, અતિ-પ્રસીદતિ-ભગવાન અત્યંત પ્રસન્ન થાય છે, તથા-તેટલા, હૃદિ-હૃદયમાં, બદ્ધ-

કામૈઃ—કામનાઓને ધારણ કરનારા, **સુરગૈઃ**—દેવોના સમૂહોએ, **ઉપચિત-ઉપચારૈઃ**—પુષ્કળ પ્રકારની સામગ્રી-ઓથી, **આરાધિતઃ**—પૂજાએલા, **ન (અતિ પ્રસીદતિ)**—પ્રસન્ન થતા નથી કારણ કે, **નાના જનેષુ**—જુદા જુદા પુરુષોમાં, **સુહૃદ્**—મિત્ર, અને **અન્તરાત્મા**—અન્તરાત્મારૂપે, **અવહિતઃ**—રહેલા છે. (વસંતતિલકા વૃત) ૧૨

અનુવાદ—અસંખ્ય પુરુષોને હૃદયમાં એવી સર્વ ભૂત ઉપરની દયાથી ભગવાન જેટલા રાજી થાય છે, તેટલા હૃદયમાં કામનાઓને ધારણ કરનારા દેવોના સમુદાયોએ કરેલી પુષ્કળ સામગ્રીવાળી આરાધનાઓથી પ્રસન્ન થતા નથી; કારણ કે ભગવાન જુદાં જુદાં પ્રાણીઓમાં સુહૃદ્ અને અન્તરાત્મા સ્વરૂપે રહેલા છે. ૧૨

તત્ત્વમુધા—આ શ્લોકમાં પ્રાણીમાત્ર ઉપર દયા એ એક જ ‘સાધન’ સર્વશ્રેષ્ઠ સાધન છે એમ કહેશે—
નાતિપ્રસીદતિ—આ ક્રિયાપદથી એ વિધાન કર્યાં. અત્યંત પ્રસન્ન થાય છે અને અત્યંત પ્રસન્ન થતા નથી.

‘સર્વભૂતદયયા’—પ્રાણીમાત્રને આત્મસ્વરૂપ સમજીને તેને માટે આન્તરિક સ્નેહ લાવથી વર્તન કરનાર ઉપર અત્યંત પ્રસન્ન થાય છે. કારણ કે ભગવાન સુહૃદ્ એટલે હિતૈષી સ્વજન, અન્તરાત્મા—અન્તરાત્મા છે, અને અવહિત પ્રાણીમાત્રમાં રહેલા છે. જે બહારની સામગ્રીથી જ પૂજાએ તો કેમ પ્રભુ રીઝે ? ‘દયા’ હૃદયધર્મ છે. તેથી તેમાં કપટ કે સ્વાર્થ નથી હોતાં પરંતુ સ્વાભાવિકતા હોય છે. **વદ્વકામૈઃ** દેવો ભગવાનની આરાધના ઉપચિતોપચારૈઃ બ્રહ્મી મોઘી સામગ્રીઓથી કરે છે. તેમાં અત્તર છે પણ તે ચઢાવી તેના વળતરમાં પુષ્કળ કીર્તિને વાંછે છે. ઉત્તમ પુષ્પો પણ છે તેના સમર્પણે અખંડ લક્ષ્મી ચાહે છે. ઉપરાંત દૈત્યવધ પણ ચાહે છે. આ આરાધનાનાં ફલ મળે છે જ તેમાં કંઈક અંશે, ભગવાન પ્રસન્ન હોય છે. પરંતુ “અતિશય પ્રસન્ન” તો નથી જ થતા. કારણ કે “જેનો વધ અને જેની પાસેથી ધન ચાહો છો તેનામાં પણ ભગવાન જ” સુહૃદ્ અન્તરાત્મારૂપે બિરાજ્યા છે તો પછી તેનું અહિત કરવામાં ભગવાનની રુચિ કેમ સંભવે ? ૧૨

પુંસામતો વિવિધકર્મભિરધ્વરાઘૈર્દાનેન ચોગ્રતપસા વ્રતચર્યયા ચ ॥

આરાધનં ભગવતસ્તવ સત્ક્રિયાર્થો ધર્મોઽર્પિતઃ કર્હિચિદ્ધ્રિયતે ન યત્ર ॥ ૧૩ ॥

અન્યાર્થ—અતઃ—તેથી, **પુંસામ્**—પુરુષોના, **અધ્વર-આઘૈઃ**—યજ્ઞ વગેરે, **વિવિધકર્મભિઃ**—વિવિધ પ્રકારનાં કર્મોથી, **દાનેન**—દાનથી, **ઉગ્રતપસા**—ઉગ્ર તપશ્ચર્યાથી, **ચ**—અને, **વ્રતચર્યયા**—વ્રતાચરણથી, **તથ ભગવતઃ**—આપ ભગવાનનું, **આરાધનમ્** **પવ**—આરાધન એ જ, **સત્ક્રિયાર્થઃ**—ક્રિયાનું શ્રેષ્ઠ ફલ છે. **યત્ર**—જ્યાં, **અર્પિતઃ**—સમર્પેલ, **ધર્મઃ**—ધર્મ, **કર્હિચિત્**—કોઈ પણ સ્થિતિમાં, **ન દ્વિયતે**—નાશ પામતો જ નથી. (વસંતતિલકા વૃત) ૧૩

અનુવાદ—તેથી પુરુષોએ, યજ્ઞ વગેરે વિવિધ પ્રકારનાં કર્મોથી, ધનથી, ઉગ્ર તપથી અને વ્રતનાં આચરણથી જે આપ ભગવાનનું આરાધન કર્યું છે એ જ ક્રિયાઓનું શ્રેષ્ઠ ફલ છે. જ્યાં સમર્પણ કરેલ ધર્મ કોઈ પણ કાલમાં નાશ પામતો નથી. ૧૩

તત્ત્વમુધા—ઉપરના શ્લોકમાં ભગવાન સર્વમાં વસ્યા છે તો તેમની આરાધના શી રીતે કરી શકાય તેનું માર્ગદર્શન આ શ્લોકમાં રહેલું છે. અધ્વરાઘૈઃ યજ્ઞ, કૂવા, વાવ, તળાવ, ઉદ્યાન કર્મથી દેવો પ્રસન્ન થાય છે. “દાનેન” દાનથી મનુષ્યો પ્રસન્ન થાય છે. ઉગ્રતપસા ઉગ્ર તપથી તનસંસ્કરણ થાય છે. વ્રતચર્યયા વ્રતાચરણથી અન્તઃકરણ નિર્મલ થાય છે. આ સર્વ સાધનોથી કોઈ પણ આરાધન કરી શકાય છે. પરંતુ આ સર્વમાં ભગવાનનું જ આરાધન છે. કારણ કે જે ધર્મ ભગવાનને સમર્પાય છે તે કોઈ કાલમાં નાશ પામી શકે નહીં. સમર્પણ બુદ્ધિથી લોકધર્મ અને આત્મધર્મ આચરવા. ૧૩

શશ્વત્સ્વરૂપમહસૈવ નિપીતમેદમોહાય બોધધિષણાય નમઃ પરસ્મૈ ॥

વિશ્વોદ્ભવસ્થિતિલયેષુ નિમિત્તલીલારાસાય તે નમઃ इदं चक्रमेश्वराय ॥ ૧૪ ॥

અન્યથાર્થ—શશ્વત્—સદા, સ્વરૂપ—મહસા—પવ—સ્વરૂપના તેજથી જ, નિપીત—મેદ—મોહાય—ભેદ અને મોહનો લય કરનાર, બોધધિષણાય—જ્ઞાનમાં—બોધમાં જ બુદ્ધિવાળા, પરસ્મૈ—પરમાત્માને, નમઃ—નમસ્કાર, વિશ્વ—**ઉદ્ભવ—સ્થિતિ—લયેષુ**—વિશ્વની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લયમાં, નિમિત્ત—લીલા—રાસાય—નિમિત્ત બનેલ લીલામાં રસવાળા, **ઈશ્વરાય**—સમર્થ ઇશ્વર, તે—આપને, **इदम्**—આ અમે, નમઃ **चक्रम्**—નમસ્કાર કરીએ છીએ, (વસંતતિલકા વૃત્ત) ૧૪

અનુવાદ—સદા સ્વરૂપના તેજથી જ ભેદ મોહને દૂર કરનારા, જ્ઞાનમાં બુદ્ધિવાળા પરમાત્માને નમસ્કાર કરું છું. જે વિશ્વની ઉત્પત્તિ, પાલન અને લયમાં નિમિત્ત બનેલી લીલામાં રસવાળા છે એવા સમર્થ ઇશ્વરને અમે આ નમસ્કાર કરીએ છીએ. ૧૪

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં શેષશાથી નારાયણના સ્વરૂપને નમસ્કાર કરે છે—

૧. ભગવાનનાં કુલ છ સ્વરૂપો છે : શેષશાથી નારાયણ (૧), પુરુષ સ્વરૂપ (૨), પ્રકૃતિ નિયામક પુરુષ સ્વરૂપ (૩), કાલ સ્વરૂપ (૪), યજ્ઞ સ્વરૂપ (૫), પુરુષોત્તમ સ્વરૂપ (૬), આવાં છ સ્વરૂપોમાં ચાલુ પ્રકરણમાં શેષનારાયણની સ્તુતિ થાય છે તે ભગવાનને નમસ્કાર કરે છે.

૨. નિપીતમેદમોહાય જીવના સ્વરૂપનાં બે કારણ છે. એક ભેદ અને બીજો મોહ. ભગવાનથી બ્રહ્મથી તે વિખૂટા પડ્યો તે “ભેદ” કહેવાય. ભગવાન વિનાના પદાર્થમાં આસક્તિ થઈ તે મોહ કહેવાય. ભગવાન પોતાના “સ્વરૂપમહસા” સ્વરૂપતેજથી ભેદ—મોહને દૂર કરે છે. ૧૪

यस्यावतारगुणकर्मविडम्बनानि नामानि येऽसुविगमे विवशा गृणन्ति ॥

ते नैकजन्मशर्मलं सहसैव हित्वा संयान्त्यपावृतमृतं तमजं प्रपद्ये ॥ ૧૫ ॥

અન્યથાર્થ—અસુ—વિગમે—પ્રાણવિયોગસમયે, જે—જે પુરુષો, यस्य—જે ભગવાનનાં, અવતાર—ગુણ—કર્મ—**વિડમ્બન**—અવતાર, ગુણ અને કર્મનું અનુકરણ કરનારાં, નામાનિ—નામોને, વિવશાઃ—અસ્વચ્છ સ્થિતિમાં પણ, ગૃણન્તિ—બોલે છે, તે—તે પુરુષો, ન—પક—જન્મ—શર્મલમ્—અનેક જન્મનાં પાપને, સહસા—પવ—તરત જ હિત્વા—ત્યજી દઈને, અપાવૃતમ્—બુદ્ધિ દારવાળા, કૃતમ્—બ્રહ્મને, સંયાન્તિ—પામે છે, તમ્—તે, અજમ્—અજને—ભગવાનને, પ્રપદ્યે—શરણે જાઉં છું. (વસંતતિલકા વૃત્ત) ૧૫

અનુવાદ—પ્રાણવિયોગસમયે જે પુરુષો જે ભગવાનનાં અવતાર, ગુણ અને કર્મોનું અનુકરણ કરનારાં નામોને બોલે છે, તેઓ અનેક જન્મનાં પાપોને તરત જ ત્યજી દઈને બુદ્ધિ દારવાળા બ્રહ્મને પામે છે, તે અજન્મ ભગવાનને શરણે જાઉં છું. ૧૫

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં ભગવાનનામમાહાત્ય બતાવે છે—

‘અસુ—વિગમે’ પ્રાણપ્રયાણસમય સદાય પરવશ અને કલેશપૂર્ણ હોય છે. તે અજ્ઞાન દશામાં પણ ભગવાનની લીલાને ગાનારાં હે ગિરિરાજધરણ, હે દેવકીનંદન, હે દયાલો ! એવાં નામોને કેવલ ઉચ્ચાર કરે તે પણ બ્રહ્મરૂપને પામે છે. દેવકીનંદન અવતારવાચક નામ છે. દયાલુ ગુણવાચક નામ છે. શ્રી ગિરિરાજધરણ લીલાવાચક નામ છે. નામોના મહિમા અખર છે. ભગવાન “અજ” જન્મરહિત છે પરંતુ દયાળુ હોવાથી અવતાર—ગુણ—લીલા આચરે છે તેને “વિડમ્બન” અનુકરણ કહેવામાં આવે છે. ૧૫

યો વા અહં ચ ગિરિશ્ચ વિષ્ણુઃ સ્વયં ચ સ્થિત્યુદ્ભવપ્રલયહેતવ આત્મમૂલમ્ ॥

મિત્વા ત્રિપાદ્વૃથ્થ એક ઉરુપ્રરોહસ્તસ્મૈ નમો ભગવતે ભુવનદ્રુમાય ॥ ૧૬ ॥

અન્યથાર્થ—યઃ-જે, આત્મ-મૂલમ્-આત્માના મૂળને, મિત્વા-ભેદીને, સ્થિતિ-ઉદ્ભવ-પ્રલય-હેતવઃ-સ્થિતિ ઉત્પત્તિ અને પ્રલયના કારણભૂત, સ્વયં વિષ્ણુઃ-પોતે વિષ્ણુ, ચ-અને, અદ્વમ્-હું બ્રહ્મા, ચ ગિરિશઃ-શંકર એમ, ત્રિપાદ્-ત્રણ ચરણવાળા, એકઃ-અને એકલા, ઉરુ-પ્રરોહઃ-ઘણા પ્રકારે, વૃથ્થે-વધ્યા, તસ્મૈ-તે, ત્રિભુવન-દ્રુમાય-ભુવન-વૃક્ષરૂપ, ભગવતે-ભગવાનને, નમઃ-નમસ્કાર. (વસંતતિલકા વૃત્ત) ૧૬

અનુવાદ—જે આત્માના મૂળને ભેદીને સ્થિતિ, ઉત્પત્તિ અને પ્રલયના કારણભૂત પોતે વિષ્ણુ, હું બ્રહ્મા અને શંકર ત્રણ ચરણવાળા અને એકલા ઘણા પ્રકારે વધ્યા તે ભુવન-વૃક્ષરૂપ ભગવાનને નમસ્કાર. ૧૬

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં ભુવન-વૃક્ષરૂપ ભગવાનને નમસ્કાર કરે છે—

યઃ ત્રિપાદ્ વૃથ્થે-જે ભગવાન ત્રણ સ્વરૂપવાળા થયા. અહં એટલે બ્રહ્મા અને ચ અવ્યયથી તપ, ધ્યાન વગેરે, ગિરિશઃ એટલે શંકર અને ચ અવ્યયથી અધર્મ વગેરે, વિષ્ણુઃ સ્વયમ્ એટલે વિષ્ણુ ભગવાન અને ચ અવ્યયથી ધર્મ વગેરે ત્રણ રૂપે ભગવાન જ બન્યા છે.

‘આત્મમૂલમ્’ આત્માનાં મૂલ એટલે પ્રકૃતિને ભેદીને ઉરુપ્રરોહ એટલે મહત્તત્ત્વ આદિ તત્ત્વોના રૂપે અથવા મૂર્તિયિ, કશ્ચપ, કર્દમ આદિ સ્વરૂપે એક અનેક રૂપે વધ્યા તે ભગવાનને બ્રહ્માજી નમસ્કાર કરે છે. ૧૬

લોકો વિકર્મનિરતઃ કુશલે પ્રમત્તઃ કર્મણ્યયં ત્વદુદિતે ભવદર્ચને સ્વે ॥

યસ્તાવદસ્ય બલવાનિહ જીવિતાશાં સદ્યશ્ચિનત્યનિમિષાય નમોઽસ્તુ તસ્મૈ ॥૧૭॥

અન્યથાર્થ—અયમ્-આ, લોકઃ-લોક, વિકર્મ-નિરતઃ-નિર્દિત કર્મમાં રચ્યોપચ્યો, અને ત્વદ્ ઉદિતે -આપે કહેલા, ભવદ્-મર્ચને-આપની સેવાના કર્મમાં, તથા સ્વે કુશલે-કલ્યાણકારી, કર્મણિ-ધર્મકર્મમાં, પ્રમત્તઃ-ગાફેલ છે, તાવદ્-તેટલામાં, યઃ-જે, બલવાન્-બલવાળો, સદ્યઃ-શીઘ્ર, અસ્ય-આની, જીવિત-આશામ્-આના જીવનની આશાને, ચિનત્તિ-છેદે છે, અનિમિષાય-કાલરૂપ, તસ્મૈ-તે ભગવાનને, નમઃ-અસ્તુ-નમસ્કાર હો. (વસંતતિલકા વૃત્ત) ૧૭

અનુવાદ—આ લોક નિર્દિત કર્મમાં રચ્યોપચ્યો છે, તેમજ આપે કહેલા આપની સેવાના કાર્યમાં તથા પોતાના કલ્યાણકારી ધર્મકર્મમાં ગાફેલ રહેલ છે, તેટલામાં જે બલવાન કાલ આવી જીવનની આશાને છેદી નાખે છે, તે કાલરૂપ ભગવાનને નમસ્કાર હો. ૧૭

તત્ત્વસુધા—લોકો ‘વિકર્મનિરતઃ’-આ શ્લોકમાં મનુષ્યનો સમય કેવી રીતે વ્યર્થ વપરાય છે અને આયુષ્ય કેમ ક્ષીણ થઈ જાય છે તેનું નિરૂપણ કર્યું છે. ‘વિકર્મ’ એટલે લોકમાં અને શાસ્ત્રમાં જેની નિંદા કરી છે તેમાં મનુષ્યને રસ પડે છે. ‘અનીતિથી અર્થ’ સંપાદન, નિષિદ્ધ વસ્તુનું ભક્ષણપાન, પરધન દારામાં પ્રેમ” આવાં નિંદ્ય અને નિષિદ્ધ કર્મમાં મનુષ્ય રસવાળો છે એટલે “અધર્મ”માં રસવાળો છે.

‘કુશલે પ્રમત્તઃ’-લોક ધર્મમાં રસવિનાનો છે. સંધ્યા, હોમ, જપ, તીર્થયાત્રા, દાન, પર્વઉત્સવ, આરાધન વગેરે નિત્યનૈમિત્તિક કલ્યાણકારી કાર્યમાં પ્રમાદી છે-રસવિનાનો છે, પ્રવૃત્તિ વિનાનો છે.

‘ત્વદુદિતે કર્મણિ’-લોકો ભગવત્સેવાકાર્યમાં અત્યંત વિમુખ છે. ‘મનુષ્યની સેવા જ મનુષ્ય નથી કરતો તે માનવ ભગવત્સેવા તો કરે જ ક્યાંથી ?

તાત્પર્ય કે નિર્દિત ક્રિયામાં પ્રીતિ, ધર્મક્રિયામાં અરતિ, ભગવત્સેવામાં ઉપરતિ આ ત્રણ સ્થિતિ મનુષ્યની જીવનઆશાને છેલ્લે દે છે. આ કાર્ય કરનાર કાલ પણ આપનું જ સ્વરૂપ હોવાથી હું “અનિમિષ” કાલસ્વરૂપ ભગવાનને નમું છું. ૧૭

यस्माद्विभेद्यहमपि द्विपरार्धधिष्यमध्यासितः सकललोकनमस्कृतं यत् ॥

तेपे तपो बहुसवोऽवरुत्समानस्तस्मै नमो भगवतेऽधिमखाय तुभ्यम् ॥ ૧૮ ॥

અન્યથાર્થ—યત્-જેને, સર્વ-લોક-નમસ્કૃતમ્-સર્વ લોક નમસ્કાર કરે તેવા, દ્વિ-પરાર્ધ-ધિષ્ણયમ્-બેપરાર્ધ વર્ષ સુધીના આસન ઉપર, અધ્યાસિતઃ-ખેડેલો, અહમ્-હું પણ, યસ્માત્-જેનાથી, વિભેમિ-ભય પામું છું, અવરુત્સમાનઃ-જે પદને મેળવવા ચાહતો, બહુસવઃ-ઘણા યજ્ઞ કરી, તપઃ-તપ, તેપે-તપેલો, તસ્મૈ-તેવા, અધિમખાય-યજ્ઞના નાથ, ભગવતે-આધિદૈવિક ભગવાન, તુમ્યમ્-આપને, નમઃ-નમસ્કાર કરું છું. (વસંતતિલકા વૃત્ત) ૧૮

અનુવાદ—જેને સર્વ લોક નમસ્કાર કરે એવા બે પરાધ વર્ષ સુધીના આસન ઉપર ખેડેલો હું પણ જેનાથી ભય પામું છું અને જેને પ્રાપ્ત કરવા મેં ઘણા યજ્ઞ કરી તપ આચર્યું છે તેવા યજ્ઞનાથ આધિદૈવિક ભગવાન આપને નમસ્કાર. ૧૮

તત્ત્વસુધા—બ્રહ્માજી લૌકિક કાલ સ્વરૂપ ભગવાનને ઉપરના શ્લોકમાં નમસ્કાર કરી યજ્ઞાત્મક કાલને આ શ્લોકમાં નમસ્કાર કરે છે—

તેપે તપો બહુસવઃ—સૌ અશ્વમેધ યજ્ઞ કરનાર ઇન્દ્ર પદને પામે છે. એક હજાર અશ્વમેધ યજ્ઞ કરનાર બ્રહ્મપદને મેળવે છે. બ્રહ્માજીનું પદ “બે પરાધ” વર્ષનું છે. સત્યલોકનું સ્થાન આટલાં વર્ષ સુધી ભોગવે છે. વળી તે સત્યલોક સકલલોકવેદ છે, તો પણ એક દિવસ તેનો પણ ત્યાગ તો કરવો જ રહ્યો. આ ભયથી આપને શરણ આવીને યજ્ઞાત્મક ભગવન્ આપને નમસ્કાર કરું છું. ૧૮

तिर्यङ्मनुष्यविबुधादिषु जीवयोनिष्वात्मेच्छयाऽऽत्मकृतसेतुपरीप्सया यः ॥

रेमे निरस्तरतिरप्यवरुद्धदेहस्तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय ॥ ૧૯ ॥

અન્યથાર્થ—નિરસ્ત-રતિઃ અપિ-વિષયોમાં જરા પણ રસવૃત્તિ વિનાના છતાં, યઃ-જે, આત્મકૃત-સેતુ-પરિ-ઈપ્સયા-પોતે રચેલી મર્યાદાનું પરિપાલન કરવા માટે, આત્મેચ્છયા-સ્વેચ્છાથી, તિર્યઙ્-મનુષ્ય-વિબુધ-આદિષુ-પશુ-પક્ષી-મનુષ્ય-દેવ વગેરે, જીવ-યોનિષુ-જીવ યોનિઓમાં, અવરુદ્ધ-દેહઃ-દેહને ધારણ કરી, રેમે-રમણ કરે છે, તસ્મૈ-તે, પુરુષોત્તમાય-પુરુષોત્તમ, ભગવતે-ભગવાનને, નમઃ-નમસ્કાર. (વસંતતિલકા વૃત્ત) ૧૯

અનુવાદ—વિષયોમાં રસવૃત્તિ વિનાના છતાં જે ભગવાન પોતે રચેલી મર્યાદાની સંભાળ માટે સ્વેચ્છાથી પશુ, પક્ષી, મનુષ્ય, દેવ વગેરે જીવયોનિઓમાં દેહને ધારણ કરી રમણ કરે છે તે પુરુષોત્તમ ભગવાનને નમસ્કાર. ૧૯

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં પુરુષોત્તમ સ્વરૂપ ભગવાનને નમસ્કાર કરે છે—

તિર્યઙ્મનુષ્યવિબુધાદિષુ-ભગવાન પુરુષોત્તમ છે, નિર્દોષ છે અને નિર્વિકાર છે. ન્યારે ન્યારે આત્મકૃત-સેતુપરીપ્સયા પોતાની રચેલી મર્યાદાઓને સંભાળવાની આવશ્યકતા લાગે છે ત્યારે કોઈ પણ યોનિમાં અવતાર લે છે. તેમનો આકાર તો પશુ, પક્ષી, મનુષ્ય, દેવોના જેવો જ હોય છે પરંતુ પૃથ્વી, જલ વગેરે તત્ત્વોમાંથી થયેલ નથી

હોતો. તેમજ તે તે યોનિના વિકારો પણ તેમાં નથી હોતા. કેવલ લીલાકાર્યના નિર્વાહ માટે તેવા અવતારો સ્વીકારે છે તે શ્રીકૃષ્ણને-પુરુષોત્તમને હું નમસ્કાર કરું છું. ૧૯

યોઽવિદ્યાયાનુપહતોઽપિ દશાર્ધવૃત્ત્યા નિદ્રામુવાહ જઠરીકૃતલોકયાત્રઃ ॥

અન્તર્જલેઽહિકશિપુસ્પર્શાનુકૂલાં મીમોર્મિમાલિનિ જનસ્ય સુખં વિવૃણવન્ ॥૨૦॥

અન્યથાર્થ—યઃ—જે, દશ-અર્ધવૃત્ત્યા—દશના અડધા કાર્યવાળી, અવિદ્યાયા—અવિદ્યાથી, અનુપહતઃ અપિ—રોકાયેલા ન હોવા છતાં, જઠરીકૃત-લોકયાત્રઃ—લોકસમૂહને ઉદરમાં ધારણ કરી, આપ સુખમ્ વિવૃણવન્—સુખના સ્વરૂપને સમજાવતા, મીમ-ર્મિ-માલિનિ—ભયાનક મોજાંની હારમાળાવાળા, અન્તર્જલે—જલની અંદર, અહિ-કશિપુ-સ્પર્શ-અનુકૂલામ્—શેષની શય્યાના સ્પર્શને લીધે અનુકૂલ, નિદ્રામ્—નિદ્રાને, ઉવાહ—ધારણ કરી છો, તે ભગવાનને નમસ્કાર. (વસંતતિલકા વૃત્ત) ૨૦

અનુવાદ—જે દશની અડધી સંખ્યાના કાર્યવાળી એટલે પાંચ પર્વવાળી અવિદ્યાથી રોકાયેલા ન હોવા છતાં લોકપરંપરાને ઉદરમાં ધારણ કરી આપ, સમાજને સુખના સ્વરૂપને સમજાવવા ભયાનક મોજાંની હારવાળા જલની અંદર શેષની શય્યાના સુખકર સ્પર્શને લીધે અનુકૂલ નિદ્રાને ધારણ કરી છો તે ભગવાનને નમસ્કાર. ૨૦

તત્ત્વમુદા—આ શ્લોકમાં “કારણ” અવસ્થાના નારાયણને નમસ્કાર કરે છે. સૃષ્ટિ નિર્માણ કરે તે કાર્યાવસ્થા છે અને ‘શયન’ કરે છે તે કારણાવસ્થા છે. બન્ને સ્થિતિ વિશ્વ માટે મંગલમયી છે—

યોઽવિદ્યાયાનુપહતોઽપિ દશાર્ધવૃત્ત્યા જીવ અને નારાયણ બન્ને ક્રિયા અને શયન આચરે છે. પરંતુ જીવ વિદ્યાનાં પાંચ પર્વ તેમજ અવિદ્યાનાં પાંચ પર્વને વશ બની સર્વ કાર્ય કરે છે. જ્યારે ભગવાન “વિદ્યાનાં અને અવિદ્યાનાં” પર્વથી દૂર રહી સર્વ કાંઈ સ્વતંત્ર રીતે કરે છે. સાંખ્ય, યોગ, તપ, ભક્તિ અને વૈરાગ્ય આ પાંચ વિદ્યાનાં પર્વ છે. તામિસ્ર, અંધતામિસ્ર, મોહ, મહામોહ, તમ અથવા જાગૃત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ, મૂર્છા અને મરણ આ પાંચ અવિદ્યાનાં પર્વ છે.

જીવ વિદ્યાથી જાગે છે. અને અવિદ્યાથી મોહ પામે છે. તેની બન્ને ક્રિયાઓ વિદ્યા અને અવિદ્યાથી થઈ. ભગવાન વિદ્યાના સહારા વિના જાગે છે અને અવિદ્યાના અંતરાય વિના પોઠે છે. ભગવાનનું જાગરણ અને શયન વિદ્યા-અવિદ્યાનાં કાર્ય નથી પરંતુ નિદ્રા-જાગરણ લીલા સ્વરૂપ છે.

“દશાર્ધવૃત્ત્યા” પાંચ પ્રકારની વૃત્તિથી એવો અર્થ કહેવો છે એ માટે “પંચવૃત્ત્યા” પાંચ પ્રકારની વૃત્તિથી કહેવું સુલભ છતાં “દશની અડધી” એવું કહીને વિદ્યા-અવિદ્યાની સરખી વૃત્તિ છે એમ સમજાવ્યું છે.

ભગવાનનું શયન શેષશય્યા ઉપર છે તે કૃપાળુપણું દર્શાવવા છે—એક તો વિષધર સર્પ ઉપર શયન, તે પણ પ્રલયમાં, તેમાં પણ ભયંકર મોજાંથી ભરપૂર મહાસાગરના જલમાં કેમ કરતા હશે ? માત્ર જગતને ક્રિયાથી ઉપદેશ કરવા આ કાર્ય કરે છે. ૨૦

યન્નામિપન્નમવનાદહમાસમીડથ લોકત્રયોપકરણો યદનુગ્રહેણ ॥

તસ્મૈ નમસ્ત ઉદરસ્થમવાય યોગાનિદ્રાવસાનવિકસન્નલિનેક્ષણાય ॥ ૨૧ ॥

અન્યથાર્થ—ઈડથ—હે સ્તુતિ કરવા યોગ્ય ! યત્—નામિ-પન્ન-મવનાત્—જેમના નાલિકમળરૂપ ભુવનમાંથી, અહમ્—હું, આસમ્—ઉત્પન્ન થયો છું, અનુગ્રહેણ—જેના અનુગ્રહથી, લોક-ત્રય-ઉપકરણઃ—ત્રણ લોકરૂપ રાત્ર-

સ્વીકારવાળો થયો છું, તસ્મૈ—તેવા, ઉદરસ્થ—મવાય—ઉદરમાં જગતને ધારણ કરતા, યોગ-નિદ્રા-અવસાન-વિકસત-નલિન-ઈક્ષણાય—યોગનિદ્રાને અંતે ખૂલતા કમળ જેવા નેત્રવાળા, તે—આપને, નમઃ—નમસ્કાર. (વસંતતિલકા વૃત્ત) ૨૧

અનુવાદ—હે સ્તુતિ યોગ્ય, જેમના નાલિકમળરૂપ ભુવનમાંથી હું ઉત્પન્ન થયો છું અને જેની કૃપાથી ત્રણ લોકની સંપત્તિની સામગ્રીવાળો છું, તેવા ઉદરમાં જગતને ધારણ કરતા અને યોગનિદ્રાને અંતે ખૂલતાં કમળનેત્ર ભગવાન આપને નમસ્કાર. ૨૧

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં સૃષ્ટિનિર્માણ કરતી અવસ્થાનું વર્ણન છે—

‘યજ્ઞામિપદ્મમવનાદ્’ જે ભગવાનની એ શક્તિ છે, એક સૃષ્ટિ અને બીજી યોગનિદ્રા. બન્ને સરખા સમય-વાળી છે. બન્ને સગી બહેનો સમાન છે. યોગનિદ્રા પ્રલય સમયે ભગવાનમાં રહે છે. પ્રલયના આરંભની ક્ષણે તેના પહેલા અંશનો ભગવાનને સંબંધ થાય છે. પ્રલયના અંતે તેના છેલ્લા અંશનો સંબંધ થાય છે.

બ્રહ્માજી સૃષ્ટિ રચનાના આરંભ કાલમાં ભગવાનને નમસ્કાર કરે છે. ભગવાનને કહે છે કે જેમ મારા ધરમાં પાટ, પાટલા, પાત્રો વગેરે રાચરચીલાં હોય છે તેમ ત્રણ લોક એ આપની સધળી ધરવખરી છે. આપના અનુગ્રહથી સૃષ્ટિ રચનારને તે મળે છે.

તે આપવા માટે આપ યોગનિદ્રાને અંતે વિકસન્નલિનેક્ષણાય આપ વિકસતા નયનકમલથી અનુગ્રહ કરો છો. માટે હે ઈન્દ્રયે સ્તુત્ય પ્રભો ! આપની સ્તુતિ કરું છું. ૨૧

સોડયં સમસ્તજગતાં સુહૃદેક આત્મા સત્ત્વેન યન્મૃડયતે ભગવાન્ભગેન ॥

તેનૈવ મે દશમનુસ્પૃશતાદ્યથાહં સ્પૃશ્યામિ પૂર્વવદિદં પ્રણતપ્રિયોડસૌ ॥ ૨૨ ॥

અન્યવાર્થ—સમસ્ત-જગતામ્—સમસ્ત જગતના, સુહૃદ્—સુહૃદ્, પદ્મઃ—એકલા, આત્મા—આત્મા એવા, સઃ અમમ્—તે આ, ભગવાન્—ભગવાન, ભગેન—ઐશ્વર્યરૂપ, સત્ત્વેન—સત્ત્વથી, યત્—જે જગતને, મૃડયતે—સુખ આપે છે, તેન એવ—તેનાથી જ, અહમ્—હું, પૂર્વવત્—પૂર્વની માફક, યથા—જેમ, હૃદમ્—આ વિશ્વને, સ્પૃશ્યામિ—રચું, તેવી રીતે, મે—મારી, દશમ્—દષ્ટિને, અનુસ્પૃશતાત્—સ્પર્શ કરો, કારણ કે પ્રણત-પ્રિયઃ—જેને પ્રણામ કરનાર વહાલા છે, તે અસૌ—આ ભગવાન છે. (વસંતતિલકા વૃત્ત) ૨૨

અનુવાદ—સમસ્ત જગતના સુહૃદ્, એકલા, આત્મા એવા તે આ ભગવાન ઐશ્વર્યરૂપ સત્ત્વથી જે જગતને સુખ આપે છે તેનાથી જ હું પૂર્વની પેઠે આ વિશ્વને રચું, તેવી રીતે મારી દષ્ટિને સ્પર્શ કરો; કારણ કે જેને પ્રણામ કરનાર પ્રિય છે, તે આ ભગવાન છે. ૨૨.

તત્ત્વસુધા—હવે બ્રહ્માજી બ્રહ્માંડ નિર્માણ કરવામાં અત્યંત આવશ્યક એવી ચાર વસ્તુઓની પ્રાર્થના ચાર શ્લોકમાં કરે છે : પ્રથમ વસ્તુ પદાર્થજ્ઞાન (૧), બીજી વસ્તુ ભગવચ્ચરિત્રમાં મનની એકાગ્રતા (૨), ત્રીજી વસ્તુ વેદોની સ્મૃતિ (૩), ચોથી વસ્તુ સંતાપવૃત્તિ (૪), આમ ચાર પદાર્થની માંગ કરે છે. તે ચાર પૈકી પ્રથમ પદ્મજી આ શ્લોકમાં છે—

સોડયં સમસ્તજગતાં સુહૃદ્ ‘ભગવાન, વિશ્વ માત્રના એક જ સુહૃદ છે.’ પોતાના ઐશ્વર્ય નામના સત્ત્વેન સત્ત્વને સ્પર્શ કરી સમસ્ત જગતને સુખ આપે છે. મારી દષ્ટિને પણ તેવા જ ઐશ્વર્યથી સ્પર્શે તો ‘ઉદ્દેગ, અજ્ઞાન, અને વૈષમ્ય’ દૂર કરનાર જ્ઞાન મળે. ગમતું અણગમતું થાય ત્યારે હર્ષ—ઉદ્દેગ થાય છે. જ્ઞાનથી સમગ્ગય કે જે ભગવાને વિચાર્યું છે તે જ થાય. તેવી સમજે ઉદ્દેગ ચાલ્યો જાય. અજ્ઞાનથી મોહ થાય અને શોક થાય. જ્ઞાનથી

તે દૂર થાય. વૈષમ્ય અણુસમજમાં વિષમતા ભયું વર્તન થાય, ને સમજથી વિવેક ભયું વર્તન થાય. આ આશાથી પ્રભુની નજરનો સ્પર્શ માગું છું.

ભગવાન શેના બદલામાં આવી નજરનું દાન કરે ? તેનો ઉત્તર આપ્યો કે “ પ્રણતપ્રિયઃ ” ભગવાન તો પ્રણામપ્રિય છે. કેવલ નમસ્કારથી રીઝે છે. ૨૨

एष प्रपन्नवरदो रमयाऽऽत्मशक्त्या यद्यत्करिष्यति गृहीते गुणावतारः ॥

तस्मिन् स्वविक्रમमिदं સજ્જતોऽपि चेतो युञ्जीत कर्मशमलं च यथा विजह्याम् ॥ ૨૩ ॥

અન્યથાર્થ—પ્રપન્ન-વરદઃ-શરણાગતને વરદાન આપનાર, **एषः—**આ ભગવાન, **गृहीत-गुण-अवतारः**—ગુણાવતાર ધારણ કરીને, **आत्मशक्त्या—**પોતાની શક્તિ, **रमया—**રમાદેવી દ્વારા, **यत् यत्—**જે જે, **करिष्यति—**કરશે, **तस्मिन्—**તેમાં, **स्वविक्रमम्—**પોતાના પરાક્રમરૂપ, **इदम्—**આ જગતને, **सज्जतः—**રચતાં પણ, **यथा—**જે રીતે, **कर्मशमलम्—**કર્મનાં પાપનો, **विजह्याम्—**હું ત્યાગ કરું, **तथा—**તેવી રીતે, **मे—**મારું, **चेतः—**ચિત્ત, **युञ्जीत—**પરોવાયેલું રહે. (વસંતતિલકા વૃત) ૨૩

અનુવાદ—શરણાગતને વરદાન આપનાર આ ભગવાન ગુણાવતાર ધારણ કરીને પોતાની શક્તિ રમાદેવી દ્વારા જે જે કરશે, તે તે કર્મમાં તેમના પોતાના પરાક્રમરૂપ આ જગતને રચતાં પણ જે પ્રકારે કર્મનાં પાપનો હું ત્યાગ કરું તેવી રીતે મારું ચિત્ત પરોવાયેલું રહે. ૨૩

तत्त्वबुधा—આ શ્લોકમાં “ મન ભગવદ્લીલામાં તન્મય રહે ” એવી પ્રાર્થના કરે છે—

જો આખા વિશ્વનું સંચાલન કરવાનું આવે પરંતુ ભગવદ્લીલામાં મન તન્મય રહે તો કોઈ શ્રમ, ખેદ, પ્રમાદ, શોક આદિ કાંઈપણ ન થાય. બ્રહ્માણ એ આશાથી મનની તન્મયતાની માંગ કરે છે—

‘ સજ્જતોઽપિ ચેતો યુજીત ’ ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે કે દ્વિતીય સ્કંધના ૭મા અધ્યાયમાં જે ગુણાવતારનું વર્ણન છે તે આપનું જ છે. આપનાં તે લીલાચરિત્રોમાં મારું ચિત્ત ઓતપ્રોત રહે તો મેં મોટા અપરાધ થતા અટકે. ‘ વિપરીત ’ રચનાથી થતો દ્રોહ એક અપરાધ અને પદાર્થોએ દીધેલ શાપ એ બીજો અપરાધ આવા બે અપરાધો ન બને.

સૃષ્ટિમાં બધા જ પદાર્થો ભગવદીય છે. એ પદાર્થોની રચના ભગવાનની ઇચ્છાથી વિરુદ્ધ થાય તો ‘ પદાર્થ—દ્રોહ ’નો દોષ લાગે. પદાર્થો તેથી રોષે ભરાય અને શાપ આપે. આ બે વસ્તુ ત્યારે જ ન થાય જો મન ભગવદ્ચરિત્રમાં તદ્રુપ રહે. માટે બ્રહ્માની માફક માનવ પણ બ્રહ્માંડનાં કાર્ય ભગવાનમાં મન રાખીને કરે તો કોઈ દોષ જ ન થાય. ૨૩

नाभिहृदादिह सतोऽम्भसि यस्य पुंसो विज्ञानशक्तिरहमासमनन्तशक्तेः ॥

रूपं विचित्रमिदमस्य चित्त्वृण्वतो मे मारीरिषीष्ट निगमस्य गिरां विसर्गः ॥ ૨૪ ॥

અન્યથાર્થ—હૃદ-અહીં, અંભસિ-જલમાં, **सतः—**રહેલા, **यस्य अनन्त-शक्तेः पुंसः—**જે અનંત શક્તિવાળા પુરુષના, **नाभि-हृदात्—**નાભિસરોવરમાંથી, **विज्ञान-शक्तिः—**અહમ્-જ્ઞાનશક્તિરૂપ હું, **आसम्—**ઉત્પન્ન થયો, તે હું, **अस्य इदं विचित्र-रूपम्—**આમના આ વિચિત્ર રૂપને, **चित्त्वृण्वतः मे—**વિસ્તારતાં મારું, **निगमस्य गिरां विसर्गः—**વેદવાણીનું ઉચ્ચારણ, **मा अरीरिषीष्ट—**નાશ ન પામો. (વસંતતિલકા વૃત) ૨૪

અનુવાદ—અહીં જલમાં રહેલા જે અનંત શક્તિવાળા પુરુષના નાભિસરના ઊંડાણમાંથી જ્ઞાનશક્તિરૂપ હું ઉત્પન્ન થયો, હું એમના આ વિચિત્ર રૂપના જગતનો વિસ્તાર કરું ત્યાં મારું વેદવાણીનું ઉચ્ચારણ નાશ ન પામો. ૨૪

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં વેદગર્ભ અક્ષા વેદોત્તં સ્મરણ તાળું રહે એ માગણી કરે છે—

“રૂપં વિચિત્રમિદમસ્ય” આ ભગવાનનું અનંતશક્તિ અને આકારવાળું સ્વરૂપ છે. જ્યારે તેની રચના તરૂં થાય છે ત્યારે વેદ ભુલાય છે. “હળ હાથમાં લેતાં અક્ષાનું તેજ હણાય છે.” એવો સામાન્ય ધારો છે. “હલાન્તં બ્રહ્મવર્ચસમ્” એ ન્યાયથી જો વેદ વિસારે પડે તો સર્વ શક્તિ અને બુદ્ધિ વ્યર્થ જશે.

ઊર્ધ્વસ્ત્રાદધોવસ્ત્રાદ્ ધૂમપાનાત્તથૈવ ચ । ષડ્ભિર્વિપ્રાઃ પ્રણયંતિ હાલાહલહલાહલૈઃ ॥ હાલા મયં, હલં લાજ્જલમ્, હલાહલં અસત્યભાષણમ્ ॥ છ દોષથી “વિપ્રત્વ” તત્ત્વ નાશ પામે છે.

“રૂપં વિચિત્રમિદમસ્ય” આ ટેકાણે રૂપં ચ ચિત્રં એવો પાઠ છે. ‘ચિત્ર’ એટલે વિવિધ પ્રકારના સૌન્દર્ય ભરેલા સરજનને નિમત્તે વેદો કદાચ ભૂલી જવાય. વેદ અને વ્યાકરણાદિ શાસ્ત્રો જો નિત્ય ના વપરાય તો વિસારે પડતાં વાર ન લાગે. તેથી જ પ્રાર્થના કરી શકે મારિરિષીષ્ઠ નિગમસ્ય ગિરાં વિસર્ગઃ વેદવાણીનું ઉચ્ચારણ નાશ ન પામે. “રિષ્” હિંસાર્થક ધાતુનું સન્નન્તાલ્લઙ્ અહ્માવશ્ચ માહ્યોગાત્ મારીરિષીષ્ઠ રૂપ થાય છે. અથવા ઋ ગત્યર્થકધાતોઃ આશીર્લિહિ રીઙદેશે કૃતે રૂપમ્ । વિરુદ્ધઃ પાણિનિમતાત્પ્રયોગોડસંગતઃ સ્ફુટઃ । તલ્લોકે ન પુરાણાદૌ ચતસ્તે વેદરૂપિણઃ ॥ યાન્યુજ્જહાર ભગવાન્ વ્યાસો વ્યાકરણર્ણવાત્ । તાનિ કિં પદરત્નાનિ સંતિ પાણિનિ-ગોષ્પદે ॥ ૨૪

સોડસાવદ્ભ્રકરુણો ભગવાન્ વિવૃદ્ધપ્રેમસ્મિતેન નયનામ્બુરુહં વિજૃમ્ભન્ ॥

ઉત્થાય વિશ્વવિજયાય ચ નો વિષાદં માધ્વ્યા ગિરાપનયાત્પુરુષઃ પુરાણઃ ॥૨૫॥

અન્યાર્થ—સઃ અસૌ—તે આ, અદ્ભ્રકરુણઃ—અપાર કૃપાળુ, પુરાણઃ પુરુષઃ—પુરાણ પુરુષ, ભગવાન્—ભગવાન, વિવૃદ્ધ—પ્રેમ—સ્મિતેન—વધેલા પ્રેમાળ મંદ સ્મિતથી, નયન—અમ્બુરુહં—નયનકમળને, વિજૃમ્ભન્—વિકસાવતાં, ઉત્થાય—ઊભા થઈને, વિશ્વ—વિજયાય—વિશ્વવિજય માટે, ચ—અને અનુકૂળતા માટે, માધ્વ્યાઃ ગિરા—મધુર વાણીથી, નઃ વિષાદમ્—અમારા ખેદને, અપનયતાત્—હરો. (વસંતતિલકા વૃત્ત) ૨૫

અનુવાદ—તે આ અપાર કરુણામય પુરાણપુરુષ ભગવાન, વધેલા પ્રેમાળ મંદ સ્મિતથી નયનકમળને વિકસાવતાં ઊભા થઈને વિશ્વવિજય માટે અને રચનાની અનુકૂળતા માટે અમારા ખેદને હરો. ૨૫

તત્ત્વસુધા—સંતોષપ્રાપ્તિની પ્રાર્થના આ શ્લોકમાં છે—

વિષાદં માધ્વ્યા ગિરાડપનયતાત્—આ ભગવાન ઊભા થઈને મધુર વાણીથી મારા વિષાદને દૂર કરો, આવી પ્રાર્થના આ શ્લોકના ઉત્તરાર્ધમાં કરી છે.

ભગવાન્—અસમર્થની દયા પણ દુઃખરૂપ છે, ભગવાન સમર્થ છે. તેથી ભગવાનની પાસે જ દયા માંગી. દયાનું દાન વિવૃદ્ધપ્રેમસ્મિતેન—વધેલા પ્રેમાળ સ્મિતથી થાય છે. ભક્તની વિપત્તિનું સ્મરણ થતાં જ ભગવાનનો ભક્ત ઉપર સ્નેહ વધે છે અને સ્મિત હાસ્યથી દુઃખને દૂર કરે છે. શોક—વિષાદ અગ્નિ જેવા દાહક છે. તેને શમાવવાનું કામ નયનામ્બુરુહં વિજૃમ્ભન્—પ્રભુના નયનકમળમાંથી નીતરતા કૃપાજલથી થાય છે. આટલું બધું દાન કેમ કરશે ? ત્યારે કહ્યું કે ભગવાન તો અદ્ભ્રકરુણઃ એટલે કરુણાર્ણવ છે. શા માટે ભગવાને જ કૃપા કરવી જોઈ એ તેને ઉત્તર આપ્યો, પુરાણઃ પુરુષઃ ભગવાન પિતામહ છે એમનાથી કોઈપર નથી તેથી દયાળુ પ્રકૃતિના પિતામહ વિના કાણુ કૃપા કરશે ? ૨૫

મૈત્રેય ઉવાચ — સ્વસમ્ભવં નિશામ્યૈવં તપોવિદ્યાસમાધિભિઃ ॥

યાવન્મનોવચઃ સ્તુત્વા વિરરામ સ સ્વિન્નવત્ ॥ ૨૬ ॥

અન્યાર્થ—સ્વ-સંભવમ્—પોતાના પિતાને, પવમ્—એ પ્રમાણે, તપઃ—વિદ્યા-સમાધિભિઃ—તપ, વિદ્યા અને સમાધિથી, નિશામ્ય—જાણી, યાવત્ મનઃ વચઃ—જ્યાં સુધી મન-વચન ચાલ્યાં ત્યાં સુધી, સ્તુત્વા—સ્તુતિ કરીને, સ્વિન્નવત્—થાકેલાની માફક, વિરરામ—વિરમ્યા. ૨૬

અનુવાદ—મૈત્રેય બોલ્યા : પોતાના પિતાને એ પ્રમાણે તપ, વિદ્યા અને સમાધિથી જાણી જ્યાં સુધી મન-વચન ચાલ્યાં ત્યાં સુધી સ્તુતિ કરીને થાકેલાની માફક વિરમ્યા. ૨૬

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં બ્રહ્માજ્ઞના ખેદનું વર્ણન છે—

સ્વિન્નવત્—બ્રહ્માના હૃદયમાં દીનતા છે. પ્રાર્થનાથી આનંદ થવો જોઈ એ તેને બદલે ખેદ થયો; કારણકે વગર માંજે ભગવાન સર્વસ્વ આપે છે તે પ્રભુ પાસે પ્રાર્થના શા માટે? પણ પ્રાર્થના કરી તેનો ખેદ થયો. પરંતુ ભગવાન નારાજ નથી થયા. બ્રહ્માજ્ઞએ નિષ્ક્રિય બની કેવલ ભગવાનની પ્રાર્થના નથી કરી. પરંતુ તપ, વિદ્યા અને સમાધિથી જેટલા પ્રમાણમાં સમજી શકાય તેટલો પ્રયત્ન કર્યો છે. છતાં ભગવાન ન સમજ્યા ત્યારે મન અને વાસ્તવિક સામર્થ્ય મુજબ સ્તુતિ કરી વિરામ પામ્યા. વિરમતાં બ્રહ્માને ખેદ થયો તે ભગવાન ન મળવાથી કે કૃપા ન થવાથી નથી થયો પણ કેવલ પોતે પોતાને માટે પ્રાર્થના કરી તે અપરાધ થયો એમ માની ખેદ પામી વિરામ પામ્યા. ૨૬

અથાભિપ્રેતૈમન્વીક્ષ્ય બ્રહ્મણો મધુસૂદનઃ ॥

વિષ્ણુચેતસં તેન કલ્પવ્યતિકરામ્ભસા ॥ ૨૭ ॥

લોકસંસ્થાનવિજ્ઞાન આત્મનઃ પરિસ્થિતઃ ॥

તમાહામાધયા વાચા કરમલમ્ શમયન્નિવ ॥ ૨૮ ॥

અન્યાર્થ—અથ—ત્યાર પછી, બ્રહ્મણઃ—બ્રહ્માજ્ઞના, અભિપ્રેતમ્—અભિપ્રાયને, અર્વાચન—વિચારીને, તેન—તે, કલ્પ—કલ્પવ્યતિકર—અમ્ભસા—કલ્પનો નાશ કરનારાં જલથી, વિષ્ણુ—ચેતસમ્—ખિન્ન ચિત્તવાળા, જ—તેમજ, આત્મનઃ—પોતાને, લોક—સંસ્થાન—વિજ્ઞાને—લોકોની સ્થિતિનું ઠીક જ્ઞાન થાય તે માટે, પરિ—સ્થિતઃ—ચારે બાજુથી મુઝાતા, તમ્—તે બ્રહ્માજ્ઞને, અગાધયા—અગાધ, વાચા—વાણીથી, કરમલમ્—દુઃખને, શમયન્—શમાવતા હોય તેમ, મધુસૂદનઃ—મધુસૂદન ભગવાન, આહ—કહેવા લાગ્યા. ૨૭, ૨૮

અનુવાદ—ત્યાર બાદ બ્રહ્માજ્ઞના અભિપ્રાયનો વિચાર કરી, કલ્પનો નાશ કરનારાં તે જલથી, ખિન્ન ચિત્તવાળા તેમજ પોતાને લોકોની સ્થિતિમાં પૂર્ણ જ્ઞાન થાય તે માટે ચારે તરફથી મુઝાતા બ્રહ્માજ્ઞને, જાણે અગાધ વાણીથી દુઃખને શમાવતા હોય તેમ મધુસૂદન ભગવાન કહેવા લાગ્યા. ૨૭, ૨૮

તત્ત્વસુધા—ભગવાને બ્રહ્માજ્ઞની પ્રાર્થના ઉપર ધ્યાન આપ્યું. જે યાચના અને યાચક વિશ્વમંગલ કામનાથી પરિપૂર્ણ હોય તેના ઉપર પ્રભુને આદર થાય છે. બ્રહ્માજ્ઞએ ભગવાનના જેવાં “જ્ઞાન અને જ્ઞેયાર્થ” મામ્યાં. ભગવાન જો આ સામગ્રી આપશે તો બ્રહ્માજ્ઞ દુરુપયોગ નહીં કરે તેમ જ ગર્વ નહીં કરે; કારણ કે બ્રહ્મા એટલે બ્રહ્માજ્ઞ વૃત્તિ જે સર્વગુણની સીમા એવા અર્થમાં બ્રહ્મા શબ્દ લીધો છે. ‘મધુસૂદન’ ભગવાન શત્રુનો નાશ

કરે સેવકનો નહીં. બ્રહ્મા તો સેવા કરવા ચાહે છે. તેમને “કલ્પ”નો નાશ કરનાર જલ નજરે નિહાળી ખેદ થયો છે. તેને દૂર કરવા ભગવાને બોલવાનો આરંભ કર્યો.

આત્મનઃ પરિચિતઃ—બ્રહ્માજીને આ ખેદ ભગવાનના કાર્યની સિદ્ધિ કરવા માટે છે. તે ન થઈ શકે તો તેનું દુઃખ થાય જ. માટે ભગવાન પણ તેવા દુઃખને અવશ્ય દૂર કરે જ. ભગવાન અગાધ ગંભીર વાણીથી બોલ્યા. ભાવ જેવો ખૂબ જ ગૂઢ હતો તેવી ભાષામાં ભગવાન બોલે છે. ભગવાનની મધુર વાણીમાં કલેશશમન,—શોક—હરણ—દુઃખનિવારણ—સામર્થ્ય હતું. ૨૭, ૨૮

હવે પછીના ૧૦ શ્લોકથી ભગવાન બ્રહ્માજીના ઉપર અનુગ્રહ કરે છે. ૨૯ માં આલસ્ય ન કરવું (૧), ૩૦ માં તપ કરવું (૨), ૩૧ માં સર્વમાં ભગવાનની શોધ કરવી (૩), ૩૨ માં જ્ઞાનથી દોષનિવારણ કરવું (૪), ૩૩ માં ભગવચ્ચરિત્રમાં તન્મયતા (૫), ૩૪ માં વરદાનથી ગર્વનો અભાવ. (૬), ૩૫ માં કૃપાથી સ્વાભાવિક દોષનિવૃત્તિ (૭), ૩૬ માં ભગવાનના સ્વરૂપનું જ્ઞાન (૮), ૩૭ માં સ્તુતિથી પ્રભુ પકટે છે. (૯), ૩૮ માં પ્રભુકૃપાથી સર્વ સિદ્ધિ થાય છે. (૧૦), આ દશ વસ્તુનું વર્ણન કરશે.

શ્રીભગવાનુવાચ — મા વેદગર્ભં ગાસ્તન્દ્રીં સર્ગ ઉદયમાવહ ॥

તન્મયાડઽવાદિતં હ્યગ્રે યન્માં પ્રાર્થયતે ભવાન્ ॥ ૨૯ ॥

અન્યાર્થ—વેદગર્ભ—હે વેદગર્ભ ! ત્વમ્—તમે, તન્દ્રીમ્—આળસને, મા ગાઃ—ન વરો, સર્ગ—સૃષ્ટિ રચવામાં, હિ—ઉદયમ્—ઉદયને, આવહ—કરો; કારણ કે ભવાન્—આપ, યત્—જેની, મામ્—મને, પ્રાર્થયસે—પ્રાર્થના કરો છો, તત્—તે, મયા—મેં, અગ્રે—પ્રથમથી જ, અપાદિતમ્—કરી રાખેલું છે. ૨૯

અનુવાદ—શ્રી ભગવાન બોલ્યા : હે વેદપુરુષ ! તમે આલસ્યને ન વરો. સૃષ્ટિનિર્માણનો ઉદય કરો; કારણકે આપ જેની મને પ્રાર્થના કરો છો તે મેં પ્રથમથી જ કરી રાખેલું છે. ૨૯

તત્ત્વસુધા—ભગવાન આ શ્લોકમાં “આલસ્યત્યાગનું” વિધાન કરે છે—

વેદગર્ભ—કાર્યસિદ્ધિના બે શત્રુ : એક આલસ્ય અને બીજો લોભ. બ્રહ્માજીને લોભનો સંભવ નથી. પ્રભાદ કદાચ સંભવે તેથી કહ્યું કે વેદગર્ભ ! તન્દ્રીં મા ગાઃ આલસ્ય ન કરશો. બુદ્ધિની જડતા, અત્યાહાર અને વિષાદ એ ત્રણથી આલસ્ય જન્મે છે. બ્રહ્માજીને તો “વિષાદ” કર્તવ્યશૂન્ય બનાવે છે. ભગવાને તેમ ન કરવા કહ્યું અને સૃષ્ટિ રચવાનું વિધાન કયું. ૨૯

ભૂયસ્ત્વં તપ આતિષ્ઠ વિદ્યાં ચૈવ મદાશ્રયામ્ ॥

તાભ્યામન્તર્હદિ વ્રહ્મન્ લોકાન્દ્રક્ષ્યસ્યપાદતાન્ ॥ ૩૦ ॥

અન્યાર્થ—વ્રહ્મન્—હે બ્રહ્માજી ! ત્વમ્—આપ, ભૂયા—કરીશી, તપઃ—ભારે તપ, અતિષ્ઠ—કપો, જ્ઞ—અને, મદ્—આશ્રયામ્—મારા આશ્રયવાળી, વિદ્યામ્—પદ્—વિદ્યાને જ, આતિષ્ઠ—પ્રાપ્ત કરો, તાઞ્ચામ્—તે બે દ્વારા, અન્તર્હદિ—અન્તઃકરણમાં, અપાદતામ્—આવરણ વિનાના, લોકાન્—લોકોને, વ્રક્ષ્યસિ—નિહાળશે. ૩૦

અનુવાદ—હે બ્રહ્માજી ! આપ ફરીથી ભારે તપ આચરો અને મારા આશ્રયવાળી વિદ્યાને મેળવો. તે બે દ્વારા અન્તઃકરણમાં આવરણ વિનાના લોકોને નિહાળશો. ૩૦

તત્ત્વસુધા—ભૂયસ્ત્વં તપ આતિષ્ઠ—પ્રભુએ બ્રહ્માજીને તપનો આદેશ કર્યો. બ્રહ્માજીને ઉપરના શ્લોકમાં સૃષ્ટિ-રચનાની આજ્ઞા કરી. બ્રહ્માજીએ કહ્યું, જ્ઞાન વિના કેમ સૃષ્ટિ રચી શકું ? ભગવાને તેનો ઉત્તર આપ્યો કે “ભૂયઃ તપઃ આતિષ્ઠ” આ આદેશમાં ભૂયઃ અવ્યય છે. પુનઃ અવ્યયને બદલે ભૂયઃ કહ્યું તેનું તાત્પર્ય છે કે ભૂયઃનો વધારે

અને ફરી એવો અર્થ થાય છે. બ્રહ્માજી તપ કરતા હતા પરંતુ વધારે તપ કરવા વિધાન કર્યું. સાધકે ધ્યેય સિદ્ધ ન થાય ત્યાં સુધી પુનઃ પુનઃ અને અધિક સંયમવાળું તપ કરવું. ૩૦

તત આત્મનિ લોકે ચ ભક્તિયુક્તઃ સમાહિતઃ ॥

દ્રષ્ટાસિ માં તતં બ્રહ્મન્મયિ લોકાંસ્ત્વમાત્મનઃ ॥ ૩૧ ॥

અન્યથાર્થ—તતઃ—પછી, બ્રહ્મન્—હે બ્રહ્માજી ! ભક્તિયુક્તઃ—ભક્તિવાળા, ચ—અને, સમાહિતઃ—સાવધાન થઈ, ત્વમ્—તમે, આત્મનિ—પોતામાં, (ચ—અને) લોકે—લોકમાં, મામ્—મને, તતમ્—વ્યાપ્ત, દ્રષ્ટા અસિ—જેશો, (ચ—અને) મયિ—મારામાં, લોકાન્—લોકોને, (ચ—અને) આત્મનઃ—પોતાને, (દ્રષ્ટા અસિ—જેશો). ૩૧

અનુવાદ—પછી હે બ્રહ્માજી ! ભક્તિવાળા અને સાવધાન થઈ તમે પોતામાં અને લોકમાં મને વ્યાપેલો જેશો. અને મારામાં લોકોને અને પોતાને જેશો. ૩૧

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં સર્વત્ર યુક્તિથી પરીક્ષા કરી ભગવાનની તપાસ કરવી એ વસ્તુ સમગ્રવશે.

તતઃ આત્મનિ—પૂર્વના શ્લોકમાં ‘તપ’ આચરવાનું કહ્યું. તપશ્ચર્યાથી ચિત્તશુદ્ધિ થઈ. શુદ્ધ ચિત્તથી, લોકમાં અને પોતાનામાં ભક્તિ થશે.

લોકો ભગવાનના અવયવો છે એનું માહાત્મ્ય જ્ઞાન થયું, તેથી સ્નેહ થયો. સ્નેહ થયો તો ભક્તિ થવાની જ છે. ભક્તિ થતાં ભગવાનનું દર્શન થશે. તેમજ ભગવાનમાં સમસ્ત લોકોનું દર્શન થશે. બ્રહ્માજીને બ્રહ્મન સંબોધન કર્યું છે. તેનું તાત્પર્ય કે બ્રહ્માજી જ્ઞાનાત્મક છે તેથી તેમને જ્ઞાન થતાં વાર નહીં લાગે. ૩૧

યદા તુ સર્વભૂતેષુ દારુણગ્નિમિવ સ્થિતમ્ ॥

પ્રતિચક્ષીત માં લોકો જહૌત્તર્હૈવ કશ્મલમ્ ॥ ૩૨ ॥

અન્યથાર્થ—દારુણુ—કાષ્ઠોમાં, અગ્નિમ્—દહ—અગ્નિની માફક, યદા—જ્યારે, લોકઃ—લોક, મામ્—મને, સર્વ-ભૂતેષુ—સર્વ પ્રાણીમાં, સ્થિતમ્—રહેલાને, પ્રતિચક્ષીત જુએ, તર્હિ—પર—ત્યારે જ, કશ્મલમ્—પાપને, જહાત્—ત્યજે છે. ૩૨

અનુવાદ—કાષ્ઠમાં રહેલ અગ્નિની જેમ જ્યારે લોક મને સર્વ પ્રાણીઓમાં રહેલો દેખે છે ત્યારે જ પાપને ત્યજે છે. ૩૨

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોક જ્ઞાનથી સર્વ દોષ નિવૃત્ત થશે એવું સમગ્રવે છે—

“દારુણગ્નિમિવ સ્થિતમ્” લોકમાં ભગવાનનું દર્શન, કાષ્ઠમાં રહેલા અગ્નિની સમાન બતાવ્યું છે. કાષ્ઠમાં ધૂમ હોય ત્યાં સુધી અગ્નિ નહીં દેખાય. પરંતુ ધીમે ધીમે કાષ્ઠ તપે પછી અગ્નિ અંદર રહેલો બહાર પ્રકટ થાય. તે પૂર્વમાં એ કાષ્ઠનું ધર્ષણ કરવું પડે. તે પ્રકારે ભક્ત કે ઉપાસક યોગના ધર્ષણથી કે નિત્ય ચિંતનથી કે તપશ્ચર્યાથી મનના મલને ભરત કરી દે છે અને ભગવાનનો તેને સાક્ષાત્કાર થાય છે તેથી જ વ્યાસજી લખે છે કે કશ્મલં જહાત્ । કશ્મલમ્ એક પ્રકારનું પાપ છે અથવા તો વાસના છે. તેને બાળવી જ રહી. બાળવા માટે તપ-શ્ર્મા કરવી જ રહી. ગુરુ-શિષ્ય૩૫ એ કાષ્ઠના મંથનભૂત તત્ત્વવિચારથી પણ પાપ બળી જાય છે. ૩૨

યદા રહિતમાત્માનં ભૂતેન્દ્રિયગુણાશયૈઃ* ॥

સ્વરૂપેણ મયોપેતં પશ્યન્સ્વારાજ્યમૃચ્છતિ ॥ ૩૩ ॥

અન્યથાર્થ—યદા-ન્યારે, મૂત-ઇન્દ્રિય-ગુણ-આશયૈઃ-પંચ મહાભૂત, ઇન્દ્રિયો, ગુણો તથા ચાર અંતઃકરણ, રહિતમ્-વિનાના, સ્વરૂપેણ-સ્વરૂપથી, મયા-મારી સાથે, ઉપેતમ્-રહેલો, આત્માનમ્-આત્માને, પદ્યન્-જેનાર, સ્વારાજ્યમ્-સ્વારાજ્યને, ક્રચ્છતિ-મેળવે છે. ૩૩.

અનુવાદ—ન્યારે પંચ મહાભૂત ઇન્દ્રિયો, ગુણ તથા અંતઃકરણ વિનાના અને સ્વરૂપથી મારી અંદર રહેલા આત્માને જેનાર સ્વારાજ્યને મેળવે છે. ૩૩

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકથી જ્ઞાનનું ફક્ત સ્વારાજ્ય મળે છે એવું બ્રહ્માજીને કહે છે—

‘યદા રહિતમાત્માનમ્’—આત્મા પંચભૂત ઇન્દ્રિય કે ગુણરૂપ નથી. વળી અંતઃકરણ સ્વરૂપ નથી પરંતુ ઔકુલોમિના મત પ્રમાણે “ચેતનરૂપે” સ્વરૂપથી ભગવાનમાં રહેલ છે, એવું સમજે ત્યારે “સ્વારાજ્ય” એટલે સ્વરૂપાનંદનો તેને અનુભવે થશે અથવા સ્વારાજ્ય એટલે પોતામાં રહેલ જીવો ઉપર “અધિપતિત્વ” પ્રાપ્ત થાય છે.

એક એવું પણ તાત્પર્ય છે કે ન્યારે સ્વરૂપતાન થાય છે ત્યારે મયા સેવ્યેન પરમેશ્વરેણ સહં ઉપ સમીપે एव इतं सेवार्थं प्राप्तं पश्यन् भवति तदा स्वीयेन प्रभुणा सह राजते । તે સેવ્ય પરમાત્માની સમીપે સેવા માટે ઉપરિચિત થયેલ પોતાને નિહાળે છે. ભક્ત પાંચ પ્રકારે સંબંધ ધરાવે છે. શાંત, હાસ્ય, સખ્ય, વાતસલ્ય, અને-કાન્ત આવા પાંચ પ્રકારનો સંબંધ છતાં તે ભગવાનની સમીપે “દાસ” સ્વરૂપે જાય છે. ૩૩

नानाकर्मवितानेन प्रजा बह्वीः सिसृक्षतः ॥

नात्मावसीदत्यस्मिस्ते वर्षीयान्मदनुग्रहः ॥ ૩૪ ॥

અન્યથાર્થ—નાના-કર્મ-વિતાનેન-જાતજાતનાં કર્મોને વિસ્તારીને, બહ્વીઃ-અનેક પ્રકારની, પ્રજાઃ-પ્રજાઓને, સિસૃક્ષતઃ-રચતાં, તે-તમારું, આત્મા-અંતઃકરણ, ન અવસીદતિ-ખેદ નહિ પામે, અસ્મિન્-આ કાર્યમાં, વર્ષીયાન્-મોટો, મદ્-અનુગ્રહઃ-મારો અનુગ્રહ છે. ૩૪

અનુવાદ—જાતજાતનાં કર્મોને વિસ્તારી અનેક પ્રકારની પ્રજાઓને રચતાં તમારું અંતઃકરણ ખેદ નહિ પામે. આ કાર્યમાં મારો મોટો અનુગ્રહ છે. ૩૪

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં ભગવાન બ્રહ્માજીને સમસ્ત લોકને પુત્રની માફક ઉત્પન્ન કરવાનું વિધાન કરે છે જેથી બ્રહ્માજીને આલસ્ય ન આવે કે આસક્તિ ન લાગે.

‘ન આત્મા અવસીદતિ’—આત્માનો અર્થ આ સ્થાને અન્તઃકરણ કરવો. અન્તઃકરણ લોકમાં આસક્ત નહીં બને. ન્યારે આસક્તિ આવે ત્યારે કર્તવ્યમાં પ્રમાદ અવસ્થ થવાનો. પરંતુ ભગવાને વચન આપ્યું કે “વર્ષીયાન્ મદનુગ્રહઃ” મારો ધણો મોટો અનુગ્રહ છે કે બ્રહ્માજી તમને પ્રમાદ નહીં થાય. ૩૪

ऋषिमाद्यं न बध्नाति पापीयांस्त्वां रजोगुणः ॥

यन्मनो मयि निर्बद्धं प्रजाः संसृजतोऽपि ते ॥ ૩૫ ॥

અન્યથાર્થ—પાપીયાન્-અત્યંત પાપી એવો, રજોગુણઃ-રજોગુણ, ત્વામ્-તમને, આદ્યમ્ ઋષિમ્-આદ્ય ઋષિને, ન બધ્નાતિ-બંધન કરશે નહિ, યત્-કારણ કે, પ્રજાઃ-પ્રજાઓને, સંસૃજતઃ અપિ-ઉત્પન્ન કરવા છતાં, તે-તમારું મનઃ-મન, મયિ-મારામાં, નિર્બદ્ધમ્-પરોવાયેલું છે. ૩૫

અનુવાદ—અત્યંત પાપી એવો રજોગુણ તમને આદ્યઋષિને બંધન નહિ કરે, કારણ કે પ્રજાઓને રચવા છતાં તમારું મન મારામાં પરોવાયેલું છે, ૩૫

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં ભગવદ્કૃપાનું સ્વરૂપ બતાવે છે—

“યન્મમો મયિ નિર્વદ્ધ”-અક્ષાણ તમારું મન મારામાં તમે જોડ્યું છે. કદી જીવ પોતાના ચિત્તને પ્રભુમાં પ્રભુકૃપા વિના સ્થિર કરી શકે જ નહીં. જે કે ભગવત્સેવા લાવથી કર્તવ્યપરાયણ રહેવાથી ભગવત્-કૃપા પ્રાપ્ત થાય છે પરંતુ એ સ્થિતિ પણ ભગવદ્દય્ઞાથી જ થાય છે. અક્ષાણ તમે તો “આયં ઋષિમ્” આદિ ઋષિ છો તેથી “રજોગુણ” તમને નહીં સતાવે. રજોગુણ કાં તો ગર્વ કરે છે, કે કાંતો ઉદ્વેગ કરે છે. પરંતુ મન ભગવાનમાં રાખે તો કોઈ વાંધો ન આવે. ૩૫

જ્ઞાતોઽહં ભવતા ત્વઘ દુર્વિજ્ઞેયોઽપિ દેહિનામ્ ॥

યન્માં ત્વં મન્યસેઽયુક્તં ભૂતેન્દ્રિયગુણાત્મભિઃ ॥ ૩૬ ॥

અન્યથાર્થ—મદમ્—હું, દેહિનામ્—દેહીઓને, દુર્વિજ્ઞેયઃ અપિ—ન સમજાય તેવો છું તો પણ, અત્—આજે, ભવતા—તમે, જ્ઞાતઃ—મને જાણ્યો છે, યત્—કારણ કે પૂર્વે, ત્વમ્—તમે, મામ્—મને, ભૂત—ઇન્દ્રિય-ગુણ-વારત્તમ્—ભૂત, ઇન્દ્રિયો, ગુણો અને અંતઃકરણ, યુક્તમ્—વાળો, મન્યસે—જાણતા હતા. ૩૬

અનુવાદ—હું દેહીઓથી ન સમજાઉં એવો છું, પણ તમે આજે મને જાણ્યો છે; કારણ કે પહેલા તમે મને ભૂત, ઇન્દ્રિયો, ગુણો અને અંતઃકરણવાળો જાણતા હતા. ૩૬

તત્ત્વસુધા—વળી આ શ્લોકમાં વધુ એક પુરાવો રજૂ કરે છે કે અક્ષાણ આજ સુધી તમે મને મહા-ભૂત-ઇન્દ્રિય-ગુણ-અંતઃકરણવાળો જાણતા હતા. આજે યથાર્થ એટલે આનંદાત્મક કરચરણાદિ સ્વરૂપે સમજી શક્યા છો એ મારી કૃપાનું ફળ છે. અન્યને આવું દર્શન થવું દુર્લભ છે. ૩૬

તુભ્યં મદ્વિચિકિત્સાયામાત્મા મે' દર્શિતોઽવહિઃ ॥

નાલેન સલિલે મૂલં પુષ્કરસ્ય વિચિન્વતઃ ॥ ૩૭ ॥

અન્યથાર્થ—મદ્—વિચિકિત્સાયામ્—મારા સ્વરૂપને જાણવાની ઇચ્છા થતાં, નાલેન—દંડ દ્વારા, સલિલે—જલમાં, પુષ્કરસ્ય—કમલના, મૂલમ્—મૂળને, વિચિન્વતઃ—શોધતા હતા ત્યારે, મે—મારે, આત્મા—આત્મા, તુભ્યમ્—તમને, અવહિઃ દર્શિતઃ—ખડાર દર્શાવ્યો નહિ. ૩૭

અનુવાદ—મારા સ્વરૂપને સમજવાની ઇચ્છા થતાં કમલદંડ દ્વારા જલમાં કમલના મૂળને શોધતા હતા ત્યારે મેં તમને મારા આત્માનાં ખડાર દર્શાવ્યાં નહિ. ૩૭

તત્ત્વસુધા—કદાચ એમ કોઈ કહે કે ‘અક્ષ જાણનારાઓ ભગવાન જાણે છે’ તો ત્યાં એક જ વાત ન બુધામ કે ભગવાને તેને અક્ષ જાણાવ્યું તેથી તે જાણી શક્યો કારણ કે—

જીવ તો દેહી છે. તેનામાં પંચ ભૂત ઇન્દ્રિય વગેરે છે તેથી તેના સંસ્કારો પ્રમાણે જ તે સર્વમાં જોઈ શકે છે. ક્ષણભર હું ‘અકામ’ છું એવો ખ્યાલ હોવા છતાં જ્યારે તેને વિજ્ઞાતીય સ્પર્શ થાય કે કામ જાગ્રત થાય છે તેમજ દેહીને પણ તેવું જ જ્ઞાન ભગવાનમાં થાય છે. પરંતુ ભગવાન પોતાના સ્વરૂપને બતાવે છે, ત્યારે સમજાય છે. જે સ્વયં જોઈ શકે કે જાણી શકે તો અક્ષાણ તમે જ કમલના દંડમાં જઈ મને શોધતા હતા તો પણ તમને મારું સ્વરૂપ જોવા ન મળ્યું. કારણ કે તમારી શોધવાની રીત યથાર્થ ન હતી. ત્યારે અક્ષાણ કહે કે મને આજે દર્શન કેમ થયું તેનો ઉત્તર નીચેના શ્લોકમાં આપે છે. ૩૭

યચ્ચકર્થાઙ્ગ મત્સ્તોત્રં મત્કથાઽભ્યુદયાઙ્કિતમ્ ॥

યદ્વા તપસિ તે નિષ્ઠા સ એષ મદનુગ્રહઃ ॥ ૩૮ ॥

અન્યથાર્થ—અજ્ઞ-હે પુત્ર ! મત્-કથા-અબ્યુદય-અક્લિતમ્-મારી કથા અને અબ્યુદયના લક્ષણવાળું, મત્-સ્તોત્રમ્-મારું સ્તોત્ર, યત્-જે, સ્વકર્થ-કર્તૃ, વા-અને, તે-તમારી, યત્-જે, તપસિ-તપમાં, નિષ્ઠા-નિષ્ઠા છે, સઃ-એવઃ-તે આ, મદ્-અનુબ્રહ્-મારો અનુબ્રહ્ છે. ૩૮

અનુવાદ—હે પુત્ર ! મારી કથા અને અબ્યુદયના લક્ષણવાળું મારું સ્તોત્ર જે તમે કર્યું અને તપમાં જે તમારી નિષ્ઠા છે, તે આ મારો અનુબ્રહ્ છે. ૩૮

તત્ત્વસુધા—‘અજ્ઞ’ વાતસ્યભર્યા સંબોધનથી ભગવાન બોલવાનો આરંભ કરે છે. અને કહે છે બ્રહ્માણ ! તમારા કરેલ સ્તોત્રથી હું પ્રસન્ન છું. સ્તુતિમાં જે ગુણ બતાવ્યા છે. “મત્કથા-અબ્યુદય” મારી કથા અને મારા અબ્યુદય વર્ણનથી ભરેલ સ્તુતિએ મને રીઝવ્યો છે. મત્ એવું કથાને વિશેષણ આપીને સૂચવ્યું કે સ્તોત્રમાં અન્ય ચર્ચા ન આવવી જોઈએ. અબ્યુદય એટલે સર્વથી શ્રેષ્ઠ સ્વરૂપવાળું ભગવચ્ચરિત્ર. પરંતુ સ્તોત્ર “તપશ્ચર્યા”-પૂર્વકે હોવું જોઈએ. સંક્ષેપમાં બ્રહ્માણ તમે કરેલ “સ્તોત્ર અને તપઃ” એ મારા અનુબ્રહ્નું ફળ છે. ૩૮

પ્રીતોઽહમસ્તુ ભદ્રં તે લોકાનાં વિજયેચ્છયા ॥

યદસ્તૌષીર્ગુણમયં નિર્ગુણં માઽનુવર્ણયન્ ॥ ૩૯ ॥

અન્યથાર્થ—અહમ્-હું, પ્રીતઃ-પ્રસન્ન છું, અસ્તુ-તેમ થાવ, તે-તમારું, ભદ્રમ્-કલ્યાણ હો, યત્-કારણકે. લોકાનામ્-લોકોના ઉપર, વિજય-ફાલેલેલ-વિજયની ઇચ્છાથી, નિર્ગુણમ્-નિર્ગુણ અને, ગુણમયમ્-ગુણવાળા, મા-મને, અનુવર્ણયન્-વર્ણવતાં, અસ્તૌષીઃ-તમે મારી સ્તુતિ કરી છે. ૩૯

અનુવાદ—હું પ્રસન્ન છું. ભલે તેમ થાવ. તમારું કલ્યાણ હો. કારણકે લોકોના ઉપર વિજય મેળવવાની ઇચ્છાથી નિર્ગુણ અને ગુણવાળા મને વર્ણવતાં તમે મારી સ્તુતિ કરી છે. ૩૯

તત્ત્વસુધા—હવે ચાર શ્લોકોથી ભગવાન પ્રસન્નતા વ્યક્ત કરે છે—

“પ્રીતોઽહમ્” ભગવાને કહ્યું બ્રહ્માણ હું પ્રસન્ન છું. તેનું ફળ તમારું ચિત્ત મારા ચરિત્રમાં પરોવાયેલ છે અને અસ્તુ તેવું તન્મય ચિત્ત સદા રહેા.

તે ભદ્રમસ્તુ-બ્રહ્માણ તમારું કલ્યાણ થાવ. કારણકે તમે મારી સ્તુતિ લોકવિજયની વાંછાથી કરી છે તેા તે સંબંધમાં પણ તમે જેમ ચાહો તેમ થાવ. ૩૯

ય एतेन पुमान्नित्यं स्तुत्वा स्तोत्रेण मां भजेत् ॥

तस्याशु संप्रसीदेयं सर्वकामवरेश्वरः ॥ ૪૦ ॥

અન્યથાર્થ—યઃ-જે, પુમાન્-પુરુષ, નિત્યમ્-નિત્ય, પતેન-આ, સ્તોત્રેણ-સ્તોત્રથી, સ્તુત્વા-મારી સ્તુતિ કરીને. મામ્-મને, ભજેત્-ભજે, તસ્ય-તેના ઉપર, સર્વ-કામવર-ઈશ્વરઃ-સર્વ ઇચ્છિત વરદાનને આપનાર હું, આશુ-શીઘ્ર, સંપ્રસીદેયમ્-પ્રસન્ન થાઉં છું. ૪૦

અનુવાદ—જે પુરુષ નિત્ય આ સ્તોત્રથી મારી સ્તુતિ કરી મને ભજે, તેના ઉપર સર્વ ચાહેલાં વરદાનને આપનાર હું શીઘ્ર પ્રસન્ન થાઉં છું. ૪૦

તત્ત્વસુધા—“ય एतेन”-બ્રહ્માણ ઉપર ભગવાન ખૂબ જ સંતુષ્ટ છે. તેથી કહે છે બ્રહ્માણ ! તમારું સ્તોત્ર મને ગમ્યું છે. જે કોઈ આ સ્તોત્રથી મને ગાશે તેા વેદથી મને સ્તવેલ છે એવું હું માનીશ. પરંતુ એક વસ્તુ સ્તુતિ કરનાર લક્ષમાં રાખે. સ્તોત્રના અર્થનું અનુસંધાન રાખીને સ્તુતિ કરે અને સ્તુતિ કરીને પૂજન કરે. ભગવાન પૂજનથી પ્રસન્ન થાય છે. પરંતુ સ્તુતિથી શીઘ્ર પ્રસન્ન થાય છે. સ્તુતિ કાળથી થતા દોષોને દૂર કરે છે. પ્રસન્ન થયેલા ભગવાન સર્વ કામનાઓને પૂર્ણ કરે છે. ૪૦

પૂર્તેન તપસા યજ્ઞેર્દાનૈર્યોગૈઃ સમાધિનાં ॥

રાદં નિઃશ્રેયસં પુંસાં મત્પ્રીતિસ્તત્ત્વવિન્મતમ્ ॥ ૪૧ ॥

અન્યથાર્થ—પૂર્તેન—કૃવા-તળાવથી, તપસા-તપથી, યજ્ઞૈઃ—યજ્ઞોથી, દાનૈઃ—દાનોથી, યોગૈઃ—યોગથી, સમાધિના—સમાધિથી, પુંસાં—પુરુષોનો, નિઃશ્રેયસમ્—નિઃશ્રેયસ મોક્ષ, રાદમ્—સિદ્ધ થાય છે, મત્પ્રીતિઃ—તે મારી પ્રીતિનું ક્ષણ છે એવું, તત્ત્વવિત્-મતમ્—તત્ત્વવેત્તાઓનું મન્તવ્ય છે. ૪૧

અનુવાદ—કૃવા-તળાવથી, તપથી, યજ્ઞોથી, દાનોથી, યોગથી અને સમાધિથી પુરુષોને જે મોક્ષાદિ ક્ષણ સિદ્ધ થાય છે તે મારી પ્રીતિનું ક્ષણ છે, એવું તત્ત્વવેત્તાઓનું મન્તવ્ય છે. ૪૧

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં તત્ત્વજ્ઞોના મતને પ્રગટ કરે છે—

‘પૂર્તેન’ કૃવા-તળાવ-વાવ વગેરે ખોદાવવાં અને ગળાવવાં. ‘તપસા’ બ્રહ્મચર્યપાલન અને શારીરિક ભોગલાક્ષયનો ત્યાગ. ‘યજ્ઞૈઃ’ સોમયાગ, અગ્નિજ્ઞોમ વગેરે યાગઅનુષ્ઠાન. “દાનૈઃ” સુવર્ણદાન, તુલાદાન વગેરે. “યોગૈઃ” અન્તઃકરણનો સંયમ. “સમાધિના” ચિત્તની એકાગ્રતા—આ સર્વ ભગવતપ્રીતિનાં ક્ષણ છે. આ બાબતમાં તત્ત્વજ્ઞો પૂર્ણ સંમત છે. ૪૧

અહમાત્માઽઽત્મનાં ધાતઃ પ્રેષ્ટઃ સન્ પ્રેયસામપિ ॥

અતો મયિ રતિં કુર્યાદ્દેહાદિર્યત્કૃતે પ્રિયઃ ॥ ૪૨ ॥

અન્યથાર્થ—ધાતઃ—હે ધાતા ! પ્રેયસામ્ અપિ—ધણી જ પ્રિય વસ્તુઓમાં, પ્રેષ્ટઃ સન્—વધુ પ્રિય હોઈ, અહમ્—હું, આત્મનામ્—આત્માઓનો, આત્મા—આત્મા છું. અતઃ—તેથી, ર્યત્કૃતે—જેને માટે, દેહાદિઃ—દેહ વગેરે, પ્રિયઃ—વહાલા હોય છે એવા, મયિ—મારામાં, રતિમ્—રતેહ, કુર્યાત્—કરવો જોઈએ. ૪૨

અનુવાદ—હે વિધાતા ! જેને માટે દેહ વગેરે પ્રિય થાય છે, એવો હું આત્માઓનો આત્મા છું. તેથી જેને માટે દેહ વગેરે વહાલા હોય છે એવા મારામાં રતેહ કરવો જોઈએ. ૪૨

તત્ત્વસુધા—ભગવાન બ્રહ્માજીને પોતાનામાં રતેહ કરવાનું વિધાન કરે છે—

‘અહમાત્માત્મનાં ધાતઃ’ હે વિધાતા ! હું સર્વ આત્માઓનો આત્મા છું. જેટલાં ગંગાજલ છે તે સર્વનો આત્મા જેમ ગંગાજી છે, વળી સમસ્ત સૃષ્ટિકાઓનો આત્મા પૃથ્વી છે, વળી પર્ણ અને શાખાઓનો આત્મા વૃક્ષ છે તે જ પ્રકારે હું સર્વનો આત્મા છું. વિધાતાને ધાતઃ સંબોધન કરી સાવચેતીપૂર્વક સદૃષ્ટિ રચવાનું વિધાન કર્યું.

વિશ્વમાં આત્મા સર્વથી પ્રિય ગણાય. તે આત્મા ભગવાન છે તેથી તેમાં જ વધુ પ્રેમ કરવો; દેહાદિથી તો આત્માના સંબંધથી પ્રિય લાગે છે માટે એમનામાં સ્વતંત્ર પ્રેમ ન કરવો. ૪૨

સર્વવેદમયેનેદમાત્મનાઽઽત્માઽઽત્મયોનિના ॥

પ્રજાઃ સ્વજ યથાપૂર્વં યાશ્ચ મૈત્ર્યનુશેરતે ॥ ૪૩ ॥

અન્યથાર્થ—આત્મ-યોનિના—આત્મા—હું જેમનું કારણ છે એવા આત્મયોનિ, સર્વ-વેદમયેન—સર્વ-વેદ રૂપ, આત્મના—આત્મા વડે-દેહ વડે, યથાપૂર્વમ્—પહેલાંની માફક, આત્મા—તમે પોતે, હૃદમ્—આ બ્રહ્માંડ, અ—અને, પ્રજાઃ—પ્રજાઓ, યાઃ—જે, મયિ—મારામાં, અનુશેરતે—સૂતેલ રૂપે રહેલ છે, તાઃ—તેમને, સ્વજ—સરજો. ૪૩

અનુવાદ—આત્મયોનિ એવા તમે સર્વવેદરૂપ તમારા દેહથી પૂર્વની માફક આ બ્રહ્માંડ અને પ્રભાઓ જે મારામાં સુખ રીતે રહેલ છે તેમને ઉત્પન્ન કરો. ૪૩

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં ભગવાને ત્રણ ગુણવાળી પ્રજાને તેમજ ભગવાનની સાક્ષાત્ સેવામાં ઉપયોગી થતી ભગવદીય પ્રજાનું ઉત્પન્ન કરવા વિધાન કર્યું. તમારામાં તે સામર્થ્ય છે, કારણ કે ‘આત્મયોનિ’ છે. આત્મા એટલે ભગવાન ‘યોનિ’ જેનું કારણ છે તે આત્મયોનિ કહેવાય. તેથી ભગવાનના જ સામર્થ્યને કામ કરવાનું છે તે કરશે. ૪૩

મૈત્રેય ઉવાચ - તસ્મા एवं जगत्सृष्टे प्रधानपुरुषेश्वरः ॥

व्यज्येदं स्वेन रूपेण कञ्जनामस्तिरोदधे ॥ ૪૪ ॥

અન્યથાર્થ—પ્રધાન-પુરુષ-ઈશ્વરઃ-પ્રકૃતિ-પુરુષના સ્વામી, કજ્જનામઃ-કમલનાભ ભગવાન, તસ્મૈ જગત્સૃષ્ટે-તે જગતના સૃષ્ટાને, પવમ્-આ પ્રમાણે, દ્વં-આ જગતને, વ્યજ્ય-જણાવીને, સ્વેન રૂપેણ-પોતાના સ્વરૂપથી, તિરોદધે-અંતર્ધાન થયા. ૪૪

અનુવાદ—પ્રકૃતિ-પુરુષના સ્વામી કમલનાભ ભગવાન તે જગતના સૃષ્ટા બ્રહ્માને આ પ્રમાણે આ જગતને જણાવીને પોતાના સ્વરૂપથી અંતર્ધાન થયા. ૪૪

તત્ત્વસુધા—કજ્જનામસ્તિરોદધે-કમલનાભ ભગવાન બ્રહ્માજીને જ્ઞાન આપી, દર્શન આપી અન્તર્હિત થયા. કારણ કે ભગવાનના સાન્નિધ્યમાં સૃષ્ટિનિર્માણસામર્થ્ય કોઈ ન ધરાવી શકે તેથી ભગવાન તિરોહિત થયા. ૪૪

શ્રીમદ્ ભાગવતના તૃતીય સ્કંધનો નવમો અધ્યાય સમાપ્ત

૧૭૯૮ ૬૮ ૨૧/૧૨/૨૦

૧૭૯૮ ૬૮ ૨૦.

અધ્યાય ૧૦મે

શ્લોક સંખ્યા ૨૯

દશમા અધ્યાયમાં તન્માત્રાઓનું નિરૂપણ છે. નવમા અધ્યાયમાં બ્રહ્માજીએ ભગવાનની સ્તુતિ કરી. ભગવાને અનુગ્રહ કર્યો. બ્રહ્માજીને સૃષ્ટિનિર્માણની આજ્ઞા આપી. અને તે કાર્યની સિદ્ધિ માટે “તપ” કરવાનો આદેશ કર્યો. દશમા અધ્યાયમાં બ્રહ્માજી તપશ્ચર્યા કરી સૃષ્ટિનું નિર્માણ કરે છે એ પ્રસંગનું વર્ણન આવશે.

વિદુર ઉવાચ - અન્તર્હિતે ભગવતિ બ્રહ્મા લોકપિતામહઃ ॥

પ્રજાઃ સસર્જ કતિધા દૈહિકીર્માનસીર્વિષ્ણુઃ ॥ ૧ ॥

અન્યાર્થ—ભગવતિ અન્તર્હિતે—ભગવાન અન્તર્ધાન થયા બાદ, **લોકપિતામહઃ**—લોકોના પિતામહ, **વિષ્ણુઃ—**બ્રહ્મા-સમર્થ બ્રહ્માજીએ, **કતિધા—**કેટલા પ્રકારની, **દૈહિકીઃ—**દેહથી થનારી અને **માનસીઃ—**માનસિક, **પ્રજાઃ—**સૃષ્ટિઓને, **સસર્જ—**રચી. ૧

અનુવાદ—વિદુર બોલ્યા : ભગવાનના અન્તર્ધાન થયા પછીથી લોકોના પિતામહ સમર્થ બ્રહ્માજીએ કેટલા પ્રકારની શારીરિક અને માનસિક સૃષ્ટિનું નિર્માણ કર્યું. ૧

તત્ત્વસુધા—“અન્તર્હિતે ભગવતિ” પૂર્વાધ્યાયના અન્તમાં ભગવાન બ્રહ્માજીને વરદાન આપી તિરોહિત થયા એ પ્રસંગને વિદુરજી મૈત્રેયજીના મુખથી સાંભળતા હતા. ત્યારે તેમને પણ લીલાનુભવ થતો અને ભગવાનનું દર્શન થતું. જ્યારે ભગવાનના તિરોધાન થવાનું વર્ણન આવ્યું ત્યારે તેઓને ભગવાનના અન્તર્ધાન થવાનો ખ્યાલ થયો. તેથી એકાએક વિદુરજી વિહ્વલ થયા. અને પૂછ્યું ભગવાન જો અન્તર્હિત થયા તો ભગવાનની અનુપસ્થિતિમાં પિતામહે કેવી રીતે આવું મહત્ત્વનું સૃષ્ટિનિર્માણ કર્યું?

પ્રજાઃ સસર્જ કતિધા વળી પ્રશ્ન કેટલા પ્રકારની રચી? આ વાતમાં કતિધા એટલે કેટલા પ્રકારની પ્રજા સરજી એમ પૂછ્યું છે. તેનું કારણ કે દૈહિકી, માનસી અને વાચિકી એમ ત્રણ પ્રકારની સૃષ્ટિ છે. તેમાં વાચિકી સૃષ્ટિ તો વૈદિકી સૃષ્ટિ છે. તેનો વેદોમાં પ્રવેશ થાય છે, માટે એ જ પ્રકારની સૃષ્ટિના સંબંધમાં પ્રશ્ન કર્યો. ૧

ये च मे भगवन्पृष्ठास्त्वय्यथा बहुवित्तम ॥

तान्वदस्वानुपूर्व्येण छिन्धि नः सर्वसंशयान् ॥ ૨ ॥

અન્યાર્થ—ચ—અને, **ભગવન્—**હે ભગવન્! **બહુવિત્તમ—**હે ધણું જાણનાર એટલે બહુશ્રુત! **મે—મેં,** **ચે—જે,** **ત્વયિ—**આપને, **અર્થાઃ—**અર્થો, **પૃષ્ઠાઃ—**પૂછેલા છે, **તાન્—**તેનો, **આનુપૂર્વ્યેણ—**અનુક્રમે, **સર્વસ્વ—**કહેા. અને **સર્વ—સંશયોને—**સર્વ સંશયોને, **છિન્ધિ—**દૂર કરો. ૨

અનુવાદ—વળી હે ભગવન્! હે બહુશ્રુત! મેં જે પદાર્થો આપને પૂછેલા છે તેને આપ અનુક્રમે કહેા. તેમ જ મારા સર્વ સંશયોને કાપો. ૨

તત્ત્વસુધા—યે મયા ભગવન્ પૃષ્ઠા અર્થાઃ જીજ્ઞાસુઓમાં વિદુરજી મૈત્રેયજીને પોતાના પ્રશ્નોની સ્મૃતિ કરાવે છે. કારણ કે મૈત્રેય પણ વર્ણન કરતાં સમાધિમાં ચાલ્યા જતા. કદાચ પોતાના પ્રશ્નો તે વીસરી તો નહીં જાય ને! એથી વિદુરજી પ્રશ્નોને “અર્થાઃ” કહે છે. તેમને ધન એ ધન નથી પણ પ્રશ્નો જ ધન છે તેથી અર્થાઃ કહ્યું.

બહુવિત્તમ હે બાહ્યુત મહાપુરુષ મને મારા પ્રશ્નોને પ્રત્યુત્તર પૂછેલા ક્રમ પ્રમાણે આપવા કૃપા કરજો. કારણ કે મેં મનમાં જે ક્રમથી પ્રશ્નો ગોઠવ્યા છે તે ક્રમથી વિપરીત પ્રશ્નોત્તર જો આવશે તો હું અકળાઈ નહીંશ. ૨

સૂત ઉવાચ - एवं संचोदितस्तेन क्षत्रा कौषारवो मुनिः ॥

પ્રીતઃ પ્રત્યાહ તાન્મશ્ચાન્હદિસ્થાનથ માર્ગવ ॥ ૩ ॥

અન્યથાર્થ—માર્ગવ !-હે ભાર્ગવ !, અથ-બાહ, તેન ક્ષત્ર્વા-તે જિતેન્દ્રિય વિદુરજીએ, एवं સંચોદિતઃ-એ રીતે પ્રેરેલા, કૌષારવઃ મુનિઃ-મૈત્રેય મુનિ, પ્રીતઃ-પ્રસન્ન થઈને, હદિસ્થાન્-હૃદયમાં રહેલા, તાન્ પ્રશ્નાન્-તે પ્રશ્નોને, પ્રતિ-આહ-કહેવા લાગ્યા. ૩

અનુવાદ—સૂત બોલ્યા : હે ભાર્ગવ ! ત્યારબાદ તે જિતેન્દ્રિય વિદુરજીએ એ પ્રમાણે પ્રેરાયેલ મૈત્રેયમુનિ પ્રસન્નતાપૂર્વક હૃદયમાં રહેલા તે પ્રશ્નોને કહેવા લાગ્યા. ૩

તત્ત્વસુધા—“પ્રીતઃ પ્રત્યાહ” વક્તાને ન્યારે શ્રોતા કોઈ પણ પ્રશ્ન પૂછે છે ત્યારે તેમનું હૃદય પુષ્કળ પ્રસન્ન થાય છે. ન્યારે શ્રોતાને શ્રવણમાં રસ લાગે છે ત્યારે જ તે પ્રશ્નો પૂછે છે. વળી સમજે છે ત્યારે પ્રશ્નો પૂછે છે. વક્તાનું અંતઃકરણ પ્રસન્ન થઈ પ્રત્યુત્તરો આપે છે. મૈત્રેયજીએ પ્રત્યેક પ્રશ્નોનો ઉત્તર આપ્યો છે. ‘હદિસ્થાન્’ વક્તાની ‘મેધા’ યાદશક્તિ પણ અપૂર્વ હોય છે. તેની ધારણાશક્તિ વિસ્મયકારક હોય છે. એક પ્રશ્નમાંથી અનેક પ્રશ્નોને ચર્ચાતાં પોતાના મૂલ પ્રસંગમાં ન્યારે તે ક્રમશઃ આવે છે ત્યારે શ્રોતાઓ મુગ્ધ થઈ જાય છે. કારણ કે શ્રોતાઓ રસસમાધિમાં હોય છે. તેઓ પૂર્વાપર પ્રસંગ વીસરી જાય છે. ૩

मैत्रेय उवाच - विरिञ्चोऽपि तथा चक्रे दिव्यं वर्षशतं तपः ॥

આત્મન્યાત્માનમાવેશ્ય યદાહ ભગવાનજઃ ॥ ૪ ॥

અન્યથાર્થ—વિરિંચ્ઞઃ-અપિ-બ્રહ્માજીએ પણ, આત્મનિ-ભગવાનમાં, આત્માનમ્-અન્તઃકરણને, આવેશ્ય-પરોવીને, અજઃ-અજન્મા, ભગવાન્-ભગવાને, યદ્ આહ-જે પ્રમાણે કહ્યું, તથા-તે રીતે, દિવ્યં વર્ષશતમ્-દેવાનાં સો વર્ષ સુધી, તપઃ-તપ, ચક્રે-આચર્યું. ૪

અનુવાદ—મૈત્રેય બોલ્યા : મુનિ મૈત્રેયે કહ્યું કે વિદુરજી ! બ્રહ્માજીએ પણ ભગવાનમાં મન પરોવીને અજન્મા ભગવાને જે પ્રમાણે કહ્યું તે રીતે દેવાનાં સો વર્ષ પર્યાન્ત તપ આચર્યું. ૪

તત્ત્વસુધા—મૈત્રેયજી વિદુરજીનો જ શ્લોકથી પ્રત્યુત્તર આપે છે. તપ, જ્ઞાન, ક્રિયા, નિર્દોષપણું, વિચાર-શીલતા અને સર્જન આવી જ વસ્તુઓ જ શ્લોકોમાં ચર્ચાશે તેમાં પ્રથમ તપનું નિરૂપણ કરે છે.

“દિવ્યં વર્ષશતં તપઃ” ભગવાન તિરોધાન ન થાત તો તપની આકાંક્ષા ન થાય તેથી ભગવાન અન્તર્ધાન થયા હતા. બ્રહ્માજીએ તપનો આરંભ કર્યો. બ્રહ્માજીએ દેવાનાં સો વર્ષ તપ આચર્યું છે. સો વર્ષ એટલે કૃત-યુગની સંખ્યાના અંશનો ચોથો ભાગ. એક ભાગમાં પ્રથમ તપ કર્યું અને ભગવાનને શાધ્યા. ફરીથી ભગવદ્દક્ષા થઈ તેથી ‘બ્રીજ’ અંશમાં એટલે સો વર્ષ તપ કર્યું. ત્રીજા અંશમાં સૃષ્ટિની રચના કરશે. ચોથા અંશમાં કૃતયુગના ધર્મોની પ્રવૃત્તિ થશે. બાદ ચાર હજાર વર્ષ પર્યાન્ત શુદ્ધ કૃતયુગનો કાલ આવશે. ૪

तद्विलोक्याब्जसंभूतो वायुना यदधिष्ठितः ॥

પચમમ્મશ્ચ તત્કાલકૃતવીર્યેણ કમ્પિતમ્ ॥ ૫ ॥

તપસા હ્યેધમાનેન વિદ્યયા ચાત્મસંસ્થયા ॥

વિવૃદ્ધવિજ્ઞાનવલો ન્યપાદ્ વાયું સહામ્ભસા ॥ ૬ ॥

અન્યથાર્થ—યદ્ અધિષ્ઠિતઃ—જે કમળ ઉપર બિરાજેલ હતા, તદ્ પદ્મમ્—તે કમળને, ચ—અને, મમ્ભઃ—જલને, કાલ-કૃત-વીર્યેણ—કાળે કરેલ બલવાળા, વાયુના-વાયુથી, કમ્પિતમ્—કંપાવેલા, વિલોક્ય—જોઈને, ઇધમાનેન—વધતા, તપસા—તપથી, ચ અને, આત્મ-સંસ્થયા—અન્તઃકરણમાં રહેલી, વિદ્યયા—ઉપાસનાથી, વિવૃદ્ધ-વિજ્ઞાનવલઃ—વધેલ વિજ્ઞાન બલવાળા, અમ્ભ-સંભૂતઃ—કમલથી જન્મેલ પ્રજાજી, અમ્ભસા સહ—જલની સાથે, વાયુમ્-વાયુને, ન્યપાદ્—પી ગયા. ૫, ૬

અનુવાદ—જે કમળ ઉપર બિરાજેલ હતા, તે કમળને અને જલને કાળે કરેલ બલવાળા વાયુથી કંપાવેલા નિહાળીને, વધતા તપથી તેમજ અન્તઃકરણમાં રહેલી ઉપાસનાથી વધેલ વિજ્ઞાન બલવાળા પ્રજાજી જલની સાથે વાયુને પી ગયા. ૫, ૬

તત્ત્વસુધા—આ બે શ્લોકોમાં, તપનું ફલ “જ્ઞાન અને દોષનો અભાવ” એવાં બે ફલોનું નિરૂપણ છે.

‘તદ્વિલોક્ય’ તપ કદી નિષ્ફળ નથી થતું. સૌ વર્ષના તપને અંતે પ્રજાજીએ વાયુથી કમ્પાવેલ કમલનું દર્શન કર્યું. જે કમળ ઉપર પોતે બિરાજેલ હતા. વાયુથી કમળ અને જલ કમ્પે છે તે પણ જાણ્યું. વાયુને કાળે બલ આપ્યું છે તે જાણ્યું. આ વાયું પ્રલયકાલના બળવાળો છે, તેમાં દૈત્યનો અંશ છે. માટે તેનો નાશ કરવો જોઈએ, કારણ કે નિર્માણ કરવું છે.

“તપસા હ્યેધમાનેન” તપ અને ઉપાસનાનું અમોઘ બલ પ્રજાજીની પાસે હતું. તપનું બલ તપ વિરાગ પામ્યા પછી પણ ટકે છે. તપ આત્મધર્મ બની જાય છે. પ્રજાજીએ તે જ તપોબળથી જલ સાથે વાયુનું પાન કર્યું. વિદ્યાને હૃદયમાં વસાવી. વિદ્યા હૃદયમાં વસે તો દોષ વસે જ ક્યાંથી. ૫, ૬

તદ્વિલોક્ય વિયદ્વ્યાપિ પુષ્કરં યદધિષ્ઠિતમ્ ॥

અનેન લોકાન્પ્રાગ્લીનાન્કલ્પિતાસ્મીત્યચિન્તયત્ ॥ ૭ ॥

અન્યથાર્થ—યદ્ અધિષ્ઠિતમ્—જે કમળ ઉપર બેઠેલ હતા, તત્ પુષ્કરમ્—તે કમળને, વિયદ્-વ્યાપિ—આકાશમાં વ્યાપેલ, વિલોક્ય—નિહાળીને, (પ્રજાજીએ) પ્રાક્-इति અચિન્તયત્—પ્રથમ દિવસે વિચાર્યું કે લીનાન્ લોકાન્—લય પામેલા લોકોને, અનેન—આનાથી, કલ્પિતાસ્મિ—હું ઉત્પન્ન કરીશ. ૭

અનુવાદ—જે કમળ ઉપર બેઠેલ હતા તે કમળને આકાશમાં વ્યાપેલું નિહાળીને પ્રજાજીએ પ્રથમ દિવસે વિચાર્યું કે લય પામેલા લોકોને આનાથી ઉત્પન્ન કરીશ. ૭

તત્ત્વસુધા—‘પ્રાગ્લીનાન્ કલ્પિતાસ્મીત્યચિન્તયત્’ આ વાક્યમાં જે “પ્રાક્” પદ છે તેનો અચિન્તયત્ સાથે સંબંધ કરવો. કમળ ઉપર બિરાજેલ પ્રજાજીએ ‘પ્રાક્’ પહેલા દિવસે વિચાર કર્યો કે અનેન આ કમલથી અને આ પ્રકારે લોક નિર્માણ કરીશ. તો પદ્મથી સૃષ્ટિ કરી એવો અર્થ થયો. તો પદ્મ કદપ કેટલા એનો વિચાર કરવાનો રહ્યો. પ્રજાનાં એકસો વર્ષના એક સો કદપો થાય છે. આવા ત્રીસ કદપો છે. તો એક વર્ષના જેટલા દિવસો થયા તેટલા કદપો થયા. પરિણામે ૩૬૦ પદ્મ કદપો થયા. ૭

પદ્મકોશં તદાઽઽવિશ્ય ભગવત્કર્મચોદિતઃ ॥

एकं व्यभाङ्क्षीदुरुधा त्रिधा भाव्यं द्विसप्तधा ॥ ८ ॥

અન્યથાર્થ—ભગવત્-કર્મ-જોદિતઃ—ભગવાનના કર્મથી પ્રેરાયેલ બ્રહ્મા, તત્ પદ્ય-કોશમ્—તે કમળની કળીમાં, અવિદ્ય-પ્રવેશીને, પદ્યમ્—તે એકને, ઉરુધા-અનેક પ્રકારે, વિ-અમાંક્ષીત્—વિભક્ત કર્યું. તેનાથી, ત્રિધા-ત્રણ પ્રકારે, દ્વિ-સપ્તધા-ચૌદ પ્રકારે, માઘ્યમ્—થવાયું. ૮

અનુવાદ—ભગવાનના કર્મથી પ્રેરાયેલ બ્રહ્માજી તે કમલની કળીમાં પ્રવેશ્યા. અને તે એકને અનેક પ્રકારે વહેંચ્યું. તેના ત્રણ અને ચૌદ વિભાગ થયા. ૮

તત્ત્વસુધા—“પદ્યકોશં તદાવિદ્ય” બ્રહ્માજીએ કમળની કળીમાં પ્રવેશ કર્યો. ભગવાને બ્રહ્માજીને પ્રેરણા આપી ત્યારે તે કમળના હળરો વિભાગ કર્યા. ત્રણે ગુણોના ભેદથી ત્રણ વિભાગ કર્યા. અને ચૌદ લોકના ભેદથી ચૌદ વિભાગ કર્યા. ૮

एतावाञ्जीवलोकस्य संस्थाभेदः समाहृतः ॥

धर्मस्य ह्यनिमित्तस्य विपाकः परमेष्ठ्यसौ ॥ ९ ॥

અન્યથાર્થ—જીવલોકસ્ય—જીવલોકનો, एतावान्—આટલો, संस्थाभेदः—મર્યાદાથી ભેદ, समाहृतः—સ્થાપેલ છે, द्वि-ખરેખર, असौ—આ, परमेष्ठो—બ્રહ્મા, अनिमित्तस्य—નિષ્કામ, धर्मस्य—ધર્મના, विपाकः—ફલરૂપે છે. ૯

અનુવાદ—જીવલોકનો મર્યાદાથી ભેદ આટલો જ સ્થાપવામાં આવેલ છે. ખરેખર આ બ્રહ્મા નિષ્કામ ધર્મના ફલરૂપ છે. ૯

તત્ત્વસુધા—एतावाञ्जीवलोकस्य—આ જીવલોક કુલ ચૌદ પ્રકારનો છે. તેમાં ગુણોના ભેદ જ કારણ છે. સાત્ત્વિક જીવો ચાર અન્તઃકરણના ભેદથી ૪ પ્રકારના છે. રાજસ જીવો ત્રણ પ્રકારના સહકારના ભેદથી ૩ પ્રકારના છે. તામસ જીવો પંચમહાભૂત, તન્માત્રા અને તેનું કાર્ય મળીને ૭ પ્રકારના છે. કુલ સંખ્યા ૧૪ ની થઈ.

‘ધર્મસ્ય હ્યનિમિત્તસ્ય’—એક એવો પ્રશ્ન થાય છે કે ભગવાનની નાલિમાંથી પ્રકટેલા કમળના બ્રહ્માજી અનેક ભાગ કઈ શક્તિથી કરી શક્યા? તેનો ઉત્તર આપ્યો કે અનિમિત્તસ્ય કોઈ પણ કામના વિના એક સો જન્મથી પ્રાપ્ત કરેલ એક હળર અશ્વમેધ યજ્ઞરૂપ યજ્ઞનું પરમેષ્ઠી એટલે બ્રહ્માજી વિપાકઃ ફલ છે. કેટલાક મહાત્માઓ પરમેષ્ઠીનો અર્થ બ્રહ્માજીનું સ્થાન એવો પણ કરે છે. ૯

विदुर उवाच - यदात्थ बहुरूपस्य हरेरद्भुतकर्मणः ॥

कालाख्यं लक्षणं ब्रह्मन्यथा वर्णय नः प्रभो ॥ १० ॥

અન્યથાર્થ—प्रभो ब्रह्मन्—હે પ્રભુ! હે બ્રહ્મન્! बहुरूपस्य—ધણું રૂપવાળા, अद्भुतकर्मणः—અદ્ભુત કર્મવાળા, हरेः—હરિનું આપે, यत्—જે, कालाख्यम्—કાળ નામનું, लक्षणम्—લક્ષણ, आत्थ—કહ્યું તેનું નઃ यथा—અમારે માટે ખરાખર, वर्णय—વર્ણન કરો. ૧૦

અનુવાદ—विदुर उवाच : હે પ્રભુ! હે બ્રહ્મન્! ધણું રૂપવાળા અને અદ્ભુત કર્મવાળા શ્રીહરિનું આપે જે કાળ નામનું લક્ષણ કહ્યું તેનું અમારે માટે યથાર્થ વર્ણન કરો. ૧૦

તત્ત્વસુધા—विदुर उवाच આ શ્લોકમાં ભગવાનના અસાધારણ ગુણ એવા કાલનું લક્ષણ બતાવવા માટે છે તેથી પૂછે છે કે હે પ્રભો! આપને પૂછાતા પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે આપ સમર્થ છો તો ‘કાલાખ્ય’ કાલ

જેની સંજ્ઞા છે તેવા ભગવાનના અસાધારણ ગુણનું સ્વરૂપ શું? કલચતિ બધી વસ્તુઓની જે ગણના કરે તેને, પ્રહણ કરે તેને કાલ કહેવાય. આવું કાર્ય કેવલ ભગવાન જ કરી શકે. માટે કાલને ભગવાનનો અસાધારણ ગુણ માન્યો છે. ૧૦

મૈત્રેય ઉવાચ - ગુણવ્યતિકરાકારો નિર્વિશેષોઽપ્રતિષ્ઠિતઃ' ॥

પુરુષસ્તદુપાદાનમાત્માનં લીલયાઽસૃજત્ ॥ ૧૧ ॥

અન્યયાર્થ—ગુણ-વ્યતિકર-આકારઃ—ગુણોની સેળભેગરૂપ આકારવાળો, નિર્વિશેષઃ—વિશેષ રહિત, અપ્રતિષ્ઠિતઃ—આદિ-અંત રહિત એવો કાલ છે. પુરુષઃ—પુરુષે, આત્માનમ્—પોતાને, લીલયા—લીલાથી, તદ્-ઉપાદાનમ્—તેનું જગતનું ઉપાદાન કારણ, અસૃજત્—બનાવેલ છે. ૧૧

અનુવાદ—મૈત્રેય બોલ્યા : ગુણોના મિશ્રણરૂપ સંજ્ઞાવાળો, વિશેષ રહિત અને અંત રહિત એવો કાલ છે. પુરુષે પોતાને લીલાથી જગતનું ઉપાદાન કારણ બનાવેલ છે. ૧૧

તત્ત્વમુદા—પૂર્વના શ્લોકમાં કાલને ભગવાનના ‘અસાધારણ ગુણવાળો’ કહ્યો છે. જે કાલ અસાધારણ ગુણવાળો છે તો તે કેવો છે? તેને જાણવાની વિદુરજીની જિજ્ઞાસા છે.

મુનિ મૈત્રેયજી અસાધારણ ગુણવાળો કાલનું લક્ષણ કહે છે. સૌથી પ્રથમ એક વાત ધ્યાનમાં રહે કે “કાલ અમૂર્ત ગુણ છે તેથી તેની આકૃતિ નથી. તેથી તે પ્રત્યક્ષ નથી, કેવલ કાર્ય ઉપરથી તેનું અનુમાન થાય છે.” જેમકે આ પર્વતમાં અગ્નિ છે કારણ કે ધૂમ દેખાય છે. એવું અનુમાન અગ્નિ માટે કરાય છે. તે પ્રકારે કાલ ધર્મી, ગુણ અને કાર્ય એ ત્રણથી જુદો ભગવાનનો અસાધારણ ગુણ છે તે પ્રત્યક્ષ કરી ન શકાય. તો પછી કાલ કેવી રીતે સમજાય તેના સમાધાનમાં ત્રણ વિશેષણો આપે છે—

‘ગુણવ્યતિકરાકારઃ’—ગુણોના સેળભેગરૂપ આકાર—ઓળખાણવાળો છે, આ ઠેકાણે આકાર શબ્દનો અર્થ ઓળખાણ કરવો. કાલ અમૂર્ત છે તેથી કાર્યથી જ તેનું લક્ષણ થાય.

‘નિર્વિશેષઃ’—કાલ ‘વિશેષરહિત’ છે. સંકલ્પ, ઇચ્છા વગેરે મનના ગુણો છે તેવી રીતે કાલ કાંઈનો ગુણ નથી. પરંતુ સર્વથા આધારરૂપ છે. હૃદાની, અસ્મિન્ સમયે આ રીતે સર્વના આધારરૂપે કહ્યો છે. જેમકે આ સમયે અહીં ધડો છે, હમણાં તે ભાઈ નથી વગેરે શબ્દ વ્યવહારથી તે આધારરૂપે ઓળખાય છે.

“અપ્રતિષ્ઠિતઃ”—‘અંતરહિત’ છે. સર્વ પ્રાકૃતિક ગુણોનો અંત આવે છે પરંતુ એક કાલનો અંત નથી આવતો. ત્યારે કાલ સ્વતંત્ર થઈ ગયો તો તેનું સામાધાન કયું? કે પુરુષસ્તદુપાદાનમ્ પુરુષ તેનું ઉપાદાન કારણ છે. ૧૧

વિશ્વં વૈ બ્રહ્મતન્માત્રં સંસ્થિતં વિષ્ણુમાયયા ॥

ઈશ્વરેણ પરિચ્છિન્નં કાલેનાવ્યક્તમૂર્તિના ॥ ૧૨ ॥

અન્યયાર્થ—વિશ્વમ્—વિશ્વની, વૈ—ખરેખર, બ્રહ્મતન્માત્રમ્—બ્રહ્મતન્માત્રા છે, વિષ્ણુ-માયયા—વિષ્ણુની માયાથી, સંસ્થિતમ્—રહેલ છે. અવ્યક્ત-મૂર્તિના—ન દેખી શકાય તેવા આકારવાળા, ઈશ્વરેણ—ઈશ્વર, કાલેન—કાલથી, પરિચ્છિન્નમ્—તેની હદ બંધાય છે. ૧૨

અનુવાદ—વિશ્વની ખરેખર બ્રહ્મતન્માત્રા છે. વિષ્ણુની માયાથી તે નભે છે. ન દેખાય એવા આકારવાળા ઈશ્વર કાળથી તેની હદ બંધાય છે. ૧૨

તત્ત્વસુધા—હવે આ શ્લોક એક પ્રશ્નના ઉત્તર માટે આરંભાય છે. પ્રશ્ન એ છે કે કાલે “કાલ” ભગવાનનું સ્વરૂપ હોય અથવા જગતનું ઉપાદાન કારણ હોય. ભગવાનને કાલની શી જરૂર ?

ઉપરના પ્રશ્નનો એક ઉત્તર નક્કી થયો કે જગતની હદ બાંધવા માટે કાલની આવશ્યકતા છે. જેમ પંચ મહાભૂતોની શબ્દ, સ્પર્શ વગેરે સૂક્ષ્મ તત્ત્વોના આધારે છે તે રીતે “વિશ્વં વૈ ભ્રમતમાત્રમ્” આ વિશ્વની પણ સૂક્ષ્મ-માત્રા “બ્રહ્મ” છે. જગતની પૂર્વાવસ્થા એટલે બ્રહ્મ અને જગતની પછીની અવસ્થા તે વિશ્વ. હવે જે બ્રહ્માવસ્થા છે તે વ્યાપક છે તેથી તેની મર્યાદા બાંધનાર કાઈ હોવો જોઈએ. કાલને તે કામ કરવાનું છે. તે કાલ ભગવાનનો અસાધારણ ગુણ છે. તે કાલ બ્રહ્મની હદ બાંધી તેને વિશ્વનું રૂપ આપે છે. માટે કાલનામના ભગવદ્ગુણની આવશ્યકતા છે. ૧૨

ययेदानीं तथाग्रे च पश्चादप्येतदीदृशम् ॥

विश्वमेतदसंक्षिप्तं मायया दृश्यतेऽन्यथा ॥ ૧૩ ॥

અન્યથાર્થ—પતત્—આ જગત, દ્વાનીં યથા—હાલ જેવું છે, તથા અગ્રે—તેવું પહેલાં હતું, ચ પશ્ચાત્ મપિ—પછી પણ, દીદૃશમ્—આવું જ હશે. પતત્ વિશ્વમ્—આ વિશ્વ, માયયા—માયાથી, અન્યથા—બિન પ્રકારનું અને અસંક્ષિપ્તમ્—સંકોચ વગરનું, દૃશ્યતે—દેખાય છે. ૧૩

અનુવાદ—આ જગત હાલ જેવું છે, તેવું પ્રથમ પણ હતું, અને પછી પણ આવું જ હશે. આ વિશ્વ માયાથી બિન પ્રકારનું અને સંકોચ વિનાનું દેખાય છે. ૧૩

તત્ત્વસુધા—હવે કાલ શું કરે છે તે આ શ્લોકમાં કહે છે—

‘યયેદાનીં’ આ જગત આજે જેવું છે તેવું પછી પણ હશે. કારણ કાલ જગતનું ઉપાદાન કારણ છે. કાલ નિત્ય છે. તેથી તેમાંથી ઉત્પન્ન થયેલ જગત તેનાથી વિપરીત ધર્મવાળું કેમ સંભવે ? માયાના કારણને લીધે તે વિશ્વ ભેદવાળું દેખાય છે. ૧૩

सर्गो नवविधस्तस्य प्राकृतो वैकृतस्तु यः ॥

કાલદ્રવ્યગુણૈરસ્ય ત્રિવિધઃ પ્રતિસંક્રમઃ ॥ ૧૪ ॥

અન્યથાર્થ—તસ્ય—તે જગતનો, પ્રાકૃતઃ—પ્રાકૃત અને વૈકૃતઃ—વૈકૃત, યઃ—જે, સર્ગઃ—સર્ગ છે, તુ—તે તો, નવવિધઃ—નવ પ્રકારનો છે. કાલ-દ્રવ્ય-ગુણૈઃ—કાલથી, દ્રવ્યોથી અને ગુણોથી, ત્રિવિધઃ—ત્રણ પ્રકારનો, અસ્ય—આનો, પ્રતિસંક્રમઃ—પ્રલય છે. ૧૪

અનુવાદ—તે જગતના પ્રાકૃત અને વૈકૃત જે સર્ગ છે તે તો નવ પ્રકારનો છે. કાલથી, દ્રવ્યોથી અને ગુણોથી ત્રણ પ્રકારનો આનો પ્રલય છે. ૧૪

તત્ત્વસુધા—કાલ ત્રણ પ્રકારનો છે. ૧૧, ૧૨, ૧૩ શ્લોકમાં કાલનું આધિદૈવિક સ્વરૂપ વર્ણવ્યું છે. ૧૪મા શ્લોકથી અધ્યાયસમાપ્તિ સુધી કાલનું આધિભૌતિક સ્વરૂપ બતાવે છે. ૧૧મા અધ્યાયમાં કાલનું આધ્યાત્મિક સ્વરૂપ વર્ણવશે.

આ શ્લોકમાં આધિભૌતિક અને આધ્યાત્મિક સૃષ્ટિનું વર્ણન કરે છે. ૭ પ્રકારની પ્રાકૃત સૃષ્ટિ છે તે આધિભૌતિક સૃષ્ટિ છે. ત્રણ પ્રકારની વૈકૃત સૃષ્ટિ છે તે આધ્યાત્મિક સૃષ્ટિ છે.

આ શ્લોકમાં “તુ” અવ્યય છે. તે એમ સૂચવે છે કે આધ્યાત્મિક વૈકૃત સૃષ્ટિથી જુદી આધિદૈવિક વૈકૃત સૃષ્ટિ પણ છે.

શ્રી. ભા.—૨૪

ઉત્પત્તિ નવ પ્રકારની છે અને પ્રતિસંક્રમઃ ત્રણ પ્રકારનો છે. ઉત્પત્તિ તો ત્રણે પ્રકારના ગુણોથી થાય છે તેથી નવ પ્રકાર છે. ન્યારે પ્રલય તો ‘તામસોથી’ જ થાય છે તેથી ત્રણ પ્રકારનો છે. ૧૪

આદ્યસ્તુ મહતઃ સર્ગો ગુણવૈષમ્યમાત્મનઃ ॥

દ્વિતીયસ્ત્વહમો યત્ર દ્રવ્યજ્ઞાનક્રિયોદયઃ ॥ ૧૫ ॥

અન્યથાર્થ—આત્મનઃ—આત્મામાંથી, ગુણવૈષમ્યમ્—ગુણોની વિષમતારૂપ, આદ્યઃ—તુ—પ્રથમ તો, મહતઃ—મહત્તત્ત્વની, સર્ગઃ—સૃષ્ટિ છે. દ્વિતીયઃ—બીજી, તુ—તો, અહમઃ—અહંકારની સૃષ્ટિ છે, યત્ર—જેમાં, દ્રવ્ય-જ્ઞાન-ક્રિયા-ઉદયઃ—દ્રવ્ય, જ્ઞાન અને ક્રિયાનો ઉદય થાય છે. ૧૫

અનુવાદ—આત્મામાંથી ગુણોની વિષમતા તો પ્રથમ મહત્તત્ત્વની સૃષ્ટિ છે. બીજી તો અહંકારની સૃષ્ટિ છે. જેમાં દ્રવ્ય, જ્ઞાન અને ક્રિયાની ઉત્પત્તિ થાય છે. ૧૫

તત્ત્વસુધા—હવે નવ પ્રકારની સૃષ્ટિનો ક્રમ દર્શાવે છે—

“આદ્યસ્તુ મહતઃ સર્ગઃ” પ્રથમ સૃષ્ટિ મહત્તત્ત્વની છે. ‘તુ’ અવ્યયથી સૂચવે છે કે—મહત્તત્ત્વ કેવલ જન્મે છે એવું જ નહીં પરંતુ “મહત્તત્ત્વ” એ સૃષ્ટિ છે, બીજી સૃષ્ટિઓ કરતાં પહેલી સૃષ્ટિ છે. અન્ય સૃષ્ટિઓને આનો ઉપયોગ છે. મહત્તત્ત્વ એટલે બુદ્ધિતત્ત્વ. જેને સર્વ કાર્ય સંજ્ઞાની આવડત છે.

“દ્વિતીયસ્ત્વહમઃ સર્ગઃ”—બીજી અહંકારની સૃષ્ટિ છે. ભગવાન બુદ્ધિનું કારણ છે. સત્ત્વગુણ ઇન્દ્રિયોનું કારણ છે. રજોગુણ તન્માત્રાઓનું કારણ છે. તમોગુણ પંચમહાભૂતોનું કારણ છે. આ અહંકાર દ્રવ્યમય, જ્ઞાનમય અને ક્રિયામય છે. દ્રવ્ય અધિભૂત છે, જ્ઞાન અધિદેવ છે, ક્રિયા આધ્યાત્મિક છે. ૧૫

ભૂતસર્ગસ્તૃતીયસ્તુ તન્માત્રો દ્રવ્યશક્તિમાન્ ॥

ચતુર્થ એન્દ્રિયઃ સર્ગો યસ્તુ જ્ઞાનક્રિયાત્મકઃ ॥ ૧૬ ॥

અન્યથાર્થ—તૃતીયઃ—તુ—ત્રીજી તો, તન્માત્રઃ—તન્માત્રાઓ રૂપ, દ્રવ્યશક્તિમાન્—દ્રવ્યની શક્તિવાળી, ભૂત-સર્ગઃ—મહાભૂતોની સૃષ્ટિ છે. ચતુર્થઃ—ચોથી, એન્દ્રિયઃ—ઇન્દ્રિયોની, સર્ગઃ—સૃષ્ટિ છે. યઃ—તુ—જે તો, જ્ઞાન-ક્રિયા-આત્મકઃ—જ્ઞાન અને ક્રિયાત્મક છે. ૧૬

અનુવાદ—ત્રીજી તો તન્માત્રારૂપ દ્રવ્યની શક્તિવાળી મહાભૂતોની સૃષ્ટિ છે. ચોથી ઇન્દ્રિયોની સૃષ્ટિ છે, જે જ્ઞાનરૂપ અને ક્રિયારૂપ છે. ૧૬

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં ત્રીજી અને ચોથી સૃષ્ટિનું નિરૂપણ કર્યું છે.

ભૂતસર્ગસ્તૃતીયસ્તુ—ત્રીજી સૃષ્ટિ મહાભૂતોની છે. એને તન્માત્રાની સૃષ્ટિ કહી છે. જે તન્માત્રા રૂપ દ્રવ્ય તેમાં ન હોય તો તે મહાભૂતો જ ક્યાંથી હોય અથવા કામ ક્યાંથી કરી શકે? દ્રવ્યશક્તિ એટલે વિકાસ. તન્માત્રાઓ મહાભૂતોનો વિકાસ કરે છે.

ચતુર્થ એન્દ્રિયઃ સર્ગઃ—ચોથી ઇન્દ્રિયોની સૃષ્ટિ છે. આ સૃષ્ટિ ઇન્દ્રિયોના સંબંધવાળી સૃષ્ટિ છે. પરંતુ ઇન્દ્રિયોના સ્વરૂપની ઉત્પત્તિ એનામની સૃષ્ટિ નથી, પણ કાર્યોમાં ઉપયોગી થવાથી તે સૃષ્ટિ છે. આ સૃષ્ટિ જ્ઞાનરૂપ અને ક્રિયારૂપ છે. જ્ઞાનરૂપ ઇન્દ્રિયો જ્ઞાન કરાવે છે, ક્રિયારૂપ ઇન્દ્રિયો ક્રિયા કરાવે છે. ૧૬

વૈકારિકો દેવસર્ગઃ પશ્ચમો યન્મયં મનઃ ॥

ષષ્ઠસ્તુ તમસઃ સર્ગો યસ્ત્વબુદ્ધિકૃતઃ વિમો ॥ ૧૭ ॥

અન્યથાર્થ—મનઃ-મન, યન્મયમ્-જેનાથી ભરપૂર છે એવી, વૈકારિકઃ-સાત્વિક, દેવસર્ગઃ-દેવોની સૃષ્ટિ, પશ્ચમઃ-પાંચમી છે. ષષ્ઠઃ-તુ-છઠ્ઠી તો, તમસઃ સર્ગઃ-તામસ સૃષ્ટિ છે. યઃ તુ-જે તો, વિમ્બો-ભગવાને, અબુદ્ધિ-કૃતઃ-અજ્ઞાનથી કરેલ છે. ૧૭

અનુવાદ—મન જેનાથી ભરપૂર છે એવી પાંચમી દેવોની સાત્વિક સૃષ્ટિ છે. છઠ્ઠી તો તામસ સૃષ્ટિ છે જે સમર્થ ભગવાને અજ્ઞાનથી કરેલ છે. ૧૭

તત્ત્વસુધા—વૈકારિકો દેવસર્ગઃ-દેવોની સૃષ્ટિ વૈકારિક છે. વૈકારિક શબ્દનો અર્થ સાત્વિક થાય છે. આ દેવોની સૃષ્ટિમાં ઉત્પત્તિ સ્વરૂપથી થાય છે. જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવામાં અને ક્રિયા કરવામાં ઇન્દ્રિયોની આવશ્યકતા છે તેમજ પ્રેરણા માટે દેવોની પણ આવશ્યકતા છે. દેવોની પ્રેરણા વિના પદાર્થગ્રહણ થઈ શકતું નથી. કદાચ એમ માનો કે પ્રેરણા અન્તર્યામી કે જીવ દ્વારા થશે તો દેવોનું શું પ્રયોજન છે? તો એવી શંકા ન કરવી; કારણ કે ઇન્દ્રિયોનું પ્રેરક મન છે. મન વિના સાંભળ્યું ન સાંભળ્યા બરાબર છે. તેથી જ આ શ્લોકમાં “યન્મયં મનઃ” એવું વાક્ય કહ્યું છે. મન જેનાથી ભરપૂર છે એવી આ પાંચમી સૃષ્ટિ છે.

“ષષ્ઠસ્તુ” આ છઠ્ઠી વિષયરૂપ તામસ સૃષ્ટિ છે. અવિદ્યા, પ્રકૃતિ અને માયા એવી ત્રણ વૃત્તિઓ છે તેમાં અવિદ્યાનો વિષય પ્રાકૃત પદાર્થ છે. પ્રાકૃતો તેને અથવા તેના કાર્યને ગ્રહણ કરે છે તેથી તે ગ્રહણ થાય માટે છઠ્ઠી તામસ સૃષ્ટિ કહેલ છે. ૧૭

ષડિમે પ્રાકૃતાઃ સર્ગાઃ વૈકૃતાનપિ મે શૃણુ ॥

રજોભાજો ભગવતો લીલેયં હરિમેધસઃ ॥ ૧૮ ॥

અન્યથાર્થ—હમે ષડ્-આ છ, પ્રાકૃતાઃ-પ્રાકૃત, સર્ગાઃ-સર્ગો છે. મે-મારી પાસેથી, વૈકૃતાન્ અપિ-વૈકૃત સર્ગો પણ, શૃણુ-સાંભળ. રજોભાજઃ-રજ્જોગુણને ભોગવનાર, હરિ-મેધસઃ-સર્વના દુઃખોને હરવાની બુદ્ધિ-વાળા, ભગવતઃ-ભગવાનની, હયં લીલા-આ લીલા છે. ૧૮

અનુવાદ—આ છ પ્રાકૃત સર્ગો છે. હવે મારી પાસેથી વૈકૃત સર્ગો પણ સાંભળ. રજ્જોગુણને ભોગવનાર સર્વના દુઃખોને હરવાની બુદ્ધિવાળા ભગવાનની આ લીલા છે. ૧૮

તત્ત્વસુધા—છ પ્રકારની સૃષ્ટિનું નિરૂપણ કરી બીજી ત્રણ પ્રકારની સૃષ્ટિના નિરૂપણનો આરંભ કરવો છે, તેથી કહ્યું કે છ પ્રકારની પ્રાકૃત સૃષ્ટિ વર્ણવી છે. હવે વૈકૃત સૃષ્ટિ પણ વર્ણવું છું. આ સૃષ્ટિઓ લૌકિક વસ્તુઓ નથી પરંતુ “હરિમેધસ” એટલે સમસ્ત પ્રાણીના દુઃખને હરનારી મેધા-બુદ્ધિવાળા શ્રીહરિની આ સર્વ લીલા છે. માટે ભગવત્લીલા તરીકે સાંભળવાની છે. ૧૮

સત્તમો મુખ્યસર્ગસ્તુ ષડ્વિધસ્તસ્થુષાં ચ યઃ ॥

વનસ્પત્યોષધિલતાત્વક્સારા વીરુધો દ્રુમાઃ ॥

ઉત્સ્રોતસસ્તમઃ પ્રાયાઃ અન્તઃસ્પર્શાવિશેષિણઃ ॥ ૧૯ ॥

અન્યથાર્થ—વનસ્પતિ-ઓષધિ-લતા-ત્વક્સારા-વનસ્પતિ, ઓષધિ, લતા અને જાલ જેમાં સાર-રૂપ છે તેઓ, વીરુધઃ-વેદીઓ અને, દ્રુમાઃ-વૃક્ષો, એવો યઃ-જે, તસ્થુષામ્-સ્થાવરોતો, ષડ્વિધઃ-તુ-છ પ્રકારનો સર્ગ છે તે તો, સત્તમઃ-સાતમો, મુખ્ય-સર્ગઃ-મુખ્ય સર્ગ છે. ઉત્સ્રોતસઃ-આહારની ઉપર ગતિવાળા, તમઃ-પ્રાયાઃ-ધણા ભાગે અજ્ઞાની, અન્તઃસ્પર્શાઃ-અંદરથી સ્પર્શને જાણનારા, અવિશેષિણ-વિશેષ જ્ઞાન વિનાના છે. ૧૯

અનુવાદ—વનસ્પતિ, ઓષધિ, લતા અને છાલ જેમાં સારરૂપ છે તેઓ, વેલીઓ અને વૃક્ષો, એવો છ પ્રકારનો સ્થાવરોનો જે સર્ગ છે તે તો સાતમો મુખ્ય સર્ગ છે. તેઓ આકારની ઉપર ગતિવાળા, ઘણાભાગે અજ્ઞાની, અંદરના સ્પર્શને જાણુનારા અને વિશેષ આકાર કે જ્ઞાન વિનાના છે. ૧૯

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં વૈકૃત સૃષ્ટિ સંબંધમાં ચર્ચા કરે છે. વૈકૃત સૃષ્ટિ ત્રણ પ્રકારની છે. ૭ પ્રાકૃત અને ત્રણ વૈકૃત એમ મળીને નવ પ્રકારની સૃષ્ટિમાંથી ૭ પ્રકારની સૃષ્ટિ આગળના શ્લોકોમાં વિચારી છે. વૈકૃત સૃષ્ટિની દૃષ્ટિએ સ્થાવર વૃક્ષાદિની સૃષ્ટિ પહેલી છે. પરંતુ સૃષ્ટિના સળંગ ક્રમમાં તે સાતમી થાય છે તેથી “સપ્તમો મુખ્યસર્ગસ્તુ” એવો ઉલ્લેખ કર્યો છે. આ સ્થાવર વૃક્ષસૃષ્ટિને “મુખ્ય સર્ગ” એવું નામ આપવાનો હેતુ એ છે કે “મુખ્યે ભવઃ” આ બધાં મુખ્યમાં ભક્ષ્ય વસ્તુ સ્વરૂપે જનાર છે તેથી તેમને “મુખ્ય સર્ગ” તરીકે ઓળખાવે છે. આ વૃક્ષો અસંખ્ય છે તો પણ તેનું વર્ગીકરણ કેવલ “૭ જાતમાં જ” થાય છે. પાંચ ઈન્દ્રિયો તેમજ છટ્ટા મનનું પોષણ કરવામાં આ સૃષ્ટિનો ઉપયોગ થતો હોવાથી તેના ‘૭’ પ્રકાર કહ્યા છે.

વનસ્પતિ:—પુષ્પવિનાની અને ફલવાળી વનસ્પતિ કહેવાય. શ્રુતિમાં વનસ્પતિને “વૈશ્ણવ” કહેલ છે. વ્યાપક રૂપે વિશ્વનું પાલન કરે છે તેથી તે વૈશ્ણવ છે. વનસ્પતિમાં પીલવો, ઉદુમ્બર વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.

ઓષધયઃ—ફલ આવ્યા બાદ સુકાઈ ગય તેને ઓષધ કહેવાય. ડાંગર, જવ, ઘઉં વગેરે ઓષધિઓ છે.

લતાઃ—કાળાં વગેરે માવાવાળાં ફલો જેના ઉપર આવે તે લતાઓમાં ગણાય. શરીરમાં એનાથી ચરબી મળે છે.

ત્વક્સારાઃ—જેની છાલ સારરૂપ મનાય તે વાંસડાઓને ત્વક્સારમાં ગણ્યા છે.

ઘોરુઃ—સોમલતા વગેરે ઘાસને વીરુધ તરીકે ગણેલ છે.

દ્રુમાઃ—ફલ તેમજ ફૂલ બંને જેના ઉપર આવે છે તેવાં ‘વૃક્ષો’ને દ્રુમ કહ્યાં છે. ૧૯

તિરશ્ચામષ્ટમઃ સર્ગઃ સોઽષ્ટાવિંશદ્વિધો મતઃ ॥

અવિદો ભૂરિતમસો ઘ્રાણજ્ઞા હૃદયવેદિનઃ ॥ ૨૦ ॥

અન્યથાર્થ—તિરશ્ચાં અષ્ટમઃ સર્ગઃ—હલકાં પ્રાણીઓનો આઠમો સર્ગ છે. સઃ અષ્ટાવિંશદ્—વિષઃ—તે અક્રૂવીશ પ્રકારનો, મતઃ—માનેલ છે. તેઓ, અવિદઃ—અજ્ઞાની, ભૂરિતમસઃ—વધુ તમોગુણવાળા, ઘ્રાણજ્ઞાઃ—સૂંઘવાથી જ્ઞાન મેળવનારા, હૃદિ અવેદિનઃ—હૃદયમાં સ્મૃતિ વિનાના છે. ૨૦

અનુવાદ—હલકાં પ્રાણીઓનો આઠમો સર્ગ છે, તે અક્રૂવીશ પ્રકારનો માનેલ છે. તેઓ અજ્ઞાની, વધુ તમોગુણવાળા, સૂંઘવાથી જ્ઞાન મેળવનારા અને હૃદયમાં સ્મૃતિ વિનાના છે. ૨૦

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં આઠમી સૃષ્ટિનું નિરૂપણ છે. વૈકૃત સૃષ્ટિના ક્રમમાં તે બીજી છે. તિરશ્ચાં નો અર્થ થાય છે તિર્યક્ અન્વન્તિ તિર્યચ્ઃ વાંકું જનારાં અથવા નીચે જનારાં એવો અર્થ થાય છે.

વૃક્ષ, વનસ્પતિ વગેરે ૭ સ્થાવર જાતિને ઉપરના શ્લોકમાં જાણે જનાર, ઘણાંખરાં અજ્ઞાની, અંદરથી સ્પર્શ જાણુનાર હોયપણ વગેરે વિશેષાકૃતિ વિનાનાં વર્ણવ્યાં છે. તેવી જ રીતે પશુઓની સૃષ્ટિને અવિદઃ, ભૂરિતમસઃ ઘ્રાણજ્ઞઃ, હૃદયવેદી ચાર ધર્મવાળાં બતાવ્યાં છે.

અવિદઃ—શું કરવું અને શું ન કરવું એવા વિવેક વિનાનાં છે.

મૂરિતમસઃ-પુષ્કળ તમોગુણવાળાં. ગમે તેટલો સત્સંગ થાય તો પણ તેની અસર વિનાનાં હોય છે. જેઓ દેવરૂપ પશુઓ છે અને વૈકુંઠમાં વૃક્ષો છે તેઓને આ લક્ષણ લાગુ નથી પડતું.

પ્રાણજ્ઞાઃ-તેઓને બધી ઇન્દ્રિયો છે છતાં જડતાને લીધે કેવલ સૂંઘીને જ પદાર્થનું જ્ઞાન પામે છે.

હૃદયવેદિનઃ-હૃદયમાં સ્મૃતિ વિનાનાં છે. આ આઠમી સૃષ્ટિ અઠ્ઠાવીશ પ્રકારની છે. તત્ત્વો અઠ્ઠાવીશ છે. તે તત્ત્વોએ આહાર માટે પ્રાર્થના કરેલી તેથી અઠ્ઠાવીશ પ્રકારની સૃષ્ટિ રચી. ૨૦

ગોરજો મહિષઃ કૃષ્ણઃ સૂકરો ગવયો રુઃ ॥

દ્વિશફાઃ પશવશ્ચમે અવિરુષ્ટશ્ચ સત્તમ ॥ ૨૧ ॥

સ્વરોઽશ્વોઽશ્વતરો ગૌરઃ શરભશ્ચમરી તથા ॥

એતે ચૈકશફાઃ ક્ષત્તઃ શૃણુ પશ્ચનસ્થાન્પશૂન્ ॥ ૨૨ ॥

શ્વા શૃગાલો વૃકો વ્યાઘ્રો માર્જારઃ શશશલ્લકૌ ॥

સિંહઃ કપિર્ગજઃ કૂર્મો ગોધા ચ મકરાદયઃ ॥ ૨૩ ॥

અન્યાર્થ--સત્તમ-હે સમગ્ર પુરુષ, ગૌ-ગાય, અજઃ-બકરી, મહિષઃ-ભેંસ, કૃષ્ણઃ-કળિયાર હરણુ, સૂકરઃ-ભૂંડ, ગવયઃ-ગવય (રાઝ), રુઃ-ઘણાં શીંગડાંવાળો મૃગ, અવિઃ-ઘેટું, શ્વ-અને, ઉષ્ટઃ-ઊંટ, હૃદયે-આ, દ્વિશફઃ-એ ખરીવાળાં, પશવઃ-પશુઓ છે. શ્વ-અને, સ્વરઃ-ગધેડો, અશ્વઃ-ઘોડો, અશ્વતરઃ-ખચર, ગૌરઃ-ગૌરમૃગ, શરભઃ-શરભ તથા ચમરી-ચમરી ગાય, પત્તે-આ, પકશફાઃ-એક ખરીવાળાં છે, ક્ષત્તઃ-હે વિદુરજ, પશ્ચનસ્થાન્-પાંચ નખવાળાં, પશૂન્-પશુઓને, શૃણુ-સાંભળો. શ્વા-શ્વાન, શૃગાલઃ-શિયાળ, વૃકઃ-વરુ, વ્યાઘ્રઃ-વાઘ, માર્જારઃ-ખિલાડો, શશ-શલ્લકૌ-સસલો, શાહુડી, સિંહઃ-સિંહ, કપિઃ-કપિ, ગજઃ-હાથી, કૂર્મઃ-કાચળો, ગોધા-વાગેલ, શ્વ-અને, મકર-આદયઃ-મગર વગેરે પાંચ નખવાળાં છે. ૨૧-૨૩

અનુવાદ-હે શ્રેષ્ઠ પુરુષ ! ગાય, બકરી, ભેંસ, કળિયાર હરણુ, ભૂંડ, રાઝ, ઘણાં શીંગડાંવાળો હરણુ, ઘેટું અને ઊંટ આ એ ખરીવાળાં પશુઓ છે. અને ગધેડો, ઘોડો, ખચર, ગૌરમૃગ, શરભ, ચમરી ગાય, આ એક ખરીવાળાં છે. હે વિદુરજ હવે પાંચ નખવાળાં પશુઓને સાંભળો. શ્વાન, શિયાળ, વરુ, વાઘ, ખિલાડો, સસલો, શાહુડી, સિંહ, વાનર, હાથી, કાચળો, ગોધા અને મગર વગેરે પાંચ નખવાળાં છે. ૨૧-૨૩

તત્ત્વસુધા-અઠ્ઠાવીશ પ્રકારની પ્રાણીસૃષ્ટિ પણ સાત્વિક, રાજસ અને તામસના ભેદથી ત્રણ પ્રકારની છે. એ ખરીવાળાં પ્રાણીઓ સાત્વિક છે. તેમના નવ ભેદો છે. બીજાં પ્રાણીઓ તેમાં સમાય છે.

જે એક ખરીવાળાં પ્રાણીઓ છે, તે રાજસ છે. તેમના છ ભેદો છે. બીજાં પ્રાણીઓનો તેમાં સમાવેશ થશે. જે પંચનખવાળાં તે તામસ છે તેમના તેર પ્રકાર છે.

આ સૃષ્ટિની રચના એ પ્રકારની છે. ભગવાને રચેલી એક સૃષ્ટિ છે તે ૨૮ પ્રકારની છે. બીજી વિશ્વામિત્ર વગેરેએ યોગબળથી રચેલી છે. ઉપર વર્ણવેલાં પશુઓ વિના અન્ય જે જોવા મળે છે તેનો ૨૮ પ્રકારમાં સમાવેશ થતો ન હોય તે અન્યની રચેલી સૃષ્ટિ સમજવી. જેમકે એક ખરીવાળાં પ્રાણીઓમાં ચમરી ગાયનો ઉલ્લેખ કર્યો છે, તે ગાય વનમાં રહેનારી છે તેને એક ખરી છે અને બીજી ગામમાં રહેનારી છે તેને એ ખરી છે. એ ખરીવાળી ગાય વિશ્વામિત્રે રચી છે. “ પંચનસ્થાન્ પશૂન્ ” આ વાક્યમાં એટલા માટે કહ્યું કે પાંચ નખવાળાંમાં

મનુષ્યનો સમાવેશ ન થાય. શ્વાન, શિયાળ, વરુ, વાઘ, બિલાડો, સસલો, શાહુડી, સિંહ, વાનર, હાથી, કાચખો, વાગોલ અને મગર પાંચ નખવાળાં છે. ૨૧-૨૩

કઙ્કગૃધ્રવટૈશ્ચેનભાસમલૂકર્થિણઃ ॥

હંસસારસચક્રાહ્વાકાકોલૂકાદયઃ સ્વગાઃ ॥ ૨૪ ॥

અન્યાર્થ—કઙ્ક-ગૃધ્ર-વટ-શ્ચેન-ભાસ-મલૂક-ર્થિણઃ-હંસ-સારસ-ચક્રાહ્વા - કાક - કોલૂક-આદયઃ-સ્વગાઃ-કંક, ગીધ, વટ, બાજ, ભાસ, ભલ્લૂક, મયૂર, હંસ, સારસ, ચક્રવાક, કાગડો, ધૂવડ વગેરે, પક્ષીઓ છે. ૨૪

અનુવાદ—કંક, ગીધ, વટ, બાજ, ભાસ, ભલ્લૂક, મોર, હંસ, સારસ, ચક્રવાક, કાગડો, ધૂવડ વગેરે પક્ષીઓ છે. ૨૪

તત્ત્વસુધા—૨૩ માં શ્લોકમાં “મકરાદયઃ” મકર વગેરે એવો ઉલ્લેખ કર્યો છે. મકર એટલે મગર એ જલચર પ્રાણી છે. પરંતુ તેને પાંચ નખ હોવાથી સાથે ગણેલ છે. વળી આ પદમાં “આદયઃ” બીજાઓનો સમાવેશ કરવા “આદિ” શબ્દ વાપર્યો છે. આ ૨૪મા શ્લોકમાં ગણાવેલા આદિ શબ્દથી બીજા પણ સમજી લેવા. આમાં જલચર અને સ્થલચરનો પણ સમાવેશ છે. આ બધાં પ્રાણીઓમાં “રીંછ”નો ઉલ્લેખ નથી; કારણ કે તેને વિશ્વામિત્રે રચ્યું હશે અથવા તો તે પદ્મકલ્પમાં નહીં હોય. ૨૪

અર્વાક્સ્રોતસ્તુ નવમઃ ક્ષત્તરેકવિધો નૃણામ્ ॥

રજોઽધિકાઃ કર્મપરા દુઃસ્થે ચ સુખમાનિનઃ ॥ ૨૫ ॥

અન્યાર્થ—ક્ષત્તર-હે સંયમી વિદુરજી ! અર્વાક્સ્રોતઃ-નીચેના પ્રવાહવાળો, **પ્રકવિધઃ**-એક પ્રકારનો, **નવમઃ**-નવમો સર્ગ, **તુ**-તો, **નૃણામ્**-મનુષ્યોનો છે. તેઓ, **રજોઽધિકાઃ**-અધિક રજેશુભવાળા, **કર્મપરાઃ**-કર્મપરાયણ, **ચ**-અને, **દુઃસ્થે**-દુઃખમાં, **સુખમાનિનઃ**-સુખ માનનારા હોય છે. ૨૫

અનુવાદ—હે વિદુરજી ! નીચેના આહારના પ્રવાહવાળો જે એક પ્રકારનો સર્ગ છે તે નવમો મનુષ્ય સર્ગ છે. તેઓ અધિક રજેશુભવાળા, કર્મપરાયણ અને દુઃખમાં સુખ માનનારા છે. ૨૫

તત્ત્વસુધા—સ્થાવર વૃક્ષ અને લતા ઓષધિનો પ્રવાહ ઉપર જનારો છે. પશુપક્ષીઓનાં આડો અથવા મધ્યમાં જનારો છે. અને મનુષ્યની સૃષ્ટિનો પ્રવાહ અર્વાક્સ્રોત્સ એટલે નીચે વહેનારો છે. આ ત્રણ પ્રકારના પ્રવાહો ચાર ચાર લક્ષણવાળા છે. તેથી ચાતુર્વર્ણ્યવ્યવસ્થા આગતુક કે કર્મથી નથી પરંતુ સ્વભાવથી જ નક્કી થાય છે. મનુષ્યના ચાર પ્રકારના સ્વભાવ છે. રાજસ ધર્મમાં તદ્દુપ રહે છે (૧), સદા કર્મમાં જ તત્પર રહે છે જરાપણ જ્ઞાન તરફ ઢળતા નથી (૨), દુઃખમાં સુખ સમજનારા હોય છે. આ બુદ્ધિગત ધર્મ છે (૩), “ચ” અવ્યયથી સુખદુઃખનાં સાધનોને પણ સુખ માનનારા છે (૪) ૨૫

વૈકૃતાસ્ત્રય એવૈતે દેવસર્ગશ્ચ સત્તમ ॥

વૈકારિકસ્તુ યઃ પ્રોક્તઃ કૌમારસ્તૂભયાત્મકઃ ॥ ૨૬ ॥

અન્યાર્થ—સત્તમ ! હે શ્રેષ્ઠ પુરુષ ! **પતે** ત્રયઃ-આ ત્રણ, **વૈકૃતાઃ** **પદ્મ-વૈકૃત** જ સર્ગ છે. **દેવસર્ગઃ**-દેવસર્ગ પણ વૈકૃત છે, **યઃ તુ વૈકારિકઃ**-જે વૈકારિક-સાત્વિક દેવ સર્ગ છે તે તો, **પ્રોક્તઃ**-પૂર્વમાં કહેલ છે, **કૌમારઃ** **તુ**-કૌમાર સર્ગ તો, **ઉભયાત્મકઃ**-અનેક છે. ૨૬

અનુવાદ—હે શ્રેષ્ઠ પુરુષ ! આ ત્રણ સર્ગો કેવલ વૈકૃત જ છે. તેમ જ દેવસર્ગ પણ વૈકૃત છે. જે દેવોનો વૈકારિક સાત્ત્વિક સર્ગ છે તે તો પ્રથમ કહેલ છે. કૌમાર સર્ગ છે તે બન્ને પ્રકારનો છે. ૨૬

તત્ત્વસુધા—કુલ સર્ગ નવ પ્રકારના જ છે એમ ધણાનું સમજવું છે, તેઓ દેવસર્ગને દશમા પ્રકારનો સ્વતંત્ર સ્વીકારતા નથી. પુણ્યનો પરિપાક થતાં દેવો થવાય છે તેથી તેમનો સ્વતંત્ર સર્ગ સ્વીકારવો આવશ્યક નથી. આમ સૃષ્ટિઓ ઉત્પત્તિથી નવ પ્રકારની માનવા છતાં યોગ્યતાથી અંતમાં તદ્દાવત થવાથી સૃષ્ટિ દશ પ્રકારની છે.

દેવની સૃષ્ટિ બે પ્રકારની છે. બન્નેને વૈકારિક સંસારી ઓળખાવી છે. એક વૈકારિકનો અર્થ છે સાત્ત્વિક સર્ગ, બીજા વૈકારિકનો અર્થ છે વિકારમાંથી થયેલ સૃષ્ટિ. તેમાં દશમી સૃષ્ટિ બીજા પ્રકારની છે.

આ બે પૈકીમાં પહેલી દેવોની સાત્ત્વિક સૃષ્ટિ પ્રાકૃત સર્ગમાં વર્ણવી છે.

< કૌમારસ્તૂત્રમાત્મક:— કુમારોની સૃષ્ટિ તો દેવ પણ છે અને મનુષ્ય પણ છે તેથી તેને ઉભયાત્મક કહે છે. ૨૬ >

દેવસર્ગશ્ચાષ્ટવિધો વિબુધાઃ પિતરોઽસુરાઃ ॥

ગન્ધર્વાપ્સરસઃ સિદ્ધા યક્ષરક્ષાંસિ ચારણાઃ ॥ ૨૭ ॥

ભૂતપ્રેતપિશાચાશ્ચ વિદ્યાધ્રાઃ કિન્નરાદયઃ ॥

દશૈતે વિદુરાહ્યાતાઃ સર્ગાસ્તે વિશ્વસૃક્ષ્ણતાઃ ॥ ૨૮ ॥

અન્યથાર્થ—વિબુધાઃ—દેવો (૧), પિતરઃ—પિતૃઓ, અસુરાઃ—અસુરો (૨), ગન્ધર્વાપ્સરસઃ—ગન્ધર્વો અને અપ્સરાઓ (૩), સિદ્ધા—સિદ્ધો (૪), યક્ષરક્ષાંસિ—યક્ષો, રાક્ષસો, ચારણાઃ—અને ચારણો (૫), ભૂત-પ્રેત-પિશાચાઃ—ભૂત, પ્રેત અને પિશાચો (૬), વિદ્યાધ્રાઃ—વિદ્યાધરો (૭), ચ કિન્નર-આદયઃ—અને કિન્નર વગેરે (૮), દેવસર્ગઃ—દેવોનો સર્ગ, અષ્ટવિધઃ—આઠ પ્રકારનો છે. વિદુર—હે વિદુરજી ! વિશ્વસૃક્ષ્ણતાઃ—વિશ્વસ્રષ્ટાએ રચેલા, પદે દશ—આ દશ સર્ગો, તે—તમને, આહ્યાતાઃ—વર્ણવ્યા છે. ૨૭, ૨૮

અનુવાદ—દેવો (૧), પિતૃઓ અને અસુરો (૨), ગન્ધર્વો અને અપ્સરાઓ (૩), સિદ્ધો (૪), યક્ષો, રાક્ષસો અને ચારણો (૫), ભૂત, પ્રેત અને પિશાચો (૬), વિદ્યાધરો (૭), અને કિન્નર વગેરે (૮), દેવોનો સર્ગ આઠ પ્રકારનો છે. હે વિદુર ! વિશ્વસ્રષ્ટાએ રચેલા આ દશ સર્ગો તમને વર્ણવ્યા છે. ૨૭, ૨૮

તત્ત્વસુધા—અલગ અલગ ગણતાં તો આઠથી વધુ થાય છે. માટે ઉપર તેનો સ્પષ્ટ વિવેક અંકથી દર્શાવ્યો છે. પિતૃઓ અને અસુરો એકમાં સમાય છે. યક્ષ, રાક્ષસ અને ચારણ એકમાં સમાય છે. ભૂત, પ્રેત, પિશાચ પણ એકમાં સમાય છે. વ્યાસ મહર્ષિએ તેથી એકમાં સમાનારને એક પદમાં સમાસથી લીધા છે.

આ વિશ્વસૃક્ષ્ણતાઃ શ્રદ્ધાએ રચેલી દશ પ્રકારની સૃષ્ટિ છે. વર્ણન કરતાં વિદુરજીમાં સ્નેહ વધ્યો તેથી મૈત્રેય મુનિએ “વિદુર” સંબોધન કર્યું છે.

પ્રોક્તા અષ્ટવિધા દેવા વિબુધાઃ સર્વે એવ તુ । પિતૃર્ણા શતમેવાત્ર અસુરાશ્ચિદેવ તુ ॥

ગન્ધર્વાપ્સરસાં ચૈવ દ્વિશતં પરિકીર્તિતમ્ । સપ્તતિર્યક્ષરક્ષઃસુ ત્રિશચ્ચારણજાતિષુ ॥

શતં સિદ્ધાસ્તથાન્યાસુ સપ્તતિઃ સર્વજાતિષુ । ઊર્ધ્વલોતસ એવૈતે હ્યન્યેડર્વાક્ષ્ણોતસઃ સ્મૃતાઃ ॥ ૨૭, ૨૮

અતઃ પરં પ્રવક્ષ્યામિ વંશાન્મન્વન્તરાણિ ચ ॥

एवं रजःप्लुतः स्रष्टा कल्पादिष्वात्मभूर्हरिः ॥

सृजत्यमोघसंकल्प आत्मैवात्मानमात्मना ॥ ૨૯ ॥

અન્યથાર્થ—અતઃ પરમ્—હવે પછી તમને, વંશાન્—વંશોને, ચ—અને, મન્વન્તરાણિ—મન્વંતરોને, પ્રવક્ષ્યામિ—કહીશ, एवं—આ પ્રમાણે, કલ્પાદિષુ—કલ્પોના પ્રારંભમાં, આત્મભૂઃ—પોતાનામાંથી પ્રકટ થયેલા, અમોઘસંકલ્પઃ—સફળસંકલ્પ, હરિઃ—શ્રીહરિ, રજઃ—પ્લુતઃ—રજોગુણથી વ્યાપ્ત થયેલા, સ્રષ્ટા—સૃષ્ટિ—નિર્માતા થતાં, આત્મા એવ—પોતે જ, આત્મના—પોતાનાથી, આત્માનમ્—પોતાને, સૃજતિ—સરજે છે. ૨૯

અનુવાદ—હવે પછી તમને વંશો તેમજ મન્વંતરો કહીશ. એ પ્રમાણે કલ્પોના પ્રારંભમાં પોતાનામાંથી પ્રકટ થયેલા, સત્યસંકલ્પ, શ્રીહરિ રજોગુણથી વ્યાપ્ત થયેલા બ્રહ્મા બનતાં પોતે જ પોતાનાથી પોતાને સરજે છે. ૨૯

તત્ત્વસુધા—અતઃ પરં પ્રવક્ષ્યામિ—મુનિ મૈત્રેય વિદુરજીને કહે છે હવે હું તમને પ્રસંગ આવતાં મન્વંતરો અને વંશો કહીશ. હાલ તુરંત નથી કહેતો. વંશો ઇન્દ્રિયરૂપ છે અને મન્વંતરો બુદ્ધિરૂપ છે. તે એ સૃષ્ટિ પછી કહીશ.

આ શ્લોકથી એવું નિરૂપણ કરે છે કે ભગવાન કલ્પાદિષુ કલ્પોના પ્રારંભમાં તત્ત્વો સાથેનાં ધણાં બ્રહ્માંડો રચે છે. તેથી તે કલ્પાદિષુ એવો બહુવચનનો ઉલ્લેખ કરે છે.

બધાએ કલ્પોમાં પ્રારંભમાં પોતે જ પ્રકટ થયેલા ભગવાન રજોગુણથી વ્યાપ્ત બની સૃષ્ટિ રચવાની પ્રવૃત્તિ કરે છે. સર્વનું દુઃખ દૂર કરવા માટે અમોઘસંકલ્પઃ હરિઃ સત્યસંકલ્પ હરિ કર્તા, કર્મ અને સાધનરૂપ થઈ પોતે જ સૃષ્ટિ રચે છે. રજોગુણ પણ ભગવાન પોતે જ હોઈ પોતે જ સાધન થાય છે. કાલ, કર્મ વગેરે પણ પોતે જ થાય છે, જગત પણ પોતે જ થાય છે, કર્મ પણ પોતે જ છે. પુરુષ વગેરે પણ પોતે હોવાથી કર્તા પણ પોતે જ છે.

गुणव्यत्यय एतस्मिन् मायावित्वादधीशितुः । न पौर्वापर्यमिच्छन्ति सृष्टे नद्यां यथा भ्रમે ॥૩૦॥

देवासुरादयो नामरूपाभ्यां ये प्रकीर्तिताः । अस्मिन् कल्पे त एवासन् क्षत्तर्मन्वन्तरान्तरे ॥૩૧॥

આ બે શ્લોકો આ અધ્યાયમાં વધુ મળે છે. ૨૯

શ્રીમદ્ ભાગવતના તૃતીય સ્કંધનો દશમો અધ્યાય સમાપ્ત

અધ્યાય ૧૧ મો

શ્લોક સંખ્યા ૪૧

મૈત્રેય ઉવાચ - ચરમઃ સદ્વિશેષાણામનેકોઽસંયુતઃ સદા ॥

પરમાણુઃ સ વિજ્ઞેયો નૃણામૈક્યબ્રમો યતઃ ॥ ૧ ॥

અન્યાર્થ—સદ્-વિશેષાણામ—સત્ એટલે કાર્યના અવયવોમાંનો, ચરમઃ—અંતિમ—છેલ્લો, અનેકઃ—અનેક, અસંયુતઃ સદા—ખીજ સાથે સંબંધમાં સદા ન આવતો, એવો જે અવયવ, સ પરમાણુઃ—તે પરમાણુ, વિજ્ઞેયઃ—જાણવો, યતઃ—જેને લીધે, નૃણામ્—મનુષ્યોને, એક્યબ્રમઃ—એકપણાનો ભ્રમ થાય છે. ૧

અનુવાદ—સતના એટલે કાર્યના અવયવોમાંનો અંતિમ, અનેક અને અન્ય સાથે સંબંધમાં સદા ન આવતો જે અવયવ તે પરમાણુ તરીકે ઓળખાય છે. જેને લીધે મનુષ્યોને એકપણાનો ભ્રમ થાય છે. ૧

તર્વસુધા—આ શ્લોક દ્વારા પરમાણુનું લક્ષણ સમજાવે છે—

‘ચરમઃ સદ્વિશેષાણામ’—‘સત્’ શબ્દનો અર્થ કાર્ય થાય છે. ધડો, કોડિયું, વસ્ત્ર આ બધાં માટી નામના કારણમાંથી ઉત્પન્ન થયાં તેથી કાર્ય કહેવાય છે. “વિશેષ” શબ્દનો અર્થ અંશ, અવયવ અથવા ટુકડો થાય છે. અને “ચરમઃ”નો અર્થ છે અંતિમ અથવા છેલ્લો. ધડો વગેરે વસ્તુઓનો જે અંતિમ એટલે છેલ્લોમાં છેલ્લો નાનામાં નાનો ટુકડો તેને પરમાણુ કહ્યો છે.

“અનેકઃ”—હવે આ લક્ષણમાં દોષ ન આવે એ માટે તેનાં બે વિશેષણ આપ્યાં છે. આ ટુકડો કેવો હોવો જોઈએ તો કહે છે કે અનેકઃ તે એક સંખ્યાવાળો હોય તેવો નથી, પરંતુ તે જ્યાં હોય ત્યાં તેની જાતના અનેક હોય. અનેકઃ એટલે કાર્યાવસ્થામપ્રાપ્તઃ—કાર્ય અવસ્થાને ન પામેલો. “અસંયુતઃ સદા” હવે ખીજું વિશેષણ આપે છે કે અસંયુતઃ—સમુદાયાવસ્થાં ન ગતઃ તે સમુદાય અવસ્થાને નથી પામ્યો તેથી તેને ‘અસંયુત’ કહ્યો.

આ શ્લોકના ત્રણ ચરણમાં પરમાણુનું સ્વરૂપ અથવા લક્ષણ બતાવ્યું. “વસ્તુનો નાનામાં નાનો, એક સંખ્યામાં નહીં પણ અનેક અને ખીજ સાથે સંબંધમાં ન આવતો જે અવયવ તેનું નામ પરમાણુ. આ લક્ષણમાં “અનેક” એવું વિશેષણ ન આપે તો ભગવાનમાં આ લક્ષણ ચાલ્યું જાય તેથી અનેક કહ્યું છે.

નૃણામૈક્યબ્રમો યતઃ—“જેને લીધે મનુષ્યોને એકપણાનો ભ્રમ થાય છે”—આટલા શબ્દોથી પરમાણુના કાર્યનું નિરૂપણ કરે છે. “એક્યબ્રમ” એટલે જીવોને આત્મા સાથે દેહના એકપણાનો ભ્રમ થાય છે. તૃતીય સ્કંધના ૩૧મા અધ્યાયમાં જીવની દેહપ્રાપ્તિનું પ્રકરણ આવે છે. તેમાં વર્ણવ્યા પ્રમાણે “જીવ” જ્યારે ગર્ભમાં પ્રવેશ કરે છે, ત્યારે પિતા વગેરેના ધર્મ—અધર્મના સંસ્કારવાળા પરમાણુઓ આહાર વગેરે દ્વારા પ્રવેશીને જીવ સાથે સંબંધમાં આવે છે. પછી રજસ સાથે તે સંબંધમાં આવતાં દેહને ધારણ કરે છે. તેથી દેહમાં અધ્યાસ થાય છે, એ છે “એક્યબ્રમ.” ૧

સત एव पदार्थस्य स्वरूपावस्थितस्य यत् ॥

कैवल्यं परममहानविशेषो निरन्तरः ॥ २ ॥

અન્યાર્થ—સ્વરૂપ-અવસ્થિતસ્ય—સ્વરૂપમાં રહેલા, સતઃ પદાર્થસ્ય એવ-યત્—સત પદાર્થની જ જે, શ્રી. ભા.-૨૫

કૈવલ્યમ્—એકતા, અવિશેષઃ—જેના સંબંધમાં “આ વસ્તુ છે.” એવી “વિશેષ” બુદ્ધિ થતી નથી, તેમજ નિરન્તરઃ—જે અન્તર-ભેદ રહિત છે તે પરમમહાન્—તે “પરમ મહાન” છે. ૨

અનુવાદ—સ્વરૂપમાં રહેલા સત પદાર્થની જ જે એકતા, તેમજ આ અમુક પદાર્થ છે એવી વિશેષ બુદ્ધિ જેના સંબંધમાં નથી થતી, અને જે ભેદરહિત છે તે “પરમ મહાન” છે. ૨

તત્ત્વસુધા—પ્રથમ શ્લોકમાં પરમાણુનું લક્ષણ કહ્યા પછી બીજા શ્લોકમાં “પરમ મહાન”નું લક્ષણ વર્ણવે છે—

“સત એવ પદાર્થસ્ય” “સત પદાર્થ”નો અર્થ કરવો સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડ. આ સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડ પોતાના સ્વરૂપમાં રહેલું હોય પરંતુ લોક-ત્રિલોકના આકારરૂપે પ્રકટ ન થયેલ હોય તેની જે એકતા-એકપણું તે પરમ મહાન છે.

આ સત પદાર્થને આકાર નથી તેમજ જલ કે પૃથ્વી આવા કાંઈ નથી. કાષ્ઠપણુ વ્યક્તિ, આ અમુક વસ્તુ છે, એમ તેને કહી શકે તેમ નથી તેથી “અવિશેષઃ” એવું વિશેષણ આપ્યું. વળી “નિરન્તરઃ” એવું વિશેષણ આપીને ભેદરહિત છે એમ કહેવા માગે છે.

આ પદાર્થ સ્વપ્ન જેવો માયિક નથી એવી સ્પષ્ટતા “સત્” પદથી કરી. વેદ પણ “સત્” છે પરંતુ તે પદાર્થ નથી પણ ભગવદ્રૂપ છે તેથી “પદાર્થ” એવું પદ આપ્યું છે. “પરમ મહાન” પદાર્થ બ્રહ્માંડમાં રહેલા ભગવાનનો જ પ્રતિપાદક છે એમ સ્પષ્ટ સમજવું. ૨

एवं कालोऽप्यनुमितः सौक्ष्म्ये स्थौल्ये च सत्तम ॥

संस्थानभुक्त्या भगवानव्यक्तो व्यक्तभुग्विभुः ॥ ૩ ॥

અન્વયાર્થ—સત્તમ—હે શ્રેષ્ઠ પુરુષ, વ્યક્ત્ભુગ્—દેખાતા પદાર્થોનો ભોગવનાર, અવ્યક્તઃ—અવ્યક્ત, વિભુઃ ભગવાન્—સમર્થ ભગવાન, કાલઃ અપિ—કાલ પણ, एवं સૌક્ષ્મ્યે સ્થૌલ્યે—એવી રીતે સ્થૂલપણામાં અને સૂક્ષ્મપણામાં, સંસ્થાન-ભુક્ત્યા—સ્થાનના ભોગવવા ઉપરથી, અનુમિતઃ—અનુમાનથી કહી શકાય. ૩

અનુવાદ—હે શ્રેષ્ઠ પુરુષ વિદુરજી ! દેખાતા પદાર્થોનો ભોગ કરનાર અવ્યક્ત અને સમર્થ કાલ ભગવાન પણ એ રીતે સ્થૂલપણામાં અને સૂક્ષ્મપણામાં સ્થાનના ભોગથી અનુમાનથી સમજાય. ૩

તત્ત્વસુધા—પ્રથમના એ શ્લોકોથી કાર્યના અંતિમ દુકડાથી પરમાણુનું અને કાર્યના સમૂહથી પરમ મહાનનું અનુમાન કર્યું તે જ પ્રમાણે સૂક્ષ્મપણામાં અને સ્થૂલપણામાં તેના ભોગ કરનાર કાલનું પણ અનુમાન કરવું.

આ શ્લોકથી “પરમાણુ” કાલ અને “પરમ મહાન” કાલનું માપ શી રીતે કાઢવું એની સ્પષ્ટતા કરે છે—શ્લોકમાં સંસ્થાન-ભુક્ત્યા જે પદ છે તેમાં “સંસ્થાન” શબ્દનો અર્થ જેટલા સ્થાનમાં પરમાણુ રહે તેને “પરમાણુ સ્થાન” કહેવામાં આવે. તેટલાં સ્થાનને સૂર્ય પોતાની ગતિથી ભોગવે તેને પરમાણુ કાલ કહેવાય. આવા નિર્ણય ઉપર આવશે, આ વસ્તુની સ્પષ્ટતા ચોથા શ્લોકમાં કરશે. ૩

स कालः परमाणुर्वै यो भुङ्क्ते परमाणुताम् ॥

सतो विशेषभुग्यस्तु स कालः परमो महान् ॥ ૪ ॥

અન્વયાર્થ—યઃ પરમાણુતાં ભુક્તે—જે પરમાણુ દેશનો ભોગ કરે, સઃ કાલઃ વૈ—તે કાલ ખરેખર, પરમાણુઃ—પરમાણુ છે. યઃ—જે, સતઃ વિશેષભુક્—સત્ પદાર્થની જાતિનો ભોગ કરે છે, સઃ કાલઃ—તે કાલ તુ—તો, પરમઃ મહાન્—પરમ મહાન છે. ૪

અનુવાદ—જે પરમાણુ દેશનો ભોગ કરે છે તે કાલ ખરેખર પરમાણુ છે. જે સત્ પદાર્થની જાતિનો ભોગ કરે છે તે કાલ તો પરમ મહાન છે. ૪

તત્ત્વસુધા—પરમાણુતાં મુક્ષતે—આ પદોનો અર્થ થાય છે પરમાણુતાનો ભોગ કરે છે એટલે કાલ પરમાણુને વ્યાપે છે માટે પોતે પણ પરમાણુપણુનો અનુભવ કરે છે. તેથી તે કાલને પરમાણુ કાલ કહ્યો.

સતઃ વિશોષમુક્—એ પ્રમાણે જે કાલ સત્પદાર્થોની જ્ઞાતનો ભોગ કરે છે તેથી તે ભોગથી કાલ પોતે પણ જાતિપણું પ્રાપ્ત કરે છે તેથી તેને મહાન કાલ કહ્યો છે.

આ શ્લોકમાંનો “તુ” અવ્યય એમ સૂચવે છે કે કાલ મહત્ત્વના આયુષ્યની હદ બાંધે છે. આ શ્લોકમાં અન્ય આચાર્યો સત્તોડવિશોષમુક્ એવો પાઠ સ્વીકારે છે. ૪

એણુદ્વૌ પરમાણુ સ્યાત્રસરેણુસ્રયઃ સ્મૃતઃ ॥

જાલાકર્કરમ્યવગતઃ સ્વમેવાનુપતન્ન ગામ્ ॥ ૫ ॥

અન્વયાર્થ—દ્વૌ પરમાણુ—જે પરમાણુઓ મળીને, અણુઃ—અણુ, સ્યાત્—થાય, ત્રયઃ—ત્રણ અણુઓ મળીને, ત્રસરેણુઃ સ્મૃતઃ—ત્રસરેણુ અને છે, જાલ—અર્કરદિમ—અવગતઃ—જાળીમાંથી આવતાં સૂર્યના કિરણોમાં દેખાતો તે, સ્વમ્ પવ—આકાશ તરફ જ, અનુપતન્—જડતો હોય છે, ગામ્ ન—પૃથ્વી ઉપર પડતો નથી. ૫

અનુવાદ—જે પરમાણુઓ મળીને એક અણુ થાય. ત્રણ અણુઓ મળીને એક ત્રસરેણુ અને છે. મહાનના જાળિયામાંથી આવતાં સૂર્યકિરણોમાં દેખાતો તે ત્રણરેણુ આકાશ તરફ જ જડતો હોય છે, પૃથ્વી ઉપર નથી પડતો. ૫

તત્ત્વસુધા—“અણુદ્વૌ પરમાણુ” જે રસ્તેથી સૂર્યનું સ્થયક જાય તે રસ્તામાં પરમાણુ પ્રદેશનું જેટલા સમયમાં ઉત્સંધન કરે તે પરમાણુ કાલ કહેવાય અને અણુપ્રદેશનું અતિક્રમણ કરે તે અણુકાલ છે.

ત્રસરેણુઃ ત્રયઃ—સૂર્યસ્થયક જેટલા સમયમાં ત્રસરેણુ પ્રદેશનું અતિક્રમણ કરે તેને ત્રસરેણુ કાલ માન્યો છે.

એ જ પ્રમાણે બાર રાશિઓરૂપ આખાએ જ્યોતિશ્ચક્રનું અતિક્રમણ કરે છે તેને “સંવત્સર”રૂપ કાલ કહે છે.

આ શ્લોકમાં ત્રણ અણુઓનો એક ત્રસરેણુ કહેવાય એવું જે કહ્યું તે વાક્યમાં “સ્મૃતઃ”પદનો જે પ્રયોગ કર્યો છે તે એમ સૂચવે છે કે “આ બાબતમાં મોટાઓની વાણી પ્રમાણરૂપ છે. આપણે જેમ્ શકીએ છીએ તે ત્રસરેણુ છે. ૫

ત્રસરેણુત્રિકં મુહુક્તે યઃ કાલઃ સ ત્રુટિઃ સ્મૃતઃ ॥

શતભાગસ્તુ વેધઃ સ્યાતૈસ્ત્રિભિસ્તુ લઘઃ સ્મૃતઃ ॥ ૬ ॥

અન્વયાર્થ—યઃ—જે, ત્રસરેણુ—ત્રિકમ્—ત્રણ ત્રસરેણુઓને, મુહુક્તે—ભોગવે, સઃ કાલઃ—તે કાલની, ત્રુટિઃ “ત્રુટિ” એવી સંજ્ઞા, સ્મૃતઃ—કહેલ છે. શતભાગઃ તુ વેધઃ—તે ત્રુટિકાલ તો વેધનો એકસોમો ભાગ છે. ત્રિભિઃ તૈઃ તુ—તે ત્રણ વેધને તો, લઘઃ સ્મૃતઃ—લઘુ કહે છે. ૬

અનુવાદ—જે કાલ ત્રણ ત્રસરેણુઓને ભોગવે તેની “ત્રુટિકાલ” એવી સંજ્ઞા આપી છે. ત્રુટિ વેધનો એકસોમો ભાગ છે. તે ત્રણ વેધનો એક કાલ કહેવાય છે. ૬

તત્ત્વસુધા—ત્રસરેણુત્રિકં મુહુક્તે—ત્રણ ત્રસરેણુઓને જે કાલ ભોગવે છે તે કાલ સંજ્ઞા “ત્રુટિ” એવી બની છે.

ત્રુટિની સ્પષ્ટતા કરી કે એક વેધનો સોમો ભાગ એટલે ત્રુટિ. તાત્પર્ય કે એકસો ત્રુટિનો એક વેધ કાલ થાય અને એવા ત્રણ વેધનો એક “ લઘુ ” કાલ થાય. ૬

નિમેષસ્ત્રિલલો જ્ઞેય આમ્નાતસ્તે ત્રયઃ ક્ષણઃ ॥

ક્ષણાન્પચ્ચ વિદુઃ કાષ્ઠાં લઘુ તા દશ પચ્ચ ચ ॥ ૭ ॥

અન્યથાર્થ—ત્રિલલઃ—ત્રણ લવનો, નિમેષઃ—નિમેષ કાલ, જ્ઞેયઃ—જાણવો. તે ત્રયઃ—તે ત્રણ નિમેષનો ક્ષણઃ—એક ક્ષણ, આમ્નાતઃ—કહેલો છે. પચ્ચ—પાંચ, ક્ષણાન્—ક્ષણોને, કાષ્ઠાં—કાષ્ઠા કાલ, વિદુઃ—કહેવામાં આવે છે, દશ—દશ, ચ અને, પચ્ચ—પાંચ મળી પંદર, તાઃ—તે કાષ્ઠાઓ, લઘુ—“ લઘુ ” કાલ કહેવાય છે. ૭

અનુવાદ—ત્રણ લવનો એક નિમેષ જાણવો. ત્રણ નિમેષનો એક ક્ષણ માન્યો છે. પાંચ ક્ષણની એક “ કાષ્ઠા ” માની છે. અને પંદર કાષ્ઠાની એક ‘ લઘુ ’ એવી સંજ્ઞા છે. ૭

તત્ત્વસુધા—ત્રણ લવનો એક નિમેષ, ત્રણ નિમેષનો એક ક્ષણ, પાંચ ક્ષણની એક કાષ્ઠા, પંદર કાષ્ઠાનો એક લઘુ. ૭

લઘૂનિ વૈ સમામ્નાતા દશ પચ્ચ ચ નાડિકા ॥

તે દ્વે મુહૂર્તઃ પ્રહરઃ ષડ્ધ્યામઃ સપ્ત વા નૃણામ્ ॥ ૮ ॥

અન્યથાર્થ—દશ—દશ, ચ—અને, પચ્ચ—પાંચ મળી પંદર, લઘૂનિ—લઘુઓને, નાડિકા—નાડી, આમ્નાતા વૈ—માનેલી છે, તે દ્વે—તે બે નાડીનો, મુહૂર્તઃ—એક મુહૂર્ત છે, ષડ્—છ, વા—અથવા, સપ્ત—સાત નાડીનો, નૃણામ્—મનુષ્યોનો, પ્રહરઃ—એક પ્રહર, યામઃ—અથવા યામ માન્યો છે. ૮

અનુવાદ—પંદર લઘુની એક નાડી માની છે. બે નાડીનું એક મુહૂર્ત ગણ્યું છે. છ અથવા સાત નાડીનો મનુષ્યોનો એક પ્રહર અથવા એક યામ માન્યો છે. ૮

તત્ત્વસુધા—પંદર લઘુની એક નાડી, બે નાડીનું એક મુહૂર્ત, છ અથવા સાત નાડીનો એક પ્રહર અથવા યામ. નાડી ધડી કરતાં મોટી હોય છે. રાત્રિદિવસ નાનામોટા થાય છે. તેમાં રાત્રિ કે દિવસ જ્યારે મોટાં હોય ત્યારે રાત્રિ કે દિવસનો ચોથો ભાગ સાત નાડીનો હોય છે. અને રાત્રિ કે દિવસ ઘટેલ હોય ત્યારે રાત્રિ કે દિવસનો ચોથો ભાગ છ નાડીનો હોય છે. છ કે સાત નાડીનો પ્રહર એવું આગળ કહેલ છે. આમ રાત્રિ-દિવસની આવન નાડીઓ છે અને રાત્રિ-દિવસની સાઠ ધડીઓ થાય છે. ૮

દ્વાદશાર્દ્ધપલોન્માનં ચતુર્ભિશ્ચતુરજ્જુલૈઃ ॥

સ્વર્ણમાષૈઃ કૃતચ્છિદ્રં યાવત્પ્રસ્થજલપ્લુતમ્ ॥ ૯ ॥

અન્યથાર્થ—દ્વાદશ—અર્દ્ધ-પલ-ઉન્માનમ્—આરના અડધા એટલે છ પલના માપનું, ચતુરજ્જુલૈઃ—ચાર આંગળની, સ્વર્ણમાષૈઃ—સુવર્ણના માપાની બનેલી, ચતુર્ભિઃ—ચાર સળીઓથી, કૃતચ્છિદ્રમ્—છિદ્ર કરેલું પાત્ર, યાવત્—જેટલા સમયમાં, પ્રસ્થજલપ્લુતમ્—એક પ્રસ્થ જલ ભરતાં હોય તે સમયને “ નાડી ” કહેવામાં આવે છે. ૯

અનુવાદ—આરના અડધા એટલે છ પલના માપનું બનાવેલ, સુવર્ણના માપાની બનેલ ચાર આંગળની ચાર સળીઓથી છિદ્ર પામેલ પાત્ર જેટલા સમયમાં એક પ્રસ્થ જલ ભરતાં હોય તે સમયને “ નાડી ” કહેવામાં આવે છે. ૯

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં નાડીકાલ કાઢવાની રીત સમજાવી છે.—

“દ્વાદશાદ્વલોન્માનમ્”—તાંબાનું જ પલનું એક પાત્ર બનાવવું. “પક્ષ” એટલે ચાર સોનાના સીકા અથવા ચાર તોલા. જ પલ એટલે ૨૪ તોલા થયા આ રીતે ૨૪ તોલાનું એક તાંબાનું વાડકા જેવું પાત્ર બનાવવું.

ત્યારબાદ એક માપા સુવર્ણની ચાર આંગળની ચાર સળીઓ બનાવવી. આ ચાર સળીઓ પ્રવેશ કરી શકે તેવું ૨૪ તોલાના તાંબાના પાત્રમાં ઝિદ્ર કરવું. આ પાત્ર જલમાં મૂકવું. જલમાં મૂકતાં એક પ્રસ્થ જેટલું જળ ભરાતાં તે ડૂબી જાય. તેને ડૂબતાં જેટલો સમય લાગ્યો તે કાળની “નાડી” સંજ્ઞા થઈ. આ પાત્રમાં એક પ્રસ્થ જળ સમાય તેટલા માપનું તો તે હોવું જ જોઈ એ એક પ્રસ્થ એટલે ‘૬૪’ તોલા.

સુવર્ણનો એક તોલો ‘સોળ’ માપાનો થાય છે. એક માપા પાંચ ગુન્જનો થાય. અને એક ગુન્જ ત્રણ જવની થાય છે. ૯

યામાશ્વત્વારશ્વત્વારો મર્ત્યાનામહની ઉમે ॥

પક્ષઃ પશ્ચદશાહાનિ શુક્લઃ કૃષ્ણશ્ચ માનદ ॥ ૧૦ ॥

અન્યથાર્થ—મર્ત્યાનામ્—મનુષ્યોના, અહની ઉમે—દિવસ અને રાત્રિ બન્ને, શ્વત્વારઃ ચ ચત્વારઃ—ચાર અને ચાર, યામાઃ—પ્રહરનાં છે, હે માનદ—હે માનનીય વિદુરજી, પશ્ચ-દશ-અહાનિ—પંદર દિવસો, પક્ષઃ—એટલે પક્ષ, શુક્લઃ કૃષ્ણઃ—શુક્લ અને કૃષ્ણ એવી સંજ્ઞા છે. ૧૦

અનુવાદ—મનુષ્યોનાં દિવસ અને રાત્રિ બન્ને ચાર પ્રહરનાં છે. હે માનનીય વિદુરજી ! પંદર દિવસોનું ‘પખવાડિયું’ અથવા ‘પક્ષ’ કહેવાય. તેમની શુક્લપક્ષ અને કૃષ્ણપક્ષ એવી સંજ્ઞા છે. ૧૦

તત્વસુધા—યામાશ્વત્વારશ્વત્વારઃ—રાત્રિના ચાર પ્રહર અને દિવસના ચાર પ્રહર મળી આઠ પ્રહરનો એક દિવસ ગણાય. દિવસ એટલે રાત્રિ-દિવસ એવો અર્થ સમજવો. પંદર દિવસનો એક પક્ષ-પખવાડિયું ગણાય. (રાત્રિના પ્રારંભમાં જેમાં ચંદ્ર જેવામાં આવે તે શુક્લપક્ષ અને રાત્રિના પ્રારંભમાં ચંદ્ર ન હોય તે કૃષ્ણપક્ષ.

પક્ષઃ પશ્ચદશાહાનિ—પંદર દિવસનું પખવાડિયું એ ચંદ્રની કલાના અભિપ્રાયથી કહેલ છે. કારણ કે ગણિતના હિસાબે તિથિ વધેછે તતાં પંદર દિવસનું ‘પખવાડિયું’ કેમ અને એવી કાઈ શંકા કરે તેના સમાધાન માટે પંદર દિવસના પખવાડિયાનો અર્થ ચંદ્રની કલાઓનો સમજવાનો છે. સૂર્યની આડે પૃથ્વી આવવા વગેરે કારણોથી તિથિ વધેછે છતાં ચંદ્રની કલાનો વિચાર કરતાં સદા પંદર તિથિ આવે છે. ૧૦

તયોઃ સમુચ્ચયો માસઃ પિતૃણાં તદહર્નિશમ્ ॥

દ્વો તાવૃત્તુઃ પડયનં દક્ષિણં ચોત્તરં દિવિ ॥ ૧૧ ॥

અયને ચાહની પ્રાહુર્વત્સરો દ્વાદશ સ્મૃતઃ ॥

સંવત્સરશતં નૃણાં પરમાયુર્નિરૂપિતમ્ ॥ ૧૨ ॥

અન્યથાર્થ—તયોઃ—તે બન્ને પક્ષોનો, સમુચ્ચયઃ મેળાપ થાય તે, માસઃ—માસ કહેવાય, તત્—તે એક માસ, પિતૃણામ્—પિતૃઓના, અહર્નિશમ્—દિવસ અને રાત્રિ ગણાય, તૌ દ્વૌ—તે બે માસ, ઋતુઃ—ઋતુ કહેવાય, ષટ્—છ માસનું, અયનમ્—અયન કહેવાય, દક્ષિણમ્—દક્ષિણાયન, ચ—અને, ઉત્તરમ્—ઉત્તરાયણ, ચ અયને—એ અયન છે. દિવિ—સ્વર્ગમાં તે એને, અહની—રાત્રિ-દિવસ, પ્રાહુઃ—કહે છે. દ્વાદશ—ચાર માસોને, વત્સરઃ—વર્ષ, સ્મૃતઃ—માન્યા છે, સંવત્સરશતમ્—સો સંવત્સરનું, નૃણામ્—મનુષ્યોનું, પરમ્—શ્રાંખામાં લાંબું, આયુઃ—આયુષ્ય, નિરૂપિતમ્—ગણાયું છે. ૧૧, ૧૨

અનુવાદ—તે બે પક્ષો મળીને એક માસ થાય. તે એક માસ પિતૃઓના દિવસ અને રાત્રિ મનાય છે. તે બે માસની એક ઋતુ કહેવાય. છ માસનો એક અયન થાય છે. દક્ષિણ અને ઉત્તર એવાં બે અયનનાં નામ છે. સ્વર્ગમાં બે અયનને રાત્રિદિવસ કહે છે. બાર માસને વર્ષ માનેલ છે. મનુષ્યોનું લાંબામાં લાંબું આયુષ્ય એકસો વર્ષનું જણાવ્યું છે. ૧૧, ૧૨

તત્ત્વસુધા—તથોઃ સમુચ્ચયો માસઃ—બે પક્ષોનો સમુચ્ચય એટલે માસ. આ માસ બે પ્રકારના છે. આ ઠેકાણે શુક્લ અને કૃષ્ણ એવા બેદથી તે બે પ્રકારનો નથી વર્ણવ્યો, પરંતુ ચાન્દ્ર માસ અને સૌર માસ એવા બેદથી સમગ્રવ્યો છે. ચાન્દ્ર માસ બે પખવાડિયાનો અને સૌર માસ સૂર્ય સવા બે નક્ષત્ર એટલે એક રાશિને ભોગવે તેટલો કહેલો છે.

પિતૃઓના રાત્રિદિવસ ચાન્દ્રમાસ પ્રમાણે બે પખવાડિયાનો થાય અને દેવોના રાત્રિદિવસ સૂર્યના બે અયનથી માન્યા છે. તેથી પિતૃઓનો રાત્રિ-દિવસ એક મહિનાનો થયો અને દેવોનો રાત્રિ-દિવસ એક વર્ષનો થયો.

‘પિતૃઓના રાત્રિ-દિવસનું તાત્પર્ય’—જ્યારે સૂર્ય ચન્દ્રની પંદર કલાઓમાં પ્રવેશ કરે છે ત્યારે ચન્દ્ર વચ્ચે આવતો હોવાથી રાત્રિ થાય છે (“શ્રુતિમાં જલમાંથી જગે છે અને જલમાં પ્રવેશે છે” એમ કહેલ છે તે પ્રમાણે સૂર્ય જલરૂપ ચન્દ્રની કલામાં પ્રવેશે છે.) જ્યારે સૂર્ય ચન્દ્રની કલાઓમાંથી જતો રહે છે ત્યારે દિવસ થાય છે. કારણ કે પિતૃઓ સૂર્યનાં જલે કરેલાં આવરણને જ માને છે. પણ પૃથ્વીએ કરેલાં આવરણને માનતા નથી. જેમ ચન્દ્ર હોય કે ન હોય તે પણ સૂર્યના ઉદય અને અસ્તથી જ આપણી રાત્રિ અને દિવસની વ્યવસ્થા બને છે તે જ પ્રકારે પિતૃઓને સૂર્યની સ્થિતિનું પ્રયોજન નથી. પરંતુ સૂર્ય ચન્દ્રની કલાઓમાં—જલમાં પ્રવેશ કરે અથવા એમાંથી બહાર નીકળે તે જ પિતૃઓને ઉપયોગી છે. સૂર્ય તે કલાઓમાં પ્રવેશ કરે ત્યારે કલાઓની ઉત્પત્તિ થાય છે. અને સૂર્ય તે કલાઓમાંથી બહાર નીકળે ત્યારે જ કલાઓનો ક્ષય થાય છે.

સૂર્ય કલાઓમાંથી—જલમાંથી બહાર નીકળે તે દિવસ હોવાથી ચંદ્રેલો દિવસ મધ્યાહ્ન થાય તે પિતૃઓનો ભોજન સમય બને છે. પૂર્ણિમાએ તો તૃપ્ત થઈ પિતૃઓ શયન કરે છે. આ તેમની રાત્રિ-દિવસની વ્યવસ્થા છે.

‘દિવિ બચને ચાહની’—સ્વર્ગમાં બે અયનને રાત્રિ-દિવસ કહે છે. સ્વર્ગમાં રહેનારા તેજે કરેલા સૂર્યનાં આવરણોને જ ગણે છે પરંતુ ચન્દ્રે કરેલાં તેમજ પૃથ્વીએ કરેલાં આવરણને ગણતા નથી. તેજ શબ્દથી નક્ષત્રો કહેલાં છે. તેમાં ઉત્તરાષાઢા નક્ષત્રમાં સૂર્ય હોય ત્યારે ઉત્તરાયણ દિવસનો અરુણોદય થાય છે. તે નક્ષત્રના ચોથા ભાગનો સૂર્ય ભોગ કરે ત્યારે સૂર્યોદય થાય છે. તે સમયે મકરનો સૂર્ય થાય છે. પુનર્વસુ નક્ષત્રના ત્રણ ચોથા ભાગનો સૂર્ય ભોગ કરે ત્યાં સુધી દિવસ હોય છે.

આ નક્ષત્રો એકબીજાની સામે મુખ રાખી માલાકારે રહેલાં છે. તેથી પાછળના ભાગમાં રહેલા આગલા ભાગને જોતાં નથી. આગલા ભાગમાં રહેલાં પાછલા ભાગને જોતાં નથી. તેથી પહેલાના અથવા પાછળના ભાગમાં રહેલા અર્ધ જ્યોતિશ્ચક્રને જુએ છે, અર્ધને નથી જોતાં.

દાખલા તરીકે એક વસ્ત્રને બેવડું વાળીએ તો એક ખાનુના જોનારને અડધું જ વસ્ત્ર દેખાશે બન્ને હડક દેખાશે નહીં, તે જ પ્રકારે દેવોને પણ પુનર્વસુના ચોથા ભાગથી આરંભી ઉત્તરાષાઢા સુધીનાં નક્ષત્રો સૂર્યનું આવરણ કરનારાં છે. આ બધાં ઉપર મુખવાળાં અને માલાના આકારે રહેલાં છે તેથી જ્યારે દક્ષિણાયનનાં નક્ષત્રોમાં સૂર્ય હોય ત્યારે બન્ને પ્રકારનાં નક્ષત્રો નીચે મુખવાળાં થવાથી તેઓથી સૂર્ય દેખાતો જ નથી.

“સંવત્સરશતં નૃણાં પરમાયુઃ” મનુષ્યોનું આયુષ્ય સો વર્ષનું છે એ એક સામાન્ય નિયમ છે. પરંતુ ધર્મ કરવામાં આવે તો કાલથી થતો આયુષ્યનો ભોગ ધર્મ અટકાવે છે. તે સમય આયુષ્યમાં વધે છે. એવી જ રીતે પાપથી ઘટે છે. પરિણામે સોથી વધુ અને ઓછું આયુષ્ય થાય છે. ૧૧, ૧૨

ગ્રહર્ષતારાચક્રસ્થઃ પરમાણ્વાદિના જગત્ ॥

સંવત્સરાવસાનેન પર્યેત્યનિમિષો વિશ્વઃ ॥ ૧૩ ॥

અન્યથાર્થ—ગ્રહ-ઋક્ષ-તારા-ચક્રસ્થઃ—ગ્રહ, નક્ષત્ર અને તારાઓના ચક્રમાં રહેલ, વિશ્વઃ—સમર્થ સૂર્ય, અનિમિષઃ—સાવધાન રહી, સંવત્સર-અવસાનેન—સંવત્સરના અંતમાં, પરમાણુ-આદિના—પરમાણુથી આરંભી, ચક્રની આસપાસ ફરે છે અને જગત્ પર્યેતિ—જગતનો ભોગ કરે છે. ૧૩

અનુવાદ—ગ્રહ, નક્ષત્ર અને તારાઓના ચક્રમાં રહેલ સમર્થ સૂર્ય ભગવાન સાવધનતા—પૂર્વક એક વર્ષ પૂર્ણ થતાં સુધી પરમાણુથી આરંભી (ચક્રની આસપાસ) ફરે છે અને જગતનો ભોગ કરે છે. ૧૩

તત્ત્વસુધા—સુધ વગેરે ગ્રહો, અધિની વગેરે નક્ષત્રો, બીજા તારાઓ,—આ બધાનું ચક્ર જ્યોતિશક છે. આ જ્યોતિશકમાં રહેલ સૂર્ય પરમાણુ પ્રદેશથી આરંભી વર્ષ પૂર્ણ થતાં સુધી ફરે છે. પર્યેતિના એ અર્થ થાય છે ફરી ફરીને મંડલાકારે ફરે છે, તેમજ અર્થભોગ કરે છે. ૧૩

સંવત્સરઃ પરિવત્સર ઇડાવત્સર एव च ॥

અનુવત્સરો વત્સરશ્ચ વિદુરૈવં પ્રમાણ્યતે ॥ ૧૪ ॥

અન્યથાર્થ—વિદુર—હે વિદુર! સંવત્સરઃ—સંવત્સર, પરિવત્સરઃ—પરિવત્સર, ચ एव—અને વળી, ઇડાવત્સરઃ—ઇડાવત્સર, અનુવત્સરઃ—અનુવત્સર અને, વત્સરઃ—વત્સર, एवं પ્રમાણ્યતે—એમ કહેવામાં આવે છે. ૧૪

અનુવાદ—હે વિદુર! સંવત્સર, પરિવત્સર અને વળી ઇડાવત્સર, અનુવત્સર અને વત્સર એમ વર્ષને કહે છે. ૧૪

તત્ત્વસુધા—વર્ષની પાંચ સંજ્ઞાઓ કેમ થઈ તેનું સમાધાન—

બ્રાહ્મણ ગ્રંથમાં એક ઉલ્લેખ છે કે ‘બાર માસનું વર્ષ છે, તેર માસનું વર્ષ છે.’ આ ઉલ્લેખ એવા અભિપ્રાયથી કરેલ છે કે જે “નાક્ષત્ર” વર્ષ તેર માસનું છે. “ચાન્દ્ર” વર્ષ કાર્તિકાર તેર માસનું આવે છે. “સૌર” વર્ષ બાર માસનું નક્કી છે.

એક નક્ષત્ર પૂર્વમાં જોગેલ હોય તે જ નક્ષત્ર બીજે દિવસે પૂર્વમાં તે જ સ્થાને જોગે તે નાક્ષત્ર દિવસ કહેવાય. તેવા ૩૬૦ દિવસનું વર્ષ “નાક્ષત્ર” વર્ષ કહેવાય.

સૂર્ય-ચન્દ્ર ભોગા થઈ ચલન કર્યા બાદ ફરીથી ભોગા થાય તે સમય ચાન્દ્ર માસ કહેવાય, તેવા બાર માસનું ચાન્દ્ર વર્ષ કહેલ છે.

સૂર્ય ભેખના આરંભથી ફરી પુનઃ ભેખના આરંભમાં આવે તેટલા સમયને “સૌર વર્ષ” કહે છે. તે સમય ૩૬૫ દિવસ, ૧૫ ઘડી, ૩૧ પલ અને ૩૧ વિપલનો છે, તેને “સૌર” વર્ષ સમજવું.

બૃહસ્પતિ એક રાશિમાં જોટલો સમય રહે તેને ‘બાહસ્પત્ય’ વર્ષ કહે છે.

સૂર્ય એક દિવસે જોગે અને બીજે દિવસે ફરી જોગે તે વચ્ચેનો સમય ‘સાવન’ દિવસ છે. તેવા ૩૦ દિવસનો માસ અને ૩૬૦ દિવસનું “સાવન” વર્ષ છે.

આર્હસ્પત્ય મતમાં તો પ્રભવ વગેરે વર્ષો નક્કી કરેલ છે. આ સાઠ વર્ષોનાં જુદાં જુદાં નામ છે. પ્રથમ “પ્રભવ”, બીજાં “બહુધાન્ય”, ત્રીજાં “પ્રમાથી” આવી સાઠ વર્ષની સાઠ સંજ્ઞાઓ છે.

વૈષ્ણવ માસ પણ નક્કી કરેલ છે. પરંતુ ‘સાવન’ માસ નક્કી નથી કરેલ, કારણ કે તે હર કોઈ દિવસે પૂરો થાય છે. તેથી સંવત્સર શબ્દ યોગ્યે હોવાથી પ્રભવ વગેરે નામો સિદ્ધ થાય તે માટે “આર્હસ્પત્ય” માનની પણ આવશ્યકતા રહે છે.

વ્રત વગેરે સિદ્ધ થાય માટે એકાદશીથી શરૂ થતા વૈષ્ણવ માસની પણ જરૂર રહે છે. વ્રત એટલે ચાતુર્માસ્ય વગેરે વ્રતો. એકાદશીથી શરૂ થતા વૈષ્ણવ સાવન માસથી જુદો છે. અપાઠ સુદ ૧૧ ના રોજ અનુરાધા નક્ષત્રમાંના આરંભમાં ભગવાન શયન કરે છે અને કાર્તિક સુદ ૧૧ ના રોજ રેવતી નક્ષત્રના છેલ્લા ચરણમાં ભગવાનનો પ્રબોધ થાય છે, તે સમય ચાર માસનો છે. “નાક્ષત્ર” માન પ્રમાણે પાંચ માસ અને પાંચ દિવસ થાય એટલે માસની સંખ્યામાં વિરોધ આવે, સૌર માન અને ચાન્દ્ર માન પ્રમાણે તિથિનો વિરોધ આવે. આર્હસ્પત્ય માનનો આમાં સંબંધ નથી. હવે સાવન બાકી રહ્યો તે માસ તો બરાબર ત્રીસ દિવસનો હોવાથી તે લેવાથી તિથિનો વિરોધ થાય, માટે વૈષ્ણવ માનની જરૂર છે.

[તેથી જ પાંચ સંવત્સરો છે. સંવત્સર “ચાન્દ્ર” છે. પરિવત્સર “વૈષ્ણવ” છે. ઇકાદત્સર “સૌર” છે. અનુવત્સર “નાક્ષત્ર” છે. વત્સર “આર્હસ્પત્ય” છે. ૧૪

યઃ સૃજ્યશક્તિમુરુધોચ્છૃવસયન્સ્વશક્ત્યા પુન્સોઽન્નમાય દિવિ ધાવતિ ભૂતમેદઃ ॥

કાલાચ્યયા ગુણમયં ક્રતુભિર્વિતન્વંસ્તસ્મૈર્બલિં હરત વત્સરપશ્ચકાય ॥ ૧૫ ॥

અન્યથાર્થ—યઃ ભૂતમેદઃ—ભૂતોનો નાશ કરનાર, કાલ-માચ્યયા—કાલ નામની, સ્વ-શક્ત્યા—પોતાની શક્તિથી, સૃજ્યશક્તિમ્—ઉત્પન્ન કરવાના પદાર્થોમાં શક્તિને, ઊરુઘા—અનેક પ્રકારે, ઊચ્છૃવસયન્—પ્રકટ કરતા, ક્રતુભિઃ—યજ્ઞો વડે, ગુણમયમ્—ગુણોવાળા સ્વર્ગને, વિતન્વન્—વિસ્તારતા, પુન્સાં અન્નમાય—પુરુષોને વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન કરવા, દિવિ—સ્વર્ગમાં, ધાવતિ—વિચરે છે, ભૂતમેદઃ—તે, વત્સર—પશ્ચકાય—પાંચ વર્ષના પ્રવર્તક કાલને, બલિં હરત—ભેટ આપો (વસંતતિલકાવૃત્ત) ૧૫

અનુવાદ—જે ભૂતોનો નાશ કરનાર, કાલ નામની પોતાની શક્તિથી ઉત્પન્ન કરવાના પદાર્થોમાં શક્તિને અનેક પ્રકારે કરતા યજ્ઞો વડે ગુણોવાળા સ્વર્ગને વિસ્તારતા પુરુષોને વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થાય માટે સ્વર્ગમાં વિચરે છે તે પાંચ પ્રકારના વર્ષના પ્રવર્તક કાલને ભેટ આપો. ૧૫

તત્ત્વમુધા—[તસ્મૈર્બલિં હરત—કાલ શક્તિની ઉપાસના કરવાનું વિધાન આ શ્લોકમાં કરે છે, કે જે દેવ, પિતૃ અને મનુષ્યોના ત્રણ ભેદથી કાલ ઉપર વર્ણવ્યો છે તે કાલની આરાધના કરો.

યઃ સૃજ્યશક્તિમ્—આ કાલ બીજા શક્તિમાં શક્તિનો પ્રેરક છે. એક બીજામાંથી અંકુર અને પાંદડાં, ડાળ વગેરે ઉત્પન્ન થાય છે તે સમગ્ર શક્તિનો આ પ્રેરક છે. અધિકારી પુરુષોને વૈરાગ્ય પ્રદાન કરવા માટે તે સ્વર્ગમાં વિચરે છે. “સર્વ ભૂતોનો નાશ કરે છે” એવી એની પ્રતિજ્ઞા વિવેકી પુરુષોને વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન કરે છે.

ગુણમયં ક્રતુભિઃ—આ કાલની જેમ સૃજ્ય શક્તિ દર્શાવી, તેમજ તેનામાં ફલ આપવાની પણ શક્તિ છે, યજ્ઞકર્મ કરનારા ઉપાસકને માટે ‘ગુણમયં’ આનંદ વગેરે ગુણોવાળાં સ્વર્ગાદિ પ્રકરે છે.

આ કાલ ચાન્દ્ર, વૈષ્ણવ, સૌર, નાક્ષત્ર, આર્હસ્પત્ય નામના બેદથી પાંચ પ્રકારની સંવત્સર, પરિવત્સર વગેરે સંજ્ઞાઓનો પ્રવર્તક અને છે. તે સાધન કરાવવાની અને ફલ આપવાની એ પ્રકારની શક્તિવાળો છે, તેને નમસ્કાર કરો. ૧૫

વિદુર ઉવાચ - પિતૃદેવમનુષ્યાણામાયુઃ પરમિદં સ્મૃતમ્ ॥

પરેષાં ગતિમાચક્ષ્વ યે સ્યુઃ કલ્પાદ્બહિર્વિદઃ ॥ ૧૬ ॥

અન્યથાર્થ - પિતૃ-દેવ-મનુષ્યાણામ્-પિતૃ, દેવો અને મનુષ્યાનાં, **ઇદં પરં આયુઃ**-આ સો વર્ષનું મોટામાં મોટું આયુષ્ય, **સ્મૃતમ્**-કહેલ છે-સાંભળેલ છે, **યે વિદઃ**-જે જ્ઞાનીઓથી કદપની બહાર, **સ્યુઃ**-જીવે છે, **પરેષામ્**-તેવા પરની, **ગતિમ્**-ગતિને, **આચક્ષ્વ**-કહેા. ૧૬

અનુવાદ-વિદુરજીએ કહ્યું કે મૈત્રેય મહર્ષિ આપે દેવ, પિતૃ અને મનુષ્યોનું આ સો વર્ષનું મોટામાં મોટું આયુષ્ય કહ્યું, હવે જે જ્ઞાનીઓ સો કદપની બહાર જીવે છે તેઓની ગતિ પણ સમજાવો. ૧૬

તત્ત્વસુધા-પરેષાં ગતિમાચક્ષ્વ-મૈત્રેય મુનિ ત્રણ પ્રકારના આયુષ્યને વર્ણવીને વિરામ પામ્યા ત્યારે વિદુરજીને જિજ્ઞાસા થઈ કે કદપ પર્યન્ત જીવનારના આયુષ્યની બાબત તો આપે વર્ણવી છે, પરંતુ જેઓ કદપથી પણ બહાર છે, કદપથી અધિક જીવે છે તેઓ જ્ઞાનીઓ હોય છે, તેમની ગતિ પણ સમજાવો. ૧૬

મગવાન્ વેદ કાલસ્ય ગતિં મગવતો નનુ ॥

વિશ્વં વિચક્ષતે ધીરા યોગરાદ્દેન ચક્ષુષા ॥ ૧૭ ॥

અન્યથાર્થ-મગવાન્-આપ ભગવાન, મગવતઃ-ભગવાન કાલની, **ગતિમ્**-ગતિને, **નૂનમ્**-ખરેખર, **વેદ**-જાણો છો, **ધીરાઃ**-ધીરપુરુષો, **યોગરાદ્દેન**-યોગથી મેળવેલા, **ચક્ષુષા**-દૃષ્ટિથી, **વિશ્વમ્**-વિશ્વને, **વિચક્ષતે**-નિહાળે છે. ૧૭

અનુવાદ-આપ ભગવાન, ભગવાન કાલની ગતિને ખરેખર જાણો છો. ધીર પુરુષો યોગથી મેળવેલી દૃષ્ટિથી વિશ્વને જુએ છે. ૧૭

તત્ત્વસુધા-મગવાન્ વેદ-કેટલાક પ્રશ્નો સમર્થ વ્યક્તિને જ પુછાય. શ્રી મૈત્રેય મહર્ષિને વિદુરજી “મગવાન્” તરીકે ઓળખાવે છે. કાલ ભગવાન છે, મૈત્રેય મુનિ ભગવાન છે, ભગવાન ભગવાનની ગતિને જાણી શકે છે. “ધીરા યોગરાદ્દેન” ધીર યોગીઓ યોગદૃષ્ટિથી પણ ત્રિકાલજ્ઞાન ધરાવે છે. શ્રી મૈત્રેય પણ પરમ યોગી છે તેથી પ્રશ્ન મુજોબ્યને જ પુછાયો છે. ૧૭

મૈત્રેય ઉવાચ - કૃતં ત્રેતા દ્વાપરં ચ કલિશ્ચેતિ ચતુર્યુગમ્ ॥

દિવ્યૈર્દ્વાદશભિર્વૈષ્ઠેઃ સાવધાનં નિરૂપિતમ્ ॥ ૧૮ ॥

અન્યથાર્થ-**કૃતમ્**-કૃતયુગ, **ત્રેતા**-ત્રેતાયુગ, **દ્વાપરમ્**-દ્વાપરયુગ, **ચ**-અને, **કલિઃ**-કલિયુગ, **ઇતિ**-એ પ્રમાણે, **ચતુર્યુગમ્**-ચાર યુગો, **સાવધાનમ્**-સંધિના સમય સાથે, **દિવ્યૈઃ**-દેવોનાં, **દ્વાદશભિઃ**-બાર હજાર, **વૈષ્ઠેઃ**-વર્ષો સાથે, **નિરૂપિતમ્**-કહેલા છે. ૧૮

અનુવાદ-મૈત્રેય બોલ્યા : કૃત, ત્રેતા, દ્વાપર અને કલિ એમ ચાર યુગો, તેમની વચ્ચેના સમય સાથે દેવોનાં બાર હજાર વર્ષના કહેલા છે. ૧૮

તત્ત્વસુધા-આ શ્લોકથી ચાર યુગોનાં નામ શી રીતે થયાં તેની સ્પષ્ટતા કરે છે-

“કૃતમ્” જે યુગમાં થયેલાઓએ જે કાંઈ સ્વકર્મ કરવાનું હતું તે સંપૂર્ણ કર્યું, કાંઈ અવશિષ્ટ ન રાખ્યું.

અભાગ્યે પૂછ્યું, કર્મ કૃતમ્ તમારું કાર્ય કયું તો ઉત્તર સર્વ કૃતમ્ સર્વ કયું છે, કાંઈ બાકી નથી તેથી કૃતયુગ નામ પડ્યું. જે યુગમાં બધો જ સમય અમૃત ધડી જેવો છે તે કાલ કૃતયુગ છે.

ત્રેતા—જે કાલમાં કાર્યનો એક તૃતીયાંશ ભાગ બાકી રહેલ હોય તેને ત્રેતા યુગ કહે છે.

દ્વાપરમ્—જે કાલમાં બે ભાગનું કાર્ય બાકી હોય તેને દ્વાપર યુગ કહ્યો.

કલિઃ—જેમાં “કલહ” વિના કાંઈ જ ન કરતા હોય તે કાલને કલિયુગ કહ્યો છે. જેમાં વિષધડી જેવો કાલ છે તે કલિયુગ છે. ચાર યુગની સંધ્યાનાં અને સંધ્યાના અંશનાં મળીને બાર હજાર વર્ષ છે. ૧૮

ચત્વારિ ત્રીણિ દ્વે ચૈકં કૃતાદિષુ યથાક્રમમ્ ॥

સંખ્યાતાનિ સહસ્રાણિ દ્વિગુણાનિ શતાનિ ચ ॥ ૧૯ ॥

અન્યથાર્થ—કૃતાદિષુ—કૃત વગેરે યુગોમાં, યથાક્રમમ્—ક્રમે કરીને, ચત્વારિ—ચાર, ત્રીણિ—ત્રણ, દ્વે—બે, અને, એકમ્—એક, સહસ્રાણિ સંખ્યાતાનિ—હજાર વર્ષોની સંખ્યા કહે છે. ચ—અને, દ્વિગુણાનિ—તેથી બમણી, શતાનિ સંખ્યાતાનિ—સો વર્ષની સંખ્યા, સંધ્યા અને સંધ્યાના અંશની કહેલ છે. ૧૯

અનુવાદ—‘કૃત’ વગેરે યુગોમાં ક્રમે કરીને ચાર, ત્રણ, બે અને એક હજાર દેવોનાં વર્ષની સંખ્યા કહેલી છે. અને તેથી બમણા સો વર્ષની સંખ્યા સંધ્યા અને સંધ્યાના અંશની કહેલી છે. ૧૯

તત્ત્વસુધા—દેવોનાં ચાર હજાર વર્ષનો કૃતયુગ, ત્રણ હજાર વર્ષનો ત્રેતાયુગ, બે હજાર વર્ષનો દ્વાપર-યુગ, અને એક હજાર વર્ષનો કલિયુગ છે. યુગના દશમા ભાગની સંધ્યા અને સંધ્યાનો અંશ માનેલ છે. આ બંને મળીને બમણાં થતાં આઠસો, છસો, ચારસો અને બસો થાય. સરવાળે બે હજાર થાય. કુલ વર્ષસંખ્યા ચાર યુગની બાર હજાર થઈ. ૧૯

સંધ્યાંશયોરન્તરેણ યઃ કાલઃ શતસંખ્યયોઃ ॥

તમેવાહુર્યુગં તજ્ઞા યત્ર ધર્મો વિધીયતે ॥ ૨૦ ॥

અન્યથાર્થ—તજ્ઞાઃ—કાલરહસ્ય પુરુષો, શતસંખ્યયોઃ—સો સંખ્યાવાળા, સંધ્યાંશયોઃ—સંધ્યા અને સંધ્યાના અંશની, અન્તરેણ—મધ્યેનો, યઃ કાલઃ—જે કાલ છે, તમ્ એવ—તેને જ, યુગમ્—યુગ તરીકે, આહુઃ—કહે છે. યત્ર ધર્મઃ—જ્યાં ધર્મનું, વિધીયતે—સ્થાપન થાય. ૨૦

અનુવાદ—યુગરહસ્યને બાણનાર પુરુષો સો સંખ્યાવાળા સંધ્યા અને સંધ્યાંશની વચ્ચેના કાલને યુગ તરીકે કહે છે, જેમાં ધર્મનું સ્થાપન થાય છે. ૨૦

તત્ત્વસુધા—“તજ્ઞાઃ”—આત્મનું વાક્ય પ્રમાણ મનાય છે. કાલની બાબતમાં “શબ્દ” પ્રમાણ માનેલ છે. આત્મનાં વાક્યોને શબ્દપ્રમાણ કહે છે. તે આત્મને આ સ્થાને “તજ્ઞ” તેના બાણકાર એવા સખ્દથી વણુવે છે તેઓનું કહેવું છે કે સંધ્યાનાં સો વર્ષના વચલા ગાળાનો સમય યુગ કહેવાય. યુગમાં ઋષિઓ ધર્મની સ્થાપના કરે છે. તે સમયમાં ધર્મનું કેવલ કથન નથી હોતું. ૨૦

ધર્મશ્રતુષ્પાન્મનુજાન્કૃતે સમનુવર્તતે ॥

સ एवान्येष्वર્ધ્મેણ જ્યેતિ પાદેન વર્ષતા ॥ ૨૧ ॥

અન્યથાર્થ—કૃતે—કૃતયુગમાં, ચતુષ્પાત્—ચાર ચરણવાળો, ધર્મઃ—ધર્મ, મનુજાન્—મનુષ્યોને, સમનુ

વર્તે—અનુકૂલ રહે છે, અન્યેષુ—બીજા યુગોમાં, વાદેન—ચોથા ભાગથી, વર્ષતા—વધતા, અધર્મણ—અધર્મથી, સ ય્યેતિ—તે ક્ષય પામે છે. ૨૧

અનુવાદ—કૃતયુગમાં ચાર ચરણવાળો ધર્મ મનુષ્યોમાં આવે છે. બીજા યુગોમાં ચોથા ભાગથી વધતા અધર્મથી તે ક્ષય પામે છે. ૨૧

તત્ત્વસુધા—“ ધર્મચતુષ્પાત્—કાલ તો એક જ સરખો છે છતાં “કૃતયુગ” વગેરે બેદોથી તે જુદા બેદ-વાળો થાય છે તેનું કારણ ‘ધર્મ’ છે. કાલથી પ્રેરાયેલા ધર્મથી કૃતયુગની સંજ્ઞા થાય છે. ચાર અંશમાં ધર્મ સંપૂર્ણપણે સમાજમાં જિવાય ત્યારે કૃતયુગ મનાય છે. કૃતયુગમાં ચાર વર્ણો રહે છે. ત્રેતામાં બ્રાહ્મણ નથી હોતા, દ્વાપરમાં ક્ષત્રિય નથી હોતા. કલિયુગમાં શ્દ્ર જ હોય છે.

કારણ કે ઉત્તરોત્તર ધર્મનો એક ભાગ અધર્મના વધતા એક ભાગથી ક્ષીણ થાય છે. તેથી યુગોની સંજ્ઞાઓ ભિન્ન ભિન્ન થાય છે. ૨૧

ત્રિલોક્યા યુગસાહસ્રં બહિરાબ્રહ્મણો દિનમ્ ॥

તાવત્યેવ નિશા તાત યન્નિમીલતિ વિશ્વસુકે ॥ ૨૨ ॥

અન્યથાર્થ—તાત—તાત ! ત્રિલોક્યા—ત્રણ લોકની, બહિઃ—બહાર, આબ્રહ્મણઃ—બ્રહ્મલોક પર્યંત, યુગ-સાહસ્રમ્—એક હજાર યુગનો, દિનમ્—દિવસ છે. તાવતી એવ—તેટલી જ, નિશા—રાત્રિ છે. યત્—જેમાં, વિશ્વસુક—વિશ્વસપ્રદા નેત્રો મીચે છે. ૨૨

અનુવાદ—હે તાત ! ત્રણ લોકની બહાર બ્રહ્મલોક પર્યંત એક હજાર યુગનો દિવસ છે. રાત્રિ પણ તેટલી જ છે, જેમાં વિશ્વસપ્રદા નેત્રો મીચે છે. ૨૨

તત્ત્વસુધા—“ ત્રિલોક્યાઃ બહિઃ ”—બ્રહ્મલોક, ભુવલોક અને સ્વલોક એ ત્રણ લોકથી બહાર બ્રહ્મલોક સુધી એક એક હજાર યુગનો દિવસ છે. તાતપર્યં કે મહર્લોકથી બ્રહ્મલોક સુધી આટલો મોટો દિવસ થયો. “ તાવતી નિશા ” દિવસનું જેટલું માપ છે તેટલી જ રાત્રિ છે. પ્રાણીઓ રાત્રિમાં જાગે છે. બ્રહ્મા કે ભગવાન કેવલ નેત્રોને મીચે છે, નિદ્રા નથી લેતા તેથી તેમની યોગનિદ્રા મનાય છે. ૨૨

નિશાવસાન આરબ્ધો લોકકલ્પોઽનુવર્તે ॥

યાવદિનં ભગવતો મનૂન્ મુરુક્તે^૧ ચતુર્દશ ॥ ૨૩ ॥

અન્યથાર્થ—નિશાવસાને—રાત્રિના અંતે, આરબ્ધઃ—આરંભેલી, લોકકલ્પઃ—લોકરચનાપરંપરા, યાવત્—જ્યાં સુધી, ભગવતઃ—ભગવાનનો, દિનમ્—દિવસ રહે ત્યાં સુધીમાં, અનુવર્તે—આવે છે અને ચતુર્દશ—ચૌદ, મનૂન્—મનુષ્યો, મુરુક્તે—ભોગવે છે. ૨૩

અનુવાદ—રાત્રિના અંતે આરંભેલી લોકરચનાપરંપરા જ્યાં સુધી ભગવાનનો દિવસ રહે છે ત્યાં સુધી ચાલ્યા કરે છે. તે એક દિવસમાં ચૌદ મનુષ્યોને ભોગવે છે. ૨૩

તત્ત્વસુધા—“ લોકકલ્પોઽનુવર્તે ”—સોળમા શ્લોકમાં વિદુરજીએ જે જ્ઞાનીઓ કલ્પની બહાર જાણે છે તેમની ગતિ કેવી છે એમ પૂછેલું તેનો ઉત્તર આ શ્લોકમાં આપ્યો છે—

લોકકલ્પ એટલે લોકરચનાની પરંપરા. આ પરંપરા ભગવાનના દિવસ પર્યંત ચાલુ રહે છે. રાત્રિના

૧. વિશ્વસુક પ્રા. પા. ૨. વર્ષતે પ્રા. પા. ૩. મુરુજંશ્ચતુર્દશ પ્રા. પા.

આંતે અરુણોદયથી રચના શરૂ થાય છે. બ્રહ્મને જાણનારા જ્ઞાનીઓ પણ ભગવાન હોવાથી તેમનો પણ આ દિવસ ગણાય છે. તેઓ ચૌદ મનુઓનો અનુભવ કરે છે. ૨૩

સ્વં સ્વં કાલં મનુર્મુક્તે સાધિકાં લોકસપ્તતિમ્ ॥

મન્વન્તરેષુ મનવસ્તદ્વંશ્યા ઋષય સુરાઃ ॥

મવન્તિ ચૈવ યુગપત્સુરેશાશ્વાનુ યે ચ તાન્ ॥ ૨૪ ॥

અન્યથાર્થ—મનુઃ—મનુ, સ્વમ્ સ્વમ્—પોતાપોતાના, કાલમ્—કાલને, પક્ષસપ્તતિમ્ સાધિકામ્—ધકાતેરથી અધિક ચતુર્થગને, મુક્તે દ્વિ—ભોગવશે જ. મન્વન્તરેષુ—મન્વંતરોમાં, મનવઃ—મનુઓ, તદ્-વંશ્યાઃ—તેમના પુત્રો, ઋષયઃ—ઋષિઓ, સુરાઃ—દેવો, ચ—અને, સુરેશાઃ—ઇન્દ્રો, ચ—તેમજ, યે ચ—તાન્ મનુ-જેઓ તેમને અનુસરનારા છે તેઓ, યુગપત્—એક સાથે, મવન્તિ—ઉત્પન્ન થાય છે. ૨૪

અનુવાદ—પ્રત્યેક મનુ ધકાતેરથી વધુ ચતુર્થગને ભોગવે છે જ. મન્વંતરોમાં મનુઓ, તેમના પુત્રો, ઋષિઓ, દેવો તેમજ ઇન્દ્રો અને જેઓ તેમને અનુસરનારા છે તેઓ એક સાથે ઉત્પન્ન થાય છે. ૨૪

તત્પ્રસુધા—‘સ્વં સ્વં કાલં મનુર્મુક્તે’—એક મનુ કેટલો સમય ભોગવે છે તેના ઉત્તરમાં આ શ્લોક છે. ધકાતેરથી અધિક ચાર યુગોને એક મનુ ભોગવે છે તેથી એક મન્વન્તર ધકાતેરથી અધિક ચતુર્થગીનું થયું. એક મન્વંતરમાં સાડી એકાવનથી અધિક દેવોના વર્ષનો કાલ હોય છે.

મન્વંતર શબ્દ છ અંગવાળા ધર્મના સાધનના અર્થવાળો લેવો. મનુ, મનુપુત્ર, ઋષિઓ, દેવો, ઇન્દ્રો અને ભગવદ્વતાર આ છનો મળીને મન્વન્તર બને છે. ૨૪

एष दैनंदिनः सर्गो ब्राह्मस्त्रैलोक्यवर्तनः ॥

तिर्यङ्मृपितृदेवानां संभवो यत्र कर्मभिः ॥ ૨૫ ॥

અન્યથાર્થ—एषः ब्राह्मः—આ બ્રહ્માની, त्रैलोक्यवर्तनः—ત્રણ લોકના ફેરા કરાવનારી, दैनंदिनः—દરેક દિવસની, सर्गः—સૃષ્ટિ છે. यम्—જેની અંદર, तिर्यङ्-मृ-पितृ-देवानाम्—હલકાં પ્રાણી, મનુષ્ય, પિતૃઓ અને દેવાની, कर्मभिः—કર્મોથી, संभवः—ઉત્પત્તિ થાય છે. ૨૫

અનુવાદ—આ બ્રહ્માની ત્રણ લોકના ફેરા કરાવનારી દરેક દિવસની સૃષ્ટિ છે. જેમાં હલકાં પ્રાણીઓ, મનુષ્યો, પિતૃઓ અને દેવાની કર્મોથી ઉત્પત્તિ થાય છે. ૨૫

તત્પ્રસુધા—दैनंदिनः—પ્રત્યેક દિવસે ઉત્પન્ન થનારી સૃષ્ટિને ‘દૈનંદિન’ સર્ગ કહે છે. वर्णः ૩૫ જુદો છે. આ દૈનંદિન સર્ગ એટલે દૈનિક સૃષ્ટિ. ‘त्रैलोक्यवर्तनः’ ત્રણ લોકના ફેરા કરાવે છે. देव-मनुष्य-पितृઓ વગેરેના પુનઃ પુનઃ જન્મ થાય છે તેથી તેઓ કર્મ પ્રમાણે ત્રણ લોકમાં જુદા જુદા જન્મો લઈને ફર્યા કરે છે. ૨૫

मन्वन्तरेषु भगवान्बिभ्रत्सत्त्वं स्वमूर्तिभिः ॥

मन्वादिभिरिदं विश्वमवत्युदितपौरुषः ॥ ૨૬ ॥

અન્યથાર્થ—मन्वन्तरेषु—મન્વંતરોમાં, मन्त्वम्—સત્પને, बिभ्रत्—ધારણ કરતા, उदित-पौरुषः—પ્રકટ પુરુષાત્મવાળા, भगवान्—ભગવાન, मनु-प्रादिभिः—મનુ વગેરે, स्व-मूर्तिभिः—પોતાના અવતારોવડે, इदम्—આ, विश्वम्—વિશ્વને, अवति—પાળે છે. ૨૬

અનુવાદ—મન્યંતરેમાં સત્ત્વ ધારણ કરતા પ્રકટ પુરુષાતત્ત્વવાળા ભગવાન મનુ વગેરે પોતાના અવતારો વડે આ વિશ્વનું પાલન કરે છે. ૨૬

તત્ત્વસુધા—પ્રત્યેક મન્યંતરમાં ભગવાન, મનુ વગેરેની સાથે કર્મથી, જ્ઞાનથી અને યોગથી પ્રવૃત્તિ કરાવનાર અવતારો દ્વારા વિશ્વનું પાલન કરે છે. ખરી રીતે તો મનુ વગેરે અવતારો ભગવાનનાં જ પુરુષાતત્ત્વનાં રૂપો છે. ૨૬

તમોમાત્રામુપાદાય પ્રતિસંરુદ્ધવિક્રમઃ ।

કાલે નાન્નુગતાશેષ આસ્તે તૂર્ણીં દિનાત્યયે ॥ ૨૭ ॥

અન્યથાર્થ—દિન-અત્યયે—દિવસ પૂરો થતાં, પ્રતિ-નિરુદ્ધ-વિક્રમઃ—પરાક્રમને રોકી રાખેલ એવા અને, કાલેન—કાલને લીધે, અનુગત-અશેષઃ—સમસ્ત જગત જેમનામાં લય પામેલ છે એવા ભગવાન, તમો-માત્રામ્—તમોગુણની માત્રાને, ઉપાદાય-ધારણ કરીને, તૂર્ણીમ્ આસ્તે—શાંત બિરાજે છે. ૨૭

અનુવાદ—દિવસ આથમતાં સંધ્યાકાલે, પરાક્રમને રાખેલ એવા તેમજ કાલને લીધે જગત જેમનામાં લય પામેલ છે એવા ભગવાન તમોગુણની માત્રાને ધારણ કરીને શાંત બિરાજે છે. ૨૭

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં દિવસ આથમતાં ભગવાન શું કરે છે તેનો વિવેક બતાવે છે—

દિનાત્યયે સંધ્યા સમયે ભગવાન શાંત બિરાજે છે તે સમયે જગતનો પોતાનામાં સમાવેશ થાય છે. જગતને પોતાનામાં સમાવવા માટે તમોમાત્રામુપાદાય વિશુદ્ધ તમોગુણના અવયવને ધારણ કરે છે. “તમોમાત્રા” શબ્દથી સત્ત્વ અને રજોગુણ વિનાનો એક તમોગુણ સમજવો. આ સમયે “શેષ” વિનાનું જગત લય પામે છે એવું કહેવા માટે અનુગતાશેષઃ એવું પદ આપ્યું છે. આ પદનો “અનુગત-પ્રવેશ કરેલ છે, અશેષ-શેષ વિનાના સમસ્ત જગતે જેમાં” એવો અર્થ કરવો. ૨૭

તમેવાન્વપિધીયન્તે લોકા ભૂરાદયસ્ત્રયઃ ॥

નિશાયામનુવૃત્તાયાં નિર્મુક્તશશિભાસ્કરમ્ ॥ ૨૮ ॥

ત્રિલોક્યાં દહ્યમાનાયાં શક્ત્યા સંકર્ષણાગ્નિના ॥

યાન્ત્યૂષ્મણા મહર્લોકાજ્જનં ભૃગ્વાદયોઽર્દિતાઃ ॥ ૨૯ ॥

તાવન્નિમુવનં સઘઃ કલ્પાન્તૈધિતસિન્ધવઃ ॥

પ્લાવયન્તિ-કટાટોપચ્છન્દવાતેરિતોર્મયઃ ॥ ૩૦ ॥

અન્યથાર્થ—ભૂરાદયઃ—ભૂર વગેરે, ત્રયઃ લોકાઃ—ત્રણ લોકો, તમ્ પવ્—તેમાં જ, અનુ-અપિ-ધી-યન્તે—તિરોહિત થાય છે—પ્રવેશ કરે છે ત્યારે, નિર્મુક્ત-શશિ-ભાસ્કરમ્—અન્ન તેમજ સૂર્ય વિષ્ણુ થાય તે પ્રમાણે, નિશાયાં અનુવૃત્તાયામ્—રાત્રિ શરૂ થતાં, શક્ત્યા સંકર્ષણ-અગ્નિના—શક્તિરૂપ સંકર્ષણના અગ્નિથી, ત્રિલોક્યાં દહ્યમાનાયામ્—ત્રણ લોકોનો દાહ થતાં, ડૂષ્મણા-અર્દિતાઃ—તાપથી પીડાએલા, ભૃગુ-આદયઃ—ભૃગુ વગેરે, મહર્લોકાન્ જનમ્—મહર્લોકમાંથી જનલોકમાં, યાન્તિ—ગય છે. તાવન્—તેટલામાં, કલ્પાન્ત-પધિત-સિન્ધવઃ—કલ્પના અંતે વૃદ્ધિ પામેલા સમુદ્રો, કૃત્કટ-આટોપ-ચ્છન્દ-વાત-ઈરિત-ઝરમયઃ—પુષ્કળ ખળભળાટ તેમજ પ્રચંડ વાયુથી ઉત્પન્ન થયેલ મોજાંવાળા બતી, સઘઃ—તરત જ, ત્રિમુવનમ્—ત્રણ લોકને, પ્લાવયન્તિ—ફૂંચાડી દે છે. ૨૮-૩૦

અનુવાદ—ભૂરાદિ ત્રણ લોકો તેમાં જ તિરોહિત થાય છે, ત્યારે ચન્દ્ર તેમજ સૂર્ય વિખૂટા થાય તે પ્રમાણે રાત્રિ રાત્રે થતાં શક્તિરૂપ સંકર્ષણ ભગવાનના અગ્નિથી ત્રણ લોકો બળવા માંડતાં તાપથી ત્રાસેલા ભુય વગેરે મહર્લોકમાંથી જનલોકમાં આલ્યા જાય છે. તેટલામાં કલ્પના અંતે વૃદ્ધિ પામેલા સમુદ્રો પુષ્કળ બળભળાટવાળા તેમજ પ્રચંડ વાયુથી ઉત્પન્ન થયેલ મોઝાંવાળા બની તરત જ ત્રણ લોકને ડૂબાડી દે છે. ૨૮-૩૦

તત્ત્વસુધા—ભગવાન શાંત થઈ દિવસના અંતે ધિરાજ્યા. પ્રવાહને રોકનાર કાંઈ રચું નહીં. એટલે બૂર, ભુવર આદિ ત્રણ લોકો અવ્યક્તમાં પ્રવેશી ગયા. જ્યોતિશ્વકમાંથી સૂર્ય-ચન્દ્ર છૂટા થયા તે પ્રકારે રાત્રિ રાત્રે થઈ ત્યાર પછી સંકર્ષણના અગ્નિથી ત્રણ લોકોમાં દાહ રાત્રે થયો. ત્યારે મહર્લોકમાંથી ભુય વગેરે તાપથી ત્રાસી જનલોકમાં આલ્યા જાય છે (આ સંકર્ષણાગ્નિ લૌકિક દેવતા કરતાં જુદા પ્રકારનો અગ્નિ છે), ત્યારે પ્રલયના મેથો ત્રિષ્ટિ કરે છે. મહાસાગર માઝા મૂકે છે અને ત્રિભુવનને ડૂબાડી દે છે. આમાં ભગવાનને કેવલ શાંત અન્યા વિના અન્ય કાંઈ પણ કાર્ય કરવાનું નથી હોતું. ૨૮-૩૦

અન્તઃ સ તસ્મિન્સલિલ આસ્તેડનન્તાસનો હરિઃ ॥

યોગનિદ્રાનિમીલાક્ષઃ સ્તૂયમાનો જનાલયૈઃ ॥ ૩૧ ॥

અન્યથાર્થ—તસ્મિન્—તે, સલિલે અન્તઃ—જલની અંદર, જનાલયૈઃ સ્તૂયમાનઃ—જનલોકનિવાસીઓથી સ્તુતિ કરાતા, અનન્તાસનઃ હરિઃ—શેષશાથી શ્રીહરિ, યોગનિદ્રા—નિમીલાક્ષઃ યોગનિદ્રાથી મીચેલાં નેત્રોવાળા, આસ્તે—હોય છે. ૩૧

અનુવાદ—તે જલની અંદર, જનલોકનિવાસીઓથી સ્તુતિ કરાતા અનન્તાસન (શેષશાથી) શ્રીહરિ ભગવાન યોગનિદ્રાથી મીચેલ નેત્રોવાળા હોય છે. ૩૧

તત્ત્વસુધા—જનાલયૈઃ સ્તૂયમાનઃ—જ્યારે ભગવાન નેત્ર મીચીને અનંત ઉપર ધિરાજ્યા હોય છે, ત્યારે જનલોકનિવાસીઓ ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે. વિશ્વના દુઃખનું નિવારણ કરવા માટે યોગનિદ્રાથી ભગવાન નેત્રો મીચીને ધિરાજે છે તેથી ભગવાનને માટે “હરિઃ”—હરિ શબ્દ વાપર્યો છે. આ શ્લોક સુધી બ્રહ્માના રાત્રિ-દિવસની વ્યવસ્થાનું વર્ણન કર્યું. ૩૧

एवंविधैरहोरात्रैः कालगत्योपलक्षितैः ॥

अपक्षितमित्रास्यापि परमायुर्वयःशतम् ॥ ૩૨ ॥

અન્યથાર્થ—કાલગત્યા—કાલની ગતિથી, ઉપલક્ષિતૈઃ—દેખાતા, એવંવિધૈઃ—એવા પ્રકારના, અહોરાત્રૈઃ—રાત્રિ-દિવસોથી, પરમ્—મોટામાં મોટું, વયઃશતમ્—સો વર્ષનું, આયુઃ અપિ—આયુષ્ય પણ, અપક્ષિતમ્—અક્ષાણને ક્ષીણ થતું લાગે છે, નાનું લાગે છે. ૩૨

અનુવાદ—કાલની ગતિથી જણાતા આવા પ્રકારના રાત્રિ-દિવસના માપથી મોટામાં મોટું સો વર્ષનું આયુષ્ય પણ અક્ષાણને તદ્દન અદ્ય લાગે છે. ૩૨

તત્ત્વસુધા—‘પરમાયુઃ’—“ચાર હજાર યુગો’ બ્રહ્માણનો એક દિવસ થાય. આવા ૩૬૦ દિવસનું વર્ષ અને સો વર્ષનું બ્રહ્માણનું આયુષ્ય મનાય, છતાં બ્રહ્માણને આયુષ્ય ભગવત્સેવા માટે અદ્ય લાગે છે. બ્રહ્માણ આસક્તિથી વિશ્વરચના કરતા નથી પરંતુ ભક્તિ કરે છે. તેમનાં દીર્ઘજીવનની લાલસા નથી પરંતુ જીવન દ્વારા ભગવત્સેવાની વાંછા છે, તેથી જ તેમને આયુષ્ય અદ્ય લાગે છે. બ્રહ્માણના આયુષ્યની “પર” એવી સંજ્ઞા છે. પર એટલે સર્વથી શ્રેષ્ઠ. ૩૨

યદધર્માશુષસ્તસ્ય પરાધર્મમિધીયતે ॥

પૂર્વઃ પરાધર્મોઽપ્રક્રાન્તો હપરોઽથ પ્રવર્તતે ॥ ૩૩ ॥

અન્યથાર્થ—તસ્ય—તેમના, આયુષઃ—આયુષ્યનું, યત્—જે, અર્ધમ્—અર્ધ તે, પરાધર્મ—પરાધર્મ, મિધીયતે—કહેવાય છે, તેમાંથી, પૂર્વઃ—પહેલો, પરાધર્મઃ—પરાધર્મ, અપ્રક્રાન્તઃ—ચાલ્યો ગયો, અથઃ—આને, અપરઃ—ખીન્ને, પ્રવર્તતે—(પરાધર્મ) ચાલે છે. ૩૩

અનુવાદ—પ્રજ્ઞાના આયુષ્યનો જે અર્ધ ભાગ તે પરાધર્મ કહેવાય છે. તેમાંથી પહેલો ભાગ પૂરો થઈ ગયો. આને ખીન્ને ભાગ ચાલી રહેલ છે. ૩૩

તત્ત્વસુધા—“પૂર્વઃ પરાધર્મોપક્રાન્તઃ”—૩૨ મા શ્લોકમાં પ્રજ્ઞાજ્ઞાના આયુષ્યની “પર” એવી સંજ્ઞા બતાવી છે. તે આયુષ્યનો અર્ધ ભાગ એટલે “પરાધર્મ” ભાગ. પ્રજ્ઞાના આયુષ્યનાં પ્રથમનાં ૫૦ વર્ષ તે પૂર્વ પરાધર્મ અને પછીનાં ૫૦ વર્ષ તે દ્વિતીય પરાધર્મ કહેવાય. તેમ બે પરાધર્મમાંથી પ્રજ્ઞાજ્ઞા એક “પરાધર્મ” ભોગવી ચૂક્યા. હમણાં ખીન્ને પરાધર્મ ચાલે છે. માટે સંકલ્પમાં દ્વિતીયે પરાધર્મે એવું બોલીએ છીએ. ૩૩

પૂર્વસ્યાદૌ પરાધર્મસ્ય બ્રાહ્મો નામ મહાનભૂત ॥

કલ્પો યત્રાભવદ્બ્રહ્મા શબ્દબ્રહ્મેતિ યં વિદુઃ ॥ ૩૪ ॥

અન્યથાર્થ—પૂર્વસ્ય—પૂર્વ, પરાધર્મસ્ય—પરાધર્મના, આદૌ—આદિમાં, બ્રાહ્મઃ નામ—બ્રાહ્મ નામનો, મહાન કલ્પઃ—મોટો કલ્પ, અભૂત્—હતો, યત્ર—જેમાં, બ્રહ્મા—પ્રજ્ઞા, અભવત્—થયા, યમ્—જેમને, શબ્દબ્રહ્મ રતિ—“શબ્દબ્રહ્મ” એવા નામથી, વિદુઃ—કહે છે. ૩૪

અનુવાદ—પૂર્વ પરાધર્મના આદિમાં પ્રજ્ઞા નામનો મોટો કલ્પ હતો. તેમાં જે પ્રજ્ઞા થયા તેમને “શબ્દબ્રહ્મ” નામથી કહે છે. ૩૪

તત્ત્વસુધા—“પ્રજ્ઞા” કલ્પનો પરિચય આપે છે, પૂર્વપરાધર્મના આરંભમાં ભગવાન સ્વયં પ્રજ્ઞા થયા છે. આ કલ્પને પ્રજ્ઞા કલ્પ કહે છે. આ કલ્પ એક દિવસનો ન હતો પરંતુ એક વર્ષનો હતો. ૩૪

તસ્યૈવ ચાન્તે કલ્પોઽમૂઘં પાદમમિચક્ષતે ॥

યદ્દરેર્નાભિસરસ આસીલ્લોકસરોરુહમ્ ॥ ૩૫ ॥

અન્યથાર્થ—તસ્ય પદ્મ—તેની જ અંતે, કલ્પઃ અમૂઘ—જે કલ્પ થયો, યમ્—જેમને, પાદમ—પાદ્મકલ્પ, મિચક્ષતે—કહે છે. યત્—કારણ કે, દરેઃ—શ્રીહરિના, નાભિસરસઃ—નાભિસરોવરમાંથી, લોકસરોરુહમ્—લોકરૂપ કમલ, આસીલ્—થયું. ૩૫

અનુવાદ—અને તેની જ અંતે જે કલ્પ થયો તેને “પાદ્મકલ્પ” કહે છે. કારણ કે શ્રીહરિના નાભિકમલમાંથી લોકરૂપ કમલ થયું. ૩૫

તત્ત્વસુધા—પૂર્વપરાધર્મના અંતમાં જ પાદ્મકલ્પ થયો. પદ્મેન કલ્પતે રતિ પદ્મકલ્પઃ—કમલમાં ઉત્પન્ન થાય છે માટે “પદ્મકલ્પ” કહેવાય છે. ૩૫

અયં તુ કથિતઃ કલ્પો દ્વિતીયસ્યાપિ ભારત ॥

વારાહ રતિ વિરુચ્યાતો યત્રાસીત્સુકરો હરિઃ ॥ ૩૬ ॥

અન્યથાર્થ—ભારત-હે ભારત ! આ તો, વારાહઃ વારાહ, इति-અયમ્ તુ એ પ્રમાણે નામથી, વિક્રયાતઃ-વિક્રયાત થયેલ. દ્વિતીયસ્ય અપિ કથિતઃ-બીજા પરાધનો કલ્પ કહેલ છે. યન્ન-જેમાં, હરિઃ-શ્રીહરિ, સૂકરઃ-વરાહ, આસીત્-થયેલા. ૩૬

અનુવાદ—હે ભારત ! આ તો વરાહ નામથી પ્રસિદ્ધ થયેલો બીજા પરાધનો પણ કલ્પ કહ્યો. એની અંદર હરિ સૂકર થયેલા. ૩૬

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં બીજા પરાધનો પહેલો “ સંવત્સર ” કલ્પ વર્ણવ્યો છે. પહેલા પરાધનો પહેલો વેદ્ય “ બ્રહ્મકલ્પ ” છે. બીજા પરાધનો પહેલો “ વારાહકલ્પ ” નામથી પ્રસિદ્ધ છે. આ કલ્પમાં શ્રીહરિ સૂકર થયેલા. પ્રથમ આદિવરાહકલ્પ, બીજો વારાહકલ્પ અને ત્રીજો શ્વેતવરાહકલ્પ છે. ૩૬

કાલોડયં દ્વિપરાર્ધાણ્યો નિમેષ ઉપચર્યતે ॥

અવ્યાકૃતસ્યાનન્તસ્ય અનાદર્જગદાત્મનઃ ॥ ૩૭ ॥

અન્યથાર્થ—અયમ્-આ, દ્વિપરાર્ધાણ્યઃ-એ પરાધ નામનો, કાલઃ-કાલ, અવ્યાકૃતસ્ય-આવિર્ભાવ-રહિત, અનાદઃ અનન્તસ્ય-અનાદિ અનંત અને, જગદાત્મનઃ-જગતના આત્માનો, નિમેષઃ-નિમેષ, ઉપ-ચર્યતે-કહેવાય છે. ૩૭

અનુવાદ—આ એ પરાધ નામનો કાલ એ તો આવિર્ભાવ રહિત તેમજ અનાદિ અનંત એવા જગતના આત્મા ભગવાનનો નિમેષ કાલ કહેવાય છે. ૩૭

તત્ત્વસુધા—આ એ પરાધ નામનો કાલ અક્ષરના આયુષ્યનો નિમેષ કાલ છે. આ નિમેષ નયન ખોલી ખંધ કરવાનો સમય છે. જો કે આ પ્રકારે ગણિત કરાય નહીં. કારણ કે આ અક્ષરબ્રહ્મ સંપૂર્ણ પ્રકારે હૃદ-રહિત છે. પરંતુ એક ઉપચાર-વ્યવહાર છે કે આ દ્વિપરાર્ધ કાલ અક્ષરબ્રહ્મનો નિમેષ છે. તેથી અક્ષરબ્રહ્મને “ અવ્યાકૃત-અનાદિ-અનંત અને જગદાત્મ ” એવાં ચાર વિશેષણ આપ્યાં છે. ૩૭

કાલોડયં પરમાણ્વાદિર્દ્વિપરાર્ધાન્તે ईश्वरः ॥

नैवेशितुं प्रभुर्भूम्न ईश्वरो धाममानिनाम् ॥ ૩૮ ॥

અન્યથાર્થ—પરમાણ્વાદિઃ-પરમાણુ વગેરેથી આરંભી, દ્વિપરાર્ધાન્તઃ-એ પરાધના નામનો, ईश्वरઃ-સમર્થ એવો, અયમ્-આ, કાલઃ-કાલ, ભૂમ્નઃ-અક્ષરબ્રહ્મ ઉપર, ईशितुम्-સત્તા ચલાવવા, ન પ્રભુઃ-સમર્થ નથી. પરંતુ ધામ-માનિનામ્-દેહાભિમાનીઓનો, ईश्वरઃ-ધશ્વર છે. ૩૮

અનુવાદ—પરમાણુ વગેરેથી આરંભી એ પરાધપર્યન્તનો આ સમર્થ કાલ અક્ષરબ્રહ્મ ઉપર અધિકાર ચલાવવા સમર્થ નથી પરંતુ દેહના અભિમાનવાળાઓનો ધશ્વર છે. ૩૮

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકથી સ્પષ્ટતા કરી પરમાણુ વગેરે માપથી લઈ બ્રહ્માણના એ પરાધના આયુષ્યના માપને ધરાવનાર આ કાલ “ અક્ષરબ્રહ્મ ” ઉપર સત્તા ચલાવી શકશે નહીં. શ્લોકમાં એ વખત આવતો ધશ્વર શબ્દ ભિન્ન ભિન્ન અર્થનો વાચક છે તેથી પુનરુક્તિ નથી. ૩૮

विकारैः सहितो युक्तैर्विशेषादिभिरावृतः ॥

आण्डेकोशो बहिरयं पञ्चाशत्कोटिविस्तृतः ॥ ૩૯ ॥

दशोत्तराधिकैर्यत्र प्रविष्टः परमाणुवत् ॥

लक्ष्यतेऽन्तर्गताश्चान्ये कोटिशो ऋण्डराशयः ॥ ૪૦ ॥

તદાહુરક્ષરં બ્રહ્મ સર્વકારણકારણમ્ ॥

વિષ્ણોર્ધામ પરં સાક્ષાત્પુરુષસ્ય મહાત્મનઃ ॥ ૪૧ ॥

અન્યથાર્થ—યુક્તૈઃ—ભેગા મળેલા, વિકારૈઃ—સોળ વિકારો, સહિતઃ—સાથે, ષદ્ધિઃ—બહારથી, દશ—
ઉત્તર—અધિકૈઃ—એક પછી એક દશગણા મોટા છૂટા પડેલા, વિશેષાદિભિઃ—વિશેષ વગેરેથી, આવૃતઃ—
વીંટળાયેલા, અયમ્—આ, પચાશત્—કોટિ—વિસ્તૃતઃ—પચાસ કરોડના વિસ્તારવાળો, અણ્ડકોશઃ—આંડકોશ,
યજ્ઞ—જેમાં, પ્રવિષ્ટઃ—પ્રવેશેલા, પરમાણુવત્—પરમાણુ જેવો, લક્ષ્યતે હિ—દેખાય છે; ચ—અને જેમાં, અન્યે—
બીજા, કોટિશઃ—કરોડો, અણ્ડરાશયઃ—બ્રહ્માંડના અંડકોશો, અન્તર્ગતાઃ—જેમાં પ્રવેશેલા છે, તત્—તેને,
અક્ષરમ્—અક્ષર, બ્રહ્મ—બ્રહ્મ, આદુઃ—કહે છે; સર્વ—કારણ—કારણમ્—તે સર્વ કારણોનું કારણ છે; મહાત્મનઃ—
પુરુષસ્ય વિષ્ણોઃ—તે મહાત્મા પરમ પુરુષ વિષ્ણુનું, સાક્ષાત્ પરમ—ધામ—સાક્ષાત્ પરમ ધામ છે. ૩૯-૪૧

અનુવાદ—ભેગા મળેલા સોળ વિકારો સાથેનો, બહારથી એક પછી એક દશગણા મોટા
છૂટા પડેલા વિશેષ વગેરેથી વીંટળાયેલો આ બ્રહ્માંડકોશ પચાસ કરોડ વિસ્તારવાળો છે. જે
અક્ષરબ્રહ્મમાં પ્રવેશેલો પરમાણુ જેવો લાગે છે અને બીજા કરોડો બ્રહ્માંડના સમૂહ જેમાં પ્રવેશ
કરી અંદર રહેલા પરમાણુ જેવા દેખાય છે. આ બધા જેમાં પ્રવેશેલા છે તેને અક્ષરબ્રહ્મ કહે
છે. તે સર્વ કારણોનું કારણ છે વળી તે મહાત્મા પરમપુરુષ વિષ્ણુનું પરમ ધામ છે. ૩૯-૪૧

તત્ત્વસુધા—આ ત્રણ શ્લોકમાં ચાલુ પ્રસંગનો ઉપસંહાર કરે છે—બ્રહ્માંડકોશ કેટલા માપનો અને કેટલાં
તત્ત્વવાળો છે તેનું નિરૂપણ છે. તેમજ આવાં કોટિ બ્રહ્માંડો જેમાં સમાયેલ છે તે અક્ષરબ્રહ્મનું નિરૂપણ છે. જે
અક્ષરબ્રહ્મ ભગવાનનું ધામ છે.

‘યુક્તૈઃ વિકારૈઃ સહિતઃ’—ભેગા મળેલા વિકારો સાથેનો આ બ્રહ્માંડકોશ છે. આ વાક્યમાં ‘યુક્ત’ શબ્દનો
અર્થ “ભેગા મળેલા” અને “વિકાર” શબ્દનો અર્થ સોળ વિકાર (અગ્નિઆર ઇન્દ્રિયો અને પાંચ મહાભૂતો)
કરવો. ધણા આચાર્યો યુક્ત શબ્દથી પંચતન્માત્રા, પ્રકૃતિ, મહાન અને અહંકાર એમ આઠ વસ્તુઓનું ગ્રહણ કરે છે.

વળી સહિતો યુક્તૈઃ વાક્યમાં ‘યુક્ત’ અને ‘અયુક્ત’ એવાં બે પદો પણ નીકળે છે. તો દેહલીદીપક
ન્યાયથી યુક્તૈઃ વિકારૈઃ ભેગા મળેલા વિકારોથી અયુક્તૈઃ વિશેષાદિભિઃ છૂટા પડેલા પૃથ્વી વગેરેથી વીંટળાયેલો આ
બ્રહ્માંડકોશ વચ્ચે પચાસ કરોડના વિસ્તારવાળો છે. અથવા બહારથી જ પચાસ કરોડના વિસ્તારવાળો છે.

ન્યોતિઃશાસ્ત્રમાં ભૂગોલ, ખગોલ, દગ્ગોલ, નક્ષત્રગોલ, આવરણગોલ અને અંડગોલ (બ્રહ્માંડનો ગોલ)
એમ છ ગોલ વર્ણવેલા છે. પંચમ સ્કંધમાં વર્ણવેલ વિષમ ગોલ જે ઇંડાના આકારનો છે તે જ આ સમજવો.
એમ જુદો પણ સમજવો.

કારણ કે પદ્મકંઠમાં કમલ પચાસ કરોડના વિસ્તારવાળું છે. વરાહકંઠમાં ભૂમિ જ તેટલા વિસ્તારવાળી
છે. એટલે આમ કંઠપ્રભેદોના કારણે પરસ્પર કોઈ વિરોધ નથી.

આ વર્ણવેલ બ્રહ્માંડ “અક્ષરબ્રહ્મ”ની હદ બાંધી ન શકે; કારણ કે આ પચાસ કરોડના વિસ્તારવાળા
બ્રહ્માંડ કરતાં દક્ષોત્તરાધિકૈઃ દશ ધણા વિસ્તારવાળી પૃથ્વી છે. અથવા બ્રહ્માંડનો જ અર્થ પૃથ્વી કરીએ તો તેના
કરતાં જલ વગેરે આવરણો દશ દશગણાં છે. આવાં કોટિશ અંડો જેમાં સમાયેલાં છે તે પરમાણુ જેવાં જ લાગે છે.
તો પછી તે અક્ષરબ્રહ્મની હદ કેમ આંકી શકાય? આ અક્ષરબ્રહ્મ ભગવાનનું ધામ છે. ૩૯-૪૧

શ્રીમદ્ ભાગવતના તૃતીય સ્કંધનો અગિયારમો અધ્યાય સમાપ્ત

અધ્યાય ૧૨ મો

શ્લોક સંખ્યા ૫૬

અગિયારમા અધ્યાયમાં ૪૧ શ્લોકોમાં ત્રણ પ્રકારના કાલનું નિરૂપણ કર્યું છે. બારમા અધ્યાયમાં “બુદ્ધિ-
ષ્ટિ”નું નિરૂપણ કરે છે. આ બુદ્ધિ સાધારણ જીવોની છે. વળી તે આઠ પ્રકારની બુદ્ધિસૃષ્ટિથી આઠ પ્રકારની
ર્થવાય છે.

૧ પ્રાકૃત બુદ્ધિ પ્રથમ છે. જેમાં તામિસ્ર, અંધતામિસ્ર એવી અવિદ્યાસૃષ્ટિ વર્ણવી છે.

૨ જ્ઞાનવળી બુદ્ધિ બીજી છે જેમાં સનતકુમારોની સૃષ્ટિ છે.

૩ શ્રેષ્ઠ બુદ્ધિ ત્રીજી છે. જેમાં ભવસૃષ્ટિ છે અને ભગવાનની આજ્ઞાનું પાલન કરી સેવા કરવા તત્પર છે.

૪ ભગવદાજ્ઞાપાલક બુદ્ધિ ચોથી છે. દક્ષ પ્રજાપતિઓની જેમાં સૃષ્ટિ છે.

૫ વ્યામોહિકા બુદ્ધિ પાંચમી છે, જેમાં સરસ્વતીની ઉત્પત્તિ છે.

૬ શ્રુતિનિષ્ણાત બુદ્ધિ છઠી છે. જે સૃષ્ટિમાં વેદોનો પ્રાદુર્ભાવ છે.

૭ વેદાર્થનિષ્ણાત બુદ્ધિ સાતમી છે. જે સૃષ્ટિમાં વેદોના અર્થરૂપ યોગઉપાસનાનો નિર્દેશ છે.

૮ ઉત્તમા બુદ્ધિ આઠમી છે. જેમાં મનુસૃષ્ટિ છે અને ભગવાનની કીડા કરવાની ધ્વજાને તે પૂરનારી છે.

બ્રહ્માજીએ પ્રથમ સનતકુમારોની માનસ સૃષ્ટિ કરી ત્યાર પછી દૈહિકી સૃષ્ટિ કરી જેમાં મનુ-શતરૂપાની
ઉત્પત્તિ છે. આ બન્નેની મળી આઠ પ્રકારની સૃષ્ટિ છે, જે ઉપર સમજાવી છે.

મૈત્રેય ઉવાચ-इति ते वर्णितः क्षत्तः कालाख्यः परमात्मनः ॥

महिमा वेदगर्भोऽथ यथास्नाक्षीन्निबोध मे ॥ ૧ ॥

અન્યથાર્થ—ક્ષત્તઃ—વિદુરજી ! इति—એ પ્રમાણે, પરમાત્મનઃ—પરમાત્માનો, કાલાખ્યઃ—કાલ નામનો,
મહિમા—મહિમા, તે—તમારે માટે, વર્ણિતઃ—વર્ણવ્યો, અથ—હવે, વેદગર્ભઃ—વેદગર્ભ બ્રહ્માજીએ, યથા—જે રીતે,
અસ્નાક્ષીત્—સૃષ્ટિ રચી તે, મે—મારી પાસેથી, નિબોધ—સાંભળો. ૧

અનુવાદ—મૈત્રેય ઓડ્યા : હે જિતેન્દ્રિય વિદુરજી ! એ રીતે મેં પરમાત્માના મહિમાનું
તમારી પાસે વર્ણન કર્યું. હવે વેદગર્ભ—બ્રહ્માજીએ જે પ્રકારે સૃષ્ટિનું નિર્માણ કર્યું તે મારી
પાસેથી સાંભળો. ૧

તત્પ્રસુધા—“इति ते वर्णितः” આ શ્લોકમાં અગિયારમા અધ્યાયનો ઉપસંહાર અને બારમા અધ્યાયના
વિષયનો ઉપક્રમ કરે છે.

બ્રહ્માજી ભગવાનનો ગુણાવતાર છે. કાલ પણ ભગવાનો ગુણમહિમા છે. અગીયારમા અધ્યાયમાં કાલનું
નિરૂપણ કર્યું છે. બારમા અધ્યાયમાં કાલથી જુદા પ્રકારની સૃષ્ટિનું નિરૂપણ છે. જે સૃષ્ટિ આઠ પ્રકારની છે તેને
કહેવાની શરૂઆત કરે છે.

વેદને અનુસરનારી સૃષ્ટિ બ્રહ્માજીએ રચી. કાલને અનુસરનારી કાલે રચી. ભગવાનની કૃપાદૃષ્ટિથી તે ભગ-
વાનની લીલારૂપ બની છે. ૧

ससर्जाग्रेऽन्धतामिस्रमथ तामिस्रमादिकृत् ॥

महामोहं च मोहं च तमश्चाज्ञानवृत्तयः ॥ ૨ ॥

અન્યથાર્થ—આદિકૃત્-આદિકર્તા પ્રહ્લાએ, અગ્રે-સૌથી પ્રથમ, અન્ધતામિશ્રમ્-અંધતામિશ્રને
અથ તામિશ્રમ્-પછી તામિશ્રને, મહામોહમ્-મહામોહને, મોહમ્-મોહને અને, તમઃ-તમને, દ્વિ-
એ પ્રકારે, અજ્ઞાન-વૃત્તયઃ-અજ્ઞાની વૃત્તિઓ, સસર્જ-રચી. ૨

અનુવાદ—આદિકર્તા પ્રહ્લાએ સૌથી પ્રથમ અન્ધતામિશ્રને, પછી તામિશ્રને, મહામોહને
મોહને અને તમસને એવી અજ્ઞાનની વૃત્તિઓ રચી. ૨

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં અવિદ્યા જેની દેવતા છે એવી પાંચ પ્રકારની સૃષ્ટિ બતાવે છે. આઠ પ્રકારની
સૃષ્ટિમાં આ “પ્રાકૃત બુદ્ધિ” પ્રથમ સૃષ્ટિ છે—

“અન્ધતામિશ્ર” —એટલે અંધારું અને અજ્ઞાનનું મિશ્રણ. કોઈ પણ પદાર્થનું જ્ઞાન કરવું હોય તો “વિષય
અને પ્રમાતા” એ વસ્તુ જોઈ એ. આંખથી “ધડો” જોવો છે. ધડાનો જાણનાર પુરુષ “પ્રમાતા” કહેવાય,
અને “ધડો” વિષય કહેવાય. હવે પુરુષને જ્ઞાન કરનાર “નયન-આંખ” અને ધડાનું જ્ઞાન કરાવનાર તેજ-
અજવાળું આ બે જ્યાં ન હોય ત્યાં “અન્ધતામિશ્ર” કહેવાય.

“તામિશ્ર” —પોતાના સ્વરૂપનું અને વિષયનું યથાર્થ જ્ઞાન હોવા છતાં “તીવ્ર કામનારૂપ બુદ્ધિ થાય” તેને
તામિશ્ર કહે છે. જ્યાં વિષયમાં મોહ હોય છે પરંતુ પુરુષમાં મોહ નથી હોતો.

“મહામોહ” —વિષય અને પોતે એક છે એવી સમજવાળી બુદ્ધિ “મહામોહ” કહેવાય છે. હું અને
દેહ ભિન્ન છીએ છતાં “હું દેહ છું” એવી સમજ “મહામોહ કહેવાય.”

“મોહઃ” —આ મારું છે એવી “ભતિ” મોહ કહેવાય.

“તમઃ” —એટલે તો અજ્ઞાન. હું કાણ છું એ જ્ઞાન જેને નથી તે તમઃ છે.

સંક્ષેપમાં તમઃ એટલે અવિવેક; મોહ એટલે અન્તઃકરણનો વિભ્રમ; મહામોહ એટલે વિષયસુખની વાંછા,
તામિશ્ર એટલે ક્રોધ, અન્ધતામિશ્ર એટલે મૃત્યુ.

લાવ એવો છે કે સ્વરૂપનું અજ્ઞાન થયું તે “તમઃ” કહેવાય. પછી “દેહ”માં અહંભતિ થાય તે “મોહ”
કહેવાય. આદિ વિષયભોગની તીવ્રચાત્રસાથી “મહામોહ” ઉત્પન્ન થાય છે. જે તે લાલસા રોકાય તો “તામિશ્ર”
એટલે ક્રોધ થાય છે. આદિ વસ્તુ નાશ પામતાં હું જ નાશ પામ્યો એવું દુઃખ થાય છે તે “અન્ધતામિશ્ર” કહેવાય છે. ૨

ભગવાન પાતંજલ આ વસ્તુને અવિદ્યા, અસ્મિતા, રાગ, દ્વેષ, અભિનિવેશ કહે છે. શ્રી વિષ્ણુ સ્વામીએ આ
વસ્તુને અજ્ઞાન, વિપર્યાસ, ભેદ અને શોક કહે છે. ૨

દૃષ્ટ્વા પાપીયસીં સૃષ્ટિં નાત્માનં બહમન્યત ॥

મગવદ્ધ્યાનપૂતેન મનસાન્યાંસ્તતોઽસૃજત્ ॥ ૩ ॥

સનકં ચ સનન્દં ચ સનાતનમથાત્મનઃ ॥

સનત્કુમારં ચ મુનીન્ નિષ્ક્રિયાન્ધ્વરેતસઃ ॥ ૪ ॥

અન્યથાર્થ—પાપીયસીમ્-પુષ્કળ પાપી, સૃષ્ટિમ્-સૃષ્ટિને, દૃષ્ટ્વા-નિહાળીને, આત્માનમ્-પ્રહ્લાએ-પોતાને,
બહુ ન અમન્યત-અનાદર કરવા લાગ્યા, તતઃ-ત્યાર બાદ, મગવદ્-ધ્યાન-પૂતેન-ભગવાનના ધ્યાનથી પવિત્ર
થયેલ, મનસા-મનદ્વારા, આત્મભૂઃ-સ્વયંભૂ પ્રહ્લાએ, અથ-પછી, નિષ્ક્રિયાન્-ક્રિયાઓથી રહિત, ધ્વરે-
રેતસઃ-નેષિક પ્રહ્લાચારી એવા, સનકં ચ સનન્દં ચ-સનકને, સનન્દને અને, સનાતનમ્-સનાતન, ન સનત્-
કુમારમ્-સનત્કુમાર, મુનીન્-મુનિઓને, અસૃજત્-પ્રગટ કર્યા. ૩, ૪

અનુવાદ—પુષ્કળ પાપી એવી સૃષ્ટિને નિહાળીને બ્રહ્માજી પોતાનો અનાદર કરવા લાગ્યા. ત્યાર બાદ ભગવાનના ધ્યાનથી પવિત્ર થયેલ મન દ્વારા સ્વયંભૂ બ્રહ્માજીએ પુનઃ ક્રિયારહિત, નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચારી એવા સનન્દ, સનન્દન સનાતન અને સનતકુમાર નામના મુનિઓ રચ્યા. ૩, ૪

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં “જ્ઞાનબુદ્ધિવાળી” બીજી સૃષ્ટિનું નિરૂપણ છે—

“દૃષ્ટ્વા” બ્રહ્માજીને પોતાનું પ્રથમ નિર્માણ ન ગમ્યું. વિવેકશીલ “વાક્ય બોલી જન્ય ક કાર્ય કરી જન્ય” પરંતુ જ્યારે તે અનુચિત લાગે ત્યારે પરિતાપ કરે અને તેને ત્યજી દે. પરંતુ તેટલાથી ન અટકતાં ભગવાનનું ધ્યાન કરવું, તેથી મનોવિશુદ્ધિ થાય.

બ્રહ્માજીએ ભગવદ્ધ્યાનથી મનોવિશુદ્ધિ કરી. ત્યાર પછી “પંચપર્વા”-પાંચપર્વવાળી વિદ્યાની સૃષ્ટિ કરી. ઉપરના શ્લોકમાં પાંચપર્વવાળી અવિદ્યા સૃષ્ટિ કરી હતી તેથી ખિન્ન થયેલા હવે અવિદ્યાથી વિરુદ્ધ પંચપર્વવાળી વિદ્યાસૃષ્ટિ રચે છે. “સાંખ્ય, યોગ વૈરાગ્ય, તપ અને ભક્તિ” આ પાંચ વિદ્યાતત્ત્વોનાં ચાર સનતકુમારો અને પાંચમાં નારદ એવાં પાંચ સ્વરૂપો રચ્યાં.

સનતકુમારોનો બ્રાહ્મકદંપમાં આવિર્ભાવ થા છે અને નારદજી સકલ કદંપોમાં અવતરે છે.

મુનીન્-ચારે સનતકુમારોમાં “મનન, નિવૃત્તિધર્મપરાયણતા અને નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચર્ય” આવા ત્રણ ધર્મો હતા તેથી “મુનિ નિષ્ક્રિય ઊર્ધ્વરેતસ” એવાં ત્રણ વિશેષણ આપ્યાં. ચાર કુમારોમાં “સનતકુમાર” ઉત્તમ-કક્ષાના છે તે સૂચવવા “અથાત્મભૂઃ” એવું પદ મૂકીને પ્રથમ ત્રણ દર્શાવ્યા પછી સનતકુમારને અલગ દર્શાવ્યા. ૩, ૪

તાન્ બ્રમાષે સ્વભૂઃ પુત્રાન્ પ્રજાઃ સૃજત પુત્રકાઃ ॥

તનૈચ્છન્મોક્ષધર્માણો વાસુદેવપરાયણાઃ ॥ ૫ ॥

અન્યથાર્થ—સ્વભૂઃ-સ્વયંભૂ બ્રહ્માજીએ, તાન્-તે, પુત્રાન્-પુત્રોને, બ્રમાષે-કહ્યું કે, પુત્રકાઃ-હે પુત્રો, પ્રજાઃ-પ્રજાને, સૃજત-ઉત્પન્ન કરે, મોક્ષધર્માણઃ-મોક્ષધર્મવાળા, વાસુદેવપરાયણાઃ-વાસુદેવમાં પરાયણ તે કુમારો, તત્-તે કાર્યને, ન પેચ્છન્-ચાહતા ન હતા. ૫

અનુવાદ—સ્વયંભૂ બ્રહ્માજીએ તે પુત્રોને કહ્યું કે હે પુત્રો ! તમે પ્રજાની ઉત્પત્તિ કરો, પરંતુ તેઓ મોક્ષધર્મમાં રસવાળા અને વાસુદેવપરાયણ હોવાથી તેમ કરવા ચાહતા ન હતા. ૫

તત્ત્વસુધા—“તાન્ બ્રમાષે સ્વભૂઃ”—બ્રહ્માજીએ ચાર કુમારોને “સૃષ્ટિનિર્માણની” આજ્ઞા કરી. તેઓ માનસ હતા તેથી માનસ સૃષ્ટિ રચવાનું જ વિધાન કર્યું. જે સૃષ્ટિ ભગવાનની સેવામાં ઉપયોગી નીવડે તેવી સૃષ્ટિ-રચનાનો આદેશ હતા.

“મોક્ષધર્માણઃ”—પરંતુ મોક્ષમાર્ગમાં રસ હોવાથી અને વાસુદેવમાં આત્મપ્રેમ હોવાથી તે તેમણે ન સ્વીકાર્યું. બ્રહ્માજીએ ધણા જ વહાલથી વિધાન કરેલું તેથી “પુત્રકાઃ” એવું સંબોધન કરેલું છે. ૫

સોઽવધ્યાતઃ સુતૈરેવં પ્રત્યાख्याતાનુશાસનૈઃ ॥

ક્રોધં દુર્વિષદં જાતં નિયન્તુમુપચક્રમે ॥ ૬ ॥

અન્યથાર્થ—પ્રત્યાખ્યાતા-અનુશાસનૈઃ-આજ્ઞાનો સ્વીકાર ન કરનાર તે, સુતૈઃ-પુત્રોથી, પવમ્-એ પ્રમાણે, અવધ્યાતઃ-અનાદર પામેલા, સઃ-તે બ્રહ્માજી, જાતમ્-ઉત્પન્ન થએલા, દુર્વિષદમ્-અસહ્ય, ક્રોધમ્-ક્રોધને, નિયન્તુમ્-કાબૂમાં લેવા, ઉપચક્રમે-પ્રયત્ન કરવા લાગ્યા. ૬

અનુવાદ—પોતાની આજ્ઞાનો નિષેધ કરનાર તે પુત્રોથી એ પ્રમાણે અનાદર પામેલ પ્રહાણ ઉત્પન્ન થએલા પોતાના અસહ્ય ક્રોધને રોકવા માટે પ્રયત્ન કરવા લાગ્યા. ૬

તત્ત્વસુધા—“પ્રત્યાહ્યાતાનુશાસનૈઃ” —પ્રત્યાહ્યાત શબ્દનો “અસ્વીકાર” અથવા “ના પાડવી”. એવો અર્થ થાય. અનુશાસન એટલે આજ્ઞા. પુત્રોએ પિતાની આજ્ઞાનું પાલન કરવું જોઈએ. પ્રહાણની આજ્ઞા યોગ્ય જ હતી, છતાં ન સ્વીકારી તેથી ક્રોધ થયો. ઉત્તમ પુરુષોનો ક્રોધ “ક્ષણિક” હોય છે. પ્રહાણએ જો ક્રોધ શાન્ત ન કર્યો હોત તો પુત્રો પ્રત્યે શાપ, ઠપકો કે અભાવ એવું વ્યક્ત થાત પણ નથી થયું એ જ “પિતાના હ્રદયનું વાતસલ્ય.” ૬

ધિયા નિગૃહ્યમાણોઽપિ भ्रुवोर्मध्याત્મજાપતેઃ ॥

સઘોઽજાયત તન્મન્યુઃ કુમારો નીલલોહિતઃ ॥ ૭ ॥

અન્યથાર્થ—ધિયા—બુદ્ધિથી, નિગૃહ્યમાણઃ—અપિ—રોકવામાં આવેલ છતાં, તન્મન્યુઃ—તે ક્રોધ, પ્રજાપતેઃ—પ્રજાપતિના, ભ્રુવોઃ—એ ભ્રમરોની, મધ્યાત્—મધ્યમાંથી, સઘઃ—તરત જ, નીલલોહિતઃ—ભૂખરા રંગના, કુમારઃ—કુમારરૂપે, અજાયત—ઉત્પન્ન થયો. ૭

અનુવાદ—બુદ્ધિપૂર્વક રોકવામાં આવેલ છતાં તે ક્રોધ પ્રહાણની એ ભ્રમરની મધ્યમાંથી તરત જ ભૂખરા રંગના કુમારરૂપે પ્રકટ થયો. ૭

તત્ત્વસુધા—“ધિયા નિગૃહ્યમાણોઽપિ” ઉત્પન્ન થનારા ક્રોધને “જ્ઞાન અને ક્રિયાથી” રોકવો જોઈએ. જ્ઞાન અને ક્રિયા એ એ મનનાં કાર્ય છે. જ્ઞાનથી ક્રોધને રોકવો. ક્રિયાથી ન રોકી શક્યા. જો ક્રોધ બહાર પ્રકટ થાય તો બીજાનો નાશ કરે છે, પોતામાં રહે તો પોતાનો નાશ કરે છે.

ભ્રુવોર્મધ્યાત્ બ્રૂકુટિ ભગવાનનું આસાચક છે. પ્રહાણએ ભગવાનની આજ્ઞાથી જ સૃષ્ટિ રચવા માંડી હતી. ચાર કુમારોને તેથી જ વિધાન કર્યું હતું. કુમારોએ ન માન્યું એટલે પ્રહાણે ભગવાનના આસાચક બ્રૂકુટિને તે ક્રોધ સોંપ્યો. તેમાંથી સઘોળત નીલલોહિત પ્રકટ થયા. “સઘોજાતં પ્રવશ્યામિ શંકરં નીલલોહિતમ્” એવું શ્રુતિવચન છે. “લોહિત એટલે રહેજ લાલ અને “નીલ” એટલે ભગવાનનો સ્વામ રંગ. આ એ રંગો ભેગા થયા તેથી “નીલલોહિત” પ્રકટ થયા. ૭

સ वै रुरोद देवानां पूर्वजो भगवान्भवः ॥

नामानि कुरु मे धातः स्थानानि च जगद्गुरो ॥ ૮ ॥

અન્યથાર્થ—દેવાનામ્—દેવાના પૂર્વજ, સઃ—તે, ભગવાન્—ભગવાન, ભવઃ—ભવ, સૈ રુરોદ્—ખરેખર રોવા લાગ્યા અને બોલ્યા, ધાતઃ—હે વિધાતા, જગદ્ગુરો—હે જગદ્ગુરુ, મે—મારાં, નામાનિ—નામ, ચ—અને, સ્થાનાનિ—નિવાસસ્થાન, કુરુ—આપ કરો. ૮

અનુવાદ—દેવાના પૂર્વજ તે ભગવાન ભવ ખરેખર રડવા લાગ્યા. તેમજ બોલ્યા કે હે પિતાશુ ! હે જગદ્ગુરુ ! આપ મારાં નામ પાડો અને સ્થાન આપો. ૮

તત્ત્વસુધા—“સૈ રુરોદ્”—“ભગવાન ભવ” પ્રકટ થયા અને રડ્યા. આ રુદ્રન “બાળક”ના જેવું નથી. લૌકિક બાળક જન્મ લેતાં જ રુદ્રન કરે છે. પરંતુ પ્રાણીઓની પીડા જોઈ કરુણામય ભવ ભગવાને રુદ્રન કર્યું તેથી તેઓની “રુદ્ર” સંજ્ઞા થઈ. રુદ્ર શબ્દનો અર્થ ભવરોગોને દૂર કરનાર એવો થાય છે.

‘ધાતા જગદ્ગુરો’-અહાણ ધાતા અને જગદ્ગુરુ છે. ધાતા હોવાથી સ્થાન માગ્યું અને જગદ્ગુરુ હોવાથી નામ પાડવા વિનંતિ કરી. પિતાનો જ અધિકાર “નામકરણ”નો છે એવો આશય દર્શાવ્યો.

“મવઃ” અહંકારનું પ્રતીક છે. અહંકાર વિના કદી સૃષ્ટિ થાય જ નહીં. તેથી જ ભવની આવશ્યકતા સર્વત્ર છે. ૮

इति तस्य वचः पादो भगवान्परिपालयन् ॥

अभ्यधाद्भया वाचा मा रोदीस्तत्કरोमि ते ॥ ૯ ॥

અન્યથાર્થ—ઈતિ—એ પ્રમાણે, તસ્ય—તે રુદ્રના, વચઃ—વચનને, પરિપાલયન્—સ્વીકારતા, ભગવાન્—ભગવાન, પાદઃ—અહાણ, મદ્ભયા—મંગલ, વાચા—વાણીથી, અભ્યધાત્—ઓટ્યા કે, મા રોદીઃ—ન રડશો હું, તે—તમારાં, તત્—નામ અને સ્થાન, કરોમિ—કરું છું. ૯

અનુવાદ—એ પ્રમાણે રુદ્રના વચનને સ્વીકારતા ભગવાન અહાણ મધુર વાણીથી ઓટ્યા કે ન રડશો હું તમારાં નામ ને સ્થાન કરું છું. ૯

તત્ત્વસુધા—“અભ્યધાદ્ભયા વાચા”—ભદ્ર વાણીથી રડતા બાળકને શાંત કરવો. જીવનો સામાન્ય સ્વભાવ છે કે બાલક હઠ કરે, રડે કે અનુચિત માંગણી કરે ત્યારે માવતર ગુસ્સો કરે; પરંતુ અહાણ તે ગુસ્સાને શમાવવાનું શીખવે છે. બાળકને મધુર વાક્યથી મનાવવો અને એની ઉચિત માંગણીને પૂર્ણ કરવી. અહાણએ રુદ્રને કહ્યું રડો મા, હું તમારી માંગણી પૂરીશ. ૯

यदरोदीः सुरश्रेष्ठ सोद्वेग इव बालकः ॥

ततस्त्वामभिधास्यन्ति नाम्ना रुद्र इति प्रजाः ॥ ૧૦ ॥

અન્યથાર્થ—સુરશ્રેષ્ઠ—હે સુરશ્રેષ્ઠ, યત્—જે કારણથી. સોદ્વેગઃ—ખેદ યુક્ત, બાલકઃ—બાળકની માફક, યદોદીઃ—તમે રડ્યા, તતઃ—તેથી, પ્રજાઃ—પ્રજાઓ, ત્વામ્—તમને, રુદ્રઃ—રુદ્ર, ઇતિ નામ્ના—એવા નામથી, અભિધાસ્યન્તિ—ઓલાવશે. ૧૦

અનુવાદ—હે સુરશ્રેષ્ઠ ! જે કારણથી ઉદ્વેગવાળા બાળકની જેમ તમે રડ્યા તે કારણથી લોકો તમને ‘રુદ્ર’ એવા નામે ઓલાવશે. ૧૦

તત્ત્વસુધા—સુરશ્રેષ્ઠ ! અહાણ ભગવાનને સુરશ્રેષ્ઠ સંબોધન કરે છે. આ સુરશ્રેષ્ઠ બીજા રુદ્રોથી શ્રેષ્ઠ છે. અન્ય રુદ્ર દેવો છે, આ સર્વશ્રેષ્ઠ દેવ છે. હવે અહાણએ “રુદ્ર” નામ કેવલ રુદ્રના અનુકરણથી જ પાડ્યું છે. સોદ્વેગઃ આ વાક્યમાં “ધ્રુવ” અવ્યય વાપરીને સૂચવ્યું કે આ રુદ્ર બાળકના જેવું હતું. તાત્પર્ય કે પોતાના દુઃખથી બાળક રડે છે તેવું આ નથી. પરંતુ પ્રાણીપીડાનું દયામય રુદન છે.

રુદ્રનામાં “માનસિક, વાચિક અને કાયિક” ત્રણ ક્રિયાઓ થાય છે. અશ્રુ કાયિક ક્રિયા છે. શબ્દ અને આસૃદ્ધિ વાચિક ક્રિયા છે, વ્યથા માનસિક ક્રિયા છે. તેથી રુદ્રનું મૂલ્યાંકન અહ્ય ન આંકવું તેમજ તેને રોકવા વિલાંબ ન કરવો. ૧૦

इदिन्द्रियाण्यसुव्योम वायुरभिर्जलं मही ॥

सूर्यश्चन्द्रस्तपश्चैव स्थानान्यग्रे कृतानि मे' ॥ ૧૧ ॥

અન્યથાર્થ—હૃદય-હૃદય, હિન્દ્રિયાણિ-હિન્દ્રિયો, મસુઃ-પ્રાણ, વ્યોમ-આકાશ, વાયુઃ-વાયુ, અગ્નિઃ-અગ્નિ, જલમ્-જલ, મહી-પૃથ્વી, સૂર્યઃ-સૂર્ય, ચન્દ્રઃ-ચન્દ્ર, અ-અને, તપઃ-તપ એ, સ્થાનાનિ-તમારાં નિવાસસ્થાનો, અગ્રે-પ્રથમથી જ, મે-મેં, કૃતાનિ-રચ્યાં છે. ૧૧

અનુવાદ—હૃદય, હિન્દ્રિયો, પ્રાણ, આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, જલ, પૃથ્વી, સૂર્ય, ચન્દ્ર અને તપ એ તમારાં નિવાસસ્થાનો મેં પ્રથમથી જ રચ્યાં છે. ૧૧

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં રુદ્રનાં અગીઆર નિવાસસ્થાનો દર્શાવ્યાં છે—

આ અગીઆર સ્થાનોમાં હૃદય, હિન્દ્રિયો અને પ્રાણ એ ત્રણ (૩) જીવોની અંદર રહેનારાં છે. આકાશ વાયુ, અગ્નિ, જલ, પૃથ્વી એ પાંચ (૫) બહાર રહેનારાં છે. સૂર્ય, ચન્દ્ર એ બે (૨) બહારનાં સ્થાન છે તપ એ એક (૧) અંદરનું સ્થાન છે. સરવાળે અગીઆર સ્થાન રુદ્રનાં થયાં.

જ્યારે રુદ્રનો અર્થ ક્રોધ કરીએ તો તેની ઉત્પત્તિનો અને પછી કયાં કયાં પ્રકટ થાય છે તેનો ક્રમ જતાવ્યો.

પ્રથમ હૃદયમાં ક્રોધ પ્રકટે, ત્યાર બાદ નેત્ર વગેરે હિન્દ્રિયમાં પ્રકટ થાય છે. જ્યારે તે પુષ્કળ વધે છે ત્યારે શ્વાસોન્નવાસમાં વ્યક્ત થાય છે, નાસિકાનાં છિદ્રો ફૂલી જાય છે. આખરે પંચબૂતનું જનન સમગ્ર શરીર તપી જાય છે. સૂર્યમાં તે દાહકરૂપે રહેલ છે, ચન્દ્રમાં હિમ પડીને બાળવાની પ્રકૃતિરૂપે ક્રોધ રહે છે અને તપમાં શાપ આપવાના સ્વરૂપે રહે છે. ૧૧

મન્યુર્મનુર્મહેશનો મહાન્ શિવઃ ક્રતુધ્વજઃ ॥

ઉગ્રરેતા ભવઃ કાલો વામદેવો ધૃતવ્રતઃ ॥ ૧૨ ॥

અન્યથાર્થ—મન્યુઃ-મન્યુ, મનુઃ-મનુ, મહેશાનઃ-મહેશાન, મહાન્-મહાન, શિવઃ-શિવ, ક્રતુધ્વજઃ-ક્રતુધ્વજ, ઉગ્રરેતા-ઉગ્રરેતા, ભવઃ-ભવ, કાલઃ-કાલ, વામદેવઃ-વામદેવ, ધૃતવ્રતઃ-ધૃતવ્રત આ તમારાં નામો છે. ૧૨

અનુવાદ—હે રુદ્ર, મન્યુ, મનુ, મહેશાન, મહાન, શિવ, ક્રતુધ્વજ, ઉગ્રરેતા, ભવ, કાલ, વામદેવ અને ધૃતવ્રત આ તમારાં નામો છે. ૧૨

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં રુદ્રનાં અગીઆર નામો વર્ણવ્યાં છે. મહેશાનઃ ને બદલે મહિનસઃ એવો પણ પાઠ છે. ઉગ્રરેતાઃ ને બદલે ઋષ્વરેતાઃ એવો પણ પાઠ છે. આ પાઠ શ્રુતિમાં પણ મળે છે. ચક્રાર ઋષ્વરેતં વિક્ર-પાક્ષમ્ એવું શ્રુતિવાક્ય છે. ૧૨

ધૌર્ધ્વત્તિરુશનોમા ચ નિયુત્સર્પિરિલાઽમ્બિકા ॥

રાવતી-સુધા-દીક્ષા-રુદ્રાણ્યો રુદ્ર તે સ્ત્રિયઃ ॥ ૧૩ ॥

અન્યથાર્થ—રુદ્ર-હે રુદ્ર ! ધીઃ-ધી, વૃત્તિઃ-વૃત્તિ, ઉશના-ઉશના, ઉમા-ઉમા, નિયુત્-નિયુત, સર્પિઃ-સર્પિ, રિલા-ઇલા, અમ્બિકા-અમ્બિકા, અ-અને, રાવતી-સુધા-દીક્ષા-રુદ્રાણ્યઃ-રાવતી, સુધા, દીક્ષા, રુદ્રાણીઓ, તે-તમારી, સ્ત્રિયઃ-સ્ત્રીઓ છે. ૧૩

અનુવાદ—હે રુદ્ર, ધી, વૃત્તિ, ઉશના, ઉમા, નિયુત્, સર્પિ, ઇલા, અમ્બિકા, રાવતી, સુધા અને દીક્ષા, એ રુદ્રાણીઓ તમારી સ્ત્રીઓ છે. ૧૩

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં રુદ્રની અગીઆર પત્નીઓનાં નામ દર્શાવ્યાં છે. આકૃતિ દ્વારા નામ ગ્રહણ થાય છે. તેથી રુદ્રને અગીઆર આકૃતિઓ ગ્રહણ કરવાનું વિધાન કયું છે. ૧૩

ગૃહાણૈતાનિ નામાનિ સ્થાનાનિ ચ સયોષણઃ ॥

एभिः सृज प्रजा बह्वीः प्रजानामसि यत्पतिः ॥१४॥

અન્યથાર્થ—સયોષણઃ—સ્ત્રીઓ સહિત, ઇતાનિ—આ, નામાનિ—નામોને, ચ—અને, સ્થાનાનિ—સ્થાનોને, ગૃહાણ—સ્વીકારો, ઇભિઃ—આમના દ્વારા, બહ્વીઃ—પુષ્કળ, પ્રજાઃ—પ્રજાને, સૃજ—સરજો, યત્—કારણ તમે, પ્રજા-નામ્—પ્રજાના, પતિઃ—પતિ, અસિ—છો. ૧૪

અનુવાદ—સ્ત્રીઓ સહિત નામોને અને સ્થાનોને સ્વીકારો. આમના દ્વારા પુષ્કળ પ્રજાને સરજો, કારણ કે તમે પ્રજાના સ્વામી છો. ૧૪

તત્ત્વસુધા—સયોષણઃ—એનો સ્ત્રીઓ સહિત એવો અર્થ થાય છે. ૧૪

इत्यादिष्टः स गुरुणा भगवान्नीललोहितः ॥

सत्त्वाकृतिस्वभावेन ससर्जात्मसमाः प्रजाः ॥१५॥

અન્યથાર્થ—ગુરુના—ગુરુએ—બ્રહ્માણએ, ઇતિ—એ પ્રમાણે, આદિષ્ટઃ—આજ્ઞા કરાએલા, સઃ—તે, ભગવાન્—ભગવાન, નીલલોહિતઃ—નીલલોહિતે, સત્ત્વ-આકૃતિ-સ્વભાવેન—બળ, આકૃતિ અને સ્વભાવથી, આત્મ-સમાઃ—પોતાના જેવી, પ્રજાઃ—પ્રજાને, સસર્જ—ઉત્પન્ન કરી. ૧૫

અનુવાદ—બ્રહ્માણએ એ પ્રમાણે આજ્ઞા કરેલા તે ભગવાન નીલલોહિતે બળ, આકૃતિ અને સ્વભાવથી પોતાના જેવી પ્રજાને ઉત્પન્ન કરી. ૧૫

તત્ત્વસુધા—નીલલોહિત ભગવાન બ્રહ્માણની આજ્ઞાનું પાલન કરે છે.

‘ઇત્યાદિષ્ટઃ સગુરુના’—આ શ્લોકમાં “ગુરુ” શબ્દ પિતા માટે વાપરેલ છે. પિતૃજનોની આજ્ઞાનું અવિલંબે પાલન કરવું જોઈએ. તેથી ભગવાન નીલલોહિતે પ્રજાની રચનાનો આરંભ કર્યો. ૧૫

रुद्राणां रुद्रसृष्टानां समन्ताद्ग्रसतां जगत् ॥

निशाम्य संख्यशो यूथान्प्रजापतिरशङ्कत ॥१६॥

અન્યથાર્થ—રુદ્રસૃષ્ટાનામ્—રુદ્રે સરજેલા, જગત્—જગતને, સમન્તાત્—ચારે બાજુથી, ગ્રસતામ્—ગળી જતાં એવાં, રુદ્રાણામ્ રુદ્રોનાં, સંખ્યશઃ—અસંખ્ય, યૂથાન્—જૂથોને, નિશામ્ય—જોઈને, પ્રજાપતિઃ—પ્રજાપતિ, અશંકત—શંકા કરવા લાગ્યા. ૧૬

અનુવાદ—રુદ્રે સરજેલા જગતને ચારે બાજુથી ગળી જતાં એવાં રુદ્રોનાં અસંખ્ય જૂથોને જોઈને પ્રજાપતિ બ્રહ્મા શંકા કરવા લાગ્યા. ૧૬

તત્ત્વસુધા—રુદ્રાણાં રુદ્રસૃષ્ટાનામ્—આ શ્લોકમાં રુદ્રે સરજેલા ઉગ્ર રુદ્રો પણ કાલની સરજેલી દશ પ્રકારની સૃષ્ટિઓનું ભક્ષણ કરવા લાગ્યા. તે સમયે કાલે સૃષ્ટિ કરી હતી. બ્રહ્માણએ રચેલી સૃષ્ટિ ન હતી. બ્રહ્માણને લાગ્યું કદાચ સર્વની સાથે પોતાનો પણ નાશ કરશે તેથી પ્રજાપતિરશંકત એમ કહ્યું છે. ૧૬

अलं प्रजाभिः सृष्टाभरीदृशीभिः सुरोत्तम ॥

मया सह वहन्तीभिर्दिशश्चक्षुर्भिरुल्बणैः ॥१७॥

અન્યથાર્થ—સુરોત્તમ—હે સુરશ્રેષ્ઠ, **હલ્લભૈઃ**—અત્યંત ઉગ્ર, **ચક્ષુર્મિઃ**—ચક્ષુઓથી, **મયા સહ**—મારી સાથે, **દિશઃ**—દિશાઓને, **દ્વહન્તીમિઃ**—ખાળી નાખતી, **દ્વિશીમિઃ**—આવી, **સૃષ્ટામિઃ**—સરજેલી, **પ્રજામિઃ**—પ્રજાઓથી, **અલમ્**—અસ કરો. ૧૭

અનુવાદ—હે સુરશ્રેષ્ઠ ! અત્યંત ઉગ્ર ચક્ષુઓથી મારી બધી દિશાઓને ખાળી નાખતી આવી અત્યંત પ્રજાઓથી અટકી જાવ. ૧૭

તત્ત્વસુધા—અલં પ્રજામિઃ સૃષ્ટામિઃ—બ્રહ્માજી આ શ્લોકથી રુદ્રને સૃષ્ટિરચના કરતાં રોકે છે. ‘સુરોત્તમ’—સુરોત્તમ સંબોધન કરીને નિવેદન કર્યું કે આપ ઉગ્રસૃષ્ટિની રચના કરો તે ન શોભે. દેવો દેહથી સૃષ્ટિ નથી રચતા. તમારી રચેલી રુદ્રસૃષ્ટિનાં ચક્ષુર્મિહલ્લભૈઃ ચક્ષુઓ જ એટલાં બધાં ઉગ્ર છે કે તે કોઈની સામે ન જુએ પરંતુ તેની સામે કોઈ પણ જુએ તેનો નાશ કરે છે. ૧૭

તપ આતિષ્ઠ મદ્રં તે સર્વભૂતસુખાવહમ્ ॥

તપસૈવ યથાપૂર્વં સ્પષ્ટા વિશ્વમિદં ભવાન્ ॥ ૧૮ ॥

અન્યથાર્થ—સર્વ-ભૂત-સુખ-આવહમ્—સર્વ પ્રાણીઓને સુખકર એવું, **તપઃ**—તપ, **આતિષ્ઠ**—આરંભો, **તે**—તમારું, **મદ્રમ્**—કલ્યાણ હો, **ભવાન્**—તમે, **તપસા** **પદ્મ**—તપશ્ચર્યાથી જ, **યથાપૂર્વમ્**—પૂર્વના જેવા, **દદમ્**—આ, **વિશ્વમ્**—વિશ્વને, **સ્પષ્ટા**—સરજશો. ૧૮

અનુવાદ—સર્વ પ્રાણીઓને સુખકર એવું તપ તમે આરંભો. તમારું કલ્યાણ થાવ. તમે તપથી જ પૂર્વના જેવા આ વિશ્વને સરજશો. ૧૮

તત્ત્વસુધા—બ્રહ્માજી નીલલોહિત ભગવાનને તપનો આદેશ આપે છે—

‘તપ આતિષ્ઠ મદ્રં તે, કાર્યસિદ્ધિ માટે તપશ્ચર્યાની આવશ્યકતા છે. રુદ્રને તપમાં સફળતા મળે માટે, તે મદ્રં’ તમારું કલ્યાણ થાવ એવો આશીર્વાદ આપ્યો. ભગવત્કૃપા વિના કરવામાં આવતા તપમાં “ક્રોધ અને કામ” એવા બે અવરોધ આવે છે. ભગવાને તે બેમાંથી અભય બનાવવા “મદ્રં” કલ્યાણ થાવ એમ કહ્યું. જે તપ પોતાના ઉત્કર્ષ માટે થશે તેમાં જ વિધન આવશે. પરંતુ પ્રાણીમાત્રના હિત માટે થશે તેની પાછળ પ્રભુનું પીઠબળ રહેશે. તેથી કહ્યું કે સાચું તપ એ જ છે કે “સર્વભૂતસુખાવહમ્” જેમાંથી જીવ-જંતુ માત્રનું કલ્યાણ થાય, તેથી સાત્વિક તપ કરવું.

જે તપનો પ્રકાર ઉગ્ર ન હોય અને પરિણામ “રૌદ્ર” ન હોય તે જ તપ સાત્વિક ગણાય છે.

“તામસ કલ્પ”માં શ્રી શિવજી દ્વારા સૃષ્ટિ થાય છે તે સૃષ્ટિ તામસ ગણાતી પણ લોકને અનુસરે એવી સૃષ્ટિ તપથી ફરીથી રચવાનો આદેશ કર્યો. ૧૮

તપસૈવ પરં જ્યોતિર્ભગવન્તમધોક્ષજમ્ ॥

સર્વભૂતગુહાવાસમઞ્જસા વિન્દતે પુમાન્ ॥ ૧૯ ॥

અન્યથાર્થ—પુમાન્—પુરુષ, **તપસા** **પદ્મ**—તપથી જ, **પરમ્**—સર્વશ્રેષ્ઠ, **જ્યોતિઃ**—તેજોમય, **સર્વ-ભૂત-ગુહા-વાસમ્**—સર્વ પ્રાણીઓની હૃદયગુફામાં રહેલા, **ભગવન્તમ્**—ભગવાન, **અધોક્ષજમ્**—અધોક્ષજને, **અઞ્જસા**—સહેલાઈથી, **વિન્દતે**—મેળવે છે. ૧૯

અનુવાદ—પુરુષ, તપથી જ સર્વશ્રેષ્ઠ તેજોતિર્મય, પ્રાણીમાત્રની હૃદયગુફામાં બિરાજેલા ભગવાન અધોક્ષજને સહેલાઈથી મેળવે છે. ૧૯

તત્ત્વસુધા—સાત્વિક તપનું ફલ ભગવાનનું દર્શન છે. ભગવદ્દર્શન થતાં કોઈ ફળ અપૂર્ણ રહેતું નથી. એ વસ્તુને નિર્દેશ આ શ્લોકમાં કર્યો છે—

“તપસૈવ” તપથી જ પુરુષ પરમાત્માને પામે છે. આ વાક્યમાં “એવ” અવ્યયનો ઉદ્દેશ્ય કર્યો છે તે સૂચવે છે કે “તપ આચરવું અનિવાર્ય છે.” તપથી કેવા સ્વરૂપનું દર્શન થશે ? એના સમાધાનમાં કહે છે—

‘પરં જ્યોતિઃ ભગવન્તં અધોક્ષજમ્-સર્વભૂતગુહાવાસમ્’ આ ચાર વિશેષણો ભગવાનને આપ્યાં છે. પરં જ્યોતિઃ એટલે સૂર્યચન્દ્રને પણ પ્રકાશનાર, ભગવન્તં એટલે સર્વથી પર સુભંગલ સ્વરૂપવાળા, અધોક્ષજમ્ એટલે ઇન્દ્રિયોથી જાણી શકાય તેવા ન હોવાથી તપશ્ચર્યા જ કરવી પડશે. સર્વભૂતગુહાવાસમ્ પ્રત્યેક પ્રાણીના હૃદયમાં વસેલા છે માટે સુલભ છે. ૧૯

મૈત્રેય ઉવાચ — એવાત્મભુવાઽઽદિષ્ટઃ પરિક્રમ્ય ગિરાં પતિમ્ ॥

વાદમિત્યમુમામન્ય વિવેશ તપસે વનમ્ ॥ ૨૦ ॥

અન્યવાર્થ—આત્મભુવા-બ્રહ્માણ્યે, પવમ્ આદિષ્ટઃ-એ પ્રભાણે આજ્ઞા કરેલા, ગિરામ્-વાણીના, પતિમ્-સ્વામીની, પરિક્રમ્ય-પરિક્રમા કરી, વાદમ્-હતિ-બલે જેવી આજ્ઞા એમ, અમુમ્ આમન્ય-આ ભગવાનને કહીને, તપસે-તપશ્ચર્યા માટે, વનમ્-વનમાં, વિવેશ-પ્રવેશ્યા. ૨૦

અનુવાદ—બ્રહ્માણ્યે એ પ્રભાણે આજ્ઞા કરેલા તેઓ વાગ્પતિની પરિક્રમા કરી “બલે જેવી આજ્ઞા” એમ એમને કહીને તપ કરવા માટે વનમાં ગયા. ૨૦

તત્ત્વસુધા—વિવેશ તપસે વનમ્—બ્રહ્માણની સલાહ પ્રમાણે “નીલલોહિત” ભગવાન તપ કરવા વનમાં પધાર્યા. આ રીતે ત્રણ પ્રકારની સ્ત્રોત્રી સૃષ્ટિ થઈ. રુદ્રે જે સ્ત્રો ઉત્પન્ન કર્યા તે આધિભૌતિક સૃષ્ટિ, ગણ્યુદ્રોતે સરળતા તે આધ્યાત્મિક સૃષ્ટિ અને નીલલોહિતજી આધિદૈવિક છે. ૨૦

અથાભિધ્યાયતઃ સર્ગ દશ પુત્રાઃ પ્રજજ્ઞિરે ॥

ભગવચ્છકિયુક્તસ્ય લોકસંતાનહેતવઃ ॥ ૨૧ ॥

અન્યવાર્થ—અથ-આદ, સર્ગમ્-સૃષ્ટિરચનાનું, અભિધ્યાયતઃ-ચારે બાજુથી ધ્યાન કરતાં, ભગવત્-શક્તિ-યુક્તસ્ય-ભગવાનની શક્તિવાળા બ્રહ્માણના, લોક-સંતાન-હેતવઃ-લોકની પરંપરા કરનારા, દશ-દશ, પુત્રાઃ-પુત્રો, પ્રજજ્ઞિરે-ઉત્પન્ન થયા. ૨૧

અનુવાદ—આદ સૃષ્ટિનિર્માણનું ચારે બાજુથી ધ્યાન કરતાં ભગવાનની શક્તિવાળા બ્રહ્મા-જીના લોકપરંપરાને રચનારા એવા દશ પુત્રો ઉત્પન્ન થયા. ૨૧

તત્ત્વસુધા—“દશ પુત્રાઃ પ્રજજ્ઞિરે” અવિદ્યાના પર્વવાળી પાંચ પ્રકારની તામસ સૃષ્ટિ, સનકાદિની રાજસ અને રુદ્રની સાત્વિક સૃષ્ટિથી અસંતુષ્ટ બ્રહ્માણ્યે પુનઃ દશ પુત્રોની “ધ્યાન દ્વારા” સૃષ્ટિ કરી. નવ ગુણવાળા નવ પુત્રો અને એક ગુણાતીત મળીને દશ પ્રકારના પુત્રો કહ્યા.

“ભગવચ્છકિયુક્તસ્ય” બ્રહ્માજીના ધ્યાનની પાછળ ભગવાનની શક્તિનું બળ રહેલ છે તેથી જ ધ્યાન કરવાથી સૃષ્ટિ રચી શક્યા છે. ખરી રીતે ભગવાનની શક્તિ જ દશ પુત્રોના સ્વરૂપમાં પ્રકટ થઈ છે. આ સૃષ્ટિની સંતતિ-ધારા અખંડ રહેશે. ૨૧

મરીચિરત્વજ્ઞિરસૌ પુલસ્તયઃ પુલહઃ ક્રતુઃ ॥

મૃગુર્વસિષ્ઠો દક્ષશ્ચ દશમસ્તત્ર નારદઃ ॥ ૨૨ ॥

અન્યથાર્થ—મરીચિઃ—મરીચિ, અગ્નિઃ—અગ્નિ, અંગિરાઃ—પુલસ્ત્ય, પુલહઃ—પુલહ, કતુઃ—કતુ, મૃગુઃ—ભૃગુ, વસિષ્ઠઃ—વસિષ્ઠ, દક્ષઃ—દક્ષ, ચ—અને, તન્—તેમાં, દશમઃ—દશમા, નારદઃ—નારદ થયા. ૨૨

અનુવાદ—મરીચિ, અગ્નિ, અંગિરા, પુલસ્ત્ય, પુલહ, કતુ, ભૃગુ, વસિષ્ઠ, દક્ષ અને તેમાં દશમા નારદજી થયા. ૨૨

તત્ત્વસુધા—દશ પુત્રોનો નામસંકેત કરે છે—

મરીચિ, અગ્નિ અને અંગિરા ત્રણ સાત્વિક છે. પુલસ્ત્ય, પુલહ અને કતુ ત્રણ તામસ છે. ભૃગુ, વસિષ્ઠ અને દક્ષ ત્રણ રાજસ છે. નારદજી ગુણાતીત છે. પૂર્વમાં નવ જુદા છે એમ જણાવવા માટે “અથ” અન્યથા છૂટા પાડ્યા. ૨૨

ઉત્સજ્ઞાનારદો જજ્ઞે દક્ષોઽજ્ઞાતસ્વયંભુવઃ ॥

પ્રાણાદ્વસિષ્ઠઃ સંજાતો મૃગુસ્ત્વચિ કરાત્કતુઃ ॥ ૨૩ ॥

અન્યથાર્થ—સ્વયંભુવઃ—સ્વયંભૂ પ્રજ્ઞાજ્ઞાના, ઉત્સજ્ઞાત—ઉત્સંગમાંથી, નારદઃ—નારદજી, અજ્ઞાત—અંગૂઠામાંથી, દક્ષઃ—દક્ષ, જજ્ઞે—થયા, પ્રાણાત્—પ્રાણમાંથી, વસિષ્ઠઃ—વસિષ્ઠ, સંજાતઃ—થયા, ત્વચિ—ત્વચામાં, મૃગુઃ—ભૃગુ, કરાત્—કરમાંથી, કતુઃ—કતુ થયા. ૨૩

અનુવાદ—સ્વયંભૂ પ્રજ્ઞાજ્ઞાના ઉત્સંગમાંથી નારદજી થયા, અંગૂઠામાંથી દક્ષ થયા, પ્રાણમાંથી વસિષ્ઠ સારી રીતે ઉત્પન્ન થયા, ભૃગુ ત્વચામાંથી અને કતુ કરમાંથી થયા. ૨૩

તત્ત્વસુધા—ઉત્સજ્ઞાનારદો જજ્ઞે—સૌથી નાના અને દશમા પુત્ર નારદજીને “ઉત્સંગમાંથી” ઉત્પન્ન કર્યાં. ઉત્સંગ પ્રીતિનું સ્થાન છે. નારદજીને પ્રીતિના સ્થાનમાંથી પ્રકટ કર્યાં. નારદજી તેથી સમસ્ત વિશ્વને પ્રિય થયા. ઉત્કૃષ્ટશ્વાસૌ સજ્ઞઃ ઉત્સજ્ઞઃ સાધુસજ્ઞઃ તસ્માત્ ઉત્તમ સંગ એટલે સાધુ સંગમાંથી નારદજીને જન્મ આપ્યો. નારદજી એટલે ભક્તિયોગ. ‘નર’ શબ્દનો અર્થ થાય છે ‘નારાયણ’, કારણ કે આપો વૈ નરસૂનવઃ એ વાક્ય પ્રમાણ છે. નરસ્ય इदं इति नारं भगवद्वास्यसख्यादिकं ददातीति नारदः ભગવત્સંબંધી સખ્યદાસ્ય વગેરેને આપવાનું કામ ભક્તિયોગ કરે છે. નારદજી ભક્તિયોગનું સ્વરૂપ છે. “દક્ષાજ્ઞાત” દક્ષના અંગૂઠામાં વસે છે. વળી ઉપનિષદમાં અજ્ઞાતપ્રાણઃ પુરુષઃ એવું વર્ણવ્યું છે.

સ્વયંભૂતા જેવા જ દક્ષને સ્વયંભૂએ જન્મ આપ્યો તે જણાવવા સ્વયંભૂ શબ્દ વાપર્યો છે.

પ્રાણાદ્વસિષ્ઠઃ સંજાતઃ—પ્રાણમાંથી વસિષ્ઠજીને જન્મ આપ્યો. સંજાતઃ એટલે ધણી સારી રીતે વસિષ્ઠજી પ્રકટયા. દશ પ્રકારના પ્રાણોમાંથી તે મુખ્ય પ્રાણમાંથી જન્મ્યા તેથી છેક સુધી ઉત્તમ કક્ષાના તેમના વંશજો થયા.

‘મૃગુસ્ત્વચિ’—ભૃગુ ઋષિ ત્વચામાંથી થયા. ત્વચા બહારથી રક્ષણ કરે છે તેમ ભૃગુ બહારથી રક્ષણ કરવા સમર્થ છે.

‘કરાત્ કતુઃ’—કરમાંથી કતુ થયા. યજ્ઞક્રિયા કરમાંથી થાય છે. ૨૩

પુલહો નામિતો જજ્ઞે પુલસ્ત્યઃ કર્ણયોર્ઋષિઃ ॥

અંગિરા મુલ્લતોઽક્ષ્ણોઽન્નિર્મરીચિર્મનસોઽભવત્ ॥ ૨૪ ॥

અન્યથાર્થ—નામિતઃ—નાભિમાંથી, પુલહઃ—પુલહ, કર્ણયોઃ—એ કર્ણમાંથી, પુલસ્ત્યઃ—પુલસ્ત્ય, ઋષિઃ—પુલસ્ત્ય ઋષિ, જજ્ઞે—ઉત્પન્ન થયા, મુલ્લતઃ—મુખમાંથી, અંગિરા—અંગિરાઋષિ, અક્ષ્ણઃ—આંખમાંથી, અન્નિઃ—અન્નિ ઋષિ, મનસઃ—મનમાંથી, મરીચિઃ—મરીચિ, અભવત્—થયા. ૨૪

અનુવાદ—નાભિમાંથી પુલહ અને એ કાનમાંથી પુલસ્ત્ય ઋષિ ઉત્પન્ન થયા. મુખમાંથી અંગિરા ઋષિ, આંખમાંથી અત્રિ ઋષિ, અને મનમાંથી મરીચિ ઋષિ ઉત્પન્ન થયા. ૨૪

તત્ત્વસુધા—નાભિતઃ પુલહઃ—નાભિમાંથી પુલહ મુનિ થયા.

“કર્ણયોઃ પુલસ્ત્યઃ” એ કાનમાંથી પુલસ્ત્ય મુનિનો જન્મ થયો. પુલસ્ત્યને ઋષિ કહ્યા તેઓ ઋષિ હોવાથી વેદનો સંબંધ સધાયો અને તેમનામાં દૈત્યપણું ન હતું. એ કાનમાંથી જન્મ્યા તેથી એ વંશ ચલાવ્યા. અગસ્ત્ય દ્વારા ઋષિવંશ ચાલ્યો અને વિશ્રવા મુનિ દ્વારા દૈત્યવંશ ચાલ્યો.

“અંગિરા મુક્તઃ”—અંગિરા ઋષિ મુખમાંથી થયા. તેથી તો “શાપાનુગ્રહસામર્થ્ય” તેઓમાં આવ્યું.

અક્ષોરત્રિઃ—એ આંખમાંથી અત્રિઋષિ થયા. એ નેત્રોમાં એક જ્ઞાન છે અને બીજું યોગ છે તેથી જ્ઞાની અને યોગી પુત્રનો જન્મ આવ્યો.

મરીચિર્મનસઃ—મરીચિને મનમાંથી જન્મ આવ્યો. મન એ પ્રકારનું હોય છે તેથી મરીચિ ઋષિએ પણ એ પ્રકારની સૃષ્ટિ રચી બ્રહ્માંડ બરી દીધું. ૨૪

ધર્મઃ સ્તનાદક્ષિણતો યત્ર નારાયણઃ સ્વયમ્ ॥

અધર્મઃ પૃષ્ઠતો યસ્માન્મૃત્યુર્લોકમયંકરઃ ॥ ૨૫ ॥

અન્યથાર્થ—યત્ર—જ્યાં, સ્વયમ્—પોતે, નારાયણઃ—નારાયણ, ધર્મઃ—ધર્મરૂપે, દક્ષિણતઃ—જમણા, સ્તનાત્—સ્તનમાંથી થયા, યસ્માત્—જેમાંથી, લોકમયંકરઃ—લોકભયંકર, મૃત્યુઃ—મૃત્યુ થાય છે એવો, અધર્મઃ—અધર્મ, પૃષ્ઠતઃ—પીઠમાંથી, (જહો—ઉત્પન્ન થયો.) ૨૫

અનુવાદ—જ્યાં પોતે નારાયણ ધર્મરૂપે જમણા સ્તનમાંથી ઉત્પન્ન થયા. જેમાંથી લોકને ભય કરનાર એવો મૃત્યુ થાય છે એવો અધર્મ પીઠમાંથી ઉત્પન્ન થયો. ૨૫

તત્ત્વસુધા—ધર્મસ્તનાદ્ દક્ષિણતઃ—ધર્મની ઉત્પત્તિ વર્ણવે છેઃ ધર્મ એ પ્રકારનો છે. એક “પ્રવૃત્તિલક્ષણ” ધર્મ છે. અને બીજો ભગવત્સેવા ધર્મ છે. સ્વર્ગાદિ સુખો અપાવનાર ધર્મ કાળી તરફના હૃદયમાંથી થયો. તે પ્રવૃત્તિલક્ષણ ધર્મ છે. ભગવત્સેવાત્મક ધર્મ જમણી બાજુના સ્તનમાંથી થયો. ધર્મ સ્વયં નારાયણ છે.

ધર્માચરણુ સામી જાતીએ કરાય છે. જ્યારે અધર્મ પીઠ પાછળ થાય છે.

અધર્મઃ પૃષ્ઠતઃ—અધર્મ પીઠમાંથી ઉત્પન્ન થયો. અધર્મમાં ધર્મની માફક ભેદ નથી. તે તો એક જ પ્રકારનો છે તેનું પરિણામ પણ મૃત્યુ જ છે. ધર્માચરણુ કરતાં ભય નથી લાગતો. તે પ્રકટ દશામાં કરીએ છીએ. અધર્માચરણુ તો ભયથી ભરેલ છે. ૨૫

હૃદિ કામો બ્રુવઃ ક્રોધો લોભશ્ચાધરદચ્છદાત્ ॥

આસ્યાદ્વાક્સિન્ધવો મેદ્વાન્નિર્ઋતિઃ પાંચપાશ્રયઃ ॥ ૨૬ ॥

અન્યથાર્થ—હૃદિ—હૃદયમાં, કામઃ—કામ, બ્રુવઃ—બ્રુકુટિમાંથી, ક્રોધઃ—ક્રોધ, અધરદચ્છદાન્—નીચેના અધરમાંથી, લોભઃ—લોભ, આસ્યાત્—મુખમાંથી, વાક્—વાણી, મેદ્વાત્—લિંગમાંથી, સિન્ધવઃ—સાગરો, ચ—અને, પાયુ—અપાશ્રયઃ—પાયુના આધાર વિનાનો, નિર્ઋતિઃ—વિનાશ પાયુમાંથી થયો. ૨૬

અનુવાદ—હૃદયમાં કામ, બ્રુકુટિમાંથી ક્રોધ, નીચેના અધરમાંથી લોભ, મુખમાંથી વાણી, લિંગમાંથી પાયુના આધાર વિનાનો વિનાશ પાયુમાંથી થયો. ૨૬

તત્ત્વસુધા—હદિ કામઃ આ શ્લોકમાં ૭ વસ્તુની ઉત્પત્તિ દર્શાવે છે : એક વાર હૃદયમાંથી પ્રવૃત્તિધર્મની ઉત્પત્તિ બતાવી. ફરીથી હૃદયમાંથી કામની ઉત્પત્તિ દર્શાવે છે. આ સ્થાને ‘હૃદય’ શબ્દ મનવાચક છે.

મનમાંથી કામ ઉત્પન્ન થાય છે. મન પુરુષને આધીન છે તેથી કામને જીતવે કઠિન છે.

મુગ્ધઃ ક્રોધઃ—ક્રોધ પણ મનમાંથી જ ઉત્પન્ન થાય છે. પરંતુ તે ભૂકૃદિમાંથી દેખાય છે. લોભ પણ હૃદય-માંથી જ જન્મે છે છતાં તે અધરોહમાંથી દેખાય છે.

આત્માદ વાકુ-વાણી મુખમાંથી થઈ. મેદાત્-લિંગમાંથી સમુદ્રો થયા.

નિર્ઋતિઃ પાચ્ચાપાશ્રયઃ—નિર્ઋતિ નૈર્ઋત્યકોણમાં રહેલ દેવતા છે અથવા નરકના અધિષ્ઠાતા દેવ છે. તે દેવતા પાયુમાંથી થયા. ‘પાયુ મલત્યાગ કરવાના સ્થાનનું નામ છે. આ સ્થાને અંધાશ્રયઃ એવો પણ પાઠ છે. ૨૬

છાયાયાઃ કર્દમો જજ્ઞે દેવહૂત્યાઃ પતિઃ પ્રમુઃ ॥

મનસો દેહતથ્ચેદં જજ્ઞે વિશ્વકૃતો જગત્ ॥ ૨૭ ॥

અન્યથાર્થ—છાયાયાઃ—છાયામાંથી, દેવહૂત્યાઃ—દેવહૂતિના, પતિઃ—પતિ, પ્રમુઃ—સમર્થ એવા, કર્દમઃ—કર્દમ ઋષિ, જજ્ઞે—પ્રકટયા, ચ્ચ—અને, વિશ્વકૃતઃ—વિશ્વસૃષ્ટાના, મનસઃ—મનમાંથી, એ—અને, દેહતઃ—દેહમાંથી, દેવમ્—આ, જગત્—જગત્, જજ્ઞે—પ્રકટ થયું. ૨૭

અનુવાદ—છાયામાંથી દેવહૂતિના પતિ સમર્થ કર્દમ ઋષિ થયા. તેમજ વિશ્વસૃષ્ટાના મનમાંથી અને દેહમાંથી આ જગત ઉત્પન્ન થયું. ૨૭

તત્ત્વસુધા—છાયાયાઃ કર્દમો જજ્ઞે—બ્રહ્માજીની છાયા બ્રહ્માજીના જેવું કાર્ય કરવા માટે સમર્થ છે. શ્રી કર્દમઋષિ બ્રહ્માજીની છાયા છે. છાયાની સૃષ્ટિમાં દેહનો સંબંધ નથી હોતો. જે દેહ હોય તેમાં રજોગુણ વધુ હોય. છાયામાં નામમાત્ર રજોગુણનો સંબંધ હોય છે. તેથી તેમાંથી થનારી સૃષ્ટિ દિવ્ય અને ભગવાનની સેવાને લાયક સૃષ્ટિ થશે.

દેવહૂત્યાઃ પતિઃ પ્રમુઃ—શ્રી કર્દમ મહર્ષિ સ્વયં પ્રસિદ્ધ છે. ઉપરાંત દેવહૂતિના પતિ તરીકે પણ પ્રસિદ્ધ છે. દેવહૂતિની પ્રતિષ્ઠા ધણી જ મોટી છે. કર્દમ તપનું સ્વરૂપ છે. દેવહૂતિ ભક્તિ છે. ૨૭

વાચં દુહિતરં તન્વીં સ્વયંભૂર્હરતીં મનઃ ॥

અકામાં ચકમે ક્ષત્તઃ સકામ ઇતિ નઃ શ્રુતમ્ ॥ ૨૮ ॥

અન્યથાર્થ—ક્ષત્તઃ—હે વિદુરજી, સ્વયંભૂઃ—સ્વયંભૂએ—બ્રહ્માજીએ, સકામઃ—કામનાવાળા થઈને, મનઃ—મનને, હરન્તીમ્—હરતી, તન્વીમ્—કેમલ અંગવાળી, અકામામ્—કામનારહિત, દુહિતરમ્ વાચમ્—પુત્રી વાણીની, ચકમે—ધમ્મા કરી, ઇતિ—એ પ્રમાણે નઃ શ્રુતમ્—અમે સાંભળ્યું છે. ૨૮

અનુવાદ—હે વિદુરજી ! બ્રહ્માજીએ કામનાવાળા થઈને મનનું હરણ કરતી કેમલ અંગવાળી તેમજ કામના રહિત પુત્રી વાણીની ધમ્મા કરી એમ અમે સાંભળ્યું છે. ૨૮

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં સરસ્વતી ઉપાખ્યાન છે. વેદમાં વર્ણવેલ સૃષ્ટિ પ્રકરણનું આ સ્થાને નિરૂપણ છે. બ્રહ્માજીએ પ્રથમ અવિદ્યા રચી તેથી અભિમાન થયું. અભિમાન કારણ દશામાં ઓછું હોય છે, કાર્યદશામાં વિપુલ હોય છે.

વળી 'બ્રહ્માએ સૃષ્ટિમાં મરીચિ અગ્નિ આંગરા વગેરે ઋષિઓ રચ્યા. તેઓ પુરુષરૂપ હતા. ઋષિઓની સાથે વાણીની આવશ્યકતા હોય છે તેથી “વાણી”ને રચ્યા અને તે ‘સ્ત્રી’રૂપ હતી. “વાચં દુહિતરં તન્વીમ્-બ્રહ્માજીએ કામદ અંગવાળી કામના સહિત વાણીને કામનાવાળી થવાથી ધ્રુવજા કરી”-આ વાક્યમાં સ્થૂલ સાંસારિક કામનાનો ગંધ કે વિચાર નથી. પરંતુ વેદમાં એ પ્રકારની વાણી છે. એક અલૌકિક ભગવદર્થ કામના-વાળી સરસ્વતી છે. જેમાં ભગવાનની સ્તુતિ, ભગવાનનું નિરૂપણ, વગેરે હોય છે. જે વાણીને “અકામા” કહેવામાં આવે છે.

બીજી લૌકિક, વાણી કર્મનું, કર્મના ફલનું પ્રતિપાદન કરનારી છે. તે પણ એ પ્રકારની છે. એક યાગવિધાન કરનારી છે જેમાં દેવતા, વિધિ વગેરેનું વર્ણન છે. બીજી વાણી સાહિત્યની છે. જેમાં કાવ્યરચના છે. કાવ્યરચના પણ એ પ્રકારની છે એક ગદ્ય રચના અને બીજી પદ્ય રચના છે.

બ્રહ્માજી ભગવતતત્ત્વનિરૂપણ કરનારી વેદની વાણીમાં ગુપ્ત થયેલી ગદ્યપદ્યાત્મક વાણીને પ્રકટ કરવા આહતા. વૈદિક ઋષિઓને તેમાં રુચિ ન હતી તેથી તેમને રોકવા લાગ્યા. સારસ્વતી મેષીમાલમેત ગદ્યપદ્યાત્મક વાણીને “મેષી-ધેટી” કહેવામાં આવી છે. તે ચિરસ્થાયી નથી તેથી બ્રહ્માજીને તેમ કરતાં રોક્યા. ૨૮

તમધર્મે કૃતમર્તિ વિલોક્ય પિતરં સુતાઃ ॥

મરીચિમુખ્યા મુનયો વિશ્રમ્માત્પ્રત્યબોધયન્ ॥ ૨૯ ॥

અન્યથાર્થ—અધર્મે-અધર્મમાં, કૃતમર્તિમ્-કરેલી બુદ્ધિવાળા, તમ્-તે, પિતરમ્-પિતાજીને, વિલો-ક્ત્ય-જોઈ તે, મુનયઃ-મનનશીલ, મરીચિ-મુખ્યાઃ-મરીચિ વગેરે, સુતાઃ-પુત્રો, વિશ્રમ્માત્-વિશ્વાસથી, પ્રત્યબોધયન્-નીચે પ્રમાણે કહેવા લાગ્યા. ૨૯

અનુવાદ—અધર્મમાં મતિવાળા તે પિતાજી બ્રહ્માજીને જોઈને વિચારશીલ મરીચિ વગેરે પુત્રો નીચે પ્રમાણે કહેવા લાગ્યા. ૨૯

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં મરીચિ વગેરે મુનિઓ બ્રહ્માજીને બોધવાક્ય કહે છે.

“તમધર્મે કૃતમર્તિ વિલોક્ય”—સકામ શાસ્ત્રમાં પ્રવૃત્તિ કરવી ઠીક નથી એવો ખ્યાલ રાખીને “મુનયઃ” મનનશીલ મુનિઓ બ્રહ્માજીને હવે પછીના ત્રણ શ્લોકોમાં માર્ગદર્શન આપે છે.

“વિશ્રમ્માત્”—આ માર્ગદર્શન વિશ્વાસપૂર્વક આપે છે. તે માર્ગદર્શનમાં પૂર્વજો આ માર્ગે નથી ગયા; આ કાર્ય અપકીર્તિ કરાવશે; તેમજ નાશ કરાવશે; આવા ત્રણ સુદા બતાવે છે. ૨૯

નૈતત્પૂર્વૈઃ કૃતં ત્વેન ન કરિષ્યન્તિ ચાપરે ॥

યત્ત્વં દુહિતરં ગચ્છેરનિગૃહ્યાજ્ઞં પ્રભો ॥ ૩૦ ॥

અન્યથાર્થ—પ્રભો-હે સમર્થ, યત્ ત્વમ્-જે આપ, અજ્ઞજ્ઞમ્-કામલાલસાને, અનિગૃહ્ય-ન રોકતાં, દુહિતરં ગચ્છેઃ-પુત્રી પાછળ જઈ રહ્યા છો, યત્-આવું, ત્-તો, અત્ર-આ લોકોમાં, પૂર્વૈઃ-પૂર્વ પુરુષોએ, ન કૃતમ્-નથી કર્યું. ચ-અને, તત્ અપરે-બીજા, ન કરિષ્યન્તિ-કરશે પણ નહીં. ૩૦

અનુવાદ—હે સમર્થ બ્રહ્માજી! જે આપ કામલાલસાને રોકવાને બદલે પુત્રી પાછળ જઈ રહ્યા છો એવું તો આ લોકમાં પૂર્વે કોઈએ નથી કર્યું અને બીજા આવું કરશે નહીં. ૩૦

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં કહેશે કે પૂર્વજો જે માર્ગે નથી ગયા તે માર્ગે ન જવું.

“ નૈતત્પૂર્વેઃ કૃતં ત્વચ ”—પૂર્વના પુણ્ય પુરુષો આ રસ્તે નથી ગયા અને ભવિષ્યના પુરુષો પણ આ રસ્તે જશે નહીં. ઉપરાંત “ પ્રભો ” શબ્દના સંબોધનથી એક સૂચના કરી કે આપ તો “ મનોનિગ્રહ ” કરવા સમર્થ છો. કામ કે વાસના તો “ અજ્ઞજ ” આપણા જ દેહમાંથી જન્મે છે. જે મનમાં વિવેક કે પ્રભુભક્તિ લાવી તેનું નિવારણ કરવા ધારીએ તો કરી શકાય છે, આવું વિવેકભર્યું માર્ગદર્શન મરીચિ વગેરે મુનિઓએ આપ્યું. ૩૦

તેજીયસામપિ હોતસ્મ સુશ્લોક્યં જગદ્ગુરો ॥

યદ્વૃત્તમનુતિષ્ઠન્વૈ લોકઃ ક્ષેમાય કલ્પતે ॥ ૩૧ ॥

અન્યથાર્થ—જગદ્ગુરો—હે જગદ્ગુરુ, યદ્-વૃત્તમ્—જેમના આચારને, મનુતિષ્ઠન્—અનુસરતો, લોકઃ—સમાજ, હિ—ખરેખર, ક્ષેમાય—કલ્યાણ મેળવવા, કલ્પતે—યોગ્ય અને છે તેવા, તેજીયસામ્—તેજસ્વી પુરુષોનો, અપિ—પણ, પતત્—આ, સુશ્લોક્યમ્—પ્રશંસનીય, ન—ન બની શકે. ૩૧

અનુવાદ—હે જગદ્ગુરુ ! જેમના આચરણને અનુસરતો સમાજ ખરેખર કલ્યાણ મેળવવા યોગ્ય બને છે, તેવા તેજસ્વી પુરુષોને પણ આ પ્રશંસનીય ન બની શકે. ૩૧

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં કહેશે કે એવું કોઈ કામ ન કરવું કે જે અપકીર્તિને હરે.

“ તેજીયસામ ”—એક એવી સમાજમાં માન્યતા છે કે “ તેજસ્વી પુરુષોને કોઈ દોષ નથી લાગતો ” તે સમજ ઠીક નથી. તેજસ્વી પોતાના તેજથી યમના દંડનું નિવારણ કરે, કદાચ રાજદંડનું નિવારણ કરે. પરંતુ “ અપકીર્તિ ”ના મહાન દંડને તે નહીં નિવારી શકે. મૃત્યુ અને પરલોકહાનિ કરતાં કીર્તિહાનિ મોટી હાનિ છે.

“ જગદ્ગુરો ”—જગત જેના મુખેથી ધર્મવાક્યોનું માર્ગદર્શન મેળવે છે કે જીવન માર્ગદર્શન મેળવે છે તે પોતાના સદાચાર વિના અપાશે તો કાલ્ય જેવું વાક્ય લાગશે, પરિણામ કોઈ પણ નહીં આવે. આપ ગુરુ નથી જગદ્ગુરુ છો માટે પૂર્ણ વિચાર કરી કાર્ય કરો. ૩૧

તસ્મૈ નમો ભગવતે ય इदं સ્વેન રોચિષા ॥

આત્મસ્થં વ્યજ્ઞયામાસ સ ધર્મં પાતુર્મહતિ ॥ ૩૨ ॥

અન્યથાર્થ—યઃ—જે ભગવાને, આત્મસ્થમ્—પોતામાં રહેલા, હ્રદમ્—આ વિશ્વને, સ્વેન રોચિષા—પોતાના તેજથી, વ્યજ્ઞયામાસ—પ્રકટ કર્યું છે, તસ્મૈ—તે, ભગવતે—ભગવાનને, નમઃ—નમસ્કાર હો, તેમજ સઃ—તે ભગવાન, ધર્મમ્—ધર્મનું, પાતુર્મ્—મહતિ—રક્ષણ કરે. ૩૨

અનુવાદ—જે ભગવાને પોતામાં રહેલા આ વિશ્વને પ્રકટ કર્યું છે, તે ભગવાનને અમારા નમસ્કાર હો તેમજ તે ભગવાન ધર્મનું રક્ષણ કરે. ૩૨

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે :

“ તસ્મૈ નમો ભગવતે ”—જે આપ્તજનને આપણે કોઈ પ્રમાદ માર્ગે પ્રવૃત્ત થતો જોઈએ તો તેને સમજ આપીને ન ધિરમતા ભગવાનને પણ પ્રાર્થના કરવી. ભગવાન અંતર્યામી છે. તે જો બ્રહ્માજ્ઞના હૃદયમાં પ્રવેશીને પેરણા કરે તો કાર્ય સરસ બને. એમ સમજીને ભગવાનની પ્રાર્થના કરીને કહ્યું કે “ ધર્મની ” રચના આપે રી છે તો રક્ષા પણ આપ જ કરો. ૩૨

સ इत्थं गृणतः पुत्रान्पुरो दृष्ट्वा प्रजापतीन् ॥

प्रजापतिपतिस्तन्वं तत्प्राज व्रीडितस्तदा ॥

तां दिशो जगद्गुरोरां नीद्वारं यद्विदुस्तमः ॥ ૩૩ ॥

અન્યયાર્થ—ઈત્યમ્—આ પ્રકારે, ગૃણતઃ—સ્તુતિ કરતા, પ્રજાપતીન્—પ્રજાપતિ નામના, પુત્રાન્—પુત્રોને, પુરઃ—સામે, દક્ષા—જોઈને, તદા—ત્યાર પછી, પ્રજાપતિ-પતિઃ—પ્રજાપતિના પતિ બ્રહ્માજી, વ્રીહિતઃ—શરમાયા અને, તન્મયમ્—તે દેહનો. તત્યાજ—ત્યાગ કર્યો. તાં ઘોરામ્—તે ઘોર દેહને, દિશઃ—દિશાઓએ, જગદુઃ—પ્રકલ્પ કર્યો. ચદ્—જે દેહને, નીહારં તમઃ—ધુમ્મસ અથવા તમ, વિદુઃ—કહે છે. ૩૩

અનુવાદ—આ પ્રકારે સ્તુતિ કરતા પુત્રોને સામે જોયા ત્યારે પ્રજાપતિના પતિ બ્રહ્માજી શરમાયા અને તે દેહનો ત્યાગ કર્યો. પછી તે ઘોર દેહને દિશાઓએ પ્રકલ્પ કર્યો. તે દેહને ધુમ્મસ અથવા તમ કહે છે. ૩૩

તત્ત્વસુધા—મરીચિ વગેરે મુનિઓએ ત્રણ હેતુ બતાવ્યા અને ચોથા ઉપાય તરીકે સન્મુખ જિભા રહ્યા જેથી પ્રજાપતિની મનોવૃત્તિ શાંત થઈ શકે તે વસ્તુ આ શ્લોકમાં કહી છે.

“સ ઇત્યં ગૃણતઃ પુત્રાન્” —બ્રહ્માજીએ સન્મુખ જિભેલા મરીચિ વગેરે મુનિઓને જોયા. તેઓ પુત્ર હતા. તેમની સામે પોતાનો પ્રભાદ દેખાવો તેથી હૃદયમાં ખૂબ ક્ષોભ અને લજ્જા ઉત્પન્ન થયાં.

મહાન પુરુષ લજ્જાથી દેહ વિસર્જન કરે છે. બ્રહ્માજીએ તે “દેહ”નું વિસર્જન કયું. ત્યજેલા દેહને દિશાઓએ સ્વીકાર્યો. તેઓ કાનની અધિકારી દેવતાઓ છે. તેઓ જગતને પ્રોધ આપશે. આ દેહને મુતિએ “ધુમ્મસ” કહ્યો છે. ૩૩

કદાચિદ્ધ્યાયતઃ સ્વદુર્વેદા આસંશ્રતુર્મુસ્વાત્ ॥

કથં સ્વધ્યામ્યહં લોકાન્સમવેતાન્યથા પુરા ॥ ૩૪ ॥

અન્યયાર્થ—અહમ્—હું, યથા—પહેલાંની માફક, સમવેતાન્—એકઠા કરેલા, લોકાન્—લોકોને, કથમ્—શી રીતે, સ્વધ્યામિ—રચીશ ? એમ, કદાચિત્—કોઈ વખત, ધ્યાયતઃ—ધ્યાન કરતા હતા ત્યારે, સ્વદુઃ—બ્રહ્માજીનાં, જતુર્મુસ્વાત્—ચાર મુખોમાંથી, વેદાઃ—વેદો, આસન્—પ્રકટ થયા. ૩૪

અનુવાદ—પહેલાંની માફક હું એકત્ર કરેલા લોકોને કેવી રીતે રચીશ, એમ કોઈ એક સમય ધ્યાન કરતા હતા ત્યારે જગત્સૃષ્ટાના ચાર મુખમાંથી ચાર વેદો પ્રકટ થયા. ૩૪

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં વેદોનો પ્રાદુર્ભાવ વર્ણવે છે—

“કદાચિત્ ધ્યાયતઃ સ્વદુઃ”—કદાચિત્ ધ્યાન કરતા બ્રહ્માજીના મુખમાંથી વેદો પ્રકટ થયા એવું આ શ્લોકમાં કહ્યું છે તેમાં “કદાચિત્” પદથી એમ સ્પષ્ટતા કરી કે બધા કદપોમાંથી વેદોની ઉત્પત્તિ થતી નથી. “ધ્યાયતઃ” પદથી એવું સ્પષ્ટ કયું કે પ્રથમ વેદો બ્રહ્માજીના ધ્યાનમાં આવ્યા ત્યાર બાદ મુખમાંથી પ્રકટ થયા. મુતિઓ આધ્યાત્મિક છે. શબ્દબ્રહ્મ આધિદૈવિક છે અને મંત્રના ઋષિઓ આધિભૌતિક વેદો છે. ૩૪

ચાતુર્હોત્રં કર્મતન્ત્રમુપવેદનયૈઃ સહ ॥

ધર્મસ્ય પાદાશ્ચત્વારસ્તથૈવાશ્રમવૃત્તયઃ ॥ ૩૫ ॥

અન્યયાર્થ—ઉપવેદ-નયૈઃ સહ—ઉપવેદો નીતિશાસ્ત્રો સાથે, ચાતુર્હોત્રમ્—ચાર હોમ કરનારનું, કર્મ-તન્ત્રમ્—કર્મતંત્ર, ધર્મસ્ય—ધર્મના, ચત્વારઃ—ચાર, પાદાઃ—ચરણો, તથા યજ્ઞ-તેમજ તે વખતે, આશ્રમ-વૃત્તયઃ—ચાર આશ્રમની વૃત્તિઓ ચાર મુખમાંથી પ્રકટ થઈ. ૩૫

અનુવાદ—ઉપવેદો અને નીતિશાસ્ત્રો સાથે ચાર જણ મળી હોમ કરનારનું “ચાતુર્હોત્ર” નામનું કર્મતંત્ર, ધર્મના ચાર ચરણો, તેમજ તે વખતે ચાર આશ્રમની વૃત્તિઓ ચાર મુખમાંથી પ્રકટ થયાં. ૩૫

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં બ્રહ્માજ્ઞાના ચિંતનમાંથી વેદનાં અંગો અને વેદના અર્થની ઉત્પત્તિ વર્ણવ્યાં છે—
 “ચાતુર્હોત્રં કર્મતંત્રમ્” —બ્રહ્મા, હોતા, અધ્વર્યુ અને ઉદગાતા એ ચાર હોતાઓ મળીને અનુમતિ, શક્તિ, હોમ અને સ્તુતિઓ એ ચાર વડે ચત્રાર કર્મને “ચાતુર્હોમ કર્મ” કહે છે. અને તંત્ર સંપદનો અર્થ વિસ્તાર થાય છે.

‘ઉપવેદનયઃ સહ’—ઉપવેદ એટલે આયુર્વેદ, ધતુર્વેદ, ગાન્ધર્વ, સ્થાપત્ય વગેરેને ઉપવેદો કહ્યા છે. ત્રયેઃ એટલે ત્રીતિશાક્ત અથવા પદ્ધતિત્રયો, પુરાણ, ન્યાય, મીમાંસા અને ધર્મશાસ્ત્રોને બ્રહ્માજ્ઞાએ ચાર મુખમાંથી પ્રકટ કર્યાં. ૩૫

વિદુર ઉવાચ—સ વૈ વિશ્વસૃજામીશો વેદાદીન્મુલ્લતોઽસૃજત્ ।

યદ્યદ્યેનાસૃજદેવેસ્તન્મે બ્રૂહિ તપોધન ॥ ૩૬ ॥

અન્યથાર્થ—તપોધન—હે તપોધન, વિશ્વસૃજામ્—વિશ્વ રચનારાના, ઈશઃ—ઇશ, વેદાદીન્—વેદ વગેરેને, મુલ્લતઃ—મુખથી, અસૃજત્—સરળ્યા, સઃ દેવઃ—તે દેવે, યત્ યત્—જેને જેને, યેન—જે જે મુખમાંથી, અસૃજત્—ઉત્પન્ન કર્યું, તત્—સર્વ, મૈ—મને, બ્રૂહિ—આપ કહો. ૩૬

અનુવાદ—વિદુરજ્ઞએ કહ્યું કે હે તપસ્વી મૈત્રેયમુનિ! વિશ્વ રચનારા ઇશે વેદ વગેરેને મુખમાંથી સરળ્યા તે કહ્યું પરંતુ તે દેવે જેને જેને જે જે મુખમાંથી ઉત્પન્ન કર્યું તે સર્વ મને આપ કહો. ૩૬

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં વેદોના પ્રાકટ્યમાં ક્રમ કેવો છે એવો પ્રશ્ન છે—

“યદ્યદ્યેનાસૃજત્” વિદુરજ્ઞ પૂછે છે કે કયા મુખમાંથી કયો વેદ પ્રથમ પ્રકટ થયો તે કહો. વળી બ્રહ્માજ્ઞાના ધ્યાન બહાર જ વેદો પ્રકટ થયા કે પછી તેમાં કોઈ અનુસંધાન ખરું?

કારણ કે કર્મની આવશ્યકતા પ્રમાણે યજુર્વેદ પ્રથમ આવે અને કર્મ કરનારને મુખ્ય ગણતાં બ્રહ્માને અથર્વાંગિરસ તેથી પ્રથમ થાય તો તેનું તાત્પર્ય શું? ૩૬

મૈત્રેય ઉવાચ—ઋગ્ચતુઃસામાથર્વાચ્યાન્વેદાન્પૂર્વાદિર્મિર્મુલ્લૈઃ ॥

શક્ત્વમિજ્યાં સ્તુતિસ્તોમં પ્રાયશ્ચિત્તં વ્યધાત્ક્રમાત્ ॥ ૩૭ ॥

અન્યથાર્થ—પૂર્વાદિર્મિઃ—પૂર્વાદિના ક્રમે, મુલ્લૈઃ—ચાર મુખોમાંથી, ક્રમાત્—ક્રમવાર, ઋગ્-ચતુઃ—સામ-અથર્વ—આચ્યાન્—ઋગ્ ચતુઃ સામ અથર્વવેદ નામના, વેદાન્—ચાર વેદોને, શસ્ત્રમ્—શસ્ત્ર, હજ્યામ્—યજ્ઞ, સ્તુતિસ્તોમમ્—સ્તુતિસ્તોમ અને, પ્રાયશ્ચિત્તમ્—પ્રાયશ્ચિત્તને, વ્યધાત્—રચ્યાં. ૩૭

અનુવાદ—શ્રી મૈત્રેય મુનિએ કહ્યું કે બ્રહ્માજ્ઞએ પૂર્વાદિના ક્રમથી ચાર મુખમાંથી ક્રમવાર ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ અને અથર્વવેદ નામના ચાર વેદોને; શસ્ત્ર, યજ્ઞ, સ્તુતિ-સ્તોમ અને પ્રાયશ્ચિત્ત શાસ્ત્ર રચ્યાં. ૩૭

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં કયા મુખમાંથી વેદો પ્રકટ થયા તેને વિવેકપૂર્વક સમજાવે છે. વેદોનો ક્રમ અને મુખક્રમ એમ બે વાતો લખે છે.

દેવતા, દ્રવ્યસંબંધ, દેવતાસ્તોત્ર, યાગની અનુમતિ એ યાગોનો અર્થક્રમ છે. પૂર્વ મુખના ક્રમનો તો પાઠ કરવામાં ઉપયોગ થાય છે.

“શક્તમ્” “ઋગ્વેદ”ગત છે. જે હોતાનું કર્મ છે. “હજ્યામ્” એટલે અધ્વર્યુએ બલિ આપવો તે “યજુર્વેદનું” કાર્ય છે.

“સ્તુતિસ્તોમં” ઉદ્દગાતાએ કરવાની દેવતાઓની સ્તુતિ સામવેદનું કાર્ય છે. સ્તુતિમાં બે પ્રકારના મંત્ર છે. એક સ્તુતિમંત્ર અને બીજા સ્તોમમંત્ર. જ્યારે કર્મ ચાલતું હોય અને સ્તુતિવિશેષ તે વખતે થાય તેને “સ્તોમ” કહેવાય છે. અન્યદા કરવામાં આવે તે “સ્તુતિ” કહેવાય છે.

“પ્રાયશ્ચિત્તમ્” “આથર્વણ” કર્મ છે. આશ્વલાયન સૂત્ર પ્રમાણે બ્રહ્માને કરવાનું હોય છે. એટલે પ્રયોજન પ્રમાણે વેદોને પૂર્વાદિ મુખમાંથી રચ્યા એવો આ શ્લોકનો અર્થ છે જે ઉપર દર્શાવ્યો છે. ૩૭

આયુર્વેદં ધનુર્વેદં ગાન્ધર્વં વેદમાત્મનઃ ॥

સ્થાપત્યં ચાસૃજદ્રેદં ક્રમાત્પૂર્વાદિર્મિર્મુલૈઃ ॥ ૩૮ ॥

અન્યથાર્થ—આત્મનઃ—પોતાના, પૂર્વાદિભિઃ—પૂર્વ વગેરે, મુલૈઃ—મુખોથી, ક્રમાત્—ક્રમવાર, આયુર્વેદમ્—આયુર્વેદ, ધનુર્વેદમ્—ધનુર્વેદ, ગાન્ધર્વમ્—ગાન્ધર્વ વેદ, ચ—અને, સ્થાપત્યં વેદમ્—સ્થાપત્ય કલાને, અસૃજત્—સરળતા. ૩૮

અનુવાદ—પોતાના પૂર્વ વગેરે મુખોમાંથી કર્મશઃ આયુર્વેદ, ધનુર્વેદ, ગાન્ધર્વવેદ અને સ્થાપત્ય કલાને સરળતા. ૩૮

તત્ત્વમુધા—ચાર ઉપવેદોની રચનાનો ક્રમ આ શ્લોકમાં છે.

“આયુર્વેદમ્” આયુર્વેદ ચિકિત્સાશાસ્ત્ર છે. સૂત્રશરીરેન્દ્રિયચિકિત્સાનિદાનકલ્પપ્રસિદ્ધિમેદાદૃશ્યાનાત્મકમ્ “ધનુર્વેદમ્” એટલે શસ્ત્ર અને અસ્ત્રના બે બેદવાળું. જે કે ધનુઃ શબ્દ ધનુષ્યમાં રૂઢ છે પરંતુ તે ચાર પ્રકારનું છે. મુક્ત, અમુક્ત, મુક્તામુક્ત અને મંત્રમુક્ત આવાં ચાર આયુધો છે. ચક્ર વગેરેને “મુક્ત”, ખડ્ગ વગેરેને “અમુક્ત”, શલ્ય વગેરેને “મુક્તામુક્ત” અને બાણાદિને “મંત્રમુક્ત” કહે છે.

“ગાન્ધર્વમ્”—ગીત વાદ્ય નૃત્યના પ્રકારને જણાવનાર શાસ્ત્ર. નાદ વિના ગીત, સ્વર અને નૃત્ય ન સંભવે માટે સમસ્ત જગત નાદાત્મક છે. તે નાદની ઉત્પત્તિનો ક્રમ છે.

જે બ્રહ્મનું સ્થાન છે તેને બ્રહ્મગ્રન્થિ કહે છે. બ્રહ્મગ્રન્થિની મધ્યમાં “પ્રાણ” રહેલ છે. પ્રાણમાંથી “અગ્નિ” ઉત્પન્ન થાય છે. અગ્નિ અને વાયુના સંયોગથી નાદ ઉત્પન્ન થાય છે. તે નાદથી “સ્વર” અને છે અને સ્વરમાંથી રાગ જન્મે છે. તે રાગ જનરંજક અને છે.

“તાલથી અનુમિત અને સાવધાનતાથી યોગ્ય પદસંઘાત” જે ગાન્ધર્વ કહેવાય છે. સાત સ્વર, ત્રણ ગ્રામ, એકવીશ મૂર્ચના અને બાવીશ શ્રુતિઓમાંથી રાગ અને છે. ભૂતળમાં બે જ ગ્રામ છે તેમજ ચૌદ જ મૂર્ચના અને ચૌદ જ શ્રુતિઓ ભૂતલમાં ગવાય છે. બાકીની ઉપરના લોકમાં ગવાય છે.

સ્થાપત્યમ્—વિશ્વકર્માનું કાર્ય જેમાં સુધાર, કડિયા, સોની, લુહાર વગેરેની કારીગરી આવે છે. ૩૮

ઇતિહાસપુરાણાનિ પञ્ચમં વેદમીશ્વરઃ ॥

સર્વેભ્ય એવ વક્ત્રેભ્યઃ સસૃજે સર્વદર્શનઃ ॥ ૩૯ ॥

અન્યથાર્થ—સર્વદર્શનઃ—સર્વાનું હિત જોનાર, ईश्वरઃ—ધર્મધર, સર્વેભ્યઃ એવ વક્ત્રેભ્યઃ—બધાં જ મુખ-માંથી, પञ્ચમમ્—પંચમ, વેદમ્—વેદ સ્વરૂપ, ઇતિહાસપુરાણાનિ—ઇતિહાસ અને પુરાણો, એવ—જ, સસૃજે—ઉત્પન્ન કર્યાં. ૩૯

અનુવાદ—સર્વના ઉપયોગનો વિચાર કરનાર ઈશ્વરે બધાં જ મુખમાંથી પંચમવેદ સ્વરૂપ મનાતાં ઇતિહાસ અને પુરાણોની રચના કરી. ૩૯

તત્ત્વસુધા—ઇતિહાસ પુરાણો વગેરે તો સર્વને ઉપયોગી છે તેમનું નિર્માણ સર્વ મુખમાંથી કરવામાં આવ્યું છે. ૩૯

षोडशैक्यै पूर्ववक्त्रात्पुरीष्यग्निष्टुतावथ ॥

आप्तोर्यामातिरात्रौ च वाजपेयं सगोसवम् ॥ ૪૦ ॥

અન્યથાર્થ—ષોડશી-ઉકથૌ-ષોડશી અને ઉકથ, પૂર્વવક્ત્રાત્-પૂર્વમુખમાંથી, અથ-ત્યાર પછી દક્ષિણ મુખથી, પુરીષી-અગ્નિષ્ટુતૌ-પુરીષી અને અગ્નિષ્ટુત, આપ્તોર્યામ-અતિરાત્રૌ-આપ્તોર્યામ અને અતિરાત્ર, પશ્ચિમ મુખમાંથી, સગોસવમ્-અને ગોસવ સાથે, વાજપેયમ્-વાજપેયને ઉત્તર મુખમાંથી રચ્યા. ૪૦

અનુવાદ—ષોડશી અને ઉકથ પૂર્વ મુખમાંથી, ત્યારપછી પુરુષી અને અગ્નિષ્ટુત દક્ષિણ મુખથી, આપ્તોર્યામ અને અતિરાત્ર પશ્ચિમ મુખથી અને ગોસવ સાથે વાજપેયને ઉત્તર મુખમાંથી રચ્યા. ૪૦

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં યજ્ઞનો ક્રમ છે. તેમાં યજ્ઞની ઉપયોગિતા પ્રમાણે ક્રમ આપ્યો છે. યજ્ઞના ક્રમ પ્રમાણે કહેવાનું હોત તો “અગ્નિષ્ટોમ”ને પ્રથમ કહેત. તૈત્તિરીયના છઠ્ઠા અષ્ટકમાં અગ્નિષ્ટોમે રાજન્યસ્ય ગૃહી-યાત, ન વૈ ષોડશી નામ યજ્ઞોઽસ્તિ એવી એ શ્રુતિઓ છે. ષોડશીને સર્વની ઉપયોગી બતાવે છે.

ષોડશી અને ઉકથ સર્વોપયોગી યજ્ઞ હોવાથી તેમને પૂર્વ મુખમાંથી પ્રકટ કર્યા છે. પુરીષી અને અગ્નિ-ષ્ટુત દક્ષિણ મુખમાંથી પ્રકટ કર્યા છે. “પુરીષમસ્ય અસ્તીતિ” વેદમાં પુરીષને જલ કહેવામાં આવે છે.

“આપ્તોર્યામ અને અતિરાત્ર” પશ્ચિમ મુખમાંથી પ્રકટ કર્યા છે. આપ્તોર્યામ અતિરાત્રનો જ એક પ્રકાર છે.

વાજપેય અને ગોસવ ઉત્તર મુખમાંથી પ્રકટ કર્યા. વાજપેય સ્વતંત્ર યજ્ઞ છે અને પુષ્કળ ફલ આપે છે. ગાયોને માટે કરવામાં આવે તે ગોસવ યજ્ઞ છે. ૪૦

विद्या दानं तपः सत्यं धर्मस्येति पदानि च ।

आश्रमांश्च यथासंख्यमसृजत्सह वृत्तिभिः ॥ ૪૧ ॥

અન્યથાર્થ—વિદ્યા-વિદ્યા, દાનમ્-દાન, તપઃ-તપ, સ-અને, સત્યમ્-સત્ય, વૃત્તિ-એ નામના, ધર્મસ્ય-ધર્મના, પદાનિ-ચરણોને, સ-અને વૃત્તિભિઃ સહ-આજીવિકાઓ સાથે, આશ્રમાન્-આશ્રમોને, યથાસંખ્યમ્-પૂર્વાદિના ક્રમ પ્રમાણે, અસૃજત્-સરજ્યાં. ૪૧

અનુવાદ—વિદ્યા, દાન, તપ અને સત્ય એ પ્રમાણેના ધર્મના ચાર પાદોને અને આજીવિકાઓ સાથે આશ્રમોને પૂર્વાદિના ક્રમ પ્રમાણે ચાર મુખમાંથી સરજ્યાં. ૪૧

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં ધર્મના ચાર ચરણોની ઉત્પત્તિ વર્ણવી છે.

વિદ્યા એટલે જ્ઞાન. દાનમ્ એટલે સુવર્ણનો બનાવેલ તુલાપુરુષ. તપઃ એટલે દેહ-શુદ્ધિકર કષ્ટ. સત્યમ્ એટલે સત્ય ભાષણ.

બ્રહ્માજીએ ચાર મુખમાંથી આ ચાર ધર્મના ચરણોને, આશ્રમોને અને આશ્રમની વૃત્તિઓને સરજ્યાં. ૪૧

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં વાનપ્રસ્થ અને સંન્યાસીની આજીવિકાની રીત વર્ણવી છે—

“વૈશાનસાઃ” —અહ્યાજીવનું નામ “વિખના” છે. તેમણે વૈખાનસ” સૂત્રમાં વનનિવાસીના નિયમો બતાવ્યા છે. તે નિયમોને અનુસરી જીવનારા વૈખાનસ મનાય છે. દૈવેન્દ્રિયાથી જે મળી આવે તેમાં જીવનનો નિર્વાહ કરે છે તે વૈખાનસ છે.

વાલ્મીકિયાઃ—પંચાગ્નિની ઉપાસના કરનાર, સૂર્યપકવ અન્ન ખાનાર, વનમાં રહેનાર અને વનમાં ઊગેલું અન્ન ખાનાર વાલ્મીકિયા છે.

ઔદુમ્બરાઃ—ફલાહારી, પંચકેશ અને નખ રાખનાર અને વનવાસી, તે ઔદુમ્બર છે.

ફેનપાઃ—જલ અને વાયુથી જ જીવનાર ફેનપ નામના વાનપ્રસ્થો છે.

કુટીચરઃ—પુત્રોએ રચેલ પર્ણકુટીમાં રહે અને પુત્રો જ પાલન કરે અને આત્મચિંતનમાં સમય ગાળે એ કુટીચર સંન્યાસી છે.

બહ્વોદઃ—વનમાં સ્વતંત્ર રીતે વસે અને આત્મચિંતન કરે તે બહ્વોદ સંન્યાસી છે. બહ્વોદે તીર્થવાસ કરવો.

દંડઃ—રોજ વિચરવું, એક રાતથી વધુ વાસ ન કરવો, મૌન, વાણીનો દંડ, ઇન્દ્રિયાગ્રામ, મનનો દંડ, અહમ્યર્થ દેહનો દંડ એવા ત્રિદંડી થઈ વસવું.

નિષ્ક્રિયઃ—અરતયોગીની માફક યોગબ્રહ્મ થયેલ નિષ્ક્રિય થઈને વિચરે છે તે ચોથો પ્રકાર છે. ૪૩

આન્વીક્ષિકી ત્રયી વાર્તા દણ્ડનીતિસ્તથૈવ ચ ॥

एवं व्याहृतयश्चासम्प्रणवो ह्यस्य हृद्गतः ॥ ૪૪ ॥

અન્યવાર્થ—આન્વીક્ષિકી—આન્વીક્ષિકી, ત્રયી—ત્રણ વેદો, વાર્તા—વાતો, દણ્ડનીતિઃ—દંડનીતિ, તથા **एवं**—અને તે જ પ્રમાણે પ્રકટ થયા, **एवम्**—એવી રીતે, **व्याहृतयः**—વ્યાહતિઓ, **च**—અને, **अस्य**—આમના, **हृद्गतः**—હૃદયમાં રહેલ, **प्रणवः**—ત્રિ—ત્રણ વ નીકળ્યા. ૪૪

અનુવાદ—આન્વીક્ષિકી, ત્રણ વેદો, વાર્તા અને દંડનીતિ તેવી જ રીતે પ્રકટ થયાં. એવી રીતે વ્યાહતિઓ પ્રકટ થઈ અને ત્રણ આમના હૃદયમાંથી પ્રકટ થયા. ૪૪

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં આન્વીક્ષિકી નીતિ વગેરેની ઉત્પત્તિ વર્ણવે છે.

“આન્વીક્ષિકી” આત્મવિદ્યાનું નામ છે. છતાં નીતિ તરીકે વર્ણવી છે. બ્રાહ્મણો અને પરમહંસોએ નિત્ય લૌકિક વ્યવહારમાં જે નીતિથી વર્તવાનું છે તે આન્વીક્ષિકી વિદ્યા છે. તેમજ તે આત્મવિદ્યા પણ છે.

ત્રયી—વેદની જ સંજ્ઞા છે. છતાં આ સ્થાને નીતિ તરીકે વર્ણવે છે.

વાર્તા—એટલે ચારે વર્ણ કેવી રીતે આજીવિકા ચલાવવી.—દણ્ડનીતિ સમાજની રક્ષાનું સાધન છે. આ ચાર વસ્તુઓ ક્રમે કરી ચાર મુખમાંથી પ્રકટ થઈ.

“**व्याहृतयः**” આર વ્યાહતિઓ નથી પરંતુ મૂર મુઠ્ઠા દંડ આ ત્રણ વ્યાહતિઓ છે. અને ત્રણનો સમૂહ એ ચોથી વ્યાહતિ છે તે ચાર મુખમાંથી ક્રમવાર પ્રકટ થઈ.

प्रणवः—ઉંકારનો અને અથ શબ્દનો ઉચ્ચાર કરેલો નહીં. ઝંકાર હૃદયમાં જ વસેલ પરંતુ તે બહારના કંઠમાં બને પ્રકટ થયા તે બંનેને મંગલવાચક માન્યા છે. ૪૪

તસ્યોષ્ણિગાસીહોમમ્બો ગાયત્રી ચ ત્વચો વિમોઃ ॥

ત્રિષ્ટુભ્માંસાત્સ્નુતોઽનુષ્ટુબ્જગત્યસ્થનઃ પ્રજાપતેઃ ॥

મજ્જાયાઃ પઙ્ક્તિરુત્પન્ના બૃહતી પ્રાણતોઽમવત્ ॥ ૪૫ ॥

અન્યથા—તસ્ય-તે, વિમોઃ પ્રજાપતેઃ-સમર્થ પ્રજાપતિના, હોમમ્બો-રોમમાંથી, ઉષ્ણિક્-ઉષ્ણિક્ષ્ ઇંદ્ર, અને ત્વચઃ-ત્વચામાંથી, ગાયત્રી-ગાયત્રી ઇંદ્ર, માંસાત્-માંસમાંથી, ત્રિષ્ટુપ્-ત્રિષ્ટુપ્ ઇંદ્ર, સ્નુતઃ-સ્નાયુમાંથી, અનુષ્ટુપ્-અનુષ્ટુપ્ ઇંદ્ર, ચ-અને, અસ્થાઃ-હાડકામાંથી, જગતી-જગતી ઇંદ્ર, આસીત્-પ્રકટ થયો. મજ્જાયાઃ-મજ્જામાંથી પંક્તિ અને પ્રાણતઃ-પ્રાણમાંથી, બૃહતી-બૃહતી, ઉત્પન્ના અમવત્-ઉત્પન્ન થઈ. ૪૫

અનુવાદ—તે સમર્થ પ્રજાપતિના રોમમાંથી ઉષ્ણિક્ષ્ ઇંદ્ર, ત્વચામાંથી ગાયત્રી ઇંદ્ર, માંસમાંથી ત્રિષ્ટુપ્ ઇંદ્ર, સ્નાયુમાંથી અનુષ્ટુપ્ ઇંદ્ર, તેમજ હાડકામાંથી જગતી ઇંદ્ર પ્રકટ થયો. વળી મજ્જામાંથી પંક્તિ ઇંદ્ર ઉત્પન્ન થયો અને પ્રાણમાંથી બૃહતી ઇંદ્ર થયો. ૪૫

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં સપ્ત જોડોની ઉત્પત્તિનું વર્ણન છે.

“ઉષ્ણિક્”-ઉષ્ણિક્ષ્ ઇંદ્ર ૨૧ અક્ષરનો છે. તેની ઉત્પત્તિ ચામડીમાંથી જન્મેલાં સ્વાંટાંમાંથી થઈ છે. ઉષ્ણિક્ષના ત્રણ પાદ છે અને પ્રત્યેક ચરણ સાત અક્ષરનું છે. સૌથી ઓછા અક્ષરનો ઇંદ્ર હોવાથી તેને પ્રથમ લીધો છે.

ગાયત્રી—ગાયત્રી ઇંદ્ર ત્વચામાંથી પ્રકટ થયેલ છે. તેના ૨૪ અક્ષર છે. ગાયત્રીથી સોમ રસ આણેલ હોવાથી તેની પ્રસિદ્ધિ થયેલી છે.

ત્રિષ્ટુપ્—ત્રિષ્ટુપ્ ઇંદ્ર માંસમાંથી પ્રકટ કર્યો છે. એના ૪૪ અક્ષર છે.

અનુષ્ટુપ્—અનુષ્ટુપ્ ઇંદ્ર સ્નાયુમાંથી થયેલ છે. તેના ૩૨ અક્ષર છે. જગતી ઇંદ્ર અસ્થિમાંથી થયેલ છે તેના ૪૮ અક્ષરો છે. શરીરમાં હાડકાં વધારે છે માટે તેના અક્ષરો વધારે છે.

પંક્તિઃ—પંક્તિ ઇંદ્ર મજ્જામાંથી ઉત્પન્ન થયો છે, તેના અક્ષર ૪૦ છે. બૃહતી-બૃહતી ઇંદ્ર પ્રાણમાંથી ઉત્પન્ન થયેલ છે તેના અક્ષર ૩૬ છે. બૃહતીનું માહાત્મ્ય શ્રુતિમાં વધુ વર્ણવ્યું છે. તે બધા જોડો કરતાં વધુ પ્રભાવશાળી છે. ૪૫

સ્પર્શસ્તસ્યામવજ્જીવઃ સ્વરો દેહ ઉદાહૃતઃ ॥ ૪૬ ॥

ઝમ્માણમિન્દિયાણ્યાહુરન્તસ્થા બલમાત્મનઃ ॥

સ્વરાઃ સપ્ત વિહારેણ ભવન્તિ સ્મ પ્રજાપતેઃ ॥ ૪૭ ॥

અન્યથા—સ્પર્શઃ-સ્પર્શ, તસ્ય-તેનો, જીવ, અમવત્-થયો, સ્વરઃ-તેનો સ્વર, દેહઃ-દેહ, ઉદાહૃતઃ-કહેલો છે, ઝમ્માણમ્-ઊંઘાક્ષરોને, આત્મનઃ-પોતાની, મિન્દિયાણિ-મન્દિરો, આહુઃ-કહેલી છે. અમ્તસ્થાઃ-અન્તસ્થ અક્ષરોને, બલમ્-બલ કહેલ છે. પ્રજાપતેઃ-પ્રજાપતિના, વિહારેણ-વિહારથી, સપ્ત સ્વરાઃ-સાત સ્વરો, ભવન્તિ સ્મ-અને છે. ૪૬, ૪૭

અનુવાદ—તે શબ્દપ્રદાનો સ્પર્શ જીવ થયો, સ્વરને તેનો દેહ કહેલ છે, ઊંઘાક્ષરોને મન્દિરો કહેલી છે, અન્તઃસ્થોને બલ કહેલ છે. શબ્દપ્રદાના વિહારથી સાત સ્વરો બનેલા છે. ૪૬, ૪૭

તત્ત્વસુધા—“સ્વર્ણસ્તસ્યામવજીવઃ” કથી મ’ સુધીનાં પચીસ વ્યંજનોને સ્પર્શ વ્યંજન કહ્યાં છે, તેઓ શબ્દબ્રહ્મના જીવ તરીકે ગણાય છે. જીવ એટલે હું “શબ્દબ્રહ્મનો છું.” એવું અભિમાન ધરાવે છે.

“સ્વરો દેહ” —સોળ સ્વર, શબ્દબ્રહ્મનો દેહ કહેલો છે. ઉષ્માળમિન્દ્રિયાણિ શ્ ૫ સ્ ૬ ચાર ઉષ્મા ચાર મિન્દ્રિયો છે. અન્તઃસ્થાઃ યૂ ર જૂ વ અન્તઃસ્થાને બહુ માન્યું છે. સત્ત્વ સ્વરાઃ સાત સ્વરો શબ્દબ્રહ્મના વિહારમાંથી થયા છે. પ્રભાવપતિ શબ્દથી આ સ્થાને શબ્દબ્રહ્મનો અને બ્રહ્મનો અભેદ કહ્યો છે. ૪૬, ૪૭

શબ્દબ્રહ્માત્મનસ્તસ્ય વ્યક્તાવ્યક્તાત્મનઃ પરમ્ ॥

બ્રહ્માવમાતિ વિતતો નાનાશક્ત્યુપબૃંહિતમ્ ॥ ૪૮ ॥

અન્વયાર્થ—વ્યક્ત-અવ્યક્ત-આત્મનઃ-સ્પષ્ટ અસ્પષ્ટ સ્વરૂપવાળો, તસ્ય શબ્દબ્રહ્મા-આત્મનઃ તે શબ્દબ્રહ્મનું બનેલું, વિતતમ્-વિસ્તારવાળું, નાનાશક્તિ-ઉપબૃંહિતમ્-જુદી જુદી શક્તિઓની સમૃદ્ધિવાળું, પરં બ્રહ્મા-પરબ્રહ્મ, અવમાતિ-પ્રકાશે છે. ૪૮

અનુવાદ—સ્પષ્ટ અને અસ્પષ્ટ સ્વરૂપવાળા તે શબ્દબ્રહ્મનું બનેલું વિસ્તારવાળું અને જુદી જુદી શક્તિઓની સમૃદ્ધિવાળું પરબ્રહ્મ પ્રકાશે છે. ૪૮

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં એક શંકાનું સમાધાન છે કે શબ્દ અને અર્થ બે જુદા જુદા પ્રકારના હોવાથી શબ્દબ્રહ્મથી જગત કેવી રીતે ઉત્પન્ન થયું? પૂછવાનું તાત્પર્ય એ છે કે શબ્દબ્રહ્મ વિભતીયપણાને લીધે ઉપાધાન ન થઈ શકે અને કાર્ય એટલે જગત તેના વિના થયેલું હોય તો તેનું નિમિત્ત કારણ ન થઈ શકે તેથી શબ્દબ્રહ્મથી જગત કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય?

આ શંકાના જ સમાધાન માટે અહીં “બ્રહ્મ પ્રકાશે છે” એવું કહેલ છે. જગતનો પ્રકાશ કરવો તેને જ ઉત્પન્ન કરવું કહેલ છે. રૂપ અને નામના ભેદથી જગત બે પ્રકારનું છે. તે પૈકી જેમ રૂપથી બ્રહ્માએ જગતનો પ્રકાશ કર્યો તેમ વેદ નામથી તેનો પ્રકાશ કરી તેનું જ્ઞાન કરાવે છે. તેથી શબ્દબ્રહ્મ પણ જગત ઉત્પન્ન કરનારું છે એવો અર્થ છે. ૪૮

તતોપરામુપાદાય સ સર્ગાય મનો દધે ॥

ઋષીણાં ભૂરિવીર્યાણામપિ સર્ગમવિસ્તૃતમ્ ॥ ૪૯ ॥

જ્ઞાત્વા તદ્દૃઢયે ભૂયશ્ચિન્તયામાસ કૌરવ ॥ ૫૦ ॥

અન્વયાર્થ—તતઃ-ત્યાર પછી, અપરાં-બીજા દેહને, ઉપાદાય-ધારણ કરીને, સઃ-તે બ્રહ્માજીએ, સર્ગાય-સૃષ્ટિ રચવા માટે, મનો દધે-વિચાર કર્યો. ભૂરિવીર્યાણાં ઋષીણામ્-પુષ્કળ પરાક્રમવાળા ઋષિઓના, અપિ-પણ, અવિસ્તૃતમ્ સર્ગમ્-વિસ્તાર વગરની સૃષ્ટિને, જ્ઞાત્વા-જાણીને, કૌરવ-હે કૌરવ, ભૂયઃ-ફરીથી, હૃદયે-હૃદયમાં, તત્-તે સ્વરૂપને, ચિન્તયામાસ-વિચારવા લાગ્યા. ૪૯, ૫૦

અનુવાદ—ત્યારપછી બીજા દેહને ધારણ કરીને તેમણે સૃષ્ટિ રચવા માટે વિચાર કર્યો. હે કૌરવ! ઋષિઓ ઘણા પરાક્રમવાળા હોવા છતાં તેમની સૃષ્ટિ વિસ્તાર વગરની ભેદને ફરીથી બ્રહ્માજીએ હૃદયમાં તે સ્વરૂપનું ચિંતન કર્યું. ૪૯, ૫૦

તત્ત્વસુધા—બ્રહ્માજીની ચિંતાનું કથન આ શ્લોકમાં છે.

ચિન્તયામાસ કૌરવ! બ્રહ્માજીએ મનમાં વિચાર્યું કે ઋષિઓ ભેદ પરાક્રમવાળા તો છે જ પરંતુ મારા જેટલું તો બળ ન જ હોય તેમજ તેઓ પરિમિત જ સંખ્યામાં છે તો શી રીતે સૃષ્ટિ રચશે? તેવી ચિંતા તેમના મનમાં થઈ. ૪૯, ૫૦

અહો અદ્ભુતમેતન્મે વ્યાપૃતસ્યાપિ નિત્યદા ॥

ન હોધન્તે પ્રજા નૂનં દૈવમત્ર વિઘાતકમ્ ॥ ૫૧ ॥

અન્યથાર્થ—અહો, પતત્-આ, અદ્ભુતમ્-અદ્ભુત છે, નિત્યદા-સદા, વ્યાપૃતસ્ય અપિ-સદૃષ્ટિ રચવા માટે ઉદ્યોગવાળો છતાં, મે-મારી, પ્રજાઃ-પ્રજા, ન વચન્તે દ્વિ-વધતી જ નથી, નૂનમ્-અવસ્થ, અત્ર આ દિશામાં, દૈવમ્-દૈવ, વિઘાતકમ્-વિધ કરતું લાગે છે. ૫૧

અનુવાદ—અહો આ કેવું વિચિત્ર છે કે હું સદા સદૃષ્ટિ વિસ્તારવા પ્રયત્ન કરતો હોવા છતાં પણ ખરેખર પ્રજાની વૃદ્ધિ થતી જ નથી તેથી લાગે છે કે દૈવ જ વિધ કરે છે. ૫૧

તત્ત્વમુદા—“અહો અદ્ભુતમેતન્મે” પ્રજાજીને લાગ્યું કે ભગવાને એક વાર મને તપનું વિધાન કરેલું તો ફરીથી શું મારે તપ કરવું? આખરે મનમાં નિર્ણય કર્યો કે “અશક્ય કાર્યમાં શ્રીહરિનું જ શરણ લેવું.” એ નિર્ણયથી ભગવાનના સ્વરૂપનું જ ધ્યાન કરવું. જેથી ચિંતા નિવૃત્ત થશે. ૫૧

एवं युक्तकृतस्तस्य दैवं चावेक्षतस्तदा ॥

कस्य रूपमभूद्देवा यत्कायमभिचक्षते ॥ ५२ ॥

અન્યથાર્થ—પ્રથમ-એ પ્રમાણે, યુક્તકૃતઃ-યોગ્ય કાર્ય કરતા, ચ-અને, દૈવમ્-દૈવની, અવેક્ષતઃ-રાહ જોતા, તદા-તે સમયે, તસ્ય કસ્ય-તે પ્રજાનું, રૂપમ્-સ્વરૂપ, દેવા-એ વિભાગવાળું અમૂત્-થયું, યમ્-જેને લોકો, કાયમ્-“કાય”, અભિચક્ષતે-કહે છે. ૫૨

અનુવાદ—આ પ્રમાણે યોગ્ય રીતે કાર્ય કરતા અને દૈવની રાહ જોતા તે પ્રજાના સ્વરૂપના એ વિભાગ થયા જેને લોકો “કાય” કહે છે. ૫૨

તત્ત્વમુદા—આ શ્લોકમાં ભગવાનની કૃપાનું વર્ણન છે.

“एवं चिन्तयतस्तस्य” પ્રજાજીએ ભગવાનનું હૃદયમાં ધ્યાન કર્યું. ભગવાનને દયા આવી. પ્રજાજીની અશક્તિ ભગવાને જાણી અને પ્રજાજીના દેહના એ વિભાગ કર્યા. કા એક આકૃતિ સ્ત્રીની બનાવી, બીજી આકૃતિ પુરુષની બનાવી. એ આકૃતિને જોઈને પ્રશ્ન થયો કે હયમ્ અને કોડયમ્ આ બન્ને પ્રજાના શબ્દોમાંથી હયમ્ અને કઃ એ બન્ને વિશેષ્યવિશેષણનો લોપ કર્યો એટલે “કાયમ્” સિદ્ધ થયું. ૫૨

ताभ्यां रूपविभागाभ्यां मिथुनं समपद्यत ।

यस्तु तत्र पुमान्सोऽभूम्मनुः स्वायंभुवः स्वराट् ॥

स्त्री योऽऽसीच्छतरूपाख्या महिष्यस्य महात्मनः ॥ ५३ ॥

અન્યથાર્થ—તાભ્યામ્-તે થયેલા, રૂપવિભાગાભ્યામ્-રૂપના એ વિભાગોમાંથી, મિથુનમ્-એક યુગલ, સમપદ્યત-થયું. તત્ર-તેમાં, યઃ-જે, પુમાન્-પુરુષ છે, સઃ-તે, તુ-તો, સ્વરાટ્-ચક્રવર્તી, સ્વાયંભુવઃ-સ્વાયંભુવ, મનુઃ-મનુ, અમૂત્-થયા અને, યા-જે, સ્ત્રી-સ્ત્રી, આસીત્-હતાં, મહાત્મનઃ-અસ્ય-તે આ મહાત્માની, શતરૂપાખ્યા-શતરૂપા નામની, મહિષી-મહિષી થયાં. ૫૩

અનુવાદ—પ્રજાના તે દેહના બનેલા એ વિભાગોમાંથી એક યુગલ બન્યું. તેમાં જે પુરુષ હતા તે ચક્રવર્તી સ્વાયંભુવ મનુ થયા અને જે સ્ત્રી હતાં તે શતરૂપા નામનાં મહારાણી થયાં. ૫૩

તત્ત્વસુધા—ભગવાને બ્રહ્માજ્ઞના દેહમાંથી જે એ ભાગ કર્યા તેમાંથી પુરુષ ભાગ મનમાંથી ઉત્પન્ન થયેલ હોવાથી “મનુ” સંજ્ઞા આપી. આ મનુને “સ્વરાદ્ર” ચક્રવર્તી કહીને ભગવાનના અંશમાંથી તે થયેલ છે તેથી તે મનુમાં ઐશ્વર્યો છે તેમજ સૃષ્ટિ રચવા સમર્થ છે તેમ પણ સૂચવ્યું.

“શતરૂપાસ્ત્વા” શતરૂપા મહારાણી છે. અનેક રૂપો ધારણ કરે છે તેથી તે શતરૂપા છે. મહિષી હોવાથી અનેક કામનાઓ આપી શકે છે એમ કહ્યું. ૫૩

તદા મિથુનધર્મેણ પ્રજા શ્વેધાંબભૂવિરે ॥

સ ચાપિ શતરૂપાયાં પશ્ચાપત્યાન્યજીજનત્ ॥ ૫૪ ॥

પ્રિયવ્રતોત્તાનપાદૌ તિસ્તઃ કન્યાશ્ચ ભારત ॥

આકૂતિર્દેવહૂતિશ્ચ પ્રસૂતિરિતિ સત્તમ ॥ ૫૫ ॥

અન્વયાર્થ—તદા દ્વિ-ત્યારે જ, મિથુનધર્મેણ-સંસારધર્મથી, પ્રજા-પ્રભ, પશ્ચામ્બભૂવિરે-વધવા લાગી, ચ-અને, સઃ-અપિ-તે મનુએ, શતરૂપાયામ્-શતરૂપા મહારાણીમાં, પશ્ચ-પાંચ, અપત્યાનિ-સંતાનોને, અજીજનત્-જન્મ આપ્યો. ૫૪

સત્તમ ભારત-હે ઉત્તમ પુરુષ, હે ભારત ! પ્રિયવ્રત-ઉત્તાનપાદૌ-પ્રિયવ્રત, ઉત્તાનપાદ, ચ-અને, આકૂતિઃ-આકૂતિ, દેવહૂતિ-દેવહૂતિ, ચ-અને, પ્રસૂતિઃ-પ્રસૂતિ, ઇતિ-એ પ્રમાણે, તિસ્તઃ-ત્રણ, કન્યાઃ-કન્યાઓ થઈ. ૫૫

અનુવાદ—ત્યાર પછી મિથુન ધર્મથી પ્રભની વૃદ્ધિ થવા લાગી. તે સ્વાયંભુવ મનુએ શતરૂપા મહારાણીમાં પાંચ સંતાનોને જન્મ આપ્યો. હે ઉત્તમ પુરુષ ! ભારત ! પ્રિયવ્રત, ઉત્તાનપાદ એ બે પુત્ર તથા આકૂતિ, દેવહૂતિ અને પ્રસૂતિ એમ ત્રણ કન્યાઓ થઈ. ૫૪, ૫૫

તત્ત્વસુધા—મનુની સૃષ્ટિનું નિરૂપણ આ શ્લોકથી કર્યું છે :

“પશ્ચાપત્યાન્યજીજનત્”—મનુ રાજાએ પાંચ સંતાનોને જન્મ આપ્યો. મનુના પ્રધાનપણામાંથી ઉત્પન્ન થયા તે ઉત્તાનપાદ રાજા થયા. તે વિસર્ગ લીલામાં ઉપયોગી થયા. તે વખતે મનુમાં રહેલ જીવના પ્રધાનપણામાંથી ઉત્પન્ન થાય છે.

મનુના પ્રિયવ્રત બીજા પુત્ર ઉત્પન્ન થયા. તે ભગવાનના પ્રધાનમાંથી ઉત્પન્ન થયા છે. “સ્થિતિ” લીલામાં તેમનો ઉપયોગ છે.

રાજા મનુને ત્યાં આકૂતિ, દેવહૂતિ અને પ્રસૂતિ ત્રણ કન્યાઓ ઉત્પન્ન થઈ. દેવહૂતિ ભગવદીય પુત્રી હતી. પ્રસૂતિ કન્યા શતરૂપાની માંગણીથી થઈ. ૫૪, ૫૫

આકૂતિં રુચ્યે પ્રાદાત્કર્દમાય તુ મધ્યમામ્ ॥

દક્ષાયાદાત્પ્રસૂતિં ચ યત આપૂરિતં જગત્ ॥ ૫૬ ॥

અન્વયાર્થ—સઃ-તે મનુરાજાએ, આકૂતિમ્-આકૂતિ કન્યાને, રુચ્યે-રુચિ ઋષિને, કર્દમાય તુ-કર્દમુનિને તો, મધ્યમામ્-દેવહૂતિ વચ્ચે કન્યાને, દક્ષાય-દક્ષપ્રજાપતિને, પ્રસૂતિમ્-પ્રસૂતિ નામની કન્યાને, પ્રાદાત્-આપી, યતઃ-જેમનાથી, જગત્-જગત, આપૂરિતમ્-ભરપૂર બન્યું. ૫૬

૧. શ્વેધં બભૂવિરે પ્રા. પા.

અનુવાદ—તે મનુ રાજાએ આકૃતિ કન્યાને રુચિ નામના ઋષિને, વચટ કન્યા દેવહૃતિ કર્દમઋષિને, અને પ્રસૂતિ નામની કન્યા દક્ષ પ્રજાપતિને આપી જેથી આ જગત ભરપૂર બન્યું. ૫૬ તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં ત્રણ કન્યાઓનું પ્રદાન વર્ણવે છે.

આકૃતિ રુચ્યે—રુચિ બીજા કદમ્બમાં ઉત્પન્ન થયેલા પ્રહ્લાદના પુત્ર હતા તેમને આકૃતિ કન્યા આપી. આકૃતિ ક્રિયાશક્તિપ્રધાન હતી.

કર્દમાચ તુ મધ્યમામ્—દેવહૃતિનું નામ ન લેતાં “મધ્યમ” એટલે વચટ કન્યા કર્દમઋષિને આપી એનું કહ્યું છે. જે “પ્રિયજન” હોય તેનું વારંવાર નામ ન લેવું. કર્દમઋષિ હાયામાંથી થયા છે.

દક્ષાવાદાપ્રસૂતિમ્—દક્ષ પ્રજાપતિને પ્રસૂતિ નામની કન્યા આપી. પ્રસૂતિમાં સ્ત્રીપણું પ્રધાન હતું. દક્ષમાં કેવલ દક્ષતા વિના અન્ય ગુણ ન હતા પણ કન્યાને પરણાવવાની હતી તેથી પરણાવી.

આ પાંચ સંતાનોમાંથી જગત ભરપૂર થયું તેથી લખ્યું ચત્ર આપૂરિતં જગત્. ૫૬

શ્રીમદ્ ભાગવત તૃતીય સ્કંધનો ૧૨ મા અધ્યાય સમાપ્ત

અધ્યાય ૧૩ માં

શ્લોક સંખ્યા ૫૧

(તેરમા અધ્યાયમાં શ્રી વરાહ ભગવાનનું પ્રાકટ્ય છે. વરાહ વૈદિક સૃષ્ટિના કારણરૂપ છે. કારણ કે વરાહ સર્વ વેદોના અર્થરૂપ છે. વેદો દ્વારા જ યજ્ઞ થાય છે. યજ્ઞનો આધાર ભૂમિ છે. ભૂમિને “દેવયજ્ઞન” તરીકે વેદોમાં વર્ણવી છે. ભૂમિની માફક યજ્ઞોમાં દર્ભોની પણ આવશ્યકતા હોય છે. દર્ભો વરાહ ભગવાનના રોમાંચમાંથી થયા છે. તેમજ યજ્ઞનાં પાત્રો પણ વરાહના અવયવોમાંથી બન્યાં છે. તેથી સર્વના ઉપયોગી શ્રી વરાહ ભગવાન છે. તેમના ચરિત્રનું નિરૂપણ આ અધ્યાયમાં છે.

સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિની બાબતમાં એક વાત યાદ રાખવાની છે કે દરેક સમયે સર્વ જગતની ઉત્પત્તિ થયેલી હોતી નથી. સુખ્ય કલ્પના આરંભમાં સર્વ જગતની ઉત્પત્તિ હોય છે. પરંતુ પેટા કલ્પોમાં સર્વ જગતની નહીં પરંતુ નાશ પામેલા લોકોની જ ઉત્પત્તિ હોય છે. આ રીતે કલ્પોની સમજ આવે તો વિરોધ ન લાગે.

તેરમા અધ્યાયમાં હિરણ્યાક્ષનું યુદ્ધ આવે છે. હિરણ્યાક્ષ મનુની પુત્રીના વંશમાં ઉત્પન્ન થયેલ છે. મનુને સંતાન ઉત્પન્ન થયા પહેલાં વરાહનું યુદ્ધ હિરણ્યાક્ષ સાથે થયું. શી રીતે ? કારણ કે બ્રહ્માજીને સંતાન ઉત્પન્ન કરવાની આજ્ઞા તો આ અધ્યાયમાં આપે છે.

(તો આવી શંકા ન કરવી. મનુ પહેલા કલ્પમાં થયા છે. ત્રીજા સ્કંધના ૧૨ માં અધ્યાયના ૫૦ માં શ્લોકમાં તેમની ઉત્પત્તિ કહી છે. તે કલ્પમાં જ મનુરાજીને પાંચ સંતાન થયેલ છે. બ્રહ્માની રાત્રિ પડી ત્યારે મનુરાજી પત્ની અને સંતાનોની સાથે સલ્યલોકમાં રહેલા. બીજા કલ્પના આરંભમાં બ્રહ્માજી સાથે મનુનો સંવાદ થયો. તેમાં બ્રહ્માએ તેમને પોતાના જેવાં ગુણુવાળાં સંતાન રચવા કહ્યું.

શ્રીશુક ઉવાચ—નિશમ્ય વાચં વદતો મુનેઃ પુણ્યતમાં નૃપ ॥

ભૂયઃ પપ્રચ્છ કૌરવ્યો વાસુદેવકથાદતઃ ॥ ૧ ॥

અન્યવાર્થ—નૃપ ! હે રાજન્, વદતઃ—આ પ્રમાણે કથા કહેતા, મુનેઃ—મુનિની, પુણ્યતમામ્—અત્યંત પવિત્ર, વાચમ્—વાણીને, નિશમ્ય—સાંભળીને, વાસુદેવકથાદતઃ—વાસુદેવની કથામાં આદરવાળા, કૌરવ્યઃ—કૌરવ્ય શ્રી વિદુરજીએ, ભૂયઃ—ફરીથી, પપ્રચ્છ—પ્રશ્ન કર્યો. ૧

અનુવાદ—હે રાજન્ ! આ પ્રમાણે કથા કહી રહેલા મૈત્રેય મુનિની અત્યંત પવિત્ર વાણી સાંભળીને વાસુદેવની કથામાં આદરવાળા કૌરવ્ય શ્રી વિદુરજી ફરીથી પૂછવા લાગ્યા. ૧

તત્ત્વસુધા—તેરમા અધ્યાયમાં શ્રી વરાહ ભગવાનનો આવિર્ભાવ છે. પૃથ્વી આકસ્મિક ડૂબી ગય છે. જો ડૂબવાનું કારણ હોત અને ડૂબી હોત તો પ્રથમથી ખ્યાલ આવે પણ ખરો. મનુરાજી પૃથ્વી વિના પ્રજા-રચના કરી શકતા નથી. શ્રી વરાહ ભગવાન પ્રકટ થઈ પૃથ્વીનો ઉદ્ધાર કરશે અને હિરણ્યાક્ષનો વધ કરશે.

(શ્રીશુક ઉવાચ—આ પ્રસંગની પ્રસ્તાવના શ્રી શુકદેવજી રજૂ કરે છે. ભગવાનનું પ્રાકટ્ય આ અધ્યાયમાં વર્ણવવાનું છે તેના આનંદમાં આવીને અધ્યાય આરંભે છે.

(નૃપ !—પરીક્ષિત રાજનું “નૃપ” શબ્દમાં સંબોધન છે. આ કથાશ્રવણથી “સુખ-આનંદ-પુણ્ય” થશે, એ બાવથી રાજાને “નૃપ” સંબોધન કર્યું.

૮ મૂયઃ પપ્રચ્છ કૌરવ્યઃ—“કૌરવ્ય” વિદુરજનું વિશેષણ છે. ‘ભગવત્કથા’માં એક સામર્થ્ય છે કે જે સાંભળે તેના હૃદયમાં આદર પ્રકટે છે. વિદુરજના ઉરમાં હર્ષ હૃદયલ્પો અને બીજા શ્લોકથી પ્રશ્નો શરૂ થયા. ૧

૮ બીજા શ્લોકથી ચોથા શ્લોક સુધી ત્રણ પ્રશ્નો પૂછે છે. તેમાં મનુરાગ્નનું કાર્ય, ચરિત્ર અને સાંભળવા યોગ્ય વસ્તુ એમ ત્રણ વાત સમાય છે. ૧

વિદુર ઉવાચ—સ ચે સ્વાયંભુવઃ સમ્રાટ્ પ્રિયઃ પુત્રઃ સ્વયંભુવઃ ॥

પ્રતિલભ્ય પ્રિયાં પત્નીં કિં ચકાર તતો મુને ॥ ૨ ॥

અન્વયાર્થ—મુને—હે મૈત્રેય મુનિ!, સ્વયંભુવઃ—સ્વયંભૂતા, પ્રિયઃ—પ્રિય, પુત્રઃ—પુત્ર, સઃ—તે, સમ્રાટ્—ચક્રવર્તી, સ્વાયંભુવઃ—સ્વાયંભુવ મનુએ, પ્રિયામ્—પ્રિય, પત્નીમ્—પત્ની શતરૂપા રાણીને, પ્રતિલભ્ય—મેળવ્યાં, તતઃ—આદ, કિમ્ ચ—ખરેખર શું, ચકાર—કયું. ૨

અનુવાદ—હે મૈત્રેય મુનિ! સ્વયંભૂ બ્રહ્માના પ્રિય પુત્ર ચક્રવર્તી તે સ્વાયંભુવ મનુએ મનગમતી શતરૂપા પત્નીને મેળવ્યા પછી ખરેખર શું કયું? ૨

તત્ત્વસુધા—સ ચ સ્વાયંભુવઃ—મનુરાગ્નમાં ભગવાનપણું તેમજ માનવપણું એવાં બે સ્વરૂપો છે, એ દર્શાવતાં બે વિશેષણો છે. “સ્વાયંભુવ” એટલે ‘પરમ ભગવદીય’ એવા અર્થ થાય. તેમજ ‘ભગવાન’ તેવો પણ અર્થ થાય. સમ્રાટ શબ્દથી ચક્રવર્તી ગણાય છે. આ બે યોગ્યતા ઉપર “પ્રિયઃ પુત્રઃ” ત્રીજી યોગ્યતા વર્ણવી. જે પિતાનો પ્રિય બને છે તે આશીર્વાદનો વારસદાર બને છે.

૮ “પ્રિયાં પત્ની” — “ભગવદીય, માનવ અને પિતૃલક્ષત” ત્રણ યોગ્યતાવાળો જ્યારે “પ્રિય પત્ની”ને મેળવે ત્યારે કેવલ લૌકિક સુખમાં રચોપચયો ન રહે, એ આશય ઉરમાં રાખી વિદુરજએ પ્રશ્ન કર્યો કે પત્નીને મેળવી મનુ મહારાજે શું કયું? (શતરૂપાજી પણ ભગવદીય હતાં. વળી યજ્ઞમાં અધિકાર ધરાવે તેને પત્ની કહેવાય, તેથી પત્ની હતાં. બીજા કલ્પમાં શતરૂપાજી પત્ની તરીકે જ મળ્યાં છે. ૨

ચરિતં તસ્ય રાજર્ષેરાદિરાજસ્ય સત્તમ ॥

બ્રૂહિ મે શ્રદ્ધધાનાય વિષ્વક્ષેનાશ્રયો હસૌ ॥ ૩ ॥

અન્વયાર્થ—સત્તમ—હે ઉત્તમ પુરુષ, આદિરાજસ્ય—આદિ રાજા, તસ્ય રાજર્ષેઃ—તે રાજર્ષિનું, ચરિત્રમ્—ચરિત્ર, શ્રદ્ધધાનાય મે—શ્રદ્ધાશીલ એવા મને, બ્રૂહિ—આપ કહો, હિ—કારણ કે, હસૌ—આ મનુરાજા, વિષ્વક્ષેન—આશ્રયઃ—શ્રી વિષ્વક્ષેન વિષ્ણુ ભગવાનના આશ્રયવાળા છે. ૩

અનુવાદ—હે ઉત્તમ પુરુષ! આદિરાજ શ્રી રાજર્ષિ મનુનું ચરિત્ર શ્રદ્ધાળુ એવા મને કહો. કારણ કે આ મનુ રાજા ભગવાનના આશ્રયવાળા છે. ૩

તત્ત્વસુધા—ઉપરના શ્લોકમાં મનુરાજના કાર્ય અંગે પ્રશ્ન પૂછ્યો. આ શ્લોકમાં “ચરિત્ર” સંબંધી પ્રશ્ન પૂછે છે.

૮ “ચરિતં તસ્ય” — ચરિત્ર ‘અમૃત’ છે તેમ જ ‘મધુ’ છે. રાગ્નની યોગ્યતા બતાવી કે તસ્ય એટલે ભગવદીય, રાજર્ષેઃ એટલે ધર્મનિષ્ઠ અને આદિરાજસ્ય એટલે દેવનો અંશ—આવા ત્રણ ધર્મો હોવાથી ચરિત્ર સાંભળવા જેવું છે. “ભગવદીય, ધાર્મિક, દિવ્યાંશ” આવી ત્રણ યોગ્યતાવાળાનું જ ચરિત્ર સાંભળવું.

૮ “શ્રદ્ધધાનાય” — શ્રોતા શ્રદ્ધાળુ હોય તો જ હરિચરિત્ર સંભળાવવું.

“વિષ્વક્ષેનાશ્રયઃ” — “વિષ્વક્ષેન” શ્રી વિષ્ણુ ભગવાનનું નામ છે. ચારે દિશાઓમાં ભગવાનની “સંતોષી” સેના વિચરે છે. તે સંતસેના કીર્તન-દર્શન-સત્સંગ દ્વારા વિમુખને હરિ અભિમુખ કરવાનું કામ કરે છે. તેથી ભગવાનનું નામ વિષ્વક્ષેન કહેલું છે. મનુરાજ ભગવાનના અનન્યાશ્રિત છે તેથી જ ચરિત્ર સાંભળવા જેવું છે. ૩

શ્રુતસ્ય પુંસાં સુચિરશ્રમેસ્ય નન્વજ્ઞસા સૂરિભિરીદિતોઽર્થઃ ॥

તત્તદ્ગુણાનુશ્રવણં મુકુન્દપાદારવિન્દં હૃદયેષુ યેવામ્ ॥ ૪ ॥

સુરો કહે, શાસ્ત્ર મુકુન્દવાર્તા-સુધા સુણ્યાનું ફલ એક ભદ્ર;

સુણો સદા સંત ચરિત્ર, જેના-ઉરે વસ્યાં કૃષ્ણપદારવિન્દ.

અન્યથાર્થ—નનુ પુંસામ્—ખરેખર પુરુષોના, સુચિરશ્રમેસ્ય—લાંબા સમયના પરિશ્રમવાળા, શ્રુતસ્ય—શ્રવણનું, અજ્ઞસા—સંપૂર્ણ, અર્થઃ—પ્રયોજન, સૂરિભિઃ—કવિઓએ, રીદિતઃ—આ જ વખાણું છે કે, યેવાં હૃદયેષુ—જેમનાં હૃદયોમાં, મુકુન્દ-પાદ-અરવિન્દમ્—મુકુન્દ ભગવાનનું ચરણકમલ મિરાજતું હોય, તદ્-તદ્-ગુણ-અનુશ્રવણમ્—તેમના ગુણોનું પાછળથી શ્રવણ કરવું. (ઉપજાતિ વૃત્ત) ૪

અનુવાદ—ખરે ! પુરુષોના લાંબા સમયના પરિશ્રમવાળા શ્રવણનું સંપૂર્ણ પ્રયોજન કવિઓએ આ જ વખાણું છે કે જેમના હૃદયમાં મુકુન્દ ભગવાનનું ચરણકમલ વિરાજતું હોય, તેમના ગુણોનું પાછળથી શ્રવણ કરવું. ૪

તત્ત્વસુધા—ભગવાનનું ચરિત્ર ભગવદીયના ચરિત્રમાં સંયુક્ત થઈને આવે છે. માટે ભગવદીયોનાં ચરિત્રો અવશ્ય સાંભળવાં જોઈએ. પ્રભુચરિત્ર અમૃત છે તે પ્રભુમક્ત ચરિત્ર પાત્ર છે. તે પાત્ર વિના ચરિતામૃત પી શકાતું નથી. “શ્રુતસ્ય પુંસાં સુચિરશ્રમેસ્ય” આ વાક્યમાં લીધેલ “શ્રુત” શબ્દના શાસ્ત્ર અને શ્રવણ એવા બે અર્થ થાય છે. તેથી, ધણા શ્રમપૂર્વક કરેલા શાસ્ત્રના અધ્યયનનું ફલ, જેઓના હૃદયમાં મુકુન્દ ભગવાનનું ચરણકમલ મિરાજે છે એવા ભગવદીયોના ચરિત્રનું શ્રવણ કરવું એવા એક અર્થ થાય છે, બીજારે બીજો અર્થ એવો પણ થાય છે કે ભગવચ્ચરિત્ર જે અનેકવાર સાંભળ્યું છે, તે હૃદયમાં સ્થિર થાય માટે ભગવાનને હૃદયકમલમાં સ્થિર સ્થાપનારા ભગવદીયોનું ચરિત્ર સાંભળવું.

તાત્પર્ય કે ભક્તચરિત્રનું શ્રવણ, ભગવાનના ચરણકમલને હૃદયમાં સ્થિર કરનાર હોવાથી અવશ્ય સાંભળવું, કારણ કે ભક્તો અનંત છે. ભગવાનના ગુણો અનંત છે. ભગવાનના જે જે ગુણોના સંબંધ ભક્તના હૃદયમાં ભગવાનના ચરણારવિન્દના સ્થાપનારા બન્યા હશે, તે તે ભક્તોના ચરિત્રનું શ્રવણ કરવાથી ભગવચ્ચરણકમલ શ્રોતાના હૃદયમાં સ્થિર થશે. ૪

શ્રીશુક ઉવાચ—इति ब्रुवाणं विदुरं विनीतं सहस्रशीर्णश्ररणोपधानम् ॥

प्रहृष्टोमा भगवत्कथायां प्रणीयमानो मुनिरभ्यचष्ट ॥ ५ ॥

સહસ્રશીર્ષા પ્રભુ પાદ પીક વિનીત એવા વિદુરે પુછાતા;

રોમાંચવાળા ભગવત્કથામાં લઈ જવાતા મુનિરાજ બોલ્યા.

અન્યથાર્થ—इति ब्रुवाणम्—એ પ્રમાણે કહેતા, विनीतम्—વિનયશીલ, सहस्रशीर्णः—સહસ્ર ભસ્તકવાળા ભગવાનના, चरण-उपधानम्—ચરણના આસનરૂપ, विदुरम्—શ્રી વિદુરજીને, भगवत्कथायाम्—ભગવાનની કથામાં, प्रणीयमानः—પ્રેરતા, मुनिः—મુનિવર્ત્ત, प्रहृष्टोमा—રોમાંચિત થઈ, अभ्यचष्ट—નીચે પ્રમાણે કહેવા લાગ્યા. ૫ (ઉપજાતિ વૃત્ત)

અનુવાદ—એ પ્રમાણે કહેતા વિનયશીલ સહસ્ર મસ્તકવાળા ભગવાનના ચરણના આસન-
૩૫ શ્રી વિદુરજીને ભગવાનની કથામાં પ્રેરતા મુનિવર્ય રોમાંચિત થઈ નીચે પ્રમાણે કહેવા
લાગ્યા. ૫

તત્ત્વમુધા—આં શ્લોકથી વિદુરજીનો યશ ગાયો છે. શ્રોતાની શ્રેષ્ઠ ભૂમિકા વક્તાના ધ્યાન બહાર નથી હોતી.
મેટા ભાગે શ્રોતાની વિશિષ્ટ કક્ષા જ કથારસની અપૂર્વતામાં નિમિત્ત હોય છે. મુનિ મૈત્રેયજીને શ્રોતા શ્રીવિદુરજી
માટે સન્માન છે; કારણ કે વિદુરજીમાં યોગ્યતા ત્રણ પદોથી દર્શાવી છે.

(૧) વિદુરમ્—પ્રથમ યોગ્યતા વિદુર શબ્દથી દર્શાવી છે. વિદુરજી નામથી કીર્તિમાન છે. પ્રાતઃસ્મરણીય
પુણ્યશ્લોકોમાં તેઓની ગણના છે. તેથી ભક્ત તરીકેનો યશ એ સ્વતઃ શ્રેષ્ઠતા છે.

(૨) વિનીતમ્—વિનય-દયા-દાક્ષિણ્ય-ગુણોવાળા હોવાથી પણ ગુણકૃત શ્રેષ્ઠતા છે.

(૩) “સદૃશશીર્ણશ્ચરણોપધાનમ્” આ વિદુરજીની “ઉત્તમસંગૃહ” ત્રીજી યોગ્યતા છે. ચરણો ઉપધીયેતે
યસ્મિન્ તત્-ચરણોપધાનમ્ એવી વ્યુત્પત્તિ થાય છે. જ્યારે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ પાંડવો તરફથી વિશ્લિષ્ટકાર તરીકે
હરિતાપુર પધાર્યા ત્યારે શ્રી વિદુરજીના અતિથિરાજ બન્યા. ત્યાં ભગવાને ભાજી આરોગી. ત્યારબાદ વિદુરજીના
ઉત્સંગમાં પોતાના ચરણકમલ પધરાવ્યા. અને તે દ્વારા તેમના હૃદયને સ્પર્શ કર્યો. કટુશબ્દોના ધાથી વીધાયેલા
હૃદયને પ્રભુપાદકમલની મલમપટીની સારવાર મળી. આ વિદુરજીની “સંગૃહ” શ્રેષ્ઠતા વર્ણવી છે.

‘પ્રહૃદરોમા’—આવા વિદુરજીની કથા શ્રવણભક્તિનિધાના પ્રવાહમાં મુનિ મૈત્રેય તણાયા. તેમને રોમાંચ
થયો અને મંગલ કથાનો પ્રારંભ કર્યો. વક્તા તો શ્રોતાની ભક્તિસરિતામાં તણાતું રસસરોજ છે. ૫

મૈત્રેય ઉવાચ—યદા સ્વભાર્યયા સાકં જાતઃ સ્વાયંભુવો મનુઃ ॥

પ્રાજ્ઞલિઃ પ્રણતશ્વેદં વેદગર્ભમભાષત ॥ ૬ ॥

અન્યથાર્થ—સ્વાયંભુવ-સ્વાયંભુવ, મનુઃ-મનુરાજ, જાતઃ-ઉત્પન્ન થયા, યદા-જ્યારે, સ્વભાર્યયા
સાકમ્-પોતાની પત્નીની સાથે, પ્રણતઃ-પ્રણામ કરતા, પ્રાજ્ઞલિઃ-મે હાથ જોડી, વેદગર્ભમ્-બ્રહ્માજીને, ચ-
હૃદય-આ પ્રમાણે, અભાષત-કહેવા લાગ્યા. ૬

અનુવાદ—જ્યારે સ્વાયંભુવ મનુરાજ પોતાની પત્ની સાથે ઉત્પન્ન થયા ત્યારે એ હાથ
જોડી, પ્રણામ કરતા બ્રહ્માજીને આ પ્રમાણે કહેવા લાગ્યા. ૬

તત્ત્વમુધા—આ શ્લોકમાં મનુરાજનું આજ્ઞાપાલનપણું દર્શાવે છે.

પ્રાજ્ઞલિઃ—મનુરાજનું નામ સ્વાયંભુવ છે. (ચૌદ મનુમાંના તે પ્રથમ મનુ છે. “સ્વાયંભુવ” શબ્દથી
સ્વયંભુએ સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરવા સરજ્યા છે એમ સૂચવ્યું. મનુમહારાજ “મન, વચન, ક્રિયાથી” આજ્ઞાપાલનની
કપ્પૂલાત આપે છે તેથી ત્રણ પદો કહ્યાં છે. “પ્રાજ્ઞલિઃ” એટલે એ હાથ જોડી કપ્પૂલાત કરી કે આ બન્ને હાથ
સદા આપની સેવામાં વાપરીશ. “પ્રણતઃ” પદથી નમસ્કાર કરી પોતાનો સંપૂર્ણ દેહ સેવામાં સમર્પી દીધો.
“અભાષત” પદથી વાક્યનો ઉચ્ચાર કરવા લાગ્યા. આમ મન-વચન-કર્મથી સર્વ સેવા કરવાનો સ્વીકાર કર્યો છે. ૬

ત્વમેકઃ સર્વભૂતાનાં જન્મકૃદ્વૃત્તિદઃ પિતા ॥

અથાપિ નઃ પ્રજાનાં તે શુશ્રૂષા કેન વા ભવેત્ ॥ ૭ ॥

અન્યથાર્થ—સ્વમ્-આપ, સર્વભૂતાનામ્-પ્રાણીમાત્રના, જન્મક્રન્-જન્મદાતા અને, વૃત્તિદાતા, યજ્ઞઃ-પિતા-એક પિતા છે, અથ અપિ-છતાં પણ, જઃ-અમારી, પ્રજાનામ્-પ્રબળનોથી, તે-આપની, શુશ્રૂષા-સેવા, કેન વા-કેવી રીતે, ભવેત્-થાય ? ૭

અનુવાદ—આપ પ્રાણીમાત્રના જન્મદાતા એક પિતા છે. છતાં પણ અમારી પ્રબળનોથી આપની સેવા શી રીતે થાય ? ૭

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં શ્રી સ્વાયંભુવ મનુ બ્રહ્માજી પાસે સેવાની યાચના કરે છે.

“ત્વમેકઃ સર્વભૂતાનામ્”—મનુરાજા પુત્રધર્મ શું છે તેના પૂર્ણ ખ્યાલમાં છે. આજ્ઞાપાલન અને સેવા એ બે પુત્રના પિતા તરફના ધર્મો છે. તેમાં બ્રહ્માજીને કોઈની સેવાની જરૂર નથી કારણ કે સ્વયં સમર્થ સ્રષ્ટા છે અને પાલનકર્તા છે. છતાં મનુરાજા વિનંતિ કરે છે કે મારા જીવનની અને આત્માની શુદ્ધિ માટે આપ મને સેવા આપો.

સેવાનાં બે લક્ષ્યબિંદુ હોવાં જોઈએ. એક તો સેવા દ્વારા સ્વામીની પ્રસન્નતા અને બીજું સ્વામીના સુખની રક્ષા. માટે પિતાજી આપ મારી શુદ્ધિ માટે મને સેવા સોંપીને પવિત્ર અને કૃતાર્થ કરો. જે કે આપ જન્મક્રન્ જન્મ આપનાર, વૃત્તિદઃ આજીવિકા આપનાર, અને પિતા પાલન કરનાર આવા ત્રણે સામર્થ્યને ધરાવો છો ત્યાં હું શું ઉપયોગી થઈ શકીશ ? છતાં આત્મશુદ્ધિ માટે યાચું છું. ૭

તદ્વિધેહિ નમસ્તુભ્યં કર્મસ્વીડ્યાત્મશક્તિષુ ॥

યત્કૃત્વેહ યશો વિષ્વગમુત્ર ચ ભવેદ્ગતિઃ ॥ ૮ ॥

અન્યથાર્થ—ઈદ્ય-હે સ્તુતિયોગ્ય !, તુભ્યમ્-આપને, નમઃ-નમસ્કાર, આત્મશક્તિષુ-અમારી કર્મ કરવાની શક્તિ હોય તેવાં, કર્મસુ-કર્મમાં, યત્-જે કર્મ, કૃત્વા-કરવાથી, હૃદ-આ લોકમાં, વિશ્વગ્-સર્વત્ર, યશઃ-યશ, જ-અને, ગમુત્ર-પરલોકમાં, ગતિઃ-સદ્ગતિ, ભવેત્-પ્રાપ્ત થાય, તત્ વિધેહિ-તે કહે. ૮

અનુવાદ—હે સ્તુતિયોગ્ય દેવ ! આપને નમસ્કાર, આપ અમને તે કર્મ કરવાની આજ્ઞા આપો કે જે કર્મ કરવામાં અમારી શક્તિ હોય, વળી જે કર્મ કરવાથી આ લોકમાં સર્વત્ર યશઃ અને પરલોકમાં સદ્ગતિ થાય. ૮

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં મનુરાજા બ્રહ્માજી પાસે કોઈ પણ આજ્ઞા ફરમાવો એમ માંગે છે.

“તદ્વિધેહિ”—પૃથ્વીમાં એવા પુત્રો દુર્બલ છે કે સ્વયં પિતા-માતા પાસે આવી કોઈ પણ આજ્ઞા ફરમાવે તે માટે લાલાયિત હોય. આજી તો પુત્રો પિતા વગેરે આજ્ઞા કરશે એ ભયથી દૂર દૂર છુપાતા હોય છે. જ્યારે મનુરાજા સ્વયં સમીપ આવી કોઈપણ આદેશની યાચના કરે છે.

“નમસ્તુભ્યમ્”—સાચું પૂછે તો પુત્રો માવતરના ઉપકારો સામે માથું ઝુકાવ્યા વિના કોઈપણ કરી શકે નહીં.

“યત્કૃત્વેહ યશઃ”—પિતાની આજ્ઞાપાલનનાં ત્રણ ફલ છે. “યશઃ” આ લોકમાં યશ, વળી ગતિઃ પરલોકમાં સદ્ગતિ અને ચ અન્યથથી ભગવદ્ભક્તિ આવાં ત્રણ ફળો માન્યાં છે. ૮

બ્રહ્મોવાચ - પ્રીતસ્તુભ્યમહં તાત સ્વસ્તિ સ્તાદ્વાં ક્ષિતીશ્વર ॥

યન્નિર્વ્યલીકેન હૃદા શાધિ મેત્યાત્મનાર્પિતમ્ ॥ ૯ ॥

અન્યથાર્થ—તાત-હે તાત !, ક્ષિતીશ્વર-હે ભૂપતિ ! તમે, મા-મને, શાધિ-આજ્ઞા આપો, ક્ષિતિ-એવું, યત્-જે, નિર્વ્યલીકેન હૃદા-નિષ્કપટ હૃદયથી, આત્મના-આત્મા સાથે સર્વ, અર્પિતમ્-સમર્પણ કયું છે, તેથી, અહમ્-હું, તુભ્યમ્-તમારા ઉપર, પ્રીતઃ-પ્રસન્ન થયો છું, વામ્-તમારું, સ્વસ્તિ-કલ્યાણ, સ્તાત્-માવ. ૯

અનુવાદ—હે તાત ! હે ભૂપતિ ! તમે, “ મને આજ્ઞા કરો ” એવું જે નિષ્કપટ હૃદયથી આત્માની સાથે સર્વ સમર્પણ કયું છે તેથી હું તમારા ઉપર પ્રસન્ન થયો છું. તમારું કલ્યાણ થાવ. ૯

[**તત્વસુધા**—એ શ્લોકથી બ્રહ્માણ પોતાની પ્રસન્નતા વ્યક્ત કરે છે —

૮. તાત !—મનુરાજને વહાલથી તાત ! કહ્યું છે. પિતાના વંશને, વિદ્યાને, સંસ્કારને અને સત્કાર્યને જે વિસ્તારે તેને તાત કહેવાય. મનુરાજ તે સર્વ કરવાના છે તેથી સ્નેહ ઉભરાતાં તાત ! સંબોધન નીકળ્યું.

ક્ષિતીશ્વર !—બીજું સંબોધન “ પૃથ્વીપતિ ” તરીકેનું આપ્યું. એમાં બ્રહ્માણએ વચન આપ્યું કે આજે પૃથ્વી દેખાતી નથી પણ લાવી આપીશ.

“ સ્વસ્તિ સ્તાત્ ”—સ્નેહમાં આવી આશીર્વાદ આપ્યો કે દમ્પતીનું કલ્યાણ થાવ. આટલો બધો સ્નેહ કેમ ઉત્પન્ન થયો તેનું કારણ ઉત્તરાર્ધમાં કહ્યું છે.

“ નિત્યલીકેન હૃદા ”—મનુએ કેવલ નિષ્કપટ હૃદયથી નિવેદન કયું કે પિતાજી મને સેવા સોંપો તેમજ આજ્ઞા કરો, — એટલા વાચિક પણ હાર્દિક નિવેદનને જ આત્મસમર્પણ ગણ્યું અને બ્રહ્માણ રાજ થયા. હું “ આજ્ઞા પાળીશ, અને સેવા કરી કૃતાર્થ થઈશ ” એટલા શબ્દોને માતા-પિતા, ગુરુ અને ભગવાન, સેવકે સેવા કરી એમ ગણી લે છે અને આશીર્વાદ આપે છે. ૯

एतावत्यात्मजैर्वीर कार्या पितरि पुत्रकैः ॥

शक्त्याऽप्रमत्तैर्गृह्येत सादरं शतमत्सरैः ॥ ૧૦ ॥

અન્યવાર્થ—વીર—હે વીર !, **આત્મજૈઃ**—આત્મજ એવા, **પુત્રૈઃ**—પુત્રોએ, **પતાવતી દિ**—આટલી જ સેવા, **પિતરિ**—પિતા માટે, **કાર્યા**—કરવી જોઈએ કે, **અપ્રમત્તૈઃ**—સાવધ રહી, **ગત-મત્સરૈઃ**—મત્સર વિનાના બની, **સાદરમ્**—આદરપૂર્વક, **શક્તિયા**—શક્તિ પ્રમાણે, **ગૃહ્યેત**—આજ્ઞા પાળવી. ૧૦

અનુવાદ—હે વીર ! પુત્રોએ પિતાની આટલી જ સેવા કરવાની છે કે સાવધાન રહી મત્સર વિનાના બની આદરપૂર્વક શક્તિ પ્રમાણે આજ્ઞા પાળવી. ૧૦

તત્વસુધા—પુનઃ આ શ્લોકમાં સેવકે કે પુત્ર-શિષ્યાદિએ શું કરવું તેનો સંકેત કરે છે —

૮ વીર !—યુદ્ધમાં પ્રાણ આપનાર વીર છે. બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરનાર વીર છે. તે જ રીતે “ આજ્ઞાનું પાલન કરનાર પણ વીર જોઈએ તેથી વીર ! સંબોધન કયું ”.

૯ “ શક્તિયાઽપ્રમત્તૈઃ ”—માતા, પિતા, ગુરુ વગેરેની સેવા કરતાં ચાર વસ્તુ લક્ષમાં અવશ્ય રાખવીઃ શક્તિ પોતાની શક્તિથી અધિક કરતાં શ્રદ્ધા ખૂટે માટે શક્તિ અનુસાર સેવા કરવી. પરંતુ શક્તિ હોવા છતાં શક્તિ ન કરવી એ પ્રથમ વસ્તુ —

૧૦ અપ્રમત્તૈઃ—પ્રત્યેક ક્ષણે સાવધાન રહીને સેવા કરવી. ગુરુના કાર્યની અને કરનારની કાયાની હાનિ ન થાય; કારણ કે પોતાની કાયાની હાનિ થશે તો ગુરુની ક્રિયાહાનિ થશે. અને કાયા રહેશે અને ગુરુકાર્ય નાશ પામશે તો અપરાધ થશે માટે સાવધાન રહી સેવા કરવી.

૧૧ સાદરમ્—પુષ્કળ શ્રદ્ધાથી સેવા કરવી.

૮ મતમસ્સરે:—ખીજ ધણી શિખો છે, પુત્રો છે, કોઈ નથી કરતા, અમે શા માટે કરીએ ? અમે એકલા જ કરીએ ? એવો દ્વેષભાવ દિલમાં ન લાવવો. પરંતુ બકિતભાવથી સેવા કરવી.

આ શ્લોકમાં હયપચિત્તિર્ગુરૌ એવો પણ પાઠ છે. અપચિત્તિ: શબ્દના આજ્ઞા, પૂજા, ઉપકાર, વળતર એવા અર્થ થાય છે. ગુરુએ જ્ઞાન આપ્યું એના વળતરમાં કે એમની પૂજામાં એમની સેવા વિના ખીજું કશું કરી શકતા નથી. ૧૦

સ ત્વમસ્યામપત્યાનિ સદશાન્યાત્મનો ગુણૈઃ ॥

ઉત્પાદ્ય શાસ ધર્મેણ ગાં યજ્ઞૈઃ પુરુષં યજ ॥ ૧૧ ॥

અન્યથાર્થ—સ:—તે, ત્વમ્—તમે, અસ્યામ્—આ શતરૂપામાં, ગુણૈઃ—ગુણો વડે, આત્મનઃ—પોતાના, સદશાનિ—જેવાં, અપત્યાનિ—સંતાનોને, ઉત્પાદ્ય—ઉત્પન્ન કરી, ગામ્—પૃથ્વીનું, ધર્મેણ—ધર્મથી, શાસ—પાલન કરો અને, યજ્ઞૈઃ—યજ્ઞો દ્વારા, પુરુષમ્—પુરુષનું, યજ—યજન કરો. ૧૧

અનુવાદ—તે તમે આ શતરૂપામાં, ગુણોવડે તમારા જેવાં સંતાનોને ઉત્પન્ન કરી, પૃથ્વીનું ધર્મથી પાલન કરો અને યજ્ઞો દ્વારા પુરુષનું યજન કરો. ૧૧

૮ તત્ત્વસુધા—બ્રહ્માજી શ્રી મનુરાજને ત્રણ આજ્ઞાઓ કરે છે —

૮ અપત્યાનિ સદશાન્યાત્મનો ગુણૈઃ—પિતા થવું એ જ જીવનની ધ્યેયસિદ્ધિ નથી; પરંતુ “ ગુણુ—શીલ-જ્ઞાન અને પોતાના દિવ્ય કાર્ય ”ના વારસદાર પુત્રના પિતા થવું. એ ત્યારે જ અને કે જ્યારે પિતા-માતાને આ સિદ્ધાન્ત સ્મરણમાં રહે. તે માટે સ્વયં સદાચાર, તપ વગેરેથી સમ્પન્ન થવું પછી ગૃહસ્થધર્મ ભોગવવો. બ્રહ્માજીએ મનુરાજને આત્મતુલ્ય સંતાનના પિતા થવાની આમ પ્રથમ આજ્ઞા કરી.

૮ શાસ ગાં ધર્મેણ—મનુ રાજ હોવાથી પૃથ્વીનું રાજ તરીકે નહીં પરંતુ ધર્મમાં તરીકે પાલન કરવાનું કહ્યું. કોઈ પણ શાસન કરનાર ધર્મદૃષ્ટિથી શાસન કરશે, તેનામાં ઉપકારભાવ ન આવતાં સેવાભાવ રહેશે તે જ શાસક પ્રજાનું કલ્યાણ કરી શકશે. આ ખીજી આજ્ઞા હતી.

૮ “ યજ્ઞૈઃ પુરુષં યજ ”—યજ્ઞો દ્વારા પુરુષોત્તમ ભગવાનનું યજન કરવાનું વિધાન કર્યું. રાજ યજ્ઞ કરે તો જ પ્રજા યજ્ઞ કરી શકે. ૧૧

પરં શુશ્રૂષણં મહં સ્યાત્પ્રજારક્ષયા નૃપ ॥

મગત્રાંસ્તે પ્રજામર્તુહ્વીકેશોઽનુતુલ્યતિ ॥ ૧૨ ॥

અન્યથાર્થ—નૃપ—હે રાજા! પ્રજારક્ષયા—પ્રજાના રક્ષણ કરવાથી, મહ્યમ્—મારી, પરમ્—મોટી, શુશ્રૂષણમ્—સેવા કરી, સ્યાત્—ગણાશે, મગત્રાન્—ભગવાન, હ્વીકેશઃ—હ્વીકેશ, પ્રજામર્તુઃ—પ્રજાનું પાલન કરનાર એવા, તે—તમારા ઉપર, અનુતુલ્યતિ—ખૂબ રાજ થશે. ૧૨

અનુવાદ—હે રાજા! પ્રજાનું રક્ષણ કરવાથી તમે મારી ઉત્તમ સેવા કરી ગણાશે. વળી ભગવાન હ્વીકેશ પ્રજાનું પાલન કરનાર તમારા ઉપર ખૂબ પ્રસન્ન થશે. ૧૨

તત્ત્વસુધા—બ્રહ્માજી આ શ્લોક દ્વારા પોતાના હૃદયની પ્રસન્નતા પ્રકટ કરે છે.

૮ “ પ્રજારક્ષયા પરં શુશ્રૂષણમ્ ”—ભગવાનને જે કાર્ય કરવાનું છે તે કાર્ય જ્યારે ભગવદીય ઉપાડી લે છે ત્યારે ભગવાન પુષ્કળ પ્રસન્ન થાય છે. આજ્ઞામાંથી મેધજલ ભગવાન વરસાવે છે ત્યારે જીવ જો ધરણીમાં, તક્ષાવ-સરોવર બનાવી ઝીંકી લે છે તો ભગવાન રાજ થાય છે. અને એ કાર્ય ભગવાન પોતાની સેવા ગણે છે. મનુ-રાજને તેથી જ બ્રહ્માજીએ કહ્યું કે પ્રજારક્ષણ એ મારી સેવા છે.

શ્રી. ભા.—૩૧

૮ ભગવાન્ હૃષીકેશઃ—સેવા કરનાર ઉપર પ્રસન્ન થનાર ભગવાન હૃષીકેશ છે. હૃષીકેશ એટલે ઇન્દ્રિયોના સ્વામી છે. એથી સેવકની સર્વ ઇન્દ્રિયોને વિવેકમયી અને સંયમમયી બનાવવામાં કૃપા વરસાવે છે એવું તાત્પર્ય છે. સેવકનો ઇન્દ્રિયનિગ્રહ, ઇશ્વરના અનુગ્રહથી સિદ્ધ થાય છે. ૧૨

येषां न तुष्टो भगवान्यज्ञलिङ्गो जनार्दनः ॥

तेषां श्रमो ह्यपार्थाय यदात्मा नादृतः स्वयम् ॥ १३ ॥

અન્યથાર્થ—યજ્ઞલિંગઃ—યજ્ઞસ્વરૂપ, જનાર્દનઃ—જનાર્દન, ભગવાન્—ભગવાન, યેષામ્—જેમના ઉપર, તુષ્ટઃ ન—પ્રસન્ન ન થયા, તેષામ્—તેમનો, શ્રમઃ—શ્રમ, અપાર્થાય—અર્થ છે, યત્—કારણ કે, સ્વયમ્ હિ—તેમણે પોતે જ, આત્મા—પોતાના આત્માનો, અનાદૃતઃ—અનાદર કર્યો છે. ૧૩

અનુવાદ—યજ્ઞપુરુષ જનાર્દન ભગવાન જેમના ઉપર પ્રસન્ન ન થયા, તેમનો શ્રમ ફેલે ગયો; કારણ કે તેમણે પોતાના જ આત્માનો અનાદર કર્યો છે. ૧૩

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં ધર્મપાલન કરનારને એક ખૂબ જ મહત્ત્વનો સંદેશો આપે છે—

૮ યેષાં ન તુષ્ટો ભગવાન્—ધર્મ આચરણ કરનાર ઇન્દ્રિયોની આકુલવ્યાકુલતાવાળો હશે તો શરીરથી કરેલા ધર્મનું ફળ નહીં મળે. ધર્મ આચરનાર મનથી વ્યાકુલ હોય ત્યારે ઇન્દ્રિયોના ધર્મનું ફળ નહીં મળે. તે જ રીતે જો ધર્મ કરનાર “ભગવાનથી વિમુખ હશે તો કોઈપણ ધર્મનું ફળ નહીં મળે. તેથી ધર્મનું આચરણ કરનાર નિત્ય ભગવાનનો સન્મુખ રહે. જેથી શ્રમ સફળ થાય. ભગવાનનાં ત્રણ વિશેષણ છે—

૮ “ભગવાન્”—સર્વ ઐશ્વર્યસમ્પન્ન છે. તેથી સર્વ ઐશ્વર્ય પૂરાં પાડશે તો કાર્યમાં સામગ્રી નહીં ખૂટે.

૮ “યજ્ઞલિંગઃ”—યજ્ઞસ્વરૂપ ભગવાન હોવાથી પરલોકમાં સર્વ ફલ આપશે. યજ્ઞાદિથી વૃદ્ધિ વગેરે થાય છે જે પૃથ્વીમાં અમૃત તુલ્ય ગણાય છે.

૮ જનાર્દનઃ—ધર્મ આચરણ કરતાં ફક્ત દિની આસક્તિ ન થાય તેથી ભગવાનને જનાર્દન કહ્યા. ૧૩

मनुखाच-आदेशोऽहं भगवतो वर्तयेामीवसूदन ॥

स्थानं त्विहानुजानीहि प्रजानां मम च प्रभो ॥ १४ ॥

અન્યથાર્થ—અમીવસૂદન—હું પાપવિનાશક, અહમ્—હું, ભગવતઃ—આપની, આદેશો—આજ્ઞામાં, વર્તેય—રહેલ છું, તુ—તો, પ્રભો—હે પ્રભો! પ્રજાનામ્—પ્રજાઓને માટે, ચ—અને, મમ—મારે માટે, અહ—અહીં, સ્થાનમ્—સ્થાન, અનુજાનીહિ—આપો. ૧૪

અનુવાદ—હું પાપનાશક પિતાજી! હું આપની આજ્ઞામાં રહીશ, પરંતુ હું પ્રભો! પ્રજાઓને માટે તેમજ મારે માટે અહીં સ્થાન આપો. ૧૪

તત્ત્વસુધા—૧૩ શ્લોક સુધી બ્રહ્માજીએ મનુરાજને આજ્ઞા આપી. ત્યારે મનુરાજ અને બ્રહ્માજી બન્ને સત્યલોકમાં બિરાજ્યા હતા. બ્રહ્માજી આદેશ આપવાના ધ્યાનમાં હતા ત્યારે તેમનું લક્ષ્ય ન હતું કે પૃથ્વી જલમાં ડૂબી ગઈ છે. મનુરાજએ આજ્ઞા સાંભળી અમલ કરવાનું વચન આપ્યું તે સાથે નિવેદન કર્યું કે—

૮ “સ્થાનં ત્વિહાનુજાનીહિ”—આપ મને સ્થાનનું સૂચન કરો કે કયાં પ્રજાનું સર્જન કરવું? ધરાદેવી તો એકાએક પ્રલયના કારણે વિના જ ડૂબી ગઈ છે. ને આપ સત્યલોકમાં સ્થાન આપો તો આ સ્થાનમાં આજ્ઞાનું પાલન કરીશ. અમીવસૂદન એવું ભગવાનને સંબોધન કરે છે. “અમીવં પાપરોગયોઃ” “પાપ અને રોગ” એવા બે અભીવના અર્થ થાય છે તેથી અમીવસૂદન કહ્યા. ભગવાનની કૃપા પાપ અને રોગને બાળે છે. ૧૪

યદોકઃ સર્વસત્ત્વાનાં મહી મગ્ના મહામ્ભસિ ॥

અસ્યા ઉદ્ધરણે યત્નો દેવ દેવ્યા વિધીયતામ્ ॥ ૧૫ ॥

અન્યથાર્થ—યત્-જે, સર્વસત્ત્વાનામ્-સર્વ પ્રાણીઓનું, ઓકઃ-રહેકાણું, મહી-પૃથ્વી છે તે, મહા-મ્ભસિ-પ્રલયના જલમાં, મગ્ના-ડૂબેલી છે, દેવ-હે દેવ !, અસ્યાઃ દેવ્યાઃ-આ મહીદેવીના, ઉદ્ધરણે-ઉદ્ધારમાં, યત્નઃ-પ્રયત્ન, વિધીયતામ્-કરો. ૧૫

અનુવાદ—જે સર્વ પ્રાણીઓનું રહેકાણું પૃથ્વી છે તે પ્રલયના જલમાં ડૂબેલી છે, તો હે દેવ ! આ મહીદેવીના ઉદ્ધારમાં આપ પ્રયત્ન કરવાની કૃપા કરો. ૧૫

તત્ત્વસુધા—~~અહા~~ તો ધ્યાનમાં જ હતા તેથી તેમને પૃથ્વી ડૂબ્યાનું અનુસંધાન ન હતું. મનુરાજ તે વાત લક્ષમાં લઈ એ આત્મતની નીચેનાં વાક્યોથી યાચના કરે છે.—

મહી મગ્ના મહામ્ભસિ—પૃથ્વીને માટે “મહી” શબ્દ વાપર્યો છે. પૃથ્વી માત્ર માટી” નું સ્વરૂપ નથી પરંતુ તે દેવી છે અને પૂજ્યા છે. હાલ તો તે પ્રલયજલમાં ડૂબેલ છે. “મહી” હોવાથી દેવાનું પૂજન કરવાનું તે સ્થાન છે. ત્યાં યજ્ઞ કરી શકાશે. સત્યલોકમાં તે સાંભવ નથી. આપની આજ્ઞા હોય તો સત્યલોકમાં વસું અને પ્રજા રચું તો સત્યલોકમાં સ્થાન આપો. આપ ચાહો તો અસ્યા દેવ્યાઃ આ “દેવી”નો ઉદ્ધાર કરો કારણ કે આદિવરાહ કલ્પમાં આપે પૃથ્વીને બહાર કાઢેલી તેમજ કમલના પત્ર ઉપર પૃથ્વીને પાથરેલી આજે તે ડૂબી ગઈ છે તેથી આપ બહાર કાઢવા સમર્થ છો. ૧૫

મૈત્રેય ઉવાચ—પરમેષ્ઠી ત્વપાં મધ્યે તથા સન્નામવેક્ષ્ય ગામ્ ॥

કથમેનાં સમુષ્ણેય્ય ઇતિ દધ્યૌ ધિયા ચિરમ્ ॥ ૧૬ ॥

અન્યથાર્થ—પરમેષ્ઠી-~~અહા~~ તુ-પણ, અપાં મધ્યે-જલની મધ્યમાં, તથા સન્નામ્-તે રીતે ડૂબેલી, ગામ્-પૃથ્વીને, અવેક્ષ્ય-નિહાળી, પનામ્-એક, ગાં-પૃથ્વીને, કથમ્-કેવી રીતે, ઉષ્ણેય્ય-ઉપર લાવીશ, ઇતિ-એ પ્રમાણે, ધિયા-બુદ્ધિપૂર્વક, ચિરમ્-લાંબા કાળ સુધી, દધ્યૌ-ધ્યાન કરવા લાગ્યા. ૧૬

અનુવાદ—~~અહા~~ પણ જલની મધ્યમાં તે રીતે ડૂબેલી પૃથ્વીને નિહાળી, એ પૃથ્વીને કેવી રીતે ઉપર લાવીશ એ પ્રમાણે બુદ્ધિપૂર્વક લાંબા કાળ સુધી ધ્યાન કરવા લાગ્યા. ૧૬

તત્ત્વસુધા—~~અહા~~ આ શ્લોકમાં વિચારમગ્ન અને છે. મારે ‘સ્વતંત્ર ભૂમિનો ઉદ્ધાર કરવાનો વિચાર અને પ્રયત્ન કરવો કે ભગવાનનું જ અવલંબન લેવું’ આવા વિચારનો આ સ્થાને ઉદ્ભવ કરે છે—

પરમેષ્ઠી—~~અહા~~ નામ પરમેષ્ઠી છે. પરમે તિષ્ઠતીતિ પરમેષ્ઠી સર્વશ્રેષ્ઠ આસન ઉપર બિરાજે તે પરમેષ્ઠી કહેવાય છે. સત્યલોકમાં એકેલ ~~અહા~~ એ મનુનું વાક્ય સાંભળતાં જ જ્ઞાનદષ્ટિથી જોઈ લીધું કે ધરાદેવી ડૂબી ગયેલ છે.

પ્રથમ ન્યારે પૃથ્વી ડૂબેલી ત્યારે તો ~~અહા~~ કમલના આસન ઉપર એકેલા હતા. કમલ તેના આધાર-દંડ ઉપર હતું. આધારદંડને ભગવાનનો આધાર હતો. રસાતલમાં જઈ ~~અહા~~ પૃથ્વી લઈ આવ્યા હતા. આજે સત્યલોકમાં એકા છે તો શી રીતે પૃથ્વી લાવવી તેના ધ્યાનમાં મગ્ન થયા અને આખરે ભગવાનના ઉપર જ સર્વ વાત છોડી. ૧૬

મૃજતો મેડક્ષિર્મિર્વાગ્મિઃ પ્લાવ્યમાના રસાં ગતા ॥

અથાત્ર કિમનુષ્ઠેયમસ્માભિઃ સર્ગયોજિતૈઃ ॥ ૧૭ ॥

યસ્યાહં હૃદયાદાસં સર્વેશો વિદધાતુ મે ॥

કર્તવ્યં કરુણાસિન્ધુસ્તીર્થકીર્તિરધોક્ષજઃ ॥ ૧૮ ॥

અન્યાર્થ—મક્ષિમિઃ—આંખોથી અને, વાગ્મિઃ—વાણીથી, મે સૃજતઃ—હું સૃષ્ટિ રચતો હતો ત્યાં જ, પ્લાવ્યમાના—જલમાં ડૂબતી પૃથ્વી, રસાં ગતા—રસાતલમાં ગઈ, અથ અન્ન—હવે આ હાલતમાં, સર્ગ-યોગિતૈઃ—સૃષ્ટિ નિર્માણ કરવા નીમેલા, અસ્મામિઃ—અમારે, કિમ્ અનુષ્ટેયમ્—શું કરવું જોઈએ? યસ્ય—જે પ્રભુના, હૃદયાત્—હૃદયમાંથી, અહમ્ આસમ્—હું ઉત્પન્ન થયો છું, સઃ—તે, કરુણાસિન્ધુઃ—કરુણાસિન્ધુ તેમજ તીર્થકીર્તિઃ—તીર્થમયી કીર્તિવાણા, અધોક્ષજઃ—ઘન્દ્રિયોના જ્ઞાનના વિષય ન થનારા, ईशः—ધર્મી, મે—મને, કર્તવ્યમ્—કર્તવ્યનું, વિદધાતુ—માર્ગદર્શન આપો. ૧૭, ૧૮

અનુવાદ—આંખોથી અને વાણીથી હું સૃષ્ટિ કરતો હતો ત્યાં તે જલમાં ડૂબતી એવી પૃથ્વી રસાતલમાં ચાલી ગઈ. આ પરિસ્થિતિમાં, સૃષ્ટિનિર્માણ કરવા નીમેલા અમારે શું કરવું? જે પ્રભુના હૃદયમાંથી હું ઉત્પન્ન થયેલ છું તે કરુણાસિન્ધુ તેમજ તીર્થમયી કીર્તિવાળા અધોક્ષજ ભગવાન મને કર્તવ્યનું માર્ગદર્શન આપો. ૧૭, ૧૮

તત્ત્વસુધા—પ્રજ્ઞાળ પ્યાનને અંતે નિર્ણય ઉપર આવ્યા કે ભગવાન સમર્થ છે. પોતે જ આ સ્થિતિમાં માર્ગદર્શન કરશે એ વાત આ બે શ્લોકોમાં કહે છે.

[સૃજતો મેડક્ષિમિર્વાગ્મિઃ—શાથી પૃથ્વી ડૂબી તેનું કારણ કહે છે કે હું આંખોથી અને વાણીથી સૃષ્ટિની રચના કરતો હતો તેથી પુષ્કળ ભાર વધી ગયો હોય અને પૃથ્વી ડૂબી જાય તે સ્વાભાવિક છે. કારણ કે આંખ અને વાણીથી થતા સર્જનમાં સંખ્યા વધી જાય. વળી તે સૃષ્ટિમાં ઘણે ભાગે દૈત્યોના જ અંશો ઉત્પન્ન થયા છે તેથી પણ ભારે ભરેલી પૃથ્વી ડૂબી જાય. હાલ તે રસાતલ સુધી ચાલી ગઈ છે. હવે મારો ઉપાય ચાલે તેમ નથી. ભગવાને સર્ગ રચવા માટે મને યોગ્ય છે એટલે કાંઈ કરવું જ જોઈએ.

[યસ્યાહં હૃદયાદાસમ્—હું જેના હૃદયમાંથી પ્રગટ થયેલ છું તેને જ શરણે જઈ. મારું કર્તવ્ય તે પોતે જ કરશે. કારણ કે તે કરુણાસિન્ધુઃ—કરુણાસિન્ધુ હોવાથી જે કાર્ય ભક્તથી ન થઈ શકે તેવું પોતે કરી લે છે. તીર્થકીર્તિઃ—ભગવાનની કીર્તિ તીર્થસ્વરૂપ છે. તીર્થો જ્યારે સર્વનાં પાપ દૂર કરે છે ત્યારે તે પાપો તીર્થમાં રહે છે. જતાં દયામય તીર્થો જીવોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે પાપોનો ભાર સહે છે. ભગવાનની કીર્તિ પણ તીર્થરૂપ છે તે અવશ્ય ભૂમિનો પણ ઉદ્ધાર કરશે. અધોક્ષજઃ—અધોક્ષજ ભગવાન ઘન્દ્રિયોથી પર જ્ઞાનવાળા હોવાથી આપણા ખ્યાલમાં નહીં આવે એ રીતે ભૂમિનો ઉદ્ધાર કરશે. આ શ્લોકમાં સૃજતો મેડક્ષિમિર્વાગ્મિઃ ને સ્થાને ક્ષિતિર્વાગ્મિઃ એવો પાઠ છે. પરંતુ પ્રસંગ સંગત ઉપરનો પાઠ વધુ યોગ્ય લાગે છે. ૧૭, ૧૮

इत्यभिध्यायतो नासाविवरात्सहसाऽनघ ॥

वराहतोको निरगादङ्गष्ठपरिमाणकः ॥ ૧૯ ॥

અન્યાર્થ—અનઘ—હે અનઘ! इति अभि-ध्यायतः—એ પ્રમાણે પ્રજ્ઞાળ વિચાર કરતા હતા, ત્યાં જ, नासा-विवरात्—પ્રજ્ઞાળના નાકના દ્વારમાંથી, अङ्गुष्ठ-परिमाणकः—અંગૂઠાના માપવાળા, वराह-तोकाः—ખાલ વરાહ, सहसा—એકાએક, निद्र-मगात्—પ્રકટ થયા. ૧૯

અનુવાદ—હે નિર્દોષ વિદુરજી! એ પ્રમાણે પ્રજ્ઞાળ વિચાર કરતા હતા ત્યાં જ પ્રજ્ઞાળના નાકના દ્વારમાંથી અંગૂઠાના માપવાળા શ્રી ખાલ વરાહ ભગવાન એકાએક પ્રકટ થયા. ૧૯

તત્ત્વસુધા—શ્રી વરાહ ભગવાનના પ્રાકટ્યનું વર્ણન કરતાં “અજુષ્ટપરિમાણકઃ” અંગૂઠાના માપવાળા પ્રકટ થયા એવું વર્ણવે છે. વેદમાં તેનો ઉલ્લેખ કર્યો છે કે અજુષ્ટમાત્રઃ પુરુષો હ્યજુષ્ટસ્ય સમાશ્રિતઃ” અંગૂઠાના માપવાળા પુરુષ છે અને અંગૂઠામાં વસેલા છે. પ્રમુઃ પ્રોણાતિ વિશ્વમુગ્ધ તે અંગૂઠાના માપવાળા ભગવાન વિશ્વનો ઉપભોગ કરે છે આ શ્રુતિસિદ્ધાન્ત અનુસાર જ પુણિમાર્ગમાં ભગવાનનાં બાહ્ય સ્વરૂપ હોય છે.

બ્રહ્માજી ભૂમિની આખતમાં ધ્યાન કરતા હતા તે જ સમયે તેમની નાસિકામાંથી વરાહ પ્રકટયા.

અંગૂઠાના માપે પ્રકટેલ, આકાશમાં જ રહેલ તેઓ ક્ષણવારમાં ગજના માપવાળા થયા. આ ક્ષણ બ્રહ્માજીની ગણવાની. પ્રકટ થયેલ આ વરાહ આધિદૈવિક સ્વરૂપ હતા. યજ્ઞનું આધ્યાત્મિક સ્વરૂપ તેમાં સમાયેલ હતું. ક્રિયા કરવામાં કર ઉપયોગી છે. તેમાં ચાર આંગળીઓ ચાર વેદ તુલ્ય ઉપયોગિની છે પરંતુ વેદોમાં ગવાતા પુરુષોત્તમ અંગૂઠા જેટલા પ્રધાન છે. એક અંગૂઠા વિના ચાર આંગળીઓ નિષ્ક્રિય છે.

ભગવાન વરાહ વેદોમાં પ્રાણ સમાન છે. વરાજ શ્રેષ્ઠ સામગ્રીઓ આપનાર વરાહ ભગવાન છે. વિશ્વમાં જે કંઈ જ્ઞાન-વિજ્ઞાન વગેરે સામગ્રી છે તે કેવલ વેદોમાંથી જ મળે છે. વેદો શ્વાસ સમાન છે. શ્વાસ વિના ક્ષણ પણ જનસમાજ ન જીવી શકે તેમ વેદો વિના વિશ્વ ક્ષણ પણ સુખી ન થઈ શકે. શ્વાસ લેવાનું સ્થાન નાસિકા છે. ભગવાન વરાહ તેથી નાસિકામાંથી પ્રકટયા છે. ૧૯

તસ્યામિપશ્યતઃ સ્વસ્થઃ ક્ષણેન કિલ ભારત ॥

ગજમાત્રઃ પ્રવવૃષે તદ્દ્રુતમભૂન્મહત્ ॥ ૨૦ ॥

અન્યથાર્થ—ભારત-હે ભારત ! તસ્ય અમિપશ્યતઃ-તેમના દેખતાં, સ્વસ્થઃ-આકાશમાં રહેલા, સઃ-તે, ક્ષણેન-ક્ષણવારમાં જ, ગજમાત્રઃ-હાથી જેવડા, વવૃષે-વધ્યા, કિલ-ખરેખર, તત્-તે, મહત્-મહત્ જ મદ્રુતમ્-અદ્ભુત, અમૂત્-થયું. ૨૦

અનુવાદ—હે ભારત ! તેમના દેખતાં જ આકાશમાં રહેલા તે ભગવાન ક્ષણમાં જ હાથી જેવડા વધ્યા. ખરેખર તે ઘણું જ અદ્ભુત કાર્ય થયું. ૨૦

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં ભારત ! એવું સંબોધન કર્યું છે, એ સંબોધન વિદુરજનું છે. વિદુરજી ભરત કુલના કુલીન પુરુષ હોવાથી કથા સંભળતાં શંકા ન થાય તેથી તેમને ‘ભારત !’ સંબોધન કર્યું. કારણ કથાનો વિષય શંકા થાય તેવા છે—વ્યાસ મહર્ષિ કહે છે કે—

તસ્યામિપશ્યતઃ—બ્રહ્માજીની નજર સામે જ ભગવાન વરાહ અંગૂઠાના માપમાંથી “ગજ”ના માપમાં આવ્યા. હાથીનું માપ એટલે સાઠ વર્ષના જેટલી આકૃતિ બની. આ આશ્ચર્ય કેવલ બ્રહ્માજીને તેમ જ જ્ઞેનારને થયું છે. ભગવાન તેથી પર હતા. ગજેન્દ્ર માત્ર એ શબ્દમાં ‘માત્ર’ શબ્દ અવધિવાચક છે. શ્રી વરાહ ભગવાન વૈષ્ણવ-શાસ્ત્રપ્રસિદ્ધ ગજેન્દ્રના કદથી મોટા કદવાળા ખીળ ક્ષણમાં વધ્યા નથી.

કેંકણમાં એક વાસલી નામનું પક્ષી થાય છે તે આકાશમાં જ ઈડું મૂકે છે. તે ઈડું રસ્તામાં જ પાકે છે. કાચલાં જુદાં પડે છે અને તે બચ્ચાને પાંપ આવે છે તે આકાશમાં પાકું જીંડે છે, સમુદ્રતીરે જ રહે છે અને ભૂમિને સ્પર્શ કરતું નથી. આવાં આશ્ચર્ય તો અનેક છે. પરંતુ આ ઉત્પત્તિમાં કાલ વિલંબ છે. ન્યારે વરાહના પ્રાકટ્યમાં તેમ નથી. એક જ ક્ષણમાં સર્વ બન્યું છે. ૨૦

મરીચિપ્રમુલૈર્વિપ્રૈઃ કુમારૈર્મનુના સહ ॥

દૃષ્ટ્વા તત્સૌકરં રૂપં તર્કયામાસ ચિત્રધા ॥ ૨૧ ॥

અન્યથાર્થ—મરીચિપ્રમુલૈઃ-મરીચિ વગેરે, વિપ્રૈઃ-ઋષિઓ, સ-અને, કુમારૈઃ-સનત કુમારોએ, મનુના

સહ-મનુરાજની સાથે, તત્-તે વધેલા, સૌકર્ય-શ્રી વરાહભગવાનના, રૂપ-સ્વરૂપને, દૃષ્ટા-નિહાળીને, ચિત્રધા-અનેક પ્રકારના, તર્કયામાસ-તર્ક કર્યા. ૨૧

અનુવાદ—મરીચિ વગેરે ઋષિઓ અને સનતકુમારોએ મનુરાજની સાથે તે વધેલા વરાહ ભગવાનના સ્વરૂપને નિહાળીને અનેક પ્રકારના તર્ક કર્યા. ૨૧

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં બ્રહ્માજી તેમજ સર્વને થયેલ આશ્ચર્યને વર્ણવે છે—

મરીચિપ્રમુલ્લેલિપ્રૈઃ—વરાહ ભગવાનના સ્વરૂપને નિહાળીને ત્રણ જણને આશ્ચર્ય થયું. આ આશ્ચર્ય પામનાર દ્વિજો હતા. વેદોને દ્વિજો બણે છે તેમ જ તેના અર્થને જાણે છે, તેથી આશ્ચર્ય થયું. તેમ જ જુદા જુદા તર્કો કર્યા. વેદોમાં વ્રાહ્મણ્ય વામમોષઃ આ વરાહ વામદેવના ધનનું હરણ કરનાર છે, પશુનાં વા એષ મન્યુર્યદ્વરાહઃ આ જે વરાહ છે તે પશુઓનો ક્રોધ છે. આવાં વાક્યોના શ્રવણથી મરીચિ વગેરે ઋષિઓને, સનતકુમારોને તેમ જ મનુ રાજને વિવેક તર્કો થયા. ભક્તિમાર્ગમાં રહેનાર સનતકુમારોને, જ્ઞાનમાર્ગમાં રહેનાર ઋષિઓને અને કર્મમાર્ગમાં રહેનાર મનુ રાજને સ્વરૂપ સંબંધમાં શંકાઓ થઈ. કુમારો અને વિપ્રો એમ જુદા ગણવાતું કારણ પાંચ વર્ષના સનતકુમારો હોઈ તેમને ઉપવીત નથી આપ્યું એટલે દ્વિજત્વ પ્રાપ્ત થતું નથી. ૨૧

કિમેતત્સૌકર્યવાજં સત્ત્વં દિવ્યમવસ્થિતમ્ ॥

અહો વતાશ્ચર્યમિદં નાસાયા મે વિનિઃસૃતમ્ ॥ ૨૨ ॥

અન્યથાર્થ—સૌકર્યવાજમ્—વરાહના આકારમાં, અવસ્થિતમ્—રહેલ, પતત્—આ, દિવ્યમ્—દિવ્ય, સત્ત્વમ્—સ્વરૂપનું પ્રાણી, કિમ્—શું હશે? અહો વત આશ્ચર્યમ્—અહો પુષ્કળ આશ્ચર્યની વાત છે કે, હવ્મ્—આ, મે—મારા, નાસાયાઃ—નાકના દ્વારમાંથી, વિનિઃસૃતમ્—પ્રકટ થયેલ છે. ૨૨

અનુવાદ—વરાહના આકારમાં રહેલ આ દિવ્ય સ્વરૂપનું પ્રાણી શું હશે! ખરેખરે ઘણા જ આશ્ચર્યની વાત છે કે આ મારા નાકના દ્વારમાંથી પ્રકટ થયેલ છે. ૨૨

તત્ત્વસુધા—બ્રહ્માજી આ શ્લોકમાં અત્યંત આશ્ચર્ય પ્રકટ કરે છે:

અહો—આ શ્લોકમાં અહો અને બત એવાં બે અવ્યય છે. અહો અવ્યય આશ્ચર્યનું સૂચન કરે છે. ત્રણ વસ્તુ વધુ આશ્ચર્યકારક બતાવી છે. “સૌકર્યવાજમ્” એક તો વરાહની આકૃતિ, બીજી “દિવ્ય સત્ત્વમ્” અલૌકિક પ્રાણી અને ત્રીજી વસ્તુ “નાસાયા વિનિર્ગતમ્” નાકના છિદ્રમાંથી પ્રકટ થવું” આ ત્રણે રીતે વિચારતાં લોકસૃષ્ટિના આ વરાહ નથી, આ ત્રણ કારણથી આશ્ચર્ય થાય છે.

“વત” અવ્યય ખેદના અર્થમાં વપરાય છે. બ્રહ્માજીને ખેદ થાય છે કે “ઉત્તમ તત્ત્વ આવી નાક જેવી જગ્યામાંથી પ્રકટ થાય તે યોગ્ય ન કહેવાય. પુરુષમાં અને તેમાં વળી નાકમાંથી વરાહો ન જન્મે, માટે આ તો અલૌકિક વરાહ છે. ૨૨

દૃષ્ટોઽઙ્ગુષ્ઠશિરોમાત્રઃ ક્ષણાદ્ગુણ્ડશિલાસમઃ ॥

અપિ સ્વિદ્ ભગવાનેષ યજ્ઞો મે લેદયન્મનઃ ॥ ૨૩ ॥

અન્યથાર્થ—ઙ્ગુષ્ઠશિરોમાત્રઃ—પ્રથમ અંગૂઠાના ટેરવા જેટલા, દૃષ્ટઃ—જોયા, ક્ષણાત્—ક્ષણવારમાં તો, ગુણ્ડ-શિલા-સમઃ—પર્વતના શિખર સમા થયા, અપિ-સ્વિત્—ખરેખર, મે—મારા, મનઃ—મનને, લેદયન્—ખેદ-આશ્ચર્ય પમાડતા, યજ્ઞઃ—આ, યજ્ઞઃ—યજ્ઞનારાયણ, ભગવાન્—ભગવાન છે. ૨૩

અનુવાદ—પ્રથમ અંગૂઠાના ટેરવા જેટલા જોયા. ક્ષણ વારમાં તો પર્વતના શિખર સમા થયા. ખરેખર મારા મનને ખેદ પમાડનારા આ યજ્ઞનારાયણ ભગવાન છે. ૨૩

તત્ત્વસુધા—વળી આ શ્લોકમાં અન્ય આશ્રય દર્શાવે છે.

દ્વિષ્ટોઽનુષ્ઠશિરોમાત્રઃ—અહાણ અનેક પ્રકારના તર્કોમાં ઊતરી પડે છે. વરાહ પ્રકટયા ત્યારે “અંગુષ્ઠશિર”-એટલે અંગૂઠાના ટેરવા જેટલા કદમાં જ પ્રકટયા. સંભવ છે નાકના છિદ્રનું માપ અંગૂઠાના ટેરવા જેટલું હોય છે તેથી તેટલા માપમાં પ્રકટયા હોય.

આ અંગૂઠાના કદવાળા સ્વરૂપનું દર્શન તો યોગીઓને હૃદયમાં જ થાય છે. તે સ્વરૂપ પૂર્ણ પુરુષોત્તમનું હોય છે. પુરુષોત્તમનાં તો અનંત સ્વરૂપો હોય છે. તેમાં આ સ્વરૂપ જ કેમ સ્વીકાર્યું ?

વળી અહાણ તર્ક કરે છે કે મેં પૃથ્વીના ઉદ્ધાર માટે જ ધ્યાન કરેલ અને તે કાર્ય માટે જ વરાહ પ્રકટયા લાગે છે. સંભવ છે કે દૈત્યને મારવા માટે આ સ્વરૂપ જરૂરનું હોય. કૂર દૈત્યનો વધ મર્યાદામાં કૂર પ્રાણીથી જ થાય તેથી જ આ સ્વરૂપ લીધું હોય. ભૂમિનો ઉદ્ધાર પણ વરાહથી જ થાય. ભૂમિ યજ્ઞનું અધિષ્ઠાન છે. વરાહ પણ યજ્ઞનું સ્વરૂપ છે તેથી જ વરાહ અવતર્યા હશે એમ અનેક તર્ક અહાણએ કર્યા. ૨૩

આ શ્લોકમાં અહાણના તર્કનું અનુમોદન આપવા ભગવાન ગર્જના કરે છે—

इति मीमांसतस्तस्य ब्रह्मणः सह स्रुभिः ॥

भगवान्यज्ञपुरुषो जगर्जागेन्द्रसंनिभः ॥ ૨૪ ॥

અન્યથાર્થ—સ્રુભિઃ સહ—પુત્રો સહ, इति तस्य ब्रह्मणः मीमांसतः—એ પ્રમાણે તે અહાણ વિચાર કરતા હતા ત્યાં જ, अगेन्द्र-संनिभः—પર્વતરાજ જેવા, यज्ञपुरुषः—યજ્ઞપુરુષ, भगवान्—વરાહ ભગવાને, जगर्ज-ગર્જના કરી. ૨૪

અનુવાદ—પુત્રો સાથે એ પ્રમાણે તે અહાણ વિચાર કરતા હતા, ત્યાં જ પર્વતરાજ સમાન યજ્ઞપુરુષ વરાહ ભગવાને ગર્જના કરી. ૨૪

તત્ત્વસુધા—“इति मीमांसतः” વસ્તુના સ્વરૂપની ચર્ચા કરવી અને વિવેકબુદ્ધિથી તેનો નિર્ણય કરવો જોઈએ. વિવેકી અને બુદ્ધિશાળી વ્યક્તિઓ સાથે વિચારોની આપ લે કરવી એ વિચક્ષણ પુરુષોત્તમ લક્ષણ છે. તેથી ભરીચિ વગેરે પુત્રો સાથે અહાણ પરામર્શ કરવા લાગ્યા ત્યારે—

“भगवान् यज्ञपुरुषः” યજ્ઞપુરુષ ભગવાને ગર્જના કરી. અહાણને આગળ તર્કોમાં ન ડૂબવા માટે જ વરાહ ભગવાને ગર્જના કરી. તેમના તર્કો અનુકૂલ હતા તેથી તેનું પોષણ આપ્યું. ભગવાન યજ્ઞના અંશથી વરાહના આકારમાં હતા અને યજ્ઞના આધારરૂપે “પુરુષ” હતા. એટલે આકૃતિમાં પુરુષ અને વરાહ બન્નેના આકારથી બનેલા છે.

अगेन्द्रसंनिभः—વરાહ ભગવાન પ્રથમ અંગૂઠાના ટેરવા જેટલા પ્રકટ થયા. પછી ગण्डशिलोपमः પર્વતથી ગળડેલા “શિખર” જેવડા થયા. ત્યાર બાદ “अगेन्द्र” મેરુ પર્વત જેવડા થયા તેથી જ અગેન્દ્રની સરખામણી કરી. ૨૪

આ શ્લોકમાં અહાણના આનંદનું વર્ણન છે—

ब्रह्माणं हर्षयामास हरिस्तांश्च द्विजोत्तमान् ॥

स्वर्गजितेन ककुभः प्रतिस्वनयता विभुः ॥ ૨૫ ॥

અન્યથાર્થ—विभुः—સામર્થ્યસમ્પન્ન, हरिः—શ્રીહરિએ, ककुभः—દિશાઓને, प्रति-स्वनयता—પડાઓ-વાળી બનાવતી, स्वर्ग-जितेन—પોતાની ગર્જનાથી, ब्रह्माणम्—અહાણને, च—અને, तान् द्विजोत्तमान्—તે શ્રેષ્ઠ દ્વિજોને, हर्षयामास—હર્ષ ઉત્પન્ન કર્યો. ૨૫

અનુવાદ—સામર્થ્ય સમ્પન્ન શ્રીહરિએ દિશાઓમાં પડઘા પાડતી પોતાની ગર્જનાથી અક્ષાણને તેમજ ઉત્તમ દિગ્ગેને હર્ષ ઉત્પન્ન કર્યો. ૨૫

તત્ત્વસુધા—હરિસ્તાંધ્વ દ્વિજોત્તમાન્—શ્રી વરાહ ભગવાનને “હરિ” શબ્દનું વિશેષણ આપ્યું. હરિ એટલે સિંહ. ગર્જના કરવી એ સિંહનો સ્વભાવ છે. વીરની ગર્જનામાં ઉત્સાહ અને બલવૃદ્ધિનું સામર્થ્ય છે. અક્ષાણ તેમજ યદા કરનાર ઉત્તમ દિગ્ગેને પણ ઉત્સાહ આપ્યાં. હરિનો બીજો અર્થ દુઃખ હરવું એવો થાય છે. વરાહ સર્વનું દુઃખ હરવા પ્રકટ થયા છે. અક્ષાણને પોતાના સહાયક મળ્યા તેનો એક તો આનંદ થયો અને ભગવાનને ઓળખ્યા તે “જ્ઞાન”નો આનંદ થયો. જ્ઞાન આનંદનું સ્વરૂપ જ છે. ૨૫

આ શ્લોકમાં વર્ણવે છે કે આનંદમાં આવેલા અક્ષા સ્તુતિ કરે છે—

નિશમ્ય તે ઘર્ષરિતં સ્વચ્છેદક્ષયિણુ માયામયસૂકરસ્ય ॥

જનસ્તપઃસત્યનિવાસિનસ્તે ત્રિભિઃ પવિત્રૈર્મુનયોઽગૃણન્સ્મ ॥ ૨૬ ॥

અન્યથાર્થ—જનઃ-તપઃ-સત્ય-નિવાસિનઃ-જનલોક, તપોલોક અને સત્યલોકનિવાસી, તે-તે, મુનયઃ-મુનિવરો, માયામય-સૂકરસ્ય-માયાથી બનેલા વરાહ ભગવાનના, સ્વ-ચ્છેદ-ક્ષયિણુ-પોતાના ખેદનો ક્ષય કરનાર, ઘર્ષરિતમ્-ઘર્ષધરાટને, નિશમ્ય-સાંભળીને, ત્રિભિઃ પવિત્રૈઃ-ત્રણ પવિત્ર વેદોથી, અગૃણન્ સ્મ-સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. ૨૬ (ઉપેન્દ્રવજ્રાવૃત્ત)

અનુવાદ—જનલોક, તપોલોક અને સત્યલોક નિવાસી તે મુનિવરો માયાથી બનેલા વરાહ ભગવાનના, પોતાના ખેદનો ક્ષય કરનાર ઘર્ષરાટને સાંભળીને ત્રણ પવિત્ર વેદો દ્વારા સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. ૨૬

તત્ત્વસુધા—નિશમ્ય તે ઘર્ષરિતમ્—ઋષિઓ ગર્જના સાંભળી આનંદમાં આવ્યા અને સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. હર્ષનો સ્વભાવ છે કે તે ગાન, દાન અને નર્તન કર્યા વિના ન રહે. વરાહની ગર્જનાને “ધરધર” શબ્દ કહે છે. વરાહ ભગવાને “ધરધર” અવાજથી મનુરાજને, અને જન, તપ, સત્ય-નિવાસી લોકોને કહ્યું કે ગભરાવ મા, સર્વને “ધરો” આપીશ એક ઉપર બીજું ધર બાંધી આપીશ અને શરીર પણ આપીશ. જનસ્તપઃ-સત્ય-નિવાસિનઃ—જનલોક, તપોલોક અને સત્યલોકમાં વસનારા સાત્ત્વિક હોય છે. જ્ઞાન સત્ત્વમાંથી પ્રકટે છે. સ્તુતિમાં “ભાવ અને જ્ઞાન” બન્નેની આવશ્યકતા રહે છે. ઋષિઓમાં ભાવ અને જ્ઞાનનો આવિર્ભાવ થયો અને તેમણે સ્તુતિ શરૂ કરી. “જનઃ” શબ્દ વિસર્ગાન્ત છે તે સ્તુતિ કરનારનું વૈદિકત્વ સૂચવે છે. તેઓ વેદની ભાષામાં સ્તુતિ કરશે.

માયામયસૂકરસ્ય—સૂકર શબ્દ “સૂ” પ્રસવાર્થ ધાતુમાંથી બનેલ છે. કર્મ અને જ્ઞાન માટે સમસ્ત પ્રસવ કરનાર ભગવાનને “સૂકર” કહ્યા. ૨૬

આ શ્લોકમાં વરાહ ભગવાન જલમાં પ્રવેશ કરે છે તેનું વર્ણન છે—

તેષાં સતાં વેદવિતાનમૂર્તિર્બ્રહ્માવધાર્યાત્મગુણાનુવાદમ્ ॥

વિનય ભૂયો વિબુધોદયાય ગજેન્દ્રલીલો જલમાચિવેશ ॥ ૨૭ ॥

અન્યથાર્થ—વેદ-વિતાન-મૂર્તિઃ-વેદમાં કહેલા યજ્ઞના વિસ્તારરૂપ મૂર્તિવાળા, તેષામ્-તે, સતામ્-સત્પુરુષોના, આત્મ-ગુણ-અનુવાદમ્-પોતાના ગુણોનું નિરૂપણ કરતા, બ્રહ્મ-વેદનો, અવધાર્ય-નિશ્ચય કરીને, વિબુધ-ઉદયાય-દેવોના ઉદય માટે, ભૂયઃ-કરીથી, વિનય-ગર્જના કરીને, ગજેન્દ્ર-લીલઃ-ગજેન્દ્રના જેવી લીલા કરતા, જલમ્-જલમાં, આચિવેશ-પ્રવેશ કર્યો. (ઉપજ્ઞાતિ વૃત્ત) ૨૭

અનુવાદ—વેદમાં કહેલા યજ્ઞના વિસ્તારરૂપ મૂર્તિવાળા વરાહ ભગવાને તે સત્પુરુષોના મુખથી થતા પોતાના ગુણોનું નિરૂપણ કરતા વેદનો નિશ્ચય કરીને દેવોના ઉદય માટે ફરીથી ગર્જના કરીને ગજેન્દ્રના જેવી લીલા કરતાં જલમાં પ્રવેશ કર્યો. ૨૭

તત્ત્વસુધા—આ વાક્યના ધણા અર્થ થાય છે. વેદો દ્વારા જેનો વિસ્તાર થાય છે તેને વેદવિતાન એટલે “યજ્ઞ” કહેવામાં આવે છે. તેથી તેની મૂર્તિને વેદવિતાન મૂર્તિ કહેવાય. આ અર્થ પ્રમાણે “યજ્ઞમૂર્તિ” વરાહ એવો અર્થ થયો.

ખીજે અર્થ થશે વેદના સમૂહો જેમની મૂર્તિમાં રહેલ છે તે વેદવિતાનમૂર્તિ કહેવાય. વેદોની અનંત શાખાઓ છે, તે સમસ્ત વરાહ ભગવાનના સ્વરૂપમાં સમાયેલ છે. તે ભગવાને ઋષિઓની સ્તુતિ સાંભળી. તેમની સ્તુતિમાં પોતાનો ગુણાનુવાદ હતો. તે ગુણાનુવાદ વેદાર્થ પ્રમાણે હતો. તે સાંભળી ભગવાન રાજ થયા અને દેવોને વધુ આનંદ આપવા ફરી ગર્જના કરી, જલમાં ડૂબેલ ભૂમિને લાવવા પ્રવેશ કર્યો. ૨૭

આ શ્લોકમાં ભગવાનના સ્વરૂપનું વર્ણન છે—

उत्क्षिप्तबालः खचरः कठोरः सटा विधुन्वन्खररोमशत्वक् ॥

खुराहताम्रः सितदंष्ट्र ईक्षाज्योतिर्बभासे भगवान्महीध्रः ॥૨૮॥

અન્યથાર્થ—**ઉત્ક્ષિપ્તબાલઃ**—જિંઘા પૂંછવાળા, **સચરઃ**—આકાશમાં વિચરતા, **કઠોરઃ**—કઠોર, **સટાઃ**—કેશવાળીને, **ધુન્વન્**—ધુણાવતા, **સ્રર-રોમશ-ત્વક્**—કઠોર રૂવાંડાવાળી ત્વચાવાળા, **સુર-આહત-અમ્રઃ**—ખરીઓથી વાદળાં વિખેરતા, **સિત-દંષ્ટ્રઃ**—સફેદ દાઢવાળા, **ઈક્ષા-જ્યોતિઃ**—દષ્ટિરૂપ પ્રકાશવાળા, **મહીધ્રઃ**—મહીને ધારણ કરતા, **ભગવાન્**—વરાહ ભગવાન, **બભાસે**—શોભવા લાગ્યા. (ઉપજતિ વૃત્ત) ૨૮

અનુવાદ—જિંઘા પૂંછવાળા, આકાશમાં વિચરતા, કઠોર કેશવાળીને ધુણાવતા, કઠોર રૂવાંડાવાળી ચામડીવાળા, ખરીઓથી વાદળાંને વિખેરતા, સફેદ દાઢવાળા, દષ્ટિરૂપ પ્રકાશવાળા, પૃથ્વીને ધારણ કરતા, વરાહ ભગવાન શોભવા લાગ્યા. ૨૮

તત્ત્વસુધા—“ઉત્ક્ષિપ્તબાલઃ” —આ શ્લોકમાં ભગવાન વરાહનાં નવ વિશેષણ છે. તેમાંનું આ પ્રથમ વિશેષણ છે. “જિંઘા પૂંછવાળા” એવો એનો અર્થ થાય છે. આ વરાહનું પુરૂષ યજ્ઞની દીક્ષા સ્વરૂપે છે. પશુઓના પુરૂષમાં વિશેષ બલ હોય છે. ગાય આખા શરીર ઉપર પુરૂષ ફેરવીને દેહ ઉપરની માંજો વગેરેને નિવારે છે તેથી તે પ્રધાન અંગ છે. તેમ યજ્ઞમાં યજ્ઞમાન દીક્ષિત થતો હોવાથી તે મુખ્ય ગણાય છે. વળી વરાહ પ્રભુએ પુરૂષ જિંઘું રાખ્યું છે તે યજ્ઞમાનની ઉત્તમ સ્થિતિને સૂચવવા માટે છે. વળી પુરૂષ દીર્ઘ હોય છે તેમ યજ્ઞમાનની દીક્ષા પણ દીર્ઘ સમય પર્યંત રહે છે.

સચરઃ—“આકાશમાં વિચરનાર” એવો અર્થ છે. એનું તાત્પર્ય કે જેમ આકાશ સર્વત્ર છે તેમ જ યરીય સર્વ પદાર્થમાં વરાહ પ્રવેશીલા છે, છતાં અલગ પણ રહેલા છે.

કઠોરઃ—શરીરથી કઠોર-કઠિન છે. પૃથ્વીના ઉદ્ધારનું કામ કઠિન છે તેથી કઠિન કાયા ધારણ કરી છે.

સટા વિધુન્વન્—કેશવાળીને કમ્પાવતા હતા.

સ્રરરોમશત્વક્—કઠોર અને રેંમાંચ ભરેલી ચામડીવાળા. આ વિશેષણનું તાત્પર્ય યરીય કાર્ય કઠિન છે તેનું સૂચન “સ્રર” શબ્દથી કરે છે. યજ્ઞમાં કુશ-દર્બની વધુ જરૂર છે તેનું સૂચન રોમશ શબ્દથી કરે છે.

હુરાદ્વતાઃ—“ ખરીઆથી વાદળોને વિખેરી નાખે છે. વરાહ ભગવાનની ચાર ખરી ચારે “ સ્તોમ ” રૂપે છે. તે ચારે “ સ્તોમ ” મળીને બે સવનો બને છે. આ બંને સવન દ્વારા જ સર્વ કાર્ય સિદ્ધ થાય છે તેથી મેઘાનું કોઈ પ્રયોજન નથી રહેતું. તેથી મેઘોને ખરીઆથી તોડીને ફેંકી દીધા છે; કારણ કે મેઘોએ જલ દ્વારા પૃથ્વીને ડૂબાડી દીધી છે. જે કેવલ જલનો નાશ કરે તો પણ ઉપરના મેઘો પાછા વૃષ્ટિથી પૃથ્વીને ડૂબાડી દે તેથી મેઘોને દૂર કર્યાં. તે મેઘો બીજે સ્થાને ભલે વૃષ્ટિ કરે.

સિતદંષ્ટ્ર ઈક્ષાઞ્મોતિઃ—“ સફેદ દાઢવાળા તેમજ દષ્ટિરૂપ પ્રકાશવાળા ” આ વિશેષણનું તાત્પર્ય છે કે દાઢથી પૃથ્વીનું સ્થાપન કરશે અને દષ્ટિના તેજથી મૃત્યુનું નિવારણ કરવા કૃપા વરસાવશે.

મહીધ્રઃ—ભૂમિને ધારણ કરવા માટે જ અવતાર લીધેલો છે, તે કામ તો પર્વત પણ કરે છે છતાં ભગવાન હયાળુ હોવાથી આ કાર્ય સ્નેહથી સ્વયં કરે છે. ૨૮

ગ્રાણેન પૃથ્વ્યાઃ પદવીં વિજિગ્રન્ક્રોડાપદેશઃ સ્વયમધ્વરાજઃ ॥

કરાલદંષ્ટ્રોઽપ્યકરાલદ્વગ્મ્યામુદ્રીક્ષ્ય વિપ્રાન્મૃણતોઽવિશત્કમ્ ॥૨૯॥

અન્યાર્થ—અધ્વરાજઃ—યજ્ઞોરૂપી અંગવાળા, સ્વયમ્—પોતે, ક્રોડાપદેશઃ—વિચારાત્મક વરાહના સ્વરૂપથી, ગ્રાણેન—નાસિકાથી, પૃથ્વ્યાઃ—પૃથ્વીના, પદવીમ્—માર્ગને, વિજિગ્રન્—સૂંધતા, કરાલ—વંદ્યઃ—અપિ—ભયાનક દાઢવાળા હોવા છતાં, મૃણતઃ—સ્તુતિ કરતા, વિપ્રાન્—ઋષિઓને, અકરાલ—દ્વગ્મ્યામ્—કામલ નયનથી, ઉદ્ગ્રીક્ષ્ય—નિહાળતા, કમ્—જલમાં, અવિશત્—પ્રવેશ્યા. (ઉપજતિ વૃત) ૨૯

અનુવાદ—યજ્ઞોરૂપી અંગવાળા પોતે વરાહના સ્વરૂપના બહાનાથી નાક દ્વારા પૃથ્વીના માર્ગને સૂંધતા, ભયાનક દાઢવાળા હોવા છતાં, સ્તુતિ કરતા ઋષિઓને સૌમ્ય નજરે નિહાળી જલમાં પ્રવેશી ગયા. ૨૯

તાત્પર્યસુધા—આ શ્લોકમાં શ્રી વરાહનું ક્રિયાત્મક સ્વરૂપ વર્ણવ્યું છે.

“ ગ્રાણેન પૃથ્વ્યાઃ પદવીં ”—શ્રી વરાહ ભગવાને કં-જલમાં પ્રવેશ કર્યો. પૃથ્વી જલમાં ડૂબી ગઈ હતી તો ત્યાંથી જ મેળવી શકાય તેથી જલમાં પ્રવેશ કર્યો છે. પૃથ્વીનું લક્ષણ પ્રમાણે જે “ ગન્ધવતી પૃથ્વી ” ગન્ધવાળી હોય તે પૃથ્વી કહેવાય. વરાહ ભગવાન તેથી નાસિકા દ્વારા સૂંધતા પૃથ્વીને શોધવા લાગ્યા. સર્વજ્ઞ ભગવાનને આમ કરવાની આવશ્યકતા તો ન હતી છતાં આ ભગવાનની લીલા હતી.

“ અધ્વરાજઃ ” અધ્વરો એ ભગવાનનાં અંગો છે. વરાહ ભગવાન કર્મદેવતારૂપ છે. તેમને યજ્ઞો માટે પૃથ્વીને ઉદ્ધાર કરવો જોઈએ. અધ્વનિ રવો यस્ય સઃ અધ્વરઃ—યજ્ઞમાં ક્રિયાઓ વેદોના શબ્દોત્ત્યારપૂર્વક થતી હોવાથી તેને “ અધ્વર ” કહે છે.

કરાલદંષ્ટ્રોપિ—આ વરાહ ભગવાનની દાઢ તો તીક્ષ્ણ હતી પરંતુ સ્તુતિ કરનારાઓ માટે દષ્ટિ તો સૌમ્ય હતી. આ બે વિશેષણોથી સૂચવ્યું કે કઠોર દાઢથી દૈત્યોનું વિદારણ કરશે અને કૃપામયી નજરથી જ્ઞાનનું દાન કરશે. ૨૯

હવે આ શ્લોકમાં શ્રી વરાહ ભગવાન જલનો ભેદ કહે છે :

સ વજ્રકૂટાક્ષનિપાતવેગવિશીર્ણકુક્ષિઃ સ્તનયન્નુદન્વાન્ ॥

ઉત્સૃષ્ટદીર્ઘોર્મિમુજૈરિવાર્તશ્ચુક્રોશ યજ્ઞેશ્વર પાદિ મેતિ ॥૩૦॥

અન્યથાર્થ—વજ્ર-કૂટ-અજ્ઞ-નિપાત-વેગ-વિશીર્ણ-કુદ્ધિઃ-વજ્રના સમૂહ જેવાં અંગોના પડવાના વેગથી ચિરાયેલ કૂખવાળો, સઃ-તે, **ઉદન્વાન્**-મહાસાગર, **સ્તનયન્**-નિસાસા નાખતો, **ઉત્સુષ્ટ-દીર્ઘ-ઝર્મિ-મુજૈઃ**-ઊંચાં કરેલાં લાંબાં મોળાંરૂપ હાથો વડે, **આર્તઃ** હ્રવ-આર્તની માફક, **યજ્ઞેશ્વર**-હે યજ્ઞેશ્વર, **મા-મને**, **પાહિ**-બચાવો, **इति-એમ**, **ચુક્રોશ**-પોકાર કરવા લાગ્યો. (ઉપજ્ઞતિ વૃત્ત) ૩૦

અનુવાદ—વજ્રના સમૂહ જેવા ભારે અંગોના પડવાના વેગથી ચિરાયેલ કૂખવાળો તે મહાસાગર નિસાસા નાખતો ઊંચાં કરેલાં લાંબાં મોળાંરૂપી હાથો વડે આર્તની માફક હે યજ્ઞેશ્વર મને બચાવો, એ પ્રમાણે પોકાર કરવા લાગ્યો. ૩૦

તત્ત્વસુધા—સ વજ્રકૂટાજ્ઞનિપાતવેગ-ભગવાને ધણુ જ વેગથી સમુદ્રના જલ ઉપર પડતું મૂક્યું. પડવાના વેગથી જલની કૂખ ચિરાઈ ગઈ. પરંતુ સમુદ્ર નથી ચિરાયો. સમુદ્ર તો ભગવાનની કુક્ષિ છે તે જો ચિરાય તો પૂરાય જ નહીં. ભગવાનના અંગને વજ્ર કહ્યાં છે. કારણ કે વજ્ર વિના બીજું તેજ જલમાં રહી નથી શકતું. વજ્ર મેધો પાસેથી વૃષ્ટિ કરાવે છે. તે વજ્ર સમુદ્રમાંથી પણ જલ કઢાવી પૃથ્વીને ઉપર લાવશે.

“સ્તનયન્નુદન્વાન્” સાગરને ઉદન્વાન્ કહ્યો છે. સાગરે પોતાના તરંગ-હસ્તો ભગવાનની શરણાગતિ માટે ઊંચા કર્યાં છે. ભગવાન પાસે રક્ષાની યાચના કરી. શરણાગત હાથ ઊંચા કરી આર્તનાદે પોકારે કે “પાહિ પાહિ” રક્ષણ કરો, રક્ષણ કરો. ભગવાનનું પડતું મહાસાગરને ઈષ્ટ આલિંગન જેવું અબીષ્ટ જ લાગ્યું હતું. પોતાનું રક્ષણ અને દૈત્યોનો નાશ એવા મિશ્રભાવનો આ આર્તનાદ છે. ૩૦

આ શ્લોકમાં ભગવાને ફરી પૃથ્વીને ન ડૂબાડે તેની કાળજી કરી પૃથ્વીના ઉદ્ધારની પ્રવૃત્તિ આદરી છે :

સુરૈઃ શુરપ્રૈર્દરયંસ્તદાપ ઉત્પારપારં ત્રિપરુ રસાયામ્ ॥

દદર્શ ગાં તત્ર સુષુપ્સુરગ્રે યાં જીવધાનીં સ્વયમભ્યધત્ત ॥૩૧॥

અન્યથાર્થ—ત્રિપરુઃ-ત્રિપરુ વરાહ ભગવાને, શુરપ્રૈઃ-અત્યંત તીણી એવી, સુરૈઃ- ખરીઓ વડે, અપઃ-જલને, ઉત્પારપારમ્-જેનો અંત દેખાય તે રીતે, દરયન્-કાપ્યું, તદા-તે સમયે, ગામ્-પૃથ્વીને, રસાયામ્-રસાતલમાં, દદર્શ-જોઈ, જીવધાનીમ્-જીવોના આધારરૂપ, યામ્-જેને, અગ્રે-ભવિષ્યમાં, તત્ર-તેના ઉપર, સુષુપ્સુઃ-શયન કરવાની ઇચ્છાથી, સ્વયમ્-પોતે, અભ્યધત્ત-ધારણ કરેલી છે. (ઉપજ્ઞતિ વૃત્ત) ૩૧

અનુવાદ—તે ત્રિપરુ વરાહ ભગવાને અત્યંત ધારદાર એવી ખરીઓથી તે જલને તેનો આખરનો અંત આવે તે રીતે કાપ્યું; ત્યારે તે સમયે રસાતલમાં પૃથ્વીને નિહાળી. જીવોના આધારરૂપ તે પૃથ્વીને ભવિષ્યમાં શયન કરવાની ઇચ્છાથી પોતે ધારણ કરેલી છે. (ઉપજ્ઞતિ વૃત્ત) ૩૧

તત્ત્વસુધા—શુરપ્રૈઃ-ત્રિપરુઃ-શ્રી વરાહ ભગવાન ભૂમિનો ઉદ્ધાર કરે છે. ભગવાનનું “ત્રિપરુ” એવું નામ આપ્યું છે. ત્રણ પર્વોવાળા હોવાથી ત્રિપરુ નામ પડ્યું છે. બળ્યે ચરણોની જોડના બે અવયવ અને એક મુખનો અવયવ મળીને ત્રણ પર્વ થયાં તેથી ત્રિપરુ નામ કહ્યું છે. ત્રિપરુ એટલે યજ્ઞમૂર્તિ એવો અર્થ થયો. “પદ્મ્યાં દ્વે સવને સમગૃહ્ણન્સુલેનૈકમ્” इति श्रुतेः द्वौ स्तोमौ प्रातःसवनं बहवः આ બે શ્રુતિ તેમાં પ્રમાણ છે. ચરણોથી બે સવનોનો અને મુખથી એક સવનોનો એ પ્રમાણે ત્રણ પર્વ થયાં.

“ઉત્પારપારમ્” ઉત્પાર એટલે અંત વખતનું જલ હતું. તેના પણ પારમ્-અન્તને વરાહ ભગવાને પોતાની તીવ્ર ધારવાળી ખરીઓથી વિદ્યાર્થો એવું અત્યંત પરાક્રમ છે. પાર ને બહાર વાર એવો પણ પાઠ છે. વાર નો અર્થ જલ થાય છે. પારાવાર જલનો પણ પાર આપ્યો.

ત્રિવરુઃ—ત્રિવરુ એવો પણ પાઠ છે એના બે અર્થ થશે. ત્રિભિવંદૈર્વિયત્ત્વમ્ એવો અર્થ થશે. ત્રિભુ યુગેષુ અવતારં વૃણોતિ આવી પણ વ્યુત્પત્તિ થાય છે. ત્રિ એટલે ગળા ઉપર વરુઃ રેખા હોય તેને ત્રિવરુ કહે છે.

હુરપ્રૈઃ—હુરપ્રના તીક્ષ્ણ અને અર્ધચન્દ્ર એવા બે અર્થ થાય છે.

“જીવધાનીમ્” જીવધાની પૃથ્વીનું નામ છે. જીવા ક્રીયન્તે યસ્યામિતિ જીવધાનીમ્-જીવોના આશ્રય બનતી હોવાથી પૃથ્વી જીવધાની છે. પ્રલયમાં ભગવાન શેષ ઉપર પોઢે છે. હવે ભગવાનને ભૂમિ ઉપર ભવિષ્યમાં શયન કરવાનું મન થયું તેથી તેનો ઉદ્ધાર કરતાં વિશુદ્ધ બનેલી પૃથ્વીમાં જ ભગવાન પોઢશે તેમ જ જીવોના દેહો તેમાંથી જ બનાવશે તેથી ભૂમિનો ઉદ્ધાર કર્યો છે. ૩૧

આ બે શ્લોકો, પૃથ્વીને ઉપર લઈ આવતા વરાહ ભગવાનને વર્ણવે છે—

સ્વદંષ્ટ્રયોદ્ધૃત્ય મહીં નિમગ્નાં સમુત્થિતઃ સંરુચે રસાયાઃ ॥

તત્રાદિદૈત્યં ગદયા પતન્તં સુનાભસન્દીપિતતીવ્રમન્યુઃ ॥૩૨॥

જઘાન રુન્ધાનમસહ્યવિક્રમં સ લીલયેમં મૃગરાડિવામ્ભસિ ॥

તદ્રક્તપક્કાઙ્કિતગણ્ડતુણ્ડો યથા ગજેન્દ્રો જગતીં વિભિન્દન્ ॥૩૩॥

અન્યવાર્થ—નિમગ્નામ્-સંપૂર્ણ ડૂબેલી, મહીમ્-પૃથ્વીને, સ્વદંષ્ટ્રયા-પોતાની દષ્ટિથી, ઉદ્ધૃત્ય-ઉઠાવીને, રસાયાઃ-રસાતલમાંથી, સમુત્થિતઃ-બહાર આવેલા વરાહ, સંરુચે-અત્યંત શોભવા લાગ્યા, તત્ર-ત્યાં, ગદયા-ગદા દ્વારા, આપતન્તમ્-ઉપર ચઢી આવતા, અસહ્યવિક્રમમ્-અસહ્ય પરાક્રમવાળા, રુન્ધાનમ્-માર્ગને રોકતા, આદિદૈત્યમ્-આદિ દૈત્ય હિરણ્યાક્ષને, સુનાભ-સંદીપિત-તીવ્ર-મન્યુઃ-સુદર્શન ચક્રથી તીવ્ર રોષને પ્રકટ કરતા, સઃ-તે વરાહ ભગવાને, મૃગરાડ્-મૃગરાજ સિંહ, લીલયા-લીલાથી, મ્ભસિ-જલમાં, જઘાન-હણ્યો, જગતીમ્-જંગમ જીવોને, વિભિન્દન્-ભેદતા, તદ્-રક્ત-પક્ક-અઙ્કિત-ગણ્ડ-તુણ્ડઃ-તે પ્રાણીના રુધિરથી ખરડાએલા ગાલ અને મુખવાળા, ગજેન્દ્રઃ-ગજેન્દ્રની, યથા-માફક વરાહ ભગવાન શોભવા લાગ્યા. (ઉપજ્ઞાતિ વૃત્ત) ૩૨, ૩૩

અનુવાદ—સંપૂર્ણ ખૂડી ગયેલી પૃથ્વીને પોતાની દાઢથી ઉઠાવીને રસાતલમાંથી બહાર આવેલા શ્રી વરાહ ભગવાન અત્યંત શોભવા લાગ્યા. ત્યાં તે ગદા લઈ ઉપર ચઢી આવતા અસહ્ય પરાક્રમવાળા અને માર્ગને રોકતા આદિદૈત્ય હિરણ્યાક્ષને, જલમાં સુદર્શન ચક્રથી તીવ્ર રોષને પ્રકટ કરતા શ્રી વરાહ ભગવાને મૃગરાજ સિંહ જેમ રમતમાં હાથીને મારે તેમ માર્યો. હિરણ્યાક્ષને મારનાર ભગવાન વરાહ પ્રાણીઓને મારવાથી તેમના રુધિરથી ખરડાએલા ગાલ અને મુખવાળા બનેલ હાથી જેવા શોભવા લાગ્યા. ૩૨, ૩૩

તત્ત્વસુધા—“સ્વદંષ્ટ્રયોદ્ધૃત્ય મહીં”—ભગવાન વરાહે દાઢ ઉપર લીધું ગોઠવેલ હોય તે રીતે એક દાઢ ઉપર ઉઠાવી પૃથ્વીનો ઉદ્ધાર કર્યો છે. સમર્થ ભગવાનને બે દાઢનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર નથી. શ્રી ભગવાનની દાઢ ‘યમ’નું સ્વરૂપ છે. આધિદૈવિક યમરાજાએ જેને પકડ્યો હોય તેને કોઈ છોડાવી શકે નહિ. તેમજ વરાહ ભગવાનની દાઢ ઉપરથી પૃથ્વીને કોઈ શત્રુ છોડાવી નહીં શકે એવું “દંષ્ટ્રા” શબ્દથી સૂચવ્યું.

રસાયાઃ સમુત્થિતઃ—રસાતલ ઉપરથી પૃથ્વીને લાવ્યા એવું કહ્યું છે તેથી પાંચ ખંડવાળી પૃથ્વીનો ઉદ્ધાર કર્યો છે એ સ્પષ્ટ થાય છે. પૃથ્વી ભગવાનની પત્ની હતી. પતિ સાથે પત્ની જેમ શોભે તેમ પ્રભુ શોભે છે.

સુનામ-સંદીપિતત્રીત્રમન્યુઃ—ભગવાને ક્રોધપૂર્વક સુદર્શન ચક્ર ફેંક્યું છે. કારણ કે ગદા વગેરેથી પ્રથમ યુદ્ધ કરેલું. તેમજ ગદા ફેંકેલી પરંતુ તેથી હિરણ્યાક્ષ મરણ ન પામ્યો. ત્યારે પૂર્વના તેના કરેલા સતતક્રુમારોના અપમાન વગેરે દોષોનું અને વર્તમાન દેહના દોષોનું સ્મરણ થતાં ભગવાને ક્રોધપૂર્વક ચક્ર ફેંક્યું. તેથી તેનું મૃત્યુ થયું. મરણ સમયે ભગવાને તેના ઉપર ક્રોધ કર્યો એટલે ફરીથી રાવણરૂપે જન્મ થયો.

મૃગરાઙ્ગિવામ્ભસિ—હિરણ્યાક્ષને જલમાં જ માર્યો છે. ખીજા કદ્દમાં ભગવાન પ્રથમ ભૂમિને જલ ઉપર મૂકીને સ્થિર કરીને પછી તેને આહવાન કરી તેની સાથે યુદ્ધ કરે છે, જ્યારે આ કદ્દમાં તેને જલમાં જ મારે છે. આ વાતનું સૂચન લીલયા લીલાથી-રમતથી માર્યો એ શબ્દથી સૂચવ્યું છે.

તત્ત્વપદ્ધાઙ્ગિતગણ્ડતુલ્કઃ—ભગવાને હિરણ્યાક્ષનું પેટ ચીરી નાખ્યું હતું. તેમાંથી રુધિર નીકળ્યું અને તે જમી ગયું અને કાદવ જેવું બની ગયું. વરાહ ભગવાનના ગાલ તેને લીધે લાલ થઈ ગયા. ક્ષ્યાણ ભગવાને તેના પેટમાં મુખે પ્રવેશ કરી તેના જીવને પોતાનામાં લઈ લીધો. તેથી ખીજા યોનિમાં રાવણ થવા છતાં બ્રહ્મણ જન્મ્યો. જો ભગવાન તેના જીવને પોતાનામાં ન રાખે તો તે નીચ યોનિમાં અથવા નરકમાં જાત. પરંતુ ભગવાને તેને કૃપા કરીને બચાવ્યો. ૩૨, ૩૩

તમાલેનીલાં સિતદન્તકોટયા ક્ષમામુત્ક્ષિપન્તં ગજલીલયાઙ્ગઃ ॥

પ્રાજ્ઞાય બદ્ધાઙ્ગલયોડનુવાકૈર્વિરિશ્ચિમુખ્યા ઉપતસ્થુરીશમ્ ॥૩૪॥

અન્વયાર્થ—અઙ્ગ-હે વત્સ ! સિત-દન્ત-કોટયા-સફેદ દાંતની અણી ઉપર, તમાલ-નીલામ્-તમાલ જેવાં શ્યામ, ક્ષમામ્-પૃથ્વીને, ગજલીલયા-હાથીની લીલાથી, ઉત્ક્ષિપન્તં-ધારણ કરતા, ર્શમ્-શ્રી વરાહ પ્રભુને, પ્રાજ્ઞાય-ઝોળખીને, બદ્ધ-અઙ્ગલયઃ-અંજલિ રચીને, વિરિશ્ચિ-મુખ્યાઃ-બ્રહ્માણ વગેરે દેવો, અનુવાકૈઃ-અનુવાકોથી, ઉપતસ્થુઃ-સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. (વંશરથ વૃત્ત) ૩૪

અનુવાદ—હે વત્સ ! સફેદ દાંતની અણી ઉપર તમાલ જેવા શ્યામ વર્ણવાળી પૃથ્વીને હાથીની માફક રમતથી ધારણ કરતા શ્રી વરાહ પ્રભુને ઝોળખીને, અંજલિ રચીને તેમની બ્રહ્માણ વગેરે દેવો અનુવાકોથી સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. ૩૪

તત્ત્વસુધા—“તમાલનીલાં”—આ શ્લોકમાં નીલાં અને નીલં એવા બે પાઠ મળે છે. સ્ત્રીલિંગે નીલાં પાઠ લઈએ તો પૃથ્વીનું વિશેષણ થાય છે. પરંતુ જો નીલં પુલ્લિંગ પાઠ લઈએ તો વરાહ ભગવાનનું “નીલ” વિશેષણ થશે. ત્યાં વિચાર થશે કે વરાહ નીલ વર્ણના હતા કે શ્યામ વર્ણના તેનું સમાધાન છે કે—

દ્વિધાવિરાસીત્ કલ્પેડસ્મિન્નાયે સ્વાયંભુવાન્તરે । પ્રાણાદ્વિધેર્ધરોદ્ધૃત્યૈ કાક્ષુષીયે તુ નીરતઃ ॥

હિરણ્યાક્ષં ધરોદ્ધારે નિરન્તું દંષ્ટ્રિપુઙ્ગવઃ । ચતુષ્પાત્ શ્રીવરાહોડસૌ નૃવરાહઃ ક્વચિન્મતઃ ॥

કદાચિજ્જલદશ્યામઃ કદાચિચન્દ્રપાન્દુરઃ । ચક્ષ્મૃતિઃ સ્થવિષ્ઠોડયં વર્ણદ્વયયુતઃ સ્મૃતઃ ॥

આ કદ્દમાં શ્રી વરાહ ભગવાન બે વખત પ્રકટ થયા છે. પ્રથમ સ્વાયંભુવ મન્વંતરમાં ધરાનો ઉદ્ધાર કરવા બ્રહ્માજીની નાસિકામાંથી પ્રકટ થયા છે. ચાક્ષુષ મન્વંતરમાં જલમાંથી પ્રકટ થયા છે. શ્રી વરાહ ભગવાન કોઈવાર ચતુષ્પાદ અવતરે છે. કોઈ વાર નૃવરાહ સ્વરૂપે અવતરે છે. કોઈવાર નીલ મેઘશ્યામ પ્રકટે છે. કોઈવાર શ્વેતચન્દ્રવર્ણ પ્રકટે છે. ચાક્ષુષ મન્વંતરમાં પ્રાચેતસ દક્ષની પુત્રી દિતિને ત્યાં હિરણ્યાક્ષ જન્મે છે. તેના વરાહ ભગવાને વધ કર્યો છે અને સ્વાયંભુવ મન્વંતરમાં કેવલ પૃથ્વીનો ઉદ્ધાર કર્યો છે.

ખીજું એક મન્તવ્ય છે કે બન્ને મન્વંતરમાં હિરણ્યાક્ષ જન્મે છે. એક બ્રહ્માથી ઉત્પન્ન થાય છે. બીજો દિતિથી જન્મે છે. બ્રહ્માથી જન્મેલ હિરણ્યાક્ષને દાહથી ચીરે છે અને ખીજને કાન પાસે પ્રહાર કરીને મારે છે. ૩૪

આ શ્લોકથી આરંભી આર શ્લોકોમાં વરાહ ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે :

ઋષય ऊचुः — जितं जितं तेऽजित यज्ञभावन त्रयीं तनुं स्वां परिधुन्वते नमः ॥

यद्रोमगर्तेषु निलिल्युरध्वरास्तस्मै नमः कारणविग्रहाय ते ॥૩૫॥

અન્યથાર્થ—અજિત હે અજિત ! તે-આપનો, જિતં જિતમ્-વિજય હો ! વિજય હો ! **યજ્ઞભાવન**—હે યજ્ઞને ઉત્પન્ન કરનાર પ્રભુ ! **ત્રયીમ્**-ત્રણ વેદ સ્વરૂપ, **સ્વામ્**-આપના, **તનુમ્**-શ્રીઅંગને, **પરિધુન્વતે**—ચારે બાજુ કમ્પાવતા આપને, **નમઃ**-નમસ્કાર, **અસ્તુ**—હો. **યદ્-રોમ-ગર્તેષુ**—જેમના રોમાંચના છિદ્રોમાં, **અધ્વરાઃ**—યજ્ઞો, **નિલિલ્યુઃ**—સમાયેલા છે, **તસ્મૈ**—તેવા, **કારણ-વિગ્રહાય**—કારણરૂપ દેહવાળા વરાહ ભગવાન, **તે-આપને, નમઃ**—નમસ્કાર છે. (છંદવંશા વૃત્ત) ૩૫

અનુવાદ—હે અજિત ભગવાન ! આપનો વિજય હો ! વિજય હો ! હે યજ્ઞને યજ્ઞાવનાર પ્રભુ; ત્રણ વેદોરૂપ આપના શ્રીઅંગને ચારે તરફ કમ્પાવતા આપને નમસ્કાર હો. જેમનાં રોમાંચનાં છિદ્રોમાં યજ્ઞો સમાયેલા છે, તેવા કારણરૂપ દેહવાળા વરાહ ભગવાન આપને નમસ્કાર છે. ૩૫

તત્ત્વસુધા—આર શ્લોકથી ઋષિઓ સ્તુતિ કરે છે. કર્મભાગી સૂર્યોદયથી સૂર્યાસ્ત આર કલાક સુધી થાય છે. વળી સૂર્ય આર રાશિમાં વિચરે છે અને સૂર્ય પણ આર માસના આર છે. ઋષિઓ આ આર સૂર્ય સમાન શ્લોકોથી યજ્ઞપ્રવર્તક વરાહ ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે—

“જિતં જિતં તે”—કર્મ પણ બે પ્રકારનું છે. એક પ્રમાણને અતુલ પ્રમેયવાળું કર્મ છે. બીજું સ્વતંત્ર પ્રમેયવાળું કર્મ છે. બન્ને પ્રકારનું કર્મ ભગવાનનું જ સ્વરૂપ છે. તેમાં પ્રથમ પ્રમાણરૂપ કર્મનું સ્તવન છે કે હે “અજિત”—અજિત ભગવાન આપનો વિજય હો. આ પદમાં બે વાર જિતં જિતં કહીને સમજાવ્યું કે આપે શત્રુ અને કાલ ઉભય ઉપર વિજય મેળવ્યો છે. શત્રુમાં હિરણ્યાક્ષને જીત્યા હો. અને અકાલે પ્રલયકાળે પૃથ્વીને ગળી હતી તેના મુખમાંથી પદાર્થોને અને પૃથ્વીને બહાર લાવી કાળને જીત્યા હો.

‘યજ્ઞભાવન’—યજ્ઞભાવન શબ્દના યજ્ઞોથી સ્તુતિ કરાતા (૧), યજ્ઞપ્રવર્તક યજ્ઞાધિપતિ (૨), વિવિધ યજ્ઞોદ્ધારા અવયવરૂપે ઉપાસના કરાતા (૩), એવા ત્રણ અર્થ થાય છે. તેથી તો પછીના શ્લોકોમાં યજ્ઞોને અંગો તરીકે વર્ણવે છે.

“ત્રયીં તનું સ્વાં પરિધુન્વતે નમઃ”—ત્રણ વેદોરૂપ આપની કાયાને કમ્પાવનાર હે વરાહ ! આપને વંદું છું. આ વંદનનો આશય એવો છે “અમુક ક્ષુદ્ર સ્વરૂપો”ને નમસ્કાર ન કરવા એવું વિધાન છે. તો આ વરાહના નિઘ રૂપને કેમ નમન કરતા હશે તે શંકાનું નિવારણ કર્યું કે વરાહતનુ ત્રણ વેદની બની છે. વેદો તો ચાર છે પણ અથર્વવેદના મંત્રો મુખ્ય પ્રકારે બ્રહ્મનું વર્ણન કરે છે અને ત્રણ વેદો કર્મને જણાવે છે તેથી ત્રણ વેદમયી કાયાને નમસ્કાર કર્યા છે. વળી એવી પ્રાર્થના કરે છે કે કૃપા કરીને આપ આપના અંગને ન કમ્પાવશો કારણ કે—

‘યદ્રોમગર્તેષુ નિલિલ્યુરધ્વરાઃ’—આપના રોમના છિદ્રદેશોમાં યજ્ઞોનો નિવાસ છે. તેને કંપાવવાથી યજ્ઞોનાં દર્શન નહીં થાય. વરાહ ભગવાન જલમાંથી બહાર પધાર્યા ત્યારે તેમના દેહ ઉપર વેદો હતા. યજ્ઞો વેદોનો આશ્રય કરીને રહ્યા હતા. શ્રુતિઓને ભય લાગ્યો કે જો અંગ કંપાવશે તો વેદો ખરી પડશે તેથી જ રોમકૂપમાં પ્રવેશ કરીને રહેલ છે તેથી વરાહના અંગને ન કમ્પાવવાની વિનંતિ કરી. કેટલાક મહાપુરુષો નિલિલ્યુરધ્વરાઃ અને નમઃ કારણસૂકરાય પાઠ સ્વીકારે છે. ૩૫

આ શ્લોકથી વરાહ ભગવાનને સમજવા કઠિન છે એવું સૂચવી સ્વરૂપનું વર્ણન કરે છે :

રૂપં તૈવૈતન્નુ દુષ્કૃતાત્મનાં દુર્દર્શને' દેવ યદધ્વરાત્મકમ્ ॥

છન્દાંસિ યસ્ય ત્વચિર્બર્હિરોમસ્વાજ્યં દશિ ત્વઙ્ગિષુ ચાતુર્હોત્રમ્ ॥૩૬॥

અન્યથાર્થ—દેવ-હે દેવ ! યત્-આ, યત્-જે, ત્વ-આપનો, અધ્વર-આત્મકમ્-યજ્ઞાત્મક, રૂપમ્-દેહ છે, યસ્ય-જેની, ત્વચિ-ત્વચામાં, છન્દાંસિ-વેદો છે, રોમસુ-રોમમાં, બર્હિઃ-કુશો છે, દશિ-દશિમાં, આજ્યમ્-ધી છે, અઙ્ગિષુ-ચાર ચરણોમાં, ચાતુર્હોત્રમ્-ચાર હોતાઓનું કર્મ છે, (તે ૩૫) દુષ્કૃત-આત્મનામ્-દૂષિત અંતઃકરણવાળાઓને માટે, દુર્દર્શનમ્-દર્શન કરવા યોગ્ય નથી. (ધ્રુવશ્ચા વૃત) ૩૬

અનુવાદ—હે દેવ ! આ જે આપનું યજ્ઞાત્મક સ્વરૂપ છે, જેની ત્વચામાં વેદો છે, જેના રોમમાં ફળ છે, જેનાં નયનમાં ધી છે, જેના ચાર ચરણોમાં ચાર હોતાઓનું કર્મ છે, તે સ્વરૂપ દોષયુક્ત અનંતઃકરણવાળાઓને માટે દર્શન કરવા યોગ્ય નથી થતું. ૩૬

તત્ત્વસુધા—“રૂપં તૈવૈત્” શ્રી વરાહ ભગવાનનું સ્વરૂપ સમજવા માટે સૂક્ત જોઈએ છે. શરીર કેવલ સૂક્ત-પુણ્ય કરવા માટે જ છે. દેહથી દુષ્ટિ કરનારને દેવદર્શન થાય જ નહીં.

“છન્દાંસિ યસ્ય ત્વચિ” —ગાયત્રી વગેરે સાત છંદો અથવા અનંત છંદો ભગવાનની ત્વચામાં રચ્યા છે. છંદોનો અર્થ મંત્રોના દેવતાઓ એવો પણ થાય છે. મંત્રના દેવો અને સર્વ છંદો અંદરની તેમજ બહારની ત્વચામાં વસેલા છે. શરીરનાં પ્રત્યેક અંગો ચામડીમાં સચવાઈને રહે છે તે જ પ્રકારે સર્વ સાહિત્ય છંદોમાં જ સચવાય છે. ગદ્યમાં કોઈ વાક્ય યાદ ન રહે પરંતુ ગેય એવા છંદમાં રહેલ સમ્પૂર્ણ અન્ય કંઈ થઈ જાય છે તેથી છંદો પુષ્કળ ઉપકારક છે.

“બર્હિરોમસુ” —દર્ભો ભગવાનના રોમમાં રહેલા છે. કારણ કે યજ્ઞીય ક્રિયામાં “દર્ભો” વધુ વપરાય છે. દેત્યોને નિવારવાનું સામર્થ્ય દર્ભોમાં છે. રોમ આખા અંગે રહે છે તેમ કર્મકાંડની સર્વ ક્રિયાઓ દર્ભથી સંકટાયેલી છે.

“આજ્યં દશિ” —નયન ધી છે. ધી યજ્ઞનું આધ્યાત્મિક સ્વરૂપ છે અને નયન આધિદેવિક સ્વરૂપ છે. ધી તેજોમય છે યજ્ઞમાં આજ્યની આહુતિ આપતાં તેજસ્વિતા આવે છે. યજ્ઞથી આજ્યોવેક્ષણ કર્મ થાય છે.

“અઙ્ગિષુ ચાતુર્હોત્રમ્” —ચાર હોતાનો વર્ગ ચાર ચરણોમાં છે. વરાહના સર્વ અંગનું ચાલન ચરણ ઉપર અવલંબે છે તેમ યજ્ઞની સર્વ ક્રિયાઓ ચાર હોતૃવર્ગ ઉપર આધારિત છે. હોતા, ઉદાતા, અધ્વર્યુ અને બ્રહ્મા એ ચાર ઋત્વિજો મળીને યજ્ઞકાર્ય કરે છે. ૩૬

ઉપરના શ્લોકમાં આજ્ય વગેરે દ્રવ્ય અને ઋત્વિજોને વરાહના અંગમાં બતાવીને હવે પાત્રોને વરાહના અવયવોમાં બતાવે છે :

સુક્તુષ્ઠ આસીત્સુવ ઈશ નાસયોરિહોદરે ચમસાઃ કર્ણરન્ધ્રે ॥

પ્રાશિન્નમાસ્યે' ગ્રસને ગ્રહાસ્તુ તે ચર્ચર્ણં તે ભગવન્નગ્નિહોત્રમ્ ॥૩૭॥

અન્યથાર્થ—ઈશ-હે ઈશ ! તે-આપના, તુષ્ઠ-મુખમાં, સુક્-ધી હોમવાનું “જુહુ” પાત્ર છે, નાસયોઃ-આપની નાસિકામાં, સુવઃ-સોમ હોમવાનું સુવ પાત્ર છે, હોદરે-આપના ઉદરમાં, હિહા-હિહા પાત્ર છે, કર્ણરન્ધ્રે-કાનનાં છિદ્રોમાં, ચમસાઃ-ચમસ પાત્ર છે, આસ્યે-આપના મુખના અંદરના ભાગમાં, પ્રાશિ-

ત્રમ્-પ્રાશિત્ર નામનું બ્રહ્મપાત્ર છે, પ્રસને-ગળામાં. પ્રહાઃ-ગ્રહપાત્રો છે. તુ-વળી, મગવન્-હે ભગવન્, યત્-જે, સર્વણમ્-આપની ચાવવાની ક્રિયા છે, અગ્નિહોત્રમ્-તે અગ્નિહોત્ર છે. (ધ્રુવંશા વૃત) ૩૭

અનુવાદ—હે ઇશ ! આપના મુખમાં ઘી હોમવાનું ‘જુહુ’ પાત્ર છે. આપની નાસિકામાં સોમ હોમવાનું ‘સુવ’ પાત્ર છે. આપના ઉદરમાં ‘ઘડા’ પાત્ર છે. આપના કાનનાં છિદ્રોમાં “ચમસ” પાત્રો છે. આપના મુખના અંદરના ભાગમાં “પ્રાશિત્ર” નામનું બ્રહ્મપાત્ર છે અને બાહ્યના ભાગમાં ગ્રહપાત્રો છે. વળી હે ભગવન્ ! જે આપની ચાવવાની ક્રિયા છે, તે અગ્નિહોત્ર છે. ૩૭

તત્ત્વસુધા—“ સુક્-ગુણ આસીત્ ” સુક્ ઘી હોમવાના પાત્રનું નામ છે. સુક્ અગ્નિદેવની જીભના સ્થાને છે તેથી એક વચન વાપર્યું છે. આ યજ્ઞપાત્રની લંબાઈ ૨૪ આંગળ, જાંચાઈ ૪ આંગળ અને ગર્ત-જાંડાઈ ૨ આંગળની હોય છે. તે યજ્ઞકુંડમાં ઘીની ધારા કરવામાં વપરાય છે. હંસની મુખાકૃતિવાળું પાત્ર બનાવાય છે. સુક્ને જુહુ કહે છે તે પલાશની બને છે.

“ સુવ ઈશ નાસયોઃ ”—સુવ સોમ હોમવાનું પાત્ર છે. જાતિના અભિપ્રાયથી એક વચન વાપર્યું છે. અગ્નિહોત્ર અને દર્શપૂર્ણમાસ યજ્ઞોના બેઠથી સુવનો ઉપયોગ થાય છે. આદિર વૃક્ષનો સુવ બને છે. તેની લંબાઈ ૨૪ આંગળ હોય છે તેનો હોમ કરવાનો મુખ ભાગ કડછીના આકારનો હોય છે તે નાસિકાના ગોળ છિદ્ર જેવો જ હોય છે તે બે પ્રકારનો હોય છે તેથી નાસિકાના બે છિદ્રોનો ઉદ્દેશ્ય કયો છે.

“ ઇહોદરે ”—ઘડા પાત્ર ઉદરમાં છે. ઘડા પાત્રની લંબાઈ ૨૪ આંગળ, તેને પકડવાના દંડની લંબાઈ ૩ આંગળ, ગર્તની જાંડાઈ ૩ આંગળ, પહોળાઈ ૬ આંગળ અને જાંચાઈ ૪ આંગળ હોય છે. હોમ કરતાં વધેલા દ્રવ્યને “ઘડા” પાત્રમાં રાખવામાં આવે છે. બાદ ઋત્વિજે તેના ભાગ પાડી લે છે. ઉદરની આકૃતિના સામ્યથી ઘડા પાત્રનો ઉદરમાં નિવેશ કર્યો છે.

“ ચમસાઃ કર્ણરન્ત્રે ”—સોમનું પાન કરવાનાં પાત્રનું નામ “ચમસ” છે. ચમસની લંબાઈ ૧૨ આંગળ અને તેને પકડનાર દંડની લંબાઈ ૨ આંગળ હોય છે. સામાન્ય રીતે ૮ આંગળનું ચોરસ પાત્ર પણ હોય છે. યજ્ઞ કાનથી પિવાય છે તેથી “ચમસ”નો કાનમાં નિવેશ કર્યો છે.

“ પ્રાશિત્રમાસ્યે ” પ્રાશિત્ર બ્રહ્મપાત્ર છે. તે મુખના છિદ્રમાં રહેલ છે. કારણ કે બ્રહ્માનો ભાગ દાંતનો સ્પર્શ કર્યા વિના ગળવાનો છે. આ પાત્રની લંબાઈ ૬ આંગળ, જાંચાઈ ૪ આંગળ અને મુખની જાંડાઈ ૨ આંગળ હોય છે. આનો આકાર ગાયના કાન જેવો કે હંસના મુખ જેવો હોય છે.

“ પ્રસને પ્રહાઃ ”—જીભના મૂળમાં ગ્રહો રહેલા છે. ઇન્દ્ર, વાયુ વગેરે દેવતાઓનાં પાત્રોને “ગ્રહપાત્ર” કહે છે. એનો આકાર જીભા ખાંડણિયા જેવો હોય છે. એમાં સોમવદલીનાં પાન વગેરે ખાંડવામાં આવે છે. ૧૨ કે ૧૬ આંગળની તેની લંબાઈ અને જાંચાઈ ૩ આંગળની હોય છે.

“ સર્વણં તેઽગ્નિહોત્રમ્ ”—ચાવવાની ક્રિયા તે અગ્નિહોત્ર કર્મ છે. “ અગ્નિહોત્રફલાઃ વેદાઃ ” આ વાક્ય પ્રમાણે સર્વ યજ્ઞોનો અગ્નિહોત્રમાં સમાવેશ થતો હોવાથી ચાવવાની ક્રિયા કહી છે. ૩૭

દીક્ષાનુજન્મોપસદઃ શિરોધરં ત્વં પ્રાયણીયોદયનીયદંટૂઃ ॥

જિહ્વા પ્રવર્ગ્યસ્તવ શીર્ષકં ક્રતોઃ સમ્યાવસથ્યં ચિત્તયોડસવો હિ તે ॥૩૮॥

અન્યથાર્થ—અનુજન્મ-વારંવાર અવતાર લેવા એ, દીક્ષા-દીક્ષણીય ઇષ્ટિ છે, ઉપસદઃ-ઉપસદ નામની ત્રણ ઇષ્ટિઓ એ આપની ગ્રીવા છે; ત્વમ્-આપ, પ્રાયણીય-ઉદયનીય-દંટૂઃ-પ્રાયણીય અને ઉદયનીય

નામની ઇષ્ટિરૂપ દાદવાળા છે, **પ્રવર્ગ્યઃ**—પ્રવર્ગ્ય નામનું કર્મ, **ક્રતોઃ તવ**—યજ્ઞરૂપ આપ વરાહની, **નિહ્વા**—જીભ તેમજ **શીર્ષકમ્**—મસ્તક છે, **સભ્ય-આવસથ્યમ્**—સભ્ય અને આવસથ્ય તેમજ **ચિત્તયઃ**—ચિત્તિઓ, **હિ**—એ સર્વ, **તે**—આપના, **અસવઃ**—પ્રાણો છે. (દ્વિવંશા વૃત્ત) ૩૮

અનુવાદ—આ વારંવાર અવતાર લેવા એ દીક્ષણીય નામની ઇષ્ટિ છે. ઉપસદ નામની ત્રણ ઇષ્ટિઓ આપની ગ્રીવા છે. પ્રાયણીય અને ઉદયનીય નામની એ ઇષ્ટિઓ આપની દાઢ છે. પ્રવર્ગ્ય નામનું કર્મ, યજ્ઞરૂપ આપ વરાહની જિહ્વા તેમજ મસ્તક છે. સભ્ય, આવસથ્ય અને ચિત્તિઓ એ સર્વ આપના પ્રાણ છે. ૩૮

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં ક્રિયાઓનો આશ્રય અગ્નિ અને ક્રિયાઓ ભગવાનમાં રહેલ છે એનું નિરૂપણ શરૂ કરે છે :—

“**દીક્ષાઽનુજન્મ**” —વરાહ વારંવાર અવતાર લે છે. એનું તાત્પર્ય એ છે કે શ્રુતિમાં યજ્ઞો યજમાનઃ “યજ્ઞ યજમાન છે.” ગર્ભો વા એવં યદ્દોક્ષિતઃ યજમાન જે દીક્ષા લે છે તે “ગર્ભ” કહેવાય છે. ક્રીતે સોમે પૂર્ણતેજા જાયત એવં “જ્યારે સોમ લાવવામાં આવે છે ત્યારે પૂર્ણ તેજોમય બને છે” આવાં શ્રુતિવાક્યોથી એવું નક્કી થાય છે કે યજ્ઞોમાં વરાહ ભગવાન યજમાનરૂપે અવતરે છે તેને અનુજન્મ—વારંવાર જન્મ લેવાનું કહ્યું છે. તાત્પર્ય કે યજ્ઞમાં યજમાનની વારંવાર લેવાની દીક્ષાએ અવતાર કહેલ છે. દીક્ષા એ દેવતા છે અને દીક્ષા નામના સંસ્કાર દ્વારા યજમાનમાં તેનું સ્થાપન થાય છે. આ સંસ્કાર ઇષ્ટિ તેમજ ક્ષૌર (હજમત) થી સિદ્ધ થાય છે.

“**ઉપસદઃ શિરોધરમ્**” —ઉપસદ નામની ત્રણ ઇષ્ટિઓ છે. જ્યોતિષ્ટોમ કરતી વખતે કરવામાં આવતા વિધિને ઉપસદ કહે છે. ઉપસદ વરાહ ભગવાનની ગરદન છે. શિરને ધારણ કરે તે શિરોધર એટલે ગરદન. મૌવા ઉપસદઃ ઇતિ શ્રુતિઃ ।

“**પ્રાયણીયોદયનીયદંષ્ટ્રઃ**” —પ્રાયણીય અને ઉદયનીય નામની એ ઇષ્ટિઓ યજ્ઞવરાહની દાઢ છે. ઉપસદ ઇષ્ટિના આરંભમાં સોમ લાવ્યા પહેલાં અને સોમ પછીની એ ક્રિયાઓનું નામ પ્રાયણીય અને ઉદયનીય ઇષ્ટિઓ છે. બન્નેનું દ્રવ્ય એક જ છે, બન્નેના દેવતા પણ એક જ છે. તેમજ પાત્ર પણ એક જ છે, કેવલ કાલના નામના ભેદથી એ જુદાં જુદાં કર્મ ગણાય છે. ગ્રહોને (મંદ્ર, વાયુ વગેરે દેવતાઓનાં પાત્રો એ ગ્રહપાત્રો છે) વરાહ ભગવાને ગળામાં રાખેલ છે એટલે આ એ ઇષ્ટિઓને દાઢમાં રાખે તે બરાબર છે.

“**જિહ્વા પ્રવર્ગ્યસ્તવ શીર્ષકં ક્રતોઃ**” —પ્રવર્ગ્ય સોમ યજ્ઞોનો આરંભ કરતાં કરવાનો વિધિ છે. પ્રવર્ગ્યને “જીભ” તેમજ “શિર” એ રૂપે માનેલ છે. વળી ક્રિયામાં “પ્રવર્ગ્ય” પાત્રરૂપ છે છતાં કર્મનું સ્થાન હોવાથી “પ્રવર્ગ્યને કર્મ” કહેવામાં આવે છે. પ્રવર્ગ્યનું પાત્ર જ શિર છે અને તે આધ્યાત્મિક કર્મ છે. યજ્ઞમાં હોમ કર્યા પછીથી જે જ્વાલા નીકળે છે તેની આકૃતિ જિહ્વા જેવી હોય છે તેથી તેને જીભ કહેલ છે. અને પ્રવર્ગ્યના પાત્રમાં હોમ કરવાનું જે કર્મ થાય છે તે “શિર”ના જેવું સુખ્ય હોવાથી તેને શીર્ષક—મસ્તક કહેલ છે.

“**સમ્યાવસથ્યં ચિત્તયોઽસવો હિ**” —સભ્ય અને આવસથ્ય તેમજ ઇષ્ટિકાચ્યન એ વરાહના પ્રાણો છે. સભ્ય અને આવસથ્ય નામની ઇષ્ટિઓ ઈંટોની વેદીમાં રખાતી ન હોવાથી જુદી કહેલી છે. હોત રહિત અગ્નિને સભ્ય કહે છે અને ઉપાસનાના અગ્નિને આવસથ્ય કહે છે. “અગ્નિહોત્રે દર્શપૂર્ણમાસયોઃ પશુવન્ધે ચાતુર્માસ્યેષુ.” ઇતિ શ્રુતેઃ આ શ્રુતિવાક્યાનુસાર દર્શપૂર્ણમાસાદિ યજ્ઞોમાં ઇષ્ટિકાની વેદીમાં અગ્નિચયન વિધિ મળે છે. શાલામુખીય અને વિષ્ણુમાં પણ ચયન સ્પષ્ટ છે, દક્ષિણ અને પ્રાજહિત અગ્નિનું પણ ઇષ્ટિકાચયન સ્પષ્ટ છે, શામિત્ર અગ્નિ પ્રાજહિત અથવા આહવનીય છે. આ સર્વ વરાહના નવ પ્રાણો છે. અગ્નિનાં સ્થાનો પણ નવ છે. ગાર્હપત્ય દશમે છે.

કેટલાક મહાપુરુષો સમ્ય-આવસથાને મસ્તક કહે છે અને ઇષ્ટિકાયને પ્રાણો કહે છે અને પાંચ પ્રાણો છે એમ કહે છે. ૩૮

સોમસ્તુ રેતઃ સવનાન્યવસ્થિતિઃ સંસ્થાવિભેદાસ્તવ દેહધાતવઃ ॥

સત્રાણિ સર્વાણિ શરીરસન્ધિસ્ત્વં સર્વયજ્ઞક્રતુરિષ્ટિબન્ધનઃ ॥૩૯॥

અન્યથાર્થ—સોમઃ તુ—સોમ તો, તવ—આપનું, રેતઃ—વીર્ય છે, સવનાનિ—પ્રાતઃસવનાદિ ત્રણ સવનો એ, અવસ્થિતિઃ—આપની ત્રણ અવસ્થાઓ છે, સંસ્થાવિભેદાઃ—સોમયજ્ઞના બધા પ્રકારો, દેહધાતવઃ—આપના દેહની સમ ધાતુઓ છે; સર્વાણિ—સર્વ, સત્રાણિ—સત્રો, શરીરસન્ધિઃ—આપના દેહના સાંધાઓ છે. ત્વમ્—આપ, સર્વ—યજ્ઞ—ક્રતુઃ—સર્વ યજ્ઞરૂપ, ક્રતુરૂપ તથા હૃદિ—બન્ધનઃ—હોમરૂપ બંધનવાળા છે. (દંદ્રવંશા વૃત્ત) ૩૯

અનુવાદ—સોમ તો આપનું વીર્ય છે. પ્રાતઃસવન વગેરે ત્રણ સવનો એ આપની ત્રણ અવસ્થાઓ છે. સોમયજ્ઞના સર્વ પ્રકારો આપના દેહની સાત ધાતુઓ છે. સર્વ સત્રો આપના દેહના સાંધાઓ છે. આપ સર્વ યજ્ઞરૂપ, ક્રતુરૂપ તથા હોમરૂપ બંધનવાળા છે. ૩૯

તત્ત્વસુંધા—“સોમસ્તુ રેતઃ”—સોમયજ્ઞ એ વરાહનું વીર્ય છે. સોમેન યજેત વાક્યથી સોમયાગ સોમ-વક્ત્રી લેવામાં આવે તો પણ તે દેવતા હોવાથી સર્ગ કરનાર છે. તેથી પણ સોમ વરાહનું વીર્ય છે. એમ કહ્યું છે. ગ્રહેને સોમ ગણવામાં આવે ત્યારે અવિકૃત સોમને વીર્ય તરીકે ગણવાનો છે.

“સવનાન્યવસ્થિતિઃ”—સવનો અવસ્થાઓ છે. “સવન”નો અર્થ છે સોમ કાઢવો. સવાર, બપોર અને સાંજે ત્રણ વખત સોમ કાઢવામાં આવે છે. તે ત્રણ સવન વરાહની જગત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ નામની ત્રણ અવસ્થાઓ છે. અવસ્થિતિ શબ્દનો અર્થ બાહ્યાદિ ત્રણ અવસ્થાઓ પણ કહેલ છે.

“સંસ્થાવિભેદાસ્તવ દેહધાતવઃ”—અગ્નિષ્ઠોમાદિ ત્રણ પાંચ અથવા સાત સંસ્થાઓ છે. તેમના બધા જ ભેદો આપના દેહની ધાતુઓ છે. સંસ્થા એટલે સોમયજ્ઞના પ્રકાર. ત્રણ ધાતુઓ લઈએ તો ચર્મ, માંસ અને અસ્થિ એ ત્રણ; પાંચ લઈએ તો ત્વચા, માંસ, રનાયુ, અસ્થિ અને મજ્જા; શુક્ર, શોણિત લઈએ તો સાત થાય. આ બધી ધાતુઓ જ સંસ્થાના ભેદો છે.

“સત્રાણિ સર્વાણિ શરીરસન્ધિઃ”—એક દિવસથી આરંભી એક હજાર વર્ષ પર્યંતનાં બધાં સત્રો તેમના અર્વાંતર ભેદો સાથે સર્વ આપના દેહના અસ્થિસ્થાનોના સાંધાઓ છે.

“ત્વં સર્વયજ્ઞક્રતુઃ”—સર્વયજ્ઞો અને ક્રતુઓ આપ જ છો. યજ્ઞો સત્તર છે અને દ્વાદશ દિવસથી આરંભી, અશ્વમેધ સુધીના ચતુર્ધાસેના સર્વ ક્રતુઓ તો વરાહનું સ્વરૂપ છે. અસોમાઃ યજ્ઞાઃ ક્રતવઃ સસોમાઃ એવી યજ્ઞ ક્રતુની પણ વ્યાખ્યા છે.

“હૃદિબન્ધનઃ”—દર્શપૂર્ણમાસાદિ ઇષ્ટિઓ વરાહ ભગવાનના શરીરની નસો છે. ૩૯

નમો નમસ્તેઽસ્થિલમન્ત્રદેવતાદ્રવ્યાય સર્વક્રતવે ક્રિયાત્મને ॥

વૈરાગ્યમત્તયાત્મજયાનુભાવિતજ્ઞાનાય વિદ્યાગુરવે નમો નમઃ ॥૪૦॥

અન્યથાર્થ—અસ્થિલ-મન્ત્ર-દેવતા-દ્રવ્યાય—સર્વ મંત્રોરૂપ, દેવતારૂપ અને દ્રવ્યરૂપ, સર્વ-ક્રતવે—સર્વ ક્રતુરૂપ, ક્રિયાત્મને—અને સર્વ ક્રિયાસ્વરૂપ, તે—આપને, નમઃ નમઃ—વારંવાર નમન કરીએ છીએ. વૈરાગ્ય-મત્તિ-આત્મજય-અનુભાવિત-જ્ઞાનાય—વૈરાગ્ય, ભક્તિ અને અન્તઃકરણના વિજયથી અનુભવ કરાતા જ્ઞાનરૂપ અને વિદ્યા-ગુરવે—વિદ્યા આપનાર ગુરુસ્વરૂપ આપને, નમઃ નમઃ—પુનઃ પુનઃ નમસ્કાર. (વંશસ્થ વૃત્ત) ૪૦

અનુવાદ—સર્વ મંત્રરૂપ, દેવતારૂપ અને દ્રવ્યરૂપ, સર્વ કંતુરૂપ અને સર્વ ક્રિયાસ્વરૂપ આપને વારંવાર નમન હો. વળી વૈરાગ્ય, ભક્તિ અને અન્તઃકરણના વિજયથી અનુભવાતા જ્ઞાનસ્વરૂપ અને વિદ્યાશુરૂપે આપને અનેક નમસ્કાર હો. ૪૦

તત્ત્વસુધા—નમો નમસ્તે—અધિઓને ભગવાન વરાહમાં આદર વધી ગયો તેથી યજ્ઞસ્વરૂપ અને ફલ-સ્વરૂપ એવા બે સ્વરૂપને સત્કારવા બે વાર નમઃ નમઃ બોલ્યા. તે-એટલે આપ અને યજ્ઞ ભિન્ન નથી.

અશ્વિલ-મન્ત્ર-દેવતા-દ્રવ્યાય—આ વાક્યથી વરાહ ભગવાનને ત્રણ સ્વરૂપે નમસ્કાર કર્યા છે. અશ્વિલ-મન્ત્ર એટલે ક્ષેત્રવા વગેરે મન્ત્રો દેવતા એટલે ઇન્દ્ર, વસુ વગેરે દેવતાઓ, દ્રવ્ય એટલે આબ્જ, દધિ, દૂધ, સોમ, ત્રીહિ વગેરે હોમસામગ્રી—આ ત્રણે વરાહનાં સ્વરૂપ છે. દેવતાઓને ઉદ્દેશીને જે જે દ્રવ્યની આહુતિઓ જે જે મંત્રોથી આપવામાં આવે છે તે વસ્તુ જે લોકવ્યવહારમાં જાણીતી નથી તેને યાગ કહ્યો છે. યાગમાં જે પુરુષપ્રયત્ન છે તે તો લૌકિક છે.

સર્વકૃત્તવે—સર્વ યાગોના બેદસ્વરૂપ પણ વરાહ જ છે તેથી કંતુરૂપને પણ નમસ્કાર. ક્રિયાત્મને—યજ્ઞની ક્રિયારૂપ ભગવાનને નમસ્કાર કરે છે એનું તાત્પર્ય કે યજ્ઞમાનમાં ભગવાન પ્રવેશ કરે છે અને મંત્રના સ્થાનવાળી જે ક્રિયા કરે છે તે પણ વરાહનું જ સ્વરૂપ છે.

વૈરાગ્ય-મત્ત્યાત્મજ્યાનુંભાવિત-જ્ઞાનાય—પૂર્વાર્ધથી પૂર્વમીમાંસામાં ગવાતા યાગાત્મક ભગવાનને નમસ્કાર કર્યા. હવે ઉત્તરાર્ધમાં ઉત્તરમીમાંસામાં ગવાતા જ્ઞાનાત્મક વરાહ ભગવાનને નમસ્કાર કરે છે. વૈરાગ્ય એટલે વિષયની તૃષ્ણાથી પર થવું, મક્તિ એટલે ભગવાનમાં અનુરાગ, આત્મજય એટલે અન્તઃકરણનો વિજય—આ ત્રણ સાધનો હૃદયની શુદ્ધિ કરે છે. ત્યાર પછી “જ્ઞાન”નો અનુભવ થાય છે તેને બ્રહ્માત્મજ્ઞાન કહે છે. તેવા જ્ઞાનરૂપ વરાહને નમસ્કાર છે. વિદ્યાગુરવે નમઃ ઉપનિષદ્વિદ્યારૂપે અને તેનું જ્ઞાન કરાવનાર ગુરુસ્વરૂપે પણ નમસ્કાર હો. ૪૦

ઉપરના છ શ્લોકોથી યજ્ઞરૂપ વરાહનું વર્ણન કર્યું. હવે આધિદૈવિક સ્વરૂપે છ શ્લોકથી વર્ણવે છે—

દંષ્ટ્રાગ્રકોટયા ભગવંસ્ત્વયા ધૃતા વિરાજતે ભૂધર ભૂઃ સમૂધરા ॥

યથા વનાભિઃસરતો દતા ધૃતા મતઙ્ગજેન્દ્રસ્ય સપત્રપન્નિની ॥૪૧॥

અન્યથાર્થ—ભગવન્—હે ભગવન્, ભૂધર—હે ભૂધર, ત્વયા—આપે, દંષ્ટ્રા—મગ્ર-કોટયા—દાઢની આગળની અણીથી, ધૃતા—ધારણ કરેલી, સમૂધરા—પર્વતો સાથેની, ભૂઃ—પૃથ્વી, યથા—જેમ, વનાત્—વનથી—જલમાંથી, નિઃસરતઃ—નીકળતા, મતઙ્ગજેન્દ્રસ્ય—મદગ્રસ્ત મોટા હાથીના, દતા—દાંતથી, ધૃતા—પકડેલી, સપત્ર-પન્નિની—પાન સાથેની કમલિની શોભે તેમ, વિરાજતે—શોભે છે. (વંશસ્થ વૃત્ત) ૪૧

અનુવાદ—હે ભગવન્ વરાહ ! હે ભૂધર ભગવન્ ! આપે દાઢની અગ્ર અણી ઉપર પર્વતો સાથે ધારણ કરેલી પૃથ્વી, જલમાંથી બહાર નીકળતા મદોન્મત્ત મહાન હાથીએ દાંતે પકડેલી પત્ર સાથેની કમલિની જેવી શોભે છે. ૪૧

તત્ત્વસુધા—“દંષ્ટ્રાગ્રકોટયા” —આ શ્લોકમાં અદ્ભુત રીતે પૂર્ણોપમાથી વરાહ પ્રભુને વર્ણવ્યા છે. ગજેન્દ્રમોક્ષ પ્રસંગે ગજેન્દ્ર જગમાંથી બહાર નીકળે છે. તે હાથી સર્વસામાન્ય હાથી નથી પરંતુ વિશિષ્ટ ભક્ત છે. તેણે શંકમાં વિકસિત પાનવાળી કમલિની ધારણ કરેલી છે. તેને કેવલ ભગવાનને જ સમર્પણ કરવાની છે. તે જ પ્રકારે શ્રી વરાહ ભગવાને પર્વતો સાથેની પૃથ્વી ધારણ કરી છે. ભગવાન પતિ છે. પૃથ્વી ભગવાનની પત્ની છે. પતિ સાથે પત્ની દીપે છે. પૃથ્વી પણ પતિદેવ સાથે શોભે છે. આવી પૃથ્વીને દાઢથી ધારણ કરી

ઉપર લાવવાનો આશય યજ્ઞોની સિદ્ધિ માટે છે તેથી હે વરાહ ભગવાન! આ અલૌકિક દર્શન ધારણ કરનાર આપને નમસ્કાર હો. ૪૧

ત્રયીમયં રૂપમિદં ચ સૌકરં ભૂમણ્ડલેનાથ દત્તા ધૃતેન તે ॥

ચકાસ્તિ શૃંગોદયનેન ભૂયસા કુલાચલેન્દ્રસ્ય યથૈવ વિભ્રમઃ ॥૪૨॥

અન્યથાર્થ—અથ-વળી, ભૂયસા-વિપુલ એવા, શૃંગ-ઝડ-ઘનેન-શિખર ઉપર ધારણ કરેલા મેઘ વડે, યથા-જેમ, કુલાચલ-ઇન્દ્રસ્ય-કુલાચલ પર્વતરાજનો, વિભ્રમઃ-વિલાસ હોય તેમજ દત્તા-દાંત વડે, ધૃતેન-ધારણ કરેલ, ભૂમણ્ડલેન-ભૂમંડલથી, તે-આપનું, ત્રયીમયં-ત્રણ વેદવાળું, દદં ચ રૂપમ્-આ વરાહસ્વરૂપ પણ, ચકાસ્તિ-શોભે છે. (ઇંદ્રવંશા વૃત્ત) ૪૨

અનુવાદ—વળી વિપુલ એવા શિખર ઉપર ધારણ કરેલ મેઘ વડે જેમ કુલાચલ પર્વત-રાજનો વિલાસ શોભે તેમ જ દાંતથી ધારણ કરેલ ભૂમંડલથી આપનું ત્રણ વેદવાળું આ વરાહસ્વરૂપ પણ શોભે છે. ૪૨

તત્ત્વસુધા—“ત્રયીમયં રૂપમિદં ચ” પુનઃ આ શ્લોકમાં અલૌકિક ઉપમા આપી વરાહ ભગવાનને વર્ણવે છે. વરાહ ભગવાનું ત્રણ વેદમય સ્વરૂપ સ્વતંત્ર શોભે છે જ, પરંતુ કંઈક વિશેષ વર્ણન કરવાનું મન છે તેથી દત્તા ધૃતેન એવી રીતે વર્ણન કરે છે. દાંતના અગ્ર ભાગ ઉપર પૃથ્વીને ધારણ કરે છે એવું જગતમાં પ્રસિદ્ધ છે. દાંતનો વર્ણુ શ્વેત છે તેથી તે તેજોમય લાગે છે. આ વરાહ ભગવાનનું તેજ છે. મેઘમંડલ પર્વત ઉપર પણ તેજોમય રૂપે જ શોભે છે. તેથી આ ઉપમા આપી છે. ૪૨

◀ આ શ્લોકમાં ભગવાનને પિતા તરીકે પ્રાર્થે છે કે અમારી આ માતા પૃથ્વીદેવીનું આપ સ્થાપન કરો—

સંસ્થાપયૈનાં જગતાં સતસ્થુષાં ભવાય પત્નીમસિ માતરં પિતા ॥ •

વિધેમ ચાસ્યૈ નમસા સહ ત્વયા યસ્યાં સ્વતેજોઽગ્નિમિવોરણાવધાઃ ॥૪૩॥

અન્યથાર્થ—સતસ્થુષામ્-સ્થાવર સાથે, જગતામ્-જંગમોના, ભવાય-હિત માટે, માતરમ્-સર્વની માતાને અને આપની, પત્નીમ્-પત્ની, પનામ્-આ પૃથ્વીને, સંસ્થાપય-સારી રીતે સ્થાપો. કારણકે, પિતા અસિ-આપ પિતા છો, અરણૌ-અરણિના કાષ્ઠમાં, અગ્નિમ્-હવ-અગ્નિની માફક, યસ્યાં-જેમાં આપે, સ્વતેજઃ-પેતાનું તેજ, અધાઃ-સ્થાપેલું છે એવી, અસ્યૈ-આ પૃથ્વીને, ત્વયા તદ્-આપની સાથે, નમસા ચ વિધેમ-નમન કરીશું અને સેવા કરીશું. (ઇંદ્રવંશા વૃત્ત) ૪૩

અનુવાદ—સ્થાવર અને જંગમના હિત માટે સર્વની માતા અને આપની પત્ની પૃથ્વીદેવીનું સારી રીતે સ્થાપન કરો; કારણ કે આપ પિતા છો. અરણિના કાષ્ઠમાં અગ્નિની માફક જેમાં આપે પેતાનું તેજ સ્થાપેલું છે, એવી આપ પૃથ્વીને આપની સાથે અમે નમન કરીશું અને સેવા કરીશું. ૪૩

તત્ત્વસુધા—સંસ્થાપયૈનામ્-ઋષિઓ વરાહ પ્રભુને વિનવે છે કે ભગવન! ભૂમિ દેવી વિશ્વની માતા છે, તેનું સ્થાપન કરવાની આપ કૃપા કરો. કારણ કે આપ સ્થાવર-જંગમના પિતા છો. શ્લોકમાં પિતા કાર્યવશ દેશ-વિદેશ વિચરે છે. પરંતુ બાળકોના ઉદ્ધય માટે અને સંભાળ માટે માતાને ઘરમાં રાખે છે અને પછીથી જ જાય છે.

પતિની સાથે પત્નીને જવું અને પત્નીને સાથે લઈ જવું ઉભયને ગમે છે તેમ જ બન્નેને આનંદદાયક છે, છતાં બાળકોના હિત માટે જ આ પ્રમાણે કરે છે.

“નમસા વિધેમ” —આપનો આ રીતે અમારા ઉપર મોટા ઉપકાર થશે. એનું ઋણ અમે ન ચૂકવી શકીએ તેથી ફેવલ નમસ્કાર જ કરીશું. આપ અવસર આપશો તો આપની અને પૃથ્વીની માતા-પિતા તરીકે સેવા કરીશું. “ન તયોર્યાતિ નિર્દેશં પિત્રોર્મત્યયઃ શતાયુષા” —માતાપિતાના ઉપકારોનું વળતર સેંકડો જન્મની સેવાથી પણ ન આપી શકીએ. અવશ બાળકોના નમસ્કાર એ જ સેવા છે. એથી પૃથ્વીને પામી ભક્તિ અને યજ્ઞાદિ કરીશું.

“યસ્યાં સ્વતેજોમિમિવાન્—જ્ઞાનકર્મભાર્ગવપ્રવર્તક ભગવાને અરણીકાષ્ઠમાં અગ્નિનું સ્થાપન કર્યું છે તે જ પ્રકારે આપનું પુરુષાકૃતિ તેજ આપ પૃથ્વીમાં પધારશો જેથી તેજસ્વી, યશસ્વી, મેધાવી અને વિશ્વસેવી, ભક્ત કર્તૃઅરમ્ભ સત્પુરુષોનો જન્મ થશે. ૪૩

આ શ્લોકમાં ભગવાન વિના આ કાર્ય કરવાનું કોઈ સત્ય જ ન માને એમ કહે છે—

કઃ શ્રદ્ધાધીતાન્યતમસ્તવ પ્રભો રસાં ગતાયા ધ્રુવ ઉદ્વિર્બહ્નમ્ ॥

ન વિસ્મયોઽસૌ ત્વયિ વિશ્વવિસ્મયે યો માયયેદં સૈષ્ટજેઽતિવિસ્મયમ્ ॥૪૪॥

અન્વયાર્થ—પ્રભો—હે સમર્થ પ્રભુ ! તવ અન્યતમઃ કઃ—આપના વિના અન્ય કોણ, રસાં ગતાયાઃ—રસાતલમાં ગયેલી, ધ્રુવઃ—પૃથ્વીના, ઉદ્-વિર્બહ્નમ્—બહાર લાવવાના કાર્યને, શ્રદ્ધાધીત—કબૂલે, કોણ શ્રદ્ધાથી સ્વીકારે, વિશ્વ-વિસ્મયે—વિશ્વના વિસ્મયોથી ભરેલા, ત્વયિ—આપને માટે, અસૌ—આ કાર્ય, ન વિસ્મયઃ—વિસ્મયજનક નથી. કારણ કે યઃ—જે સમર્થ, માયયા—પોતાની શક્તિથી, અતિ-વિસ્મયમ્—અત્યંત વિસ્મયકારક, હૃદ્મ્—આ વિશ્વ, સૈષ્ટજે—રચ્યું છે. (છદ્વંશા વૃત્ત) ૪૪

અનુવાદ—હે પ્રભો ! આપના વિના અન્ય કોણ રસાતલમાં ગયેલી પૃથ્વીને બહાર લાવવાના કાર્યમાં બીડુ ઝડપે ? વિશ્વના વિસ્મયોથી ભરેલા આપને માટે આ કાર્ય આશ્ચર્ય-જનક નથી; કારણ કે જે સમર્થ પોતાની શક્તિથી વિસ્મયકારક આ વિશ્વની રચના કરી છે. ૪૪

તત્ત્વસુધા—“કઃ શ્રદ્ધાધીત” —સામાન્ય શક્તિ જ નહીં વિશિષ્ટ શક્તિ પણ આવું કાર્ય સાંભળીને જ હસી કાઢશે. વળી કબૂલશે જ નહીં કે ધરણી રસાતલમાં છે તેમજ ઉપર લાવી શકાય. પછી અન્યને વિનવવાથી શું વળે ?

“ન વિસ્મયોઽસૌ” —જ્યારે આપને માટે આ કાર્ય સાધવામાં ક્યાંય આશ્ચર્ય નથી, નવીનતા નથી અને ગર્વ પણ નથી. “વિસ્મય” શબ્દનો અર્થ ગર્વ પણ થાય છે. કોઈ પણ પુરુષ કંઈક વિશિષ્ટ કાર્ય કરે તો ગર્વ થયા વિના રહેતો જ નથી. જ્યારે આપને એવો કોઈ સંભવ નથી. આપની માયા નામની શક્તિ છે. જેનાથી આપ સર્વાશ્ચર્ય વસ્તુને સરળ શકો છો. ૪૪

આ શ્લોકમાં ભગવાનની કૃપાને વર્ણવી છે—

વિધુન્વતો વેદમયં નિજં વપુર્જનસ્તપઃસત્યનિવાસિનો વયમ્ ॥

સટાશિલોઽદ્ભૂતશિવામ્બુબિન્દુભિર્વિમૃજ્યમાના મૃશમીશ પાવિતાઃ ॥૪૫॥

અન્વયાર્થ—ઈશ—હે ઈશ્વર, નિજં વેદમયં—પોતાના વેદમય, વપુઃ—શરીરને, વિધુન્વતઃ—ધુણાવતા આપની, સટા-શિલા-અદ્ભૂત-શિવ-અમ્બુબિન્દુભિઃ—કેશવાળીની શિખામાંથી નીકળેલાં કલ્યાણકારી જલનાં

ખિંદુઓથી, વિમૃજ્યમાના-પ્રક્ષાલન કરતા, ઘયં-જનઃ-તપઃ-સત્ય નિવાસિનઃ-જનલોક; તપોલોક અને સત્યલોકમાં વસનારા અમને, મૃદં પાવિતાઃ-પુષ્કળ પવિત્ર કર્યા છે. (વંશસ્થ વૃત્ત) ૪૫

અનુવાદ—હે ઇશ, આપના વેદમય શરીરને ધુણાવતાં આપની કેશવાળીની શિખાઓમાંથી નીકળેલાં કલ્યાણકારી જલખિંદુઓથી અત્યંત ભીંજતા જનલોક, તપોલોક અને સત્યલોકમાં વસનારા અમને અત્યંત પવિત્ર કર્યા છે. ૪૫

તત્ત્વસુધા—ઘટાશિલ્પોદ્ભૂત-હે ભગવન્! આપની કૃપાનું કેટલું વર્ણન કરીએ? જલથી સ્નાન કરતી વખતે મુખથી વેદમંત્રનો પાઠ કરતાં હાથથી શરીરને ધસતાં સ્નાન કરાય પવિત્ર થવાય છે. જ્યારે આપે પણ અમારા ઉપર કૃપા કરવા તેવો જ પરિશ્રય લીધો છે. કારણકે વેદોરૂપ શરીરથી, દર્ભોરૂપ વેદોના અર્થથી, આપના કંઠના શ્વાસરૂપ પવમાન અંગોથી અને દર્ભની ગાંઠરૂપી હાથની મૂઠીથી અમને ધસી ધસી સ્નાન કરાવી અંદર અને બહારથી પવિત્ર કરો છો તે કૃપા કેમ કરી વિસરાય? ૪૫

આ શ્લોકમાં સંપૂર્ણ સ્તુતિ કરવાની અશક્યતા વર્ણવે છે—

સ વૈ વત ભ્રષ્ટમતિસ્તવૈષ તે યઃ કર્મણાં પારમપારકર્મણઃ ॥

યદ્યોગમાયાગુણયોગમોહિતં વિશ્વં સમસ્તં ભગવન્ વિધેદિ શમ્ ॥૪૬॥

અન્યથાર્થ—અપાર-કર્મણઃ-અપાર કર્મોવાળા, તવ-આપના, કર્મણામ્-કર્મોના, પારમ્-પારને, યઃ ફેવતે-જે કોઈ પામવા ચાહે છે, સઃ વૈ વત-ખેદપૂર્વક કહેવું જોઈએ કે તે ખરેખર, ભ્રષ્ટમતિઃ-નષ્ટ મતિ-વાળો જ છે યત્-કારણ કે સમસ્તં વિશ્વમ્-સમસ્ત વિશ્વ, યોગમાયા-ગુણયોગ-મોહિતમ્-યોગમાયાના ગુણોના સંબંધથી મોહિત થયેલ છે માટે, ભગવન્-હે ભગવન્! શં વિધેદિ-આપ કલ્યાણ કરો. (વંશસ્થ વૃત્ત) ૪૬

અનુવાદ—અગણિત કર્મોવાળા આપના કર્મોના પારને પામવાને જે કોઈ ચાહે છે, તે ખેદપૂર્વક કહેવું જોઈએ કે તે નષ્ટ ગતિવાળો જ છે; કારણ કે સમસ્ત વિશ્વ યોગમાયાના ગુણોના સંબંધથી મોહિત થયેલ છે માટે હે ભગવન્! આપ એનું કલ્યાણ કરો. ૪૬

તત્ત્વસુધા—અપારકર્મણઃ-ભગવાનના ગુણો અનંત છે. લીલાઓ અનંત છે. ત્રણે કાલમાં અને ચૌદે લોકમાં કર્મો આપ્યાં જ કરે છે. ત્યાં કોઈનું સામર્થ્ય નથી કે તે સમસ્ત ગુણોને ગાઈ શકે. કોઈ સમગ્ર ગુણોને ગાવાની કલ્પના કરે તો પણ બુદ્ધિનો પ્રમાદ મનાય. તેથી અમે વિરામ પામીએ છીએ અને વિનવીએ છીએ કે શં વિધેદિ-હે ભગવન્! સર્વનું મંગલ કરો. ૪૬

આ શ્લોકમાં ભગવાન પૃથ્વીને પધરાવે છે તે વર્ણવે છે—

મૈત્રેય ઉવાચ - ઇત્યુપસ્થીયમાનૈસ્તૈર્મુનિર્મિર્બ્રહ્મવાદિભિઃ ॥

સલિલે સ્વચુરાક્રાન્ત ઉપાધત્તાવિતાઽવનિમ્ ॥૪૭॥

અન્યથાર્થ—ઇતિ તૈઃ બ્રહ્મવાદિભિઃ-એ પ્રમાણે તે બ્રહ્મવાદી, મુનિભિઃ-મુનિઓથી, ઉપસ્થીયમાનૈઃ-સ્તુતિ કરાતી હતી ત્યારે, અવિતા-સર્વાના રક્ષક વરાહ ભગવાને, સ્વ-ચુર-આક્રાન્તે-પોતાની ખરીઓથી દબાએલા, સલિલે-જલમાં, અવનિમ્-પૃથ્વીને, ઉપાધત્ત-પધરાવી. ૪૭

અનુવાદ—એ પ્રમાણે તે બ્રહ્મવાદી મુનિઓ સ્તુતિ કરતા હતા ત્યારે સર્વરક્ષક શ્રી વરાહ ભગવાને પોતાની ખરીઓથી દબાએલા જલમાં પૃથ્વીને પધરાવી. ૪૭

તત્ત્વસુધા—“ઈત્યુપસ્થીયમાનૈઃ”-વેદના જાણનાર મુનિઓએ વરાહ ભગવાનની ઉપસ્થાન-સ્તુતિ કરી. ભગવાને મુનિઓનું વચન સત્ય કરવા પૃથ્વીને જલ ઉપર મૂકી. હવે તે પૃથ્વીને દૂધી જવાનો ભય નથી કારણ કે—

“સ્વચ્છરાકાન્તે સલિલે”-ભગવાને ખરીઓથી જેટલું જલ દ્યાએલ હતું તેટલું તો દેવતા૩૫ બન્યું તેથી તે જલ પૃથ્વીને કુખાવશે નહીં. વળી ખરીઓથી દ્યાએલ છે તેથી જલને ભય પણ છે કે જો કુખાડવાની ચેષ્ટા કરીશ તો ભગવાન નાશ કરશે, તેથી પૃથ્વી નિશ્ચિત બની. ૪૭

સ इत्थं भगवानुर्वीं विष्वक्सेनः प्रजापतिः ॥

रसाया लीलयोन्नीतामप्सु न्यस्य ययौ हरिः ॥૪૮॥

અન્યથાર્થ—इत्थं-આ રીતે, रसाया:-રસાતલમાંથી, लीलया-વિનાશ્રમે, उन्नीताम्-ઉપર આણેલી, उर्वीम्-પૃથ્વીને, अप्सु-જલમાં, न्यस्य-સ્થાપીને, विष्वक्सेनः-સર્વ તરફ સેનાવાળા, प्रजापतिः-પ્રજાપતિ, सः हरिः-ભગવાન-તે ભગવાન શ્રીહરિ, ययौ-પધારી ગયા. ૪૮

અનુવાદ—આ રીતે રસાતલમાંથી વિના આયાસે ઉપર આણેલી પૃથ્વીને જલ ઉપર સ્થાપીને સર્વ તરફ સેનાવાળા પ્રજાપતિ તે શ્રી ભગવાન શ્રીહરિ પધારી ગયા. ૪૮

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં, “ભગવાન પ્રજાપતિઃ વિષ્વક્ષેનઃ હરિઃ” એવાં ચાર વિશેષણો આપ્યાં છે. ૭ પ્રકારનાં ઐશ્વર્યનું દાન કરશે તેથી “ભગવાન” પદ આપ્યું. પ્રજાપતિઃ પ્રજાપતિ પદથી પ્રજના હિતચિંતક વર્ણવ્યા તેથી જ પૃથ્વીનો ઉદ્ધાર કર્યો. વિષ્વક્ષેનઃ પદથી ચારે તરફ સેનાવાળા કબ્જા તેથી પૃથ્વીને કોઈ હાનિ નહીં પહોંચાડે; કારણકે ભગવાનની સેના સંભાળ લેનારી છે. હરિઃ પદથી ચાહ્યા જવાનું કાર્ય સૂચવ્યું. દ્યાણુ પ્રભુ ભક્તકાર્ય કરી ચાહ્યા બળ છે; જાણ રહે તો લોકો સ્તુતિ કર્યા કરે. ૪૮

આ શ્લોકમાં વક્તો—શ્રોતાના હૃદયમાં ભગવાન પ્રવેશે છે એ કહે છે—

य एवमेतां हरिमेघसो हरेः कथां सुभद्रां कथनीयमायिनः ॥

शृण्वीत भक्त्या श्रवयेत वोशतीं जनार्दनोऽस्याशु हृदि प्रसीदति ॥૪૯॥

અન્યથાર્થ—यः एवम्-જે કોઈ ભક્ત આ પ્રમાણે, हरि-મેઘસઃ-કલેશને હરવાની બુદ્ધિવાળા, कथनीय-માયિનઃ-વર્ણવવા યોગ્ય માયાવાળા, हरेः-શ્રીરિની, सुभद्राम्-કલ્યાણમયી, कमनीयाम्-મનોહર-રસભરી, एतां कथाम्-આ કથાને, भक्त्या-ભક્તિથી, शृण्वीत-સંભળે, वा-અથવા, श्रवयेत-ભક્તિથી સંભળાવે તો, अस्य-એના, हृदि-હૃદયમાં, जनार्दनः-શ્રી જનાર્દન ભગવાન, आशु-શીઘ્ર, प्रसीदति-પ્રસન્ન થાય છે. (વંશસ્થ વૃત્ત) ૪૯

અનુવાદ—જે કોઈ ભક્ત આ પ્રમાણે કલેશને દૂર કરવાની મતિવાળા અને વર્ણવવા યોગ્ય માયાવાળા શ્રીહરિની કલ્યાણમયી અને રસમયી એવી આ કથાને ભક્તિપૂર્વક સંભળે કે ભક્તિથી સંભળાવે તો એના હૃદયમાં જનાર્દન ભગવાન શીઘ્ર પ્રસન્ન થઈ બિરાજે છે. ૪૯

તત્ત્વસુધા—हरिमेघसः—કથાનું માહાત્મ્ય અલૌકિક છે. ભગવાનને કે કથાને ભક્તના કલેશને દૂર કરવાનો શ્રમ કરવો જ નથી પડતો. કેવલ ભગવાનમાં બુદ્ધિનો પ્રવેશ થતાં જ દુઃખ દૂર થાય છે. यद्विषयिणी मेघा हरति संसारं तस्य हरिमेघसः—ભગવદ્વિષયવાળી બુદ્ધિ થતાં જ દુઃખ દૂર થશે. हरति चित्तं इति हरिः—ચિત્તને હરી લે તે હરિઃ અને મેઘતિ દોષાનુ દુષ્ટાનિતિ મેઘાઃ—દોષો અને દુષ્ટાને દૂર કરે તે મેઘા, ચિત્તને હરનારા અને દુષ્ટાને દૂર

કરનારા શ્રીહરિની કથાને સાંભળનારાને પરમ સુખ મળે છે. એ વખત હરિ શબ્દથી પુનરુક્તિ ન સમજવી કારણ કે- હરેઃ હિયતે મત્તયેતિ હરિઃ-જે ભક્તિથી જ મેળવાય છે તે શ્રીહરિ છે, એવો અર્થ ચતાં દોષ નથી રહેતો.

ધણે ભાગે આ શ્લોકમાં “જાણીત શ્રવયેત અને હરિમેષ્ઠઃ” આ ત્રણ વૈદિક પ્રયોગો દર્શાવ્યા છે તે એમ સૂચવે છે કે આ ફલશ્રુતિ વેદોદિત છે. જાણ્યાત્, શ્રાવયેત્ અને હરિમેષ્ઠઃ આવા ત્રણ પ્રયોગો અભિલષિત છે. હરિમેષ્ઠઃ પ્રથમાન્ત વાપરવું છે અને યઃનું વિશેષણ કરવું છે એ વ્યાસજીનું અન્તઃકરણ છે; પરંતુ ભાગવત સંહિતા છે તેથી વૈદિક પ્રયોગથી આ વાત સૂચવે છે. ૪૯

તસ્મિન્પ્રસન્ને સકલાશિષાં પ્રમૌર્કિ દુર્લભં તામિરલં લવાત્મભિઃ ॥

અનન્યદૃષ્ટ્યા ભજતાં ગુહાશયઃ સ્વયં વિષત્તે સ્વગતિં પરઃ પરામ્ ॥૫૦॥

અન્યથાર્થ—સકલ-આશિષાં પ્રમૌર્કિ-સમસ્ત આશિષોના સ્વામી શ્રીહરિ છે, તસ્મિન્ પ્રસન્ને-તે પ્રસન્ન થતાં, કિં દુર્લભમ્-શું દુર્લભ છે? માટે, લવ-આત્મભિઃ તામિઃ-તુચ્છ સુખવાળી તે વિષયધર્મજાથી, અલમ્-શું વળવાનું છે? ગુહાશયઃ-હૃદયમાં વસનાર-હૃદયનો આશય જાણનાર, પરઃ-પૂર્ણ પુરુષોત્તમ, અનન્ય-દૃષ્ટ્યા-અનન્ય દૃષ્ટિથી, ભજતામ્-ભજન કરનારને, સ્વયમ્-પોતે જ, સ્વ-ગતિમ્-પોતાની ઉત્તમ ગતિ, વિષત્તે-આપે છે. (દ્વિવંશા વૃત્ત) ૫૦

અનુવાદ—સમસ્ત આશિષોના સ્વામી શ્રીહરિ છે. તે પ્રસન્ન થતાં શું દુર્લભ છે? માટે તુચ્છ સુખવાળી તે વિષય-કામનાઓથી વિરમી જવું. હૃદયમાં વસનાર પૂર્ણ પુરુષોત્તમ અનન્ય દૃષ્ટિથી ભજનારને પોતે જ પોતાની ઉત્તમ ગતિ આપે છે. ૫૦

તત્ત્વસુધા—તસ્મિન્પ્રસન્ને સકલાશિષાં પ્રમૌર્કિ-ભગવાન સમસ્ત આશિષોના સ્વામી અને સમર્પણ કરવાની શક્તિવાળા છે. એમની પ્રસન્નતા મેળવ્યા બાદ લૌકિક અલૌકિક કામનાઓ કરવાની અવશિષ્ટ રહેશે જ નહીં તેથી તામિરલમ્ તેવી કામનાઓથી વિરમી જવું. અન્યથા ભગવન્નિષ્ઠા દંડ નહીં થાય.

અનન્ય-દૃષ્ટ્યા ભજતાં-ભગવાનની જ સેવા કરવી, એનું જ નામ અનન્યદૃષ્ટિ છે. તે ભગવાન ગુહાશયઃ હૃદયનિવાસી છે. વળી પરઃ સર્વથી પર પુરુષોત્તમ છે, તે પરાં ગતિમ્ પરાગતિ વૈકુંઠ આપે છે તેથી તેમને જ સેવવા. ૫૦

કથાપાનમાં અતૃપ્તિ એ જ તૃપ્તિ એ વાત આ શ્લોકમાં કહે છે—

કો નામ લોકે પુરુષાર્થસારવિત્ પુરાકથાનાં ભગવત્કથાસુધામ્ ॥

આપીય કર્ણાંજલિભિર્ભવાપહામહો વિરજ્યેત વિના નરેતરમ્ ॥૫૧॥

અન્યથાર્થ—અહો-અહો, લોકે-આ લોકમાં, પુરુષ-અર્થ-સારવિત્-ચાર પુરુષાર્થોના સારને જાણનાર, નરેતરમ્ વિના-મનુષ્ય વિના અન્ય, કો નામ-કોણ હોઈ શકે કે જેને, પુરાકથાનામ્-પુરાતન કથાઓમાંથી, ભવ-અપહામ્-ભવબંધન કાપનારી, ભગવત્-કથા-સુધામ્-ભગવાનની કથારૂપ સુધાને, કર્ણ-અંજાલિભિઃ-કાનરૂપ અંજલિ દ્વારા, આપીય-પીધા પછી, વિરજ્યેત-તે તરફ અણુગમે થાય? (વંશસ્થ વૃત્ત) ૫૧

અનુવાદ—અહો! આ લોકમાં ચાર પુરુષાર્થોના સારને જાણનાર મનુષ્ય વિના અન્ય કોણ હોઈ શકે કે જેને પુરાતન કથાઓમાંથી ભવબંધન છેદનારી હરિકથાને કાનરૂપી અંજલિ દ્વારા પાન કર્યા પછી તે કથામાં અરુચિ જીલી થાય? ૫૧

તત્ત્વસુધા—“કો નામ લોકે” નરને છોડીને ધતર વાનર હોય, તેમને કથારસ ત્યજવો ગમે, જે હરિકથા-રસિક છે તેઓ તો ચતુર્વિધ પુરુષાર્થના રહસ્યને જાણે છે. તેમનો નિર્ણય છે કે કથામૃત સર્વ પુરુષાર્થોનો સાર છે. પુરાતન વૃત્તાંતોમાં હરિકથા એક જ ભવ્યબંધન છેદનારી છે. એકવાર તેનું પાન કર્યા પછી એક પણ અક્ષર છોડવાનું મન થતું નથી કારણ કે—

મગલત્કથાસુધામ્ - ભગવદ્વાર્તા કેવલ વાર્તા નથી પરંતુ સુધાની પરખ છે. વિના મૂલ્યે પરમે પાણી મળે છે. ધરની ગોળી કરતાં પણ તે જલ વધુ અમૂલ્ય છે; કારણ કે એ જલ વિના જીવ નહીં ટકે. તેમ કથાસુધામૃત-પાન વિના જીવન સન્નજનનું જીવન નહીં અને અથવા જીવન સજીવન નહીં લાગે. સુધાની વ્યુત્પત્તિ સુ પૂજિતે મોક્ષે જતે સુ સુખં ધાપયતીતિ વા સુધા તે સુધા, એવી થાય છે. હુષાજ ધાતુથી અથવા શેદ પાને ધાતુથી સુ ઉપપદ-પૂર્વક ૩૫ થશે સુષા. વસુધામાં કથાસુધા એક જ વિવિધ બાધાને ટાળનારી છે. એનું પાન કરી કોઈ નર તો વિરામ નહીં પામે. કદાચ વાનર હોય તો ભલે પરંતુ તે ઠીક નથી; કારણ કે શ્રીમારુતિ મહારાજ પરમ રસિક છે. તેથી કેવલ તે વ્યક્તિને માટે કોઈ શબ્દ ન જડતાં “નરેતર” શબ્દ વાપર્યો છે.

જગે ક્યો અર્થ રહસ્યવેત્તા પુરા કથાનો હરિની કથાને,
પી શ્રોત્રપાત્રે ભવનાશિનીને વિરામ પામે પશુને ત્યજને. ૫૧

શ્રીમદ્ ભાગવત તૃતીય સ્કંધનો ૧૩ મો અધ્યાય સંપૂર્ણ

અધ્યાય ૧૪

શ્લોક સંખ્યા—૫૦

ચૌદમા અધ્યાયથી ઓગણીસમા અધ્યાય સુધીના ૬ અધ્યાયોની કથા મતાંતર ભાષા છે; કારણ કે સમાધિ ભાષામાં સંક્ષેપથી શ્રી વરાહલીલાશ્રવણથી રાજર્ષિ પરીક્ષિતની શ્રવણાતુરતા સચેત બની. ભક્તિવશ બની પુનઃ પ્રશ્નાર્ભ કીધો. પ્રસંગકથાની પોષક કથા હોવાથી મુનિવર્યે વરાહચરિત વિસ્તારથી શરૂ કર્યું છે.

આરંભના બાર અધ્યાયોથી સૃષ્ટિલીલાનું વર્ણન કર્યું છે. તેરમા અધ્યાયમાં ઉપોદ્ધાતની સાથે સંબંધ ધરાવતી કથા ચૌદમા અધ્યાયથી શરૂ કરી છે.

આ અધ્યાયમાં એકબીજા સાથે સંકળાએલા ત્રણ ચાર પ્રસંગો આવશે. દિતિ-કશ્યપ સંવાદ પ્રથમ આવશે. સાયંકાલે સાત્ત્વિક કર્મ કરવાં જોઈએ છતાં દિતિએ સંસારસુખ માણવા વાંછા કરી, મુનિવરે નિષેધ કર્યો. સંધ્યાનું ગૌરવ અને ભગવાન શંકરનું યશોગાન કર્યું. છતાં દિતિએ મુનિની વાત ન માની. આખરે વિધિવશ બની મુનિએ દિતિની કામના પૂર્ણ કરી. પત્નીને પછી પરિતાપ થયો. મુનિએ દયા કરી પરિતાપનું નિવારણ કર્યું કે તમારા પૌત્ર પરમ ભક્ત થશે. આ કથાપ્રસંગ ચૌદમા અધ્યાયનો વિષય છે.

શ્રી શુકદેવજી વિદુરના પ્રશ્નની અનુવાદરૂપે કથા આ શ્લોકમાં આરંભે છે—

શ્રીશુક ઉવાચ — નિશમ્ય કૌષારવિણોપવર્ણિતાં હરેઃ કથાં કારણસૂકરાત્મનઃ ॥

પુનઃ સ પપ્રચ્છ તમુદ્યતાઞ્જલિર્ન ચાતિતૃપ્તો વિદુરો ધૃતવ્રતઃ ॥ ૧ ॥

અન્વયાર્થ—કારણ-સૂકર-આત્મનઃ—કારણ-સૂકરરૂપ, હરેઃ—શ્રીહરિની, કૌષારવિણા-કૌષારવિ મુનિ મૈત્રેયે, ઉપવર્ણિતામ્—વર્ણવેલી, કથામ્—કથાને, નિશમ્ય—સાંભળીને, ન ચાતિતૃપ્તઃ—ન ધરાતા, ધૃતવ્રતઃ—શ્રવણવ્રત ધારણ કરેલા, સઃ વિદુરઃ—તે વિદુરજી, ઉદ્યત-ઞ્જલિઃ—અંજલિ જોડીને, પુનઃ—ફરીથી, પપ્રચ્છ—પૂછવા લાગ્યા. (ઉપેન્દ્રવશ્વ વ્રત) ૧

અનુવાદ—કારણરૂપ યજ્ઞ જેમના દેહમાં છે એવા શ્રીહરિ વરાહ ભગવાનની, કૌષારવિ મૈત્રેય મુનિએ વર્ણવેલી કથાને સાંભળીને ન ધરાતાં શ્રવણવ્રતધારી તે શ્રી વિદુરજી બન્ને કર જોડી ફરીથી પૂછવા લાગ્યા. ૧

તત્ત્વસુધા—“કૌષારવિણોપવર્ણિતાં”—મૈત્રેય મુનિના પિતાજી કુષારવ હતા. માતાજી મિત્રા હતાં. વીરતા પિતૃધર્મ છે. ભક્તિ માતૃધર્મ છે. તેથી મૈત્રેય નામ ન આપતાં “કૌષારવિ” નામ આપ્યું છે; કારણ કે વીરોને રુચિકર યુદ્ધકથા મુનિવર્ય મૈત્રેય આ પ્રકરણમાં કહેવાના છે.

કારણસૂકરાત્મનઃ—આ વાક્યનો અર્થ એવો કરવો કે કારણ-સૂકર એટલે કારણરૂપ યજ્ઞ જે ભગવાનના દેહમાં રહેલ છે તેવા વરાહ ભગવાનનું ચરિત્ર પૂછે છે.

ઉદ્યતાઞ્જલિઃ, ન ચાતિતૃપ્તઃ અને ધૃતવ્રતઃ—આવાં ત્રણ વિશેષજી વિદુરજીને આપ્યાં છે. “અંજલિ” એ શ્રોતાએ વક્તાને અર્પેલી ભેટ છે અથવા પરમોદાર વક્તા પાસે શ્રોતાએ બિક્ષા માટે ધરેલ બિક્ષાપાત્ર છે. “અતૃપ્તિ” એ રસનો આત્મા છે અને કથાનો મહિમા છે. “ધૃતવ્રત” એ શ્રોતાનું તપ છે. અને શ્રોતાની કથાપરવશતા છે. ૧

વિદુર ઉવાચ — તેનૈવ તુ મુનિશ્રેષ્ઠ હરિણા યજ્ઞરૂપિણા ॥

આદિદૈત્યો હિરણ્યાક્ષો હત્ત્વ ઇત્યનુશુશ્રમ ॥ ૨ ॥

અન્યથાર્થ—મુનિશ્રેષ્ઠ—હે મુનિવર્ય ! તે જ યજ્ઞવરાહમૂર્તિના—તે જ યજ્ઞવરાહમૂર્તિવાળા, હરિઓ, આદિદૈત્ય—આદિદૈત્ય, હિરણ્યાક્ષ—હિરણ્યાક્ષ, દત્ત—માર્થો, . इति तु—એ તો, અનુશુક્રમ—અમે સાંભળ્યું. ૨

અનુવાદ—હે મુનિવર્ય ! તે જ યજ્ઞવરાહસ્વરૂપવાળા શ્રીહરિએ આદિદૈત્ય હિરણ્યાક્ષને માર્યો એ તો અમે સાંભળ્યું. ૨

તત્ત્વસુધા—મુનિશ્રેષ્ઠ—આ સંબોધનથી વક્તા મનનશીલ અને સર્વજ્ઞ છે એવું તાત્પર્ય સૂચવે છે.

આદિદૈત્યો હિરણ્યાક્ષ—શ્રીહરિએ યજ્ઞવરાહરૂપે આદિ દૈત્યને હણ્યો. પરંતુ શંકા થાય છે કે જો “આદિ” એવા દૈત્યને મારે તો દૈત્યોનાં મૂલ જ ચાલ્યાં જાય અને પછી ભગવાનની લીલાઓ જ ન ચાલે. વળી દૈત્ય હોવાથી ન મારે તો સજ્જનો કણેશ ભોગવનાર અને તેથી મારવો જ રહ્યો. આવી બે પ્રકારની વિરુદ્ધ બાબત સમજવા માટે આપે કથા સવિસ્તૃત કહેવી જોઈએ તેથી જ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે એમ વિદુરજીએ કહ્યું. હિરણ્યરૂપ એ આંખો હોવાથી હિરણ્યાક્ષ નામ આપ્યું છે. હિરણ્યાક્ષની દષ્ટિ જ્યાં સ્પર્શ પામતી ત્યાં સુવર્ણ બની જતું. એ કાર્ય થોડું ન હતું. કારણ કે પછી સૃષ્ટિ જ ક્યાં કરવી એ પ્રશ્ન ઊભો રહેતો. તેથી જ હિરણ્યાક્ષનો વધ કરવો પડ્યો. “હિરણ્યમમૃત” હિરણ્ય અમૃતરૂપ છે. એવું શ્રુતિવાક્ય છે તેથી હિરણ્યાક્ષ વિધિરૂપ છે તો તેનો વધ ન કરવો જોઈએ એવી પણ માન્યતા છે. આ સંદિગ્ધ કારણથી આ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. ૨

तस्य चोद्धरतः क्षोणीं स्वदंष्ट्राग्रेण लीलया ॥

दैत्यराजस्य च ब्रह्मन्कस्माद्धेतोरभूमृधः ॥ ૩ ॥

અન્યથાર્થ—બ્રહ્મન્—હે બ્રહ્મન્, લીલયા—રમતમાં, સ્વદંષ્ટ્રા—અગ્રેણ—પોતાની ઢાઢના અગ્રભાગથી, ક્ષોણીમ્—પૃથ્વીને, ઉદ્ધરતઃ—ઉપર લઈ આવતા, તસ્ય—તે ભગવાનના, ચ—અને, દૈત્યરાજસ્ય—દૈત્યરાજ—હિરણ્યાક્ષનો, કસ્માત્—કયા, હેતોઃ—કારણથી, મૃધઃ—સંગ્રામ, અમૃત્—થયો. ૩

અનુવાદ—હે બ્રહ્મન્ ! રમત રમતમાં પોતાના ઢાઢના અગ્રભાગથી પૃથ્વીને ઉપર લઈ આવતા વરાહનો અને દૈત્યરાજ હિરણ્યાક્ષનો કયા કારણથી સંગ્રામ થયો ? ૩

તત્ત્વસુધા—તસ્ય હેતોઃ મૃધઃ—વિદુરજીનો આશય એવો છે કે વરાહ ભગવાન પરિપૂર્ણ હતા અને પૃથ્વીને વિના આયાસે ઉપર લાવતા હતા. હિરણ્યાક્ષ દૈત્યરાજ હતા તેથી તેની પાસે પદાર્થોની ખોટ ન હતી પછી ઉભયને કળ્યાનું કારણ શું ? ૩

मैत्रेय उवाच - साधु वीर त्वया पृष्ठमवतारकथां हरेः ॥

यत्त्वं पृच्छसि मर्त्यानां मृत्युपाशविशातनीम् ॥ ૪ ॥

અન્યથાર્થ—મૈત્રેય—હે વીર, ત્વયા—આપે, સાધુ—ઉત્તમ કાટિનો, પૃષ્ઠમ્—પ્રશ્ન કર્યો છે, યત્—કારણકે, ત્વમ્—તમે, મર્ત્યાનામ્—મનુષ્યોનો, મૃત્યુ-પાશ-વિશાતનીમ્—મૃત્યુના પાશને છોડાવનારી, હરેઃ—શ્રીહરિની, અવતાર-કથામ્—અવતારકથાને, પૃચ્છસિ—પૂછી રહ્યા છો. ૪

અનુવાદ—મૈત્રેય બોલ્યા, હે વીર ! આપે તો ઉત્તમ પ્રકારનો પ્રશ્ન કર્યો છે, કારણ કે આપ તો મનુષ્યોને મૃત્યુના પાશમાંથી છોડાવનારી શ્રીહરિના અવતારની કથાને પૂછી રહ્યા છો. ૪

તત્ત્વસુધા—“સાધુ વીર ત્વયા પૃષ્ઠમ્” શ્રી વિદુરજીનો પ્રશ્ન વિશ્વમંગલ હતો. તેથી મૈત્રેયમુનિ પ્રસન્ન થયા છે. પ્રશ્ન જોડેલો સાત્ત્વિક અને શ્રેષ્ઠ હોય વિષય તેટલો જ દિવ્ય વર્ણવાય. કાંચના વેપારી થયું તેના કરતાં હીરાના વેપારી થયું તે સારું. કારણ કે ઉત્તમ ગ્રાહકોનો સંપર્ક તો થાય. “મર્ત્યાનાં મૃત્યુપાશવિશાતનીમ્”

મનુષ્યને માટે “મર્ત્ય” શબ્દ વાપર્યો છે. પ્રાણી જન્મ્યો તેથી મરવાનો તો છે જ. પરંતુ માનવ તો મૃત્યુને ભૂતવા જન્મ્યો છે. તેને માટે હરિકથા મૃત્યુજ્ય સામગ્રી છે. વીર સંબોધન કરી કથાનું શ્રવણ કરનારમાં ભગવદ્-વીર્યનો આવેશ થાય છે એમ વર્ણવ્યું છે. વીર શબ્દની વ્યુત્પત્તિ થાય છે. વેદેરિચ્છાયાં રમત इति वीरः । ૪

યયોત્તાનપદઃ પુત્રો મુનિના ગીતયાઽર્મકઃ ॥

મૃત્યોઃ કૃત્વૈવ મૂર્ધ્ન્યઙ્ગિમારોહ હરેઃ પદમ્ ॥ ૫ ॥

અન્યથાર્થ—મુનિના—મુનિવર્ધ નારદભૂએ, ગીતયા—ગાએલી, યયા—જે કથાથી, ઉત્તાનપદ—ઉત્તાનપાદ રાજના, અર્મકઃ—બાલ કુમાર, પુત્રઃ—ધ્રુવ, મૃત્યોઃ પદ—મૃત્યુના જ, મૂર્ધ્નિ—મસ્તક ઉપર, ઙ્ગિમ—ચરણને, કૃત્વા—પધરાવીને, હરેઃ—શ્રીહરિમાં, પદમ્—ચરણકમલને, આરોહ—પામ્યા. ૫

અનુવાદ—મુનિરાજ નારદભૂએ ગાએલી જે કથાના શ્રવણથી ઉત્તાનપાદ રાજના બાલ કુમાર ધ્રુવ મૃત્યુના જ મસ્તક ઉપર પગ મૂકીને શ્રીહરિના ચરણને પામ્યા હતા. ૫

તત્ત્વસુધા—“યયોત્તાનપદઃ પુત્રઃ” આ શ્લોકમાં કથાનો યશ ગાય છે. શ્રી મૈત્રેય મુનિને કથાના સામ-થ્યનો અનુભવ છે તો પણ ધ્રુવકુમારના પ્રસંગથી વધુ પુષ્ટ કરે છે. શ્રી ધ્રુવભૂ બાલક હતા તેથી “અર્મક” કહ્યું. નાના ધાવણા બાળકને માતા જ સ્તનપાનથી પોષે છે. કથા—માતા તે જ રીતે શ્રીતા—બાલને અમીપાનથી પોષે છે. શ્રી ધ્રુવભૂ ઉત્તાનપદઃ પુત્રઃ ઉત્તાનપાદ રાજના પુત્ર છે એમ કહેવાનું તાત્પર્ય કે ઉત્તાનપાદ રાજાએ પગ ઊંચા રાખી મસ્તક નીચે ઘટકવું રાખી તપ કરેલું. એવા તપસ્વી પિતાનો પણ ઉદ્ધાર તપથી આગળ વધેલી કથાની આસક્તિથી ધ્રુવકુમારે કર્યો છે. જ્યારે મૃત્યુદેવ આવ્યા ત્યારે ધ્રુવનું સારુયે શ્રીઅંગ કથામૃતથી ભરપૂર હતું તેથી મૃત્યુ સ્પર્શી ન શક્યા. વિમાનમાં સદેહે એસવા ગયદ મૃત્યુ વિમાન સમીપ ન આવી શક્યા ત્યારે તેમના મસ્તકની પાદપીઠ બનાવી ધ્રુવભૂએ આરોહણ કર્યું. અર્મક શબ્દ વાપરવાનું તાત્પર્ય કે ૩૬ હજાર વર્ષ રાજ્ય કરવા છતાં કથામૃતપાનથી ધ્રુવભૂની કાયા “કિશોર” વયની જ સૌન્દર્યપૂર્ણ રહેલી હતી. ૫

અથાત્રાપીતિહાસોઽયં શ્રુતો મે વર્ણિતઃ પુરા ॥

બ્રહ્મણા દેવદેવેન દેવાનામનુપૃચ્છતામ્ ॥ ૬ ॥

અન્યથાર્થ—અથ—હવે, અથ અપિ—આ બાબતમાં, પુરા—પૂર્વે, દેવાનામ્ અનુપૃચ્છતામ્—દેવો જ્યારે પૂછતા હતા ત્યારે, દેવદેવેન બ્રહ્મણા—દેવદેવ શ્રીબ્રહ્માભૂએ, વર્ણિતઃ—વર્ણવેલ, અયમ્—આ, इतिहासः—ઇતિહાસ, મે—મેં, શ્રુતઃ—સાંભળેલો છે. ૬

અનુવાદ—હવે આ વિષયમાં પૂર્વે દેવો જ્યારે પૂછતા હતા ત્યારે દેવાધિદેવ શ્રીબ્રહ્માભૂએ વર્ણવેલ હતો તે આ ઇતિહાસ મેં સાંભળેલો છે. ૬

તત્ત્વસુધા—“અથાત્રાપીતિહાસોઽયમ્”—શ્રી મૈત્રેય મુનિ આ પ્રસંગને આરંભતાં “ઇતિહાસોઽયમ્” આ ઇતિહાસ છે એમ કહે છે. વેદોનો સાર જેમાં વર્ણવ્યો હોય તેને સમાધિ લાપા કહી છે. વેદસારોદ્ધારઃ સમાધિભાષા આવું લક્ષણ આચાર્ય વર્ણવ્યું છે. ઇતિહાસસારોદ્ધારો મતાન્તરભાષા ઇતિહાસના સારનો નિચોડ મતાંતર ભાષા છે. મૈત્રેયમુનિએ પરાશર કે વ્યાસજીના મુખેથી આ પ્રસંગ સાંભળ્યો છે. આ વર્ણવાતો પ્રસંગ જે કલ્પમાં અત્યંત રસભર્યો બનેલ હતો તે કલ્પની કથા વર્ણવી છે. “ઇતિહાસ” એટલે પુરાણ કથા. તેમાં ત્રણ તાત્પર્ય હોય છેઃ (૧) એક તો ગર્વ લેવા જેવી હોય છે, (૨) બીજી હાસ્યરૂપા હોય છે અને (૩) ત્રીજી આશ્ચર્યકારિણી કથા હોય છે. દેવાના દેવે વર્ણવેલ હોવાથી ગર્વ લેવા જેવી કથા છે. ચાર નાના બાળકોની કથા હોવાથી હાસ્ય કરાવનારી કથા છે, અને મુક્તબોને ગર્ભાવાસ કરાવનારી હોવાથી આશ્ચર્યકારિણી છે. ૬

દિતિર્દાક્ષાયણી ક્ષત્તર્મારીચં કશ્યપં પતિમ્ ॥

અપત્યકામા ચક્રમે સંધ્યાયાં હૃચ્છ્યાર્દિતા ॥ ૭ ॥

ઇષ્ટામિજિહ્વં પયસા પુરુષં યજુષાં પતિમ્ ॥

નિમ્લોચત્યર્ક આસીનમગ્ન્યગારે સમાહિતમ્ ॥ ૮ ॥

અન્યથાર્થ—ક્ષત્તઃ—હે સંયમી વિદુરજી, દાક્ષાયણી—દક્ષરાજકુમારી, દિતિઃ—દિતિ, સૂર્ય—સૂર્ય ભગવાન, નિમ્લોચતિ—અસ્ત પામી રહ્યા હતા ત્યારે, અમિજિહ્વમ્—અમિરૂપ જિહ્વાવાળા, યજુષામ્—યજુષેના, પતિમ્—પતિ, પુરુષમ્—યજુપુરુષને, પયસા—દૂધથી, ઇષ્ટા—હોમ આપીને, અગ્ન્યગારે—અગ્નિશાળામાં, સમાહિતમ્—ધ્યાન ધરતા, આસીનમ્—બેઠેલા, મારીચમ્—મરિચ ઋષિના પુત્ર, પતિ—કશ્યપમ્—પતિદેવ કશ્યપને, અપત્યકામા—સંતાન કામનાવાળી, હૃચ્છ્ય—અર્દિતા—કામથી પીડાયેલી, સંધ્યાયામ્—સંધ્યાસમયે, ચક્રમે—કામના કરવા લાગી, ૭, ૮

અનુવાદ—હે વિદુરજી! દક્ષરાજકુમારી દિતિ, સૂર્ય ભગવાન ન્યારે અસ્તાચલ પર્વત તરફ જઈ રહ્યા હતા ત્યારે અમિરૂપી જીભવાળા યજુષેના સ્વામી યજુપુરુષને દૂધથી હોમ આપીને અગ્નિશાળામાં ધ્યાનમાં બેઠેલા મરિચ મુનિના પુત્ર કશ્યપઋષિને સંતાનની કામનાવાળી કામપીડિત દિતિ સંધ્યા સમયે કામથી ચાહવા લાગી. ૭, ૮

તત્ત્વસુધા—આ પ્રસંગેના પ્રારંભ કરતાં વિદુરજીને “ક્ષત્તઃ” સંબોધન કર્યું છે. ક્ષતનો અર્થ જિતેન્દ્રિય. સંયમીને આ કથા કહી શકાય. વિષયીને કહેતાં વિષયવાસના પોષાય કારણ કે આ કામકથા છે.

“દિતિર્દાક્ષાયણી”—કન્યાનો સ્વભાવ મા જેવો જ હોય છે પરંતુ દિતિની પ્રકૃતિ પ્રજાપતિ જેવી ગર્વિષ્ઠ અને હઠાટહી હતી તેથી દાક્ષાયણી કહી છે. આ દક્ષ પ્રત્યેતસ દક્ષ સમજવાના છે. જે દક્ષ પ્રત્યેતાઓના “મારીચં કશ્યપં પતિ” “કશ્યપં પિતૃતી” કશ્યપઃ એવી વ્યુત્પત્તિ થાય છે. મરિચ મુનિ મનમાંથી જન્મ્યા છે. કામ પણ મનમાંથી જન્મે છે. તેથી કશ્યપ કામાવતાર છે. પરિણામે દિતિ અને અને કશ્યપ બીજા સમાન મળ્યાં.

“અપત્યકામા સંધ્યાયાં”—દિતિને સંતાનકામના હતી તે યોગ્યહી પણ સંધ્યાકાલ તે માટે યોગ્ય ન હતો. સંધ્યા સમય આસુર સમય છે તે વખતે કેવલ સાત્વિક કાર્યને આચરી ચિત્તને શુદ્ધ અને સ્વસ્થ રાખવા પ્રયત્ન કરવો જ રહ્યો.

“અમિજિહ્વમ્”—અમિજિહ્વ યજુનારાયણનું નામ છે, ન્યારે શાંત જ્વાલાવાળો અમિ ઉપસ્થાનના પૂર્વમાં અને પછીથી અમિ પ્રજ્વલિત કરવામાં આવે છે, ત્યારે જ્વાલા સાથે પ્રકાશી છે, તે અગ્નિ દેવેનું મુખ મનાય છે. પ્રજ્વલિત અમિમાં “દૂધ”નો હોમ કર્યો છે. પયસા નિત્યહોમઃ દૂધથી નિત્ય હોય થાય છે. કશ્યપ લાગે કે દૂધથી અમિ શાંત થઈ જાય માટે દૂધનો વિકાર લી કરવો તો ઠીક છે. પરંતુ દૂધનું વિધાન હોવાથી જ્વાલા શાંત થવાનો સંભવ નથી. રેતઃ સિચ્ચતિ પ્રજનને—દૂધ પ્રજનન કાર્ય માટે વીર્યનું સિચ્ચન કરે છે.

“યજુષાં પતિ” —યજુર્વેદ દ્વારા અમિહોમ કરવો એવું વાક્ય છે માટે યજુષાં પતિ કહ્યું છે.

“સમાહિતમ્”—મુનિવર્ય હોમ કરી ધ્યાનમાં બેઠેલા છે તે સમય હોમથી નિવૃત્ત જાણીને સંતાનકામના અને કામપીડાના બમણા આવેશથી દિતિ પણ પાસે આવે છે. કશ્યપ મુનિ સંભવ છે, વામદેવ્ય સામોપાસનવ્રતી હોઈ શકે એવું કશ્યપ પદ્મી યૌગિક નિરુક્તિથી લાગે છે. ૭, ૮

હવે ૭ શ્લોકથી દિતિ કશ્યપ મુનિને વિનવે છે. આ શ્લોકોમાં ક્રમે કરીને કામપીડા (૧), તેના નિવારણનો ઉપાય (૨), યશઃ (૩), નીતિનિર્ણય (૪) અને પ્રાર્થના (૫) પાંચ વસ્તુ ૭ શ્લોકોમાં વર્ણવે છે—

एष मां त्वत्कृते विद्वेन् काम आत्तशरासनः ॥

दुनोति दीनां विक्रम्य रम्भामिव मतङ्गजः ॥ ९ ॥

અન્યથાર્થ—વિદ્વન્—હે વિદ્વાન્ કશ્યપ મુનિ! મતઙ્ગજઃ—મદોન્મત્ત હાથી, રમ્ભાં દ્વ-કેળને જેમ પીડે છે છે તેમ, આત્ત-શરાસનઃ—ધનુષધારી, ષઃ કામઃ—આ કામ, ત્વત્કૃતે—આપને લક્ષ બનાવીને, દીનાં મામ્-નિર્બળ એવી મારા ઉપર, વિક્રમ્ય—હુમલેા કરીને, દુનોતિ—સતાવે છે. ૯

અનુવાદ—હે વિદ્વાન્ કશ્યપમુનિ! મદોન્મત્ત હાથી કેળને દબાવીને જેમ પીડે છે, તેમ આ ધનુષ્યધારી કામ આપને લક્ષ બનાવીને મારા જેવી નિર્બળ ઉપર ચઢાઈ કરી મને સતાવે છે. ૯

તત્ત્વમુદા—“વિદ્વન્”—આ શ્લોકમાં દિતિ દેવી કામપીડાની અસહ્ય વ્યથા બતાવે છે તેથી કશ્યપમુનિને સંબોધન કરે છે કે “વિદ્વન્” આપ શાસ્ત્રથી અને અનુભવથી કામ વેદનાને સમજી શકો છો તેથી મારે વર્ણવવાની આવશ્યકતા નથી. જો કે કામ પીડે છે મનુષ્યને. સ્ત્રી તો કામની સેવામાં આવે છે, તો કામકલેશ કશ્યપને જ આપે, દિતિને શી રીતે આપે તેના સમાધાનમાં કહ્યું કે—

“ત્વત્કૃતે”—આપને તપસ્વીને તે ત્રાસ આપતાં બળવાનો ભય ધરાવે છે તેથી આપને બદલે મને સતાવે છે.

આત્તશરાસનઃ—સજ્જ થઈને આવેલ હોઈ આપ તેને રોકો તે પહેલાં તે બાણ છોડી દેવાનો છે અને મારો જીવ લેવાનો જ છે માટે આપ, એને નિવારવા બીજો ઉપાય કરો એમ દિતિની વિરૂપિતિ છે.

મુનિરાજ ભગવદ્ધ્યાનમાં હતા તેથી અંગચેષ્ટા કે નેત્રવિલાસથી કામસ્થિતિ વ્યક્ત કરવાની સંભાવના નથી તેથી મર્યાદા મૂકીને વિનમ્ર પણ ઉચ્ચસ્વરે દિતિ બોલે છે. તેથી લાગે છે આકૃતિવારી કામદેવ નેત્ર સામે પ્રત્યક્ષ દેખાય છે અને અસહ્ય પીડા કરે છે તેથી વાચિક વિરૂપિતિ કરે છે. ૯

तद् भवान् दह्यमानायां सपत्नीनां समृद्धिभिः ॥

प्रजावतीनां भद्रं ते मय्यायुङ्क्तामनुग्रहम् ॥ ૧૦ ॥

અન્યથાર્થ—તદ્—તો, પ્રજાવતીનામ્—સંતાતિવાળી, સપત્નીનામ્—શોકચોની, સમૃદ્ધિભિઃ—સમૃદ્ધિઓથી, દહ્યમાનાયામ્—બળી રહેલી, મયિ—મારા ઉપર, ભવાન્—આપ, અનુગ્રહમ્—આયુક્તકામ્—કૃપા કરો, તે મદ્રમ્—આપનું કલ્યાણ થશે. ૧૦

અનુવાદ—તો હે કશ્યપ મુનિ! સંતાતિવાળી મારી શોકચોની સમૃદ્ધિથી હું શેકાઈ રહેલી છું. આપ મારા ઉપર કૃપા કરો, આપનું મંગલ થશે. ૧૦

તત્ત્વમુદા—“તદ્ ભવાન્ દહ્યમાનાયામ્”—આ શ્લોકથી દિતિ સૂચવે છે કે કેવલ કામ એકલો જ હોત તો તેનો સામનો કરી શકત પરંતુ બાકીના ધર્મો, માત્સર્ય વગેરે તેની સાથે ભળી ગયા છે. તેથી તે પ્રયત્ન બન્યો છે. ધર્મો થવાનાં કારણો છે. “એક તો શોકચો છે, બીજું અનેક શોકચો છે, ત્રીજું બધી જ સંતાતિવાળી, ચોથું સર્વ સમ્પત્તિવાળી” આવાં ચાર કારણોએ મને ધર્મો પણ સળગાવે છે. કદાચ મુનિ કહે કે મારો શો દોષ? તો આપ અનેક સ્ત્રીઓને પરણ્યા અને પક્ષપાત કર્યો. આ એ આપના જ દોષો છે. આ વિષય “એકપત્નીવ્રત” કલ્યાણકારી છે તે સૂચવનારો છે. ૧૦

આ શ્લોકમાં સ્ત્રીઓના યશનું ગાન છે—

મર્તર્યામ્નોરુમાનાનાં લોકાનાવિશતે યશઃ ॥

પતિર્મવદ્વિધો યાસાં પ્રજયા નનુ જાયતે ॥ ૧૧ ॥

અન્યથાર્થ—મર્તરિ-પાતના સમીપમાં, આત્મ-હરુ-માનાનામ્-પુષ્કળ આદર પામેલી, અને યાસામ્-જેમનામાં, મવદ્વિધઃ પતિઃ પ્રજયા-આપના જેવા પતિ પુત્રરૂપે, નનુ જાયતે-ખરેખર જન્મ લે છે, તેઓના યશઃ-યશ, લોકાન્-ચૌદ લોકોમાં, આવિશતે-ફેલાય છે. ૧૧

અનુવાદ—પતિના સમીપમાં પુષ્કળ સન્માન પ્રાપ્ત કરનારી તેમજ જેમનામાં પુત્રરૂપે પતિ ઉત્પન્ન થાય છે તેઓના યશ ચૌદ લોકોમાં ફેલાય છે. ૧૧

તત્ત્વસુધા—“મર્તરિ આત્મોરુમાનાનામ્”—ગર્ભાધાન, સીમ-તોત્રયન, ઉપનયનાદિ સંસ્કારો સમયે મંડપમાં શાસ્ત્રવિધિ માટે સ્ત્રી પતિ સાથે એકાસને બેસે છે એવું અસાધારણ સન્માન છે. તેમજ કુટુંબમાં પણ સ્ત્રીને પતિ તરફથી મળતું બહુમાન એ એનો આનંદ છે. તેથી દિતિએ કહ્યું કે પતિથી સન્માન પામવાથી સ્ત્રીનો યશ વધે છે. આ સ્થાને સમગ્ર વિભક્તિ મર્તરિ વાપરી છે તે “અતિસામીપ્ય” અર્થમાં છે.

“પતિર્મવદ્વિધો”—સ્ત્રીનો બીજો યશ એ છે કે સર્વશુભપૂર્ણ પુરુષ પુત્રસ્વરૂપે જન્મ લે છે. લોકમાં પતિ તુલ્ય કે પતિથી શ્રેષ્ઠ પુત્રને મેળવવો એ મહાપુણ્ય અને મહદ્ યશ મનાય છે. તેથી પુત્રની માગણી કરી છે. ૧૧ *women are the primary caretakers of children and elders in every country of the world.*

પુરા પિતા નો ભગવાન્દક્ષો દુહિતૃવત્સલઃ ॥

કં વૃણીત વરં વત્સા इत्यपृच्छत नः पृथक् ॥ ૧૨ ॥

અન્યથાર્થ—પુરા-પહેલાં, દુહિતૃ-વત્સલઃ-દીકરી ઉપર રનેહ રાખનાર, ભગવાન્-સમર્થ એવા, નઃ-પિતા-અમારા પિતાજી, દક્ષઃ-દક્ષે, વત્સાઃ-હે દીકરીઓ, કમ્-કયા, વરમ્-વરને, વૃણીત-વરવા ચાહો છો, હિતિ-એમ, નઃ-અમને, પૃથક્-અલગ અલગ, અપૃચ્છત-પૂછ્યું હતું. ૧૨

અનુવાદ—પૂર્વે પુત્રીવત્સલ અને સમર્થ એવા અમારા પિતાજી દક્ષે અમને અલગ અલગ મળીને પૂછ્યું કે બેટીઓ, તમે કયા વરને વરવા વિચારો છો ? ૧૨

તત્ત્વસુધા—“દુહિતૃવત્સલઃ”—આ શ્લોકમાં કહે છે કે અમારા પિતા દક્ષ પુત્રીવત્સલ છે. વળી “ભગવાન” છે એટલે શાપદાન માટે સમર્થ છે. જો અમારી કામના પૂરી નહીં કરો તો ચન્દ્રને જેમ શાપ આપ્યો તેમ શાપ આપશે. દક્ષ ચતુર છે તેથી કદાચ કામચુ-વશીકરણ પ્રયોગો પણ કરે માટે એવું કાર્ષ્ણ અને તે પહેલાં મારી કામનાને પૂર્ણ કરે.

“કં વૃણીત”—પુત્રીનું લગ્ન પુત્રીને પૂછીને કરવું. એ ન્યાય પ્રમાણે અમને સર્વને એકાંતમાં બાપે પૂછેલ કે કોને વરવા વિચારો છો ત્યારે અમે આપની પસંદગી કરેલી છે. ૧૨

દિતિ આ શ્લોકમાં પતિદેવને પ્રત્યેક પત્ની તરફ સમદષ્ટિ રાખવા વિનવે છે—

સ વિદિત્વાત્મજાનાં નો ભાવં સંતાનભાવનઃ ॥

ત્રયોદશાદદાત્તાસાં યાસ્તે શીલમનુવ્રતાઃ ॥ ૧૩ ॥

અન્યથાર્થ—સંતાન-ભાવનઃ-ઉત્તમ સંતાનની આશાવાળા, સઃ-તે, નઃ-અમારા પિતાએ, આત્મ-જાનામ્-પુત્રીઓના, ભાવમ્-ભાવને, વિદિત્વા-જાણ્યો અને, તાસામ્-તે બધી કન્યાઓમાંથી, યાઃ-જે,

ત્રયોદશ:-તેર કન્યાઓને, અદ્વાત્-આપી તે અમે, તે શોભમ્-આપના સ્વભાવને, અનુવ્રતા:-અનુસરી વર્તન કરીએ છીએ. ૧૩

અનુવાદ—ઉત્તમ સંતાનની આશાવાળા તે અમારા પિતાએ અમ પુત્રીઓના ભાવને જાણીને સાઠમાંથી આપને ગ્રાહતી તેર કન્યાઓને આપી તે અમે આપના સ્વભાવને અનુસરી વર્તન કરીએ છીએ. ૧૩

તત્ત્વસુધા—“સંતાનભાવન:-”દક્ષ પ્રજાપતિ દક્ષ તો હતા જ પણ પુત્રીવત્સલ હતા. સાઠ છોકરીઓને એકાન્તમાં પૂછ્યું અને જેમના મુખભાવથી જાણ્યું અથવા માતા દ્વારા કન્યાનો ભાવ જાણ્યો તેમનો વિવાહ કશ્યપ સાથે કર્યો. તો આપે કૃપા કરી પ્રત્યેક પત્નીની માફક મને પણ પુત્રવતી બનાવવી જોઈએ. ૧૩

અથ મે કુરુ કલ્યાણ કામં કજ્જવિલોચન ॥

આર્તોપસર્પણં ભૂમન્નમોઘં હિ મહીયસિ ॥ ૧૪ ॥

અન્યાર્થ—કજ્જ-વિલોચન-હે કમલનયન! કલ્યાણ-હે કલ્યાણમય! અથ-હવે, મે-મારા, કામમ્-અભિલાષને, કુરુ-પૂર્ણ કરો. હિ-કારણ કે, ભૂમન્-હે મહાપુરુષ, મહીયસિ-મહાન પુરુષમાં કરેલ, આર્ત-અપસર્પણમ્-આર્ત જનોનું નિવેદન, અમોચમ્-સફળ થાય છે. ૧૪

અનુવાદ—હે કમલનયન! હે કલ્યાણમય! હવે આપ મારા અભિલાષને પૂર્ણ કરો. કારણ કે મહાપુરુષમાં કરેલ આર્તજનોનું નિવેદન સફળ થાય છે. ૧૪

તત્ત્વસુધા—“કજ્જવિલોચન, કલ્યાણ, ભૂમન્”-એવાં ત્રણ સંબોધન એક જ શ્લોકમાં કર્યાં છે. કમલ-નેત્રને કંજવિલોચન કહ્યા છે. એથી કશ્યપ ખૂબ રૂપવાન છે એવું સૂચવ્યું છે. કલ્યાણ સંબોધનથી દયાળુ અને સદાચારી કહ્યા છે. ભૂમન્ સંબોધનથી “મહાન્” પુરુષ કહ્યા છે. હિતિ કહે છે કે આપનામાં આવી યોગ્યતા નિહાળીને જ આર્તિનું નિવેદન કર્યું છે તે કદી નિષ્ફળ નહીં થાય.

અથ અગ્રયથી નિવેદન કર્યું કે મારા હઠાગ્રહથી રતિપ્રવૃત્તિ ન કરશે પરંતુ રસપૂર્વક રતિપ્રવૃત્તિ કરશે એવી મારી પ્રાર્થના છે. રસમય રતિપ્રવૃત્તિથી જ દિવ્ય સંતાન થાય છે. ૧૪

◀ મુનિવર્યં હિતિ દેવાને દિવાસો આપે છે—

इति तां वीर मारीचः कृपणां बहुभाषिणीम् ॥

प्रत्याहानुनयन्वाचा प्रवृद्धानङ्गकर्मलाम् ॥ ૧૫ ॥

અન્યાર્થ—વીર-હે વીર, હિતિ-એ પ્રમાણે, बहुभाषिणीम् કૃપણામ-ખડુ બોલતી અને દયાપાત્ર, તેમજ પ્રવૃદ્ધ-અનલ-કર્મલામ્-વધી ગયેલ કામના કષ્ટવાળી, તામ્-તે હિતિને, વાચા-વાણીથી, અનુનયન્-દિવાસો દેતા, મારીચઃ-કશ્યપ મુનિ, પ્રત્યાહ-તેને કહેવા લાગ્યા. ૧૫

અનુવાદ—હે વીર! એ પ્રમાણે ખડુ બોલતી દયાપાત્ર અને વધી ગયેલ કામની પીડાવાળી તે-હિતિદેવીને વાણીથી દિવાસો દેવા મુનિ કશ્યપ નીચે પ્રમાણે કહેવા લાગ્યા. ૧૫

તત્ત્વસુધા—“પ્રત્યાહ વાચામનુનયન્”-હિતિની કામનાની પૂર્ત તાત્કાલિક કશ્યપ ઋષિએ ન કરતાં વાણીથી ધીરતા આપવા પ્રયત્ન કર્યો. ◀ ધર્મભય, દક્ષનો શાપભય, લોકનિંદાનો ડર, સંધ્યાકાલની મર્યાદા, કર્મલોપની ચિંતા, મહાદેવજનો ભય-આવાં છ કારણોનો વિવેક હૃદયમાં રાખનાર કશ્યપ એક અસાધારણ પુરુષ હતા.

તેથી જ વાણીથી આશ્વાસન આપે છે. ભય, ઝલાનિ અને અતિકામ દશાની ગૃહસ્થાશ્રમ પ્રવૃત્તિ હિતાવહ નથી એથી સમજાવે છે. ૧૫

હવે કશ્યપ મુનિ છ શ્લોકોથી સ્વરૂપજ્ઞગૃતિ માટે પ્રયાસ કરે છે—

एष तेऽहं विधास्यामि प्रियं भीरु यदिच्छसि ॥

तस्याः कामं न कः कुर्यात्सिद्धिस्त्रैवर्गिकी यतः ॥ ૧૬ ॥

અન્યયાર્થ—મીરુ-હે ભીરુ ! **एष**:-આ, **अहम्**-હું, **यत्**-જે, **इच्छसि**-તમે ચાહો છો, **ते**-તે તમારું, **प्रियम्**-પ્રિય, **विधास्यामि**-કરીશ, **यतः**-જે પત્નીથી, **त्रैवर्गिकी**-ત્રણે વર્ગની, **सिद्धिः**-સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે, **तस्याः**-તેની, **कामम्**-કામનાની પૂર્તિ, **कः**-કોણ, **न कुर्यात्**-ન કરે ? ૧૬

अनुवाद—હે ભીરુ ! આ હું તમારું જે પ્રિય ચાહો છો તેની પૂર્તિ કરીશ. જે પત્ની દ્વારા ત્રણ પ્રકારના પુરુષાર્થો સિદ્ધ થાય છે તેની ઇચ્છાની પૂર્તિ કોણ ન કરે ? ૧૬

તત્ત્વસુધા કશ્યપ ઋષિ ૨૦મા શ્લોક સુધી “સ્ત્રી”નું ગૌરવ ગાય છે. સ્ત્રી દ્વારા જ પુરુષ મહાન બને છે એ વસ્તુ સ્પષ્ટ કરે છે. આ શ્લોકમાં “સ્ત્રી”ને ત્રણ પુરુષાર્થ સિદ્ધ કરનારી વર્ણવી છે. “મીરુ” ઉત્તમ લક્ષણવાળી સ્ત્રીનું સંબોધન છે. સ્ત્રીને માન આપવાથી પ્રેમની પુષ્ટિ થાય છે. તેથી દિતિદેવીને “ભીરુ” સંબોધન કર્યું છે. હવે સ્ત્રીને માન આપે છે.

“યત્રૈવર્ગિકી સિદ્ધિઃ” —પ્રથમ પુરુષાર્થ ધર્મ છે. યત્ર ધર્મનું સ્વરૂપ છે. પુરુષ સ્ત્રી વિના યત્ર, કન્યાદાન વગેરે નથી કરી શકતો. દ્વિતીય પુરુષાર્થ “અર્થ” છે. સ્ત્રીને સૌભાગ્યે જ સુવર્ણ ધરમાં આવે છે તેથી અર્થ પુરુષાર્થ સ્ત્રીને લીધે જ થાય છે. કામમહાસાગરને પાર કરવા “સ્ત્રી” નૌકા છે. કામ શત્રુને જીતવા સ્ત્રી દુર્ગ છે.

કશ્યપ પ્રજાપતિ છે અને પ્રજાપતિ સંવત્સર છે. “સંવત્સર તેર માસનો છે.” એ શ્રુતિ પ્રમાણે કશ્યપનો આનંદ તેર પ્રકારનો છે, દિતિ મલમાસરૂપા છે, તેથી હિરણ્યાક્ષ ને હિરણ્યકશિપુ જન્મ્યા. ૧૬

સ્ત્રી નિરુપમેય વ્યક્તિ છે એવું આ શ્લોકમાં કહેશે—

सर्वाश्रमानुपादाय स्वाश्रमेण कलत्रवान् ॥

व्यसनार्णवमत्येति जलयानैर्यथार्णवम् ॥ ૧૭ ॥

અન્યયાર્થ—**यथा**-જેમ, **जलयानैः**-વહાણો દ્વારા, **अर्णवम्**-મહાસાગરને તરે છે, તેમ **कलत्रवान्**-પત્નીવાળો પુરુષ, **स्व-आश्रमेण**-પોતાના ગૃહસ્થાશ્રમ દ્વારા, **सर्वाश्रमान्**-સર્વ આશ્રમેને, **उपादाय**-પોષીને, **व्यसन-अर्णवम्**-દુઃખના દરિયાને, **अत्येति**-તરી જાય છે. ૧૭

अनुवाद—જેમ યાત્રિક વહાણો દ્વારા મહાસાગરને તરે છે તેમ પત્નીવાળો પુરુષ પોતાના ગૃહસ્થાશ્રમના સામર્થ્યથી, સર્વ આશ્રમેને પોષીને દુઃખના દરિયાને તરી જાય છે. ૧૭

તત્ત્વસુધા—“સ્વાશ્રમેણ કલત્રવાન્” —સાગરનો યાત્રિક જહાજ દ્વારા સાગર પાર કરી શકશે. સર્વ સરિતાઓ સાગરમાં આવીને સમાશે. તેમ જ ગૃહસ્થાશ્રમી પુરુષ સ્ત્રીની સહાયથી સર્વ આશ્રમેને પોષી શકશે—સંતોષી શકશે. અને કામ મહાસાગરને તીરે અનાયાસે પહોંચી જશે.

સ્ત્રી સંસારદુઃખ તરવામાં સેતુ છે. સ્ત્રી મદનશત્રુ વિજયનો કિલ્લો છે. સ્ત્રી અનંત ઉપકારોથી ભરેલ બંડાર છે. સ્ત્રીને કાષ્ઠ ઉપમા જ નથી. સ્ત્રી સ્ત્રી જ છે. મા એટલે મા એનો કાષ્ઠ ઉપમેયતાયક શબ્દ નથી. ૧૭

૧. તસ્યાં પ્રા. પા.

શ્રી ભા.-૩૫

સ્ત્રી અર્ધાંગના છે અને પુરુષનો ગૃહસ્થાશ્રમ ચિંતાહારી ચિંતામણિ છે એવું આ શ્લોકમાં કહેશે—

યામાહુરાત્મનો હર્ષ શ્રેયસ્કામસ્ય માનિનિ ॥

યસ્યાં સ્વધુરમધ્યસ્યે પુમાશ્વરતિ વિજ્વરઃ ॥ ૧૮ ॥

અન્યાર્થ—માનિનિ—હે માનિનિ ! યામ્—જેને, શ્રેયસ્કામસ્ય—કલ્યાણની કામનાવાળા, આત્મનઃ—પુરુષના દેહનો, અર્ધમ્—અડધો ભાગ, આહુઃ—કહે છે. પુમાન્—પુરુષ, યસ્યામ્—જેના ઉપર, સ્વધુરમ્—પોતાની ધૂંસરી, અધ્યસ્ય—મૂકીને, વિજ્વરઃ—જવરરહિત થઈને, ચરતિ—વિચરે છે. ૧૮

અનુવાદ—હે માનિનિ ! સ્ત્રીને, કલ્યાણને ઇચ્છતા પુરુષના દેહનો અડધો ભાગ કહે છે. પુરુષ જેના ઉપર પોતાની ધૂંસરી મૂકીને નચિત થઈને વિચરે છે. ૧૮

તત્ત્વસુધા—“માનિનિ”-આદર આપવા માનિનિ ! સંબોધન આપ્યું છે. ભગવતી શ્રુતિ કહે છે કે “પ્રજાપતિરમૃતમાનન્દ ઇત્યુપસ્થઃ” પુરુષનો જીવ ચિદ્રૂપ છે. ચિદ્રૂપ જીવનો દેહ સદ્રૂપ છે. અને પત્નીનો દેહ આનંદરૂપ છે. શ્રુતિમાં આનંદની ઉપાસના કરવાનું કહ્યું છે. સ્ત્રી આનંદ પ્રાપ્ત કરાવનારી છે તેથી સ્ત્રીને આનંદરૂપ કહે છે. Respect is one of the greatest expressions of love.

યસ્યાં સ્વધુરમધ્યસ્ય—સ્ત્રી વિશ્વાસનું ક્ષેત્ર છે. અઢળક વૈભવ અને વિપુલ કુટુંબ કેવલ સ્ત્રીના વિશ્વાસ ઉપર રાખી પુરુષ નચિત થઈને વિચરે છે. પુરુષ પરમાત્મા જેટલો જ પત્નીનો ઋણી છે. ૧૮

સ્ત્રી અન્યે ગઢ છે, પુરુષ તે ગઢનો ગઢવી છે—

યામાશ્રિત્યેન્દ્રિયારાતીન્દુર્જયાનિતરાશ્રમૈઃ ॥

વયં જયેમ હેલાભિર્દસ્યૂન્દુર્ગપતિર્યથા ॥ ૧૯ ॥

અન્યાર્થ—યથા—જેમ, દુર્ગપતિઃ—દુર્ગપતિ (કિલ્લાનો આશ્રય લઈને), દસ્યૂન્—શત્રુઓને જીતે છે, તેમ વયમ્—અમે, યામ્—જે સ્ત્રીનો, આશ્રિત્ય—આશ્રય લઈને, હૃતર—આશ્રમૈઃ—મીઠા આશ્રમેથી, દુર્જયાન્—અન્યે એવા, હિન્દ્રિય—અરાતીન્—ધન્દ્રિય-શત્રુઓને, હેલાભિઃ—રમતમાં જ, જયેમ—જીતી લઈએ છીએ. ૧૯

અનુવાદ—જેમ દુર્ગપતિ કિલ્લાનો આશ્રય કરીને શત્રુઓને જીતે છે તેમ અમે સ્ત્રીનો આશ્રય લઈને અન્ય આશ્રમેથી ન જિતાય એવા ધન્દ્રિય-શત્રુઓને સહેલાઈથી જીતી લઈએ છીએ. ૧૯

તત્ત્વસુધા—“યામાશ્રિત્ય” સ્ત્રીના આશ્રયનું બલ અમોઘ છે એવું સ્પષ્ટ વર્ણવે છે. સ્ત્રીને અન્યે ગઢ કહ્યો છે. શત્રુઓ ઉપર મેદાનમાં રહીને વિજય પ્રાપ્ત કરવો કઠિન છે. જીવનસંગ્રામમાં ધન્દ્રિયો શત્રુઓ છે. અજીતેલ ધન્દ્રિયો શત્રુ છે, જીતેલ ધન્દ્રિયો મિત્ર છે. વૈરાગ્યથી તે જિતાય છે પણ કરોડોમાંથી એકાદ સફળ થાય છે. ન્યારે વિહિત સુખભોગ અને ધૈર્યસેવાનુરાગ એથી જિતાય છે. એ વસ્તુ ગૃહસ્થાશ્રમ માટે સુલભ છે માટે જ એનું મહત્ત્વ વર્ણવ્યું છે. ૧૯

આ શ્લોકમાં કહેશે કે સ્ત્રીના ઉપકારોનાં વળતર નથી વાળી શકાતાં—

ન વયં પ્રભવસ્તાં લામનુકર્તુ ગૃદેશ્વરિ ॥

અપ્યાયુષા ચૈ કાતસ્ત્યેન યે ચાન્યે ગુણગૃધ્નવઃ ॥ ૨૦ ॥

અન્વયાર્થ—ગૃહેશ્વરિ—હે ગૃહરાણી, જે-જે, વયમ્—અમે, ગુણગૃહનવઃ—ગુણગ્રાહકો, સ્મઃ—છીએ, તે-તે, સ્વ-તેમજ, અન્યે—બીજા, તામ્-ત્વામ્ અનુકર્તુમ્—આવા ઉપકાર કરનારી પત્નીને વળતર આપવા, કાતસ્મ્યેન આયુષા અપિ વા-સંપૂર્ણ આયુષ્ય દ્વારા પણ, ન પ્રમવઃ—સમર્થ નથી. ૨૦

અનુવાદ—હે ગૃહરાણી ! જે અમે ગુણગ્રાહકો છીએ તે તેમજ બીજા આવી ઉપકાર કરનારી પત્નીને વળતર આપવા સારાથે જીવન દ્વારા સમર્થ નથી. ૨૦

તત્ત્વસુધા—“ન વયં પ્રમવઃ”—કૃતજ્ઞતા સજ્જન જનોનો અલંકાર છે. ઉપકારસ્વીકૃતિ મહત્પુરુષોની સંસ્કૃતિ છે, નીતિમાનોની નીતિ છે અને પુણ્યજનોની પ્રીતિ છે. કૃતજ્ઞ કશ્યપ મુનિ દિતિને ઉદેશીને આખ્યાય વિશ્વની ધર્મપત્નીને સન્માને છે.

“ગુણગૃહનવઃ”—સ્ત્રીમાં અનેક ઉત્તમ ગુણો છે. તેમાં ઉત્તમ સંતાન આપવાનો ઉત્કૃષ્ટ ગુણ છે. માત્ર એના એક જ ગુણનો તેમ જ તેના તરફથી થતી એક દિવસની કુટુંબરક્ષાનો જ બદલો નથી આપી શકતા, તો દયા, દાક્ષિણ્ય, સહિષ્ણુતા, સ્નેહ, સંતોષ, વગેરે અનેક ગુણોનો અને જીવન પર્યન્તની સેવાનો તો ઉપકાર કેમ વાળી શકીએ ? કારણ સ્ત્રી આ લોક અને પરલોક ઉભયનું કલ્યાણદાયી કલ્યાણપીઠ છે અને કુટુંબની અનપૂર્ણા અને કામધેનુ છે. ૨૦

◀ આ શ્લોકમાં ઋષિ દિતિને સંધ્યાકાલના વિલંબ માટે વિનવે છે—

अथापि काममेतं ते प्रजात्यै करवाण्यलम् ॥

यथा मां नातिवोचन्ति मुहूर्तं प्रतिपालय ॥ ૨૧ ॥

અન્વયાર્થ—અથ અપિ—હવે હું ચોક્કસ, પ્રજાત્યૈ—સંતાન માટેના, પતમ્—આ, તે—તારા, કામમ્—અભિલાષને, અલં કરવાણિ—સંપૂર્ણ કરીશ, યથા—જે રીતે, મામ્—મને લોકશાસ્ત્ર, ન અતિવોચન્તિ—ન નિંદે, મુહૂર્તમ્—તેટલો સમય, પ્રતિપાલય—થોભી જા. ૨૧

અનુવાદ—દેવિ ! હવે હું ચોક્કસ સંતાનપ્રાપ્તિના આ તારા મનોરથને પૂર્ણ કરીશ; પરંતુ જે રીતે લોકશાસ્ત્ર મને ન નિંદે તેટલા સમય પૂરતું થોભી જા. ૨૧ passion is important in life.

તત્ત્વસુધા—“અથાપિ કામમેતં તે”—મુનિરાજમાં અપાર ધૈર્ય છે અને ધૈર્યજન્ય વિવેકથી દિતિને વિનવે છે કે એક મુહૂર્તકાલ પૂરતાં થંભી જાવ. તમારો મનોરથ પૂર્ણ કરીશ એવું નથી કહેતા કિન્તુ “પ્રજાત્યૈ” સંતાનપ્રાપ્તિના અભિલાષને સંપૂર્ણ કરીશ એમ કહે છે. કારણ કે ગૃહસ્થાશ્રમ વિષયભોગ માટે નથી. વિષય-વિન્યય માટે છે અને વંશ સંતાન સુરક્ષા માટે. “શ્રાદ્ધ-યજ્ઞ અને આતિથ્ય”ની ત્રિવેણી અખંડ વહે માટે જ સંતાનની આવશ્યકતા છે, આ આશયથી અદ્ય સમયના ધૈર્યની વિગ્રહિત કરી છે.

અતિવોચન્તિ અને અતિશોચન્તિ એવા બે પાઠ છે. અતિ ઉપસર્ગપૂર્વક વુચ વોચ દિસાનાદરયોરિતિ રૂપં સ્વાત્ । “નાતિશોચન્તી” એવો પણ પાઠ છે, ત્યારે સ્ત્રીલિંગે દિતિનું વિશેષણ છે કે તારે તારા ઉતાવળા કાર્યથી પરિતાપ ન કરવો પડે. ૨૧

◀ આ શ્લોકથી સમયવિલંબ શા માટે કરવો તેના હેતુઓ દર્શાવે છે—

एषा घोरतमा वेला घोराणां घोरदर्शना ॥

चरन्ति यस्यां भूतानि भूतेशानुचराणि ह ॥ ૨૨ ॥

અન્યથાર્થ—एषा-આ, ઘોરાણામ્-ઘોર પ્રાણીઓના સંબંધવાળી, વેલા-વેલા છે. ઘોરદર્શના-દેખાવમાં પણ ઘોર છે. ઘોરતમા-અતિશય ઘોર છે. યસ્યામ્-આ વેલામાં, ભૂતેશ-અનુચરણિ-ભૂતનાથ શંકરના અનુચરો અને, ભૂતાનિ-ભૂતો, ચરન્તિ-હ-અવસ્થા વિચરે છે. ૨૨

અનુવાદ—દેવિ ! આ કૂર પ્રાણીઓને વિચરવાની વેળા છે, દેખાવમાં પણ ઘોર છે અને સ્વરૂપથી અતિશય ઘોર છે. આ વેળામાં ભૂતનાથ મહાદેવના ગણો તેમજ ભૂતો અવસ્થા વિચરે છે. ૨૨

તત્ત્વસુધા—“ एषा घोरतमा वेला ” આ શ્લોકના પૂર્વાર્ધથી વેલા ત્રણ રીતે પ્રતિકૂલ છે એવું સમજાવે છે. પ્રથમ તો ઘોરતમા વેલા અત્યંત ઘોર કાલ છે એમ કહ્યું. સર્વપ્રકારના ભોગને ત્યજવાનો સમય સંધ્યાકાલ છે. જલ પણ ન પિવાય, ભોજન પણ ન કરાય, પાન પણ ન ખવાય તો સંસારરતિ તો કેમ થાય ? આ વિશેષણથી કાલદોષ ખતાવ્યો છે. આ સમયમાં સૂર્ય-ચન્દ્રનો અભાવ હોય છે. તેથી બુદ્ધિ અને મન વિવેકપ્રકાશ વિનાનાં હોય છે તેથી ભોગ માટે ત્યાગ્ય છે. તેમજ સંધ્યાવેળાને રજસ્વલા કહી છે. તેથી રજસ્વલા સ્પર્શ માટે પણ નિષિદ્ધ છે. સંધ્યા સમય ગયા પછી રાત્રીકાલ ભોગ માટે રજસ્વલાકાલ નિવૃત્ત થયા પછી સ્ત્રીની માફક સંસાર માટે પવિત્ર માન્યો છે.

ઘોરદર્શના-વળી દર્શનમાં અતિશય ભયાનક લાગે છે. અને ઘોરાણાં વેલા કૂર પ્રાણીઓની વેળા છે માટે વિવેકથી સંયમ પાળવો જ યોગ્ય છે. વળી મહાદેવજીના ગણો તેમજ ભૂતો આ સમયે વિચરે છે. એમનો વિચરવાનો આ સમય હોવાથી ‘અપસર્વન્તુ’ વગેરે શ્લોક મંત્રો પણ આ સમયે સફળ નહીં અને માટે ધર્મ જ ધારવું શ્રેષ્ઠ છે. ૨૨
આ શ્લોકમાં સંધ્યાકાલ હોવાથી સંસારસુખનો નિષેધ કરે છે—

एतस्यां साध्वि संध्यायां भगवान्भूतभावनः ॥

परीतो भूतपर्षद्भिर्वृषेणाटति भूतराट् ॥ २३ ॥

અન્યથાર્થ—साध्वि-હે સાધ્વી સ્ત્રી ! एतस्याम् संध्यायाम्-આ સંધ્યા સમયે, भूत-भावनः-પ્રાણીઓનું પાલન કરનાર, भगवान्-ભગવાન, भूतराट्-ભૂતરાજ, भूत-पर्षद्भिः-પોતાના ભૂતસભાસદોથી, परीतः-વીંટાઈ, वृषेण-નંદી ઉપર બિરાજી, अटति-વિચરે છે. ૨૩

અનુવાદ—હે સાધ્વી સ્ત્રી ! આ સંધ્યાકાળે પ્રાણીઓનું પાલન કરનાર ભગવાન ભૂતપતિ પોતાના ભૂત સભાસદો સાથે નંદી ઉપર બિરાજીને વિચરે છે. ૨૩

તત્ત્વસુધા—साध्वि ! दितितुं संभोधन છે. ‘સન્માર્ગનું પાલન કરવાના આશયથી સંબોધન કર્યું’ છે. “સંધ્યાયામ્” સંધ્યા સમય, એકાદશી, દ્વાદશી, અમાવાસ્યા, પૂર્ણિમા, ચતુર્દશી, અષ્ટમી, ક્ષયતિથિ, જન્મ નક્ષત્ર, વ્યતિપાત, સંક્રાન્તિ, શ્રાદ્ધતિથિ, પરાત્રભોજન દિવસ અને ચાતુર્માસ આ દિવસો સંસારસુખ માટે વર્જ્ય ગણવા. કુશ્યપ મુનિ દિતિને સમજાવે છે કે-જો સંધ્યાકાળમાં કોઈની ઉત્પત્તિ થાય તો તેનો અને લોકનો નાશ થાય છે માટે સંધ્યાકાલે સ્મરણ-ધ્યાનમાં મન રાખવું, સંસારમણથી પર રહેવું.

◀ वृषेण अटति-સંધ્યાકાલે કોઈ અધર્મ આચરણ ન કરે માટે ભગવાન ભૂતરાજ નંદી ઉપર બિરાજીને વિચરે છે. શ્રી નંદીજીનું નામ વૃષ છે. વૃષ ધર્મનું સ્વરૂપ છે. કદાચ આપણે આ સ્થાન તથા અન્ય સ્થાનમાં જઈએ તો પણ સંધ્યા સમયે શંકર ભગવાન સર્વત્ર વિચરે છે તેથી સંયમ રાખવો જ કલ્યાણકર છે. ૨૩

◀ આ શ્લોકમાં શંકર ભગવાન અનુચિત આચારને જોઈ રહ્યા છે માટે વિવેકી રહેવું એ વાત કહે છે—

શ્મશાનચક્રાનિલધૂલિધૂમ્રવિકીર્ણવિદ્યોતજટાકલાપઃ ॥

મસ્માવગુણ્ટામલરુમદેહો દેવત્તિભિઃ પશ્યતિ દેવરસ્તે ॥ ૨૪ ॥

અન્યથાર્થ—શ્મશાન-ચક્ર-અનિલ-ધૂલિ-ધૂમ્ર-વિકીર્ણ-વિદ્યોત-જટા-કલાપઃ—શ્મશાનના વંટા-
ળિયાના પવનથી ઊડેલી ધૂળથી ભૂખરી બનેલ અને વીખાએલી પ્રકાશતી જટાજૂટવાળા, મસ્મ-અવગુણ્ટ-
અમલ-રુમ-દેહઃ—ભસ્મથી ધોવાયેલ ઉજ્જવલ સુવર્ણ જેવા શરીરવાળા, વળી, તે દેવરઃ—તારા દિયર, દેવઃ—
મહાદેવ, ત્તિભિઃ—ત્રણ નેત્રોથી, પશ્યતિ—જુએ છે. (ઉપજાતિ વૃત્ત) ૨૪

અનુવાદ—શ્મશાનના વંટાળિયાના પવનથી ઊડેલી ધૂળથી ભૂખરી બનેલ અને વીખરાયેલ
ચળકતી જટાજૂટવાળા, ભસ્મથી ધોવાયેલ તેજસ્વી સુવર્ણ જેવા શરીરવાળા તમારા દિયર
મહાદેવ ત્રણ નેત્રો દ્વારા જોઈ રહ્યા છે. ૨૪

તત્ત્વસુધા—દેવત્તિભિઃ પશ્યતિ દેવરસ્તે—કશ્યપ મુનિ દિતિને સમગ્રવે છે કે તમારા “દેવર” શંકર ભગવાન
ત્રણ નેત્રોથી નિહાળી રહ્યા છે, માટે આપણે તેમની દૃષ્ટિ સામે સંયમી રહેવું જોઈએ. દંભપતીએ પોતાનો
દામ્પત્ય રસવિલાસ ત્રીજી વ્યક્તિની નજર પડે તે રીતે ન ભોગવવો જોઈએ. જેમાં મર્યાદાભંગ છે, રસ-
ભંગ છે, ધૂણા ભયું કાર્ય છે અને પશુ તુલ્ય વ્યવહાર છે, જે સામાન્યની નજર સામે પણ વિવેક શોભે તો
ત્રિનેત્રથી નિહાળતા ભગવાન શંકર સામે તો વિવેક રાખવો જોઈએ. કારણ કે—

તેઓ ત્રણ નેત્રથી નિહાળે એ એક કારણ, તમારા દિયર બીજું કારણ અને ધર્મરક્ષક હોવાથી દંડ કરશે એ
ત્રીજું કારણ, એમને ભસ્મ વહાલી છે માટે અપરાધીને મારીને ભસ્મ પ્રાપ્ત કરશે એ ચોથું કારણ. આવાં
અનેક કારણો કેવલ વિવેકી થવા ફરજ પાડે છે.

ત્રણ નેત્રોથી દેએ છે એવું કહેવાનું કારણ કે “ગાર્હસ્પત્ય, આહવનીય અને દક્ષિણ” એ ત્રણ અગ્નિઓ
મહાદેવજીનાં ત્રણ નેત્રો છે. આપણે અગ્નિશાળામાં બેઠાં છીએ અને અગ્નિરૂપ નેત્રથી નિહાળે છે. કદાચ કહે બને
જુએ ત્યારે લગ્ન અને લયનું કારણ બતાવે છે કે તમારા “દેવર” છે. દેવરના અનેક અર્થ કર્યા છે.

દેવર એટલે દિયર એવો અર્થ કર્યો છે. એક પુરુષે પોતાની કન્યાઓ જે જમાઈઓને આપી તે બધા
ભાઈઓ ગણાય તેથી સતીપતિ અને ઉમાપતિ દિતિના દિયર થયા. પ્રથમ મન્વંતરમાં સતીનો જન્મ હતો
ત્યારે દિતિનો જન્મ ન હતો. વળી સ્વાયંભુવ દક્ષની કન્યા સતી છે તેના પતિ મહાદેવ છે. પ્રાચેતસ દક્ષની કન્યા
દિતિ તેના પતિ કશ્યપ છે. આમ બન્નેના સસરા જુદા થયા પછી એક સસરાના જમાઈ ભાઈ થાય એ ન્યાય
અહીં નથી ઘટતો તો મહાદેવ દિતિના દિયર શી રીતે તો એનું સમાધાન છે કે બીજા કલ્પમાં પ્રાચેતસને ૬૦
કન્યાઓ હતી તેમાં સતી પણ હતી તે મહાદેવજીને આપેલ માટે દિયર થાય છે.

દેવરનો અર્થ પતિ પણ થાય છે. તૃતીયો અગ્નિષ્ઠે પતિઃ—ત્રીજા અગ્નિ મહાદેવ છે તે તારા પતિ છે તે જોઈ
રહ્યા છે. (આ અર્થ લોકપ્રસિદ્ધ નથી.)

દેવરનો અર્થ દેવં સુલં રાતીતિ દૈત્યોને સુખ આપનાર દેવર છે. દેવર શબ્દનો અર્થ સસરા થાય છે.
દેવ પતિશ્ચં રાતીતિ દેવરઃ મહાદેવ દિતિના સસરા થાય છે; કારણ કે કન્યા અવસ્થામાં દિતિએ મહાદેવની પ્રાર્થના
કરી અને મહાદેવે કશ્યપને વર તરીકે આપ્યા તેથી પતિ આપનારા દેવર થયા. ૨૪

દિતિ માને છે કે “દેવર” તરીકે આપણા મહાદેવ સંબંધી છે તો દોષને માફ કરશે પછી શો ભય
છે, એવી શંકાનું સમાધાન કરવા શ્લોક આરંભે છે—

ન હસ્યે લોકે સ્વજનઃ પરો વા નાત્યાદતો નોત કશ્ચિદ્વિગર્હઃ ॥

વયં વ્રતૈર્યચ્ચરણાપવિદ્વામાશાસ્મદેઽજાં વત મુક્તભોગામ્ ॥ ૨૫ ॥

અન્યવાર્થ - દિ-ખરેખર, અસ્ય-આ શંકરને, લોકે-જગતમાં, કશ્ચિત્-કોઈ, સ્વજનઃ-સ્વજન નથી, વા-અથવા, પરઃ ન-શત્રુ નથી. તેમજ અત્યાદતઃ ન-અત્યંત આદરણીય નથી, ઉત-અથવા, વિગર્હઃ ન-નિંદવા યોગ્ય દ્રેષ કરવા યોગ્ય નથી. વત-આશ્રયની વાત છે કે- યત્ ચરણ-મપવિદ્વામ્-જેમના ચરણથી દૂર કરાયેલી, મુક્ત-ભોગામ્-ભોગ ભોગવી લીધેલી એવી, અજ્ઞામ્-વિષયસમૃદ્ધિને-પ્રકૃતિને, વયમ્-આપણે, વ્રતૈઃ-વ્રતાચરણ દ્વારા, આશાસ્મદે-મેળવવા યાહીએ છીએ. (ઉપગતિ વૃત્ત) ૨૫

અનુવાદ—ખરેખર આ શંકરને લોકમાં કોઈ સ્વજન નથી. કોઈ શત્રુજન નથી. કોઈ અતિશય આદરણીય નથી. કોઈ દ્રેષ કરવા યોગ્ય નથી. આશ્રય છે કે જેમના ચરણથી દૂર ત્યજાયેલી અને ભોગવેલી એવી સમૃદ્ધિને આપણે વ્રતાચરણ દ્વારા મેળવવા યાહીએ છીએ. ૨૫

તત્ત્વસુધા—ન હસ્ય લોકે-મહાદેવજી તો બ્રહ્મરૂપ છે તેમને સ્વજન, શત્રુજન, વગેરે દ્વૈતભાવ નથી તેથી કોઈનામાં આસક્તિ કરશે નહીં. અને દ્વિય તરીકે લાગણીવશ બની દોષની ઉપેક્ષા કરશે નહીં માટે આપણે તેમની મર્યાદા પાળવી જોઈએ.

વળી આપણે પુત્ર-પૌત્ર-ધન વગેરે સમૃદ્ધિઓને યાહીએ છીએ. તે તેમની કૃપાથી મળવાની છે તો તેમને નારાજ કરવાથી તે કેમ મળશે ? તેથી મર્યાદા પાળવી આવશ્યક છે. ૨૫

જો મહાદેવ બ્રહ્મસ્વરૂપ છે તો નિંદા પિશાચયર્થા કેમ આચરે છે, એના સમાધાનમાં આ શ્લોક છે—

યસ્યાનવદ્યાચરિતં મનીષિણો મૃદ્ધાન્ત્યવિદ્યાપટલં વિભિત્સવઃ ॥

નિરસ્તસામ્યાતિશયોઽપિ યત્સ્વયં પિશાચચર્યામચરદ્વતિઃ સતામ્ ॥ ૨૬ ॥

અન્યવાર્થ—અવિદ્યા-પટલમ્—અવિદ્યાના આવરણને, વિભિત્સવઃ—ઉલ્લંઘવા યાહતા, મનીષિણઃ—બુદ્ધિમાન પુરુષો, યસ્ય-જે શંકરના, અનવદ્યા-આચરિતમ્—નિર્દોષ આચરણને, મૃદ્ધાન્ત્ય-અહણુ કરે છે. વળી, નિરસ્ત-સામ્ય-અતિશયઃ-જેમની કોઈ સમાન કે અધિક નથી એવા, યત્ સ્વયમ્-જે પોતે, સતાં ગતિઃ—સત્પુરુષોની ગતિરૂપ છે તેવા, પિશાચ-ચર્યામ્—પિશાચના જેવાં આચરણોને, અચરદ્—આચરે છે. (ઉલ્લંઘના વૃત્ત) ૨૬

અનુવાદ—અવિદ્યાના આવરણને ઉલ્લંઘવા યાહતા બુદ્ધિમાન પુરુષો જે શંકરના નિર્દોષ આચરણને અહણુ કરે છે, વળી જેમની કોઈ સમાન કે જેમનાથી કોઈ અધિક નથી એવા જે પોતે સજ્જનોની ગતિરૂપ છે તેઓ પિશાચના જેવાં આચરણોને આચરે છે. ૨૬

તત્ત્વસુધા—“પિશાચચર્યામચરદ્-ગતિઃ સતામ્”—હિતિએ કહ્યું કે મેં લાજ અને ભય નેવે મૂક્યાં છે. અને મહાદેવની લીલા હું જાણું છું. સ્વયં દિગંબર છે અને સર્વત્ર પ્રિયાસંગે વિચરે છે, ઉપરાંત પિશાચયર્થા આચરે છે પછી તેમની મર્યાદા શી પાળવી ? એવા કુતર્કના ખુલાસા માટે આ શ્લોક છે.

“અવિદ્યાપટલમ્”—પટલ આંખનો રોગ છે. અવિદ્યા એ આંખનો અંદરનો બહારનો પાટો છે. વળી રોગ છે. તેને દૂર કરવા મહાદેવના દિવ્ય ચરિત્રની મનીષી પુરુષો ઉપાસના કરે છે તેમને માટે કુતર્ક ન કરાય.

નિરસ્તસામ્યાતિશયઃ—સ્વયં મહાદેવ સર્વથી મહાન છે. તેમનાથી સમાન કે મહાન કોઈ નથી તો પણ તેઓ લોકશિક્ષા માટે જ પિશાચયર્થા આચરે છે. અને એ એમનો અલંકાર છે. માટે મહાદેવની ઉપેક્ષા ન કરવી. ૨૬

૩-૧૪, ૨૭-૨૮]

તત્ત્વસુધા

[૨૭૯]

દિતિ કહે છે લોકો એમના ચરિત્રને હસે છે કેમ ? તેનું સમાધાન કરે છે. અભ્યુસમજી અભાગી એમને હસે છે એ વાત આ શ્લોકમાં કહેશે-

હસન્તિ યસ્યાચરિતં હિ દુર્ભંગાઃ સ્વાત્મનૃતસ્યાઽવિદુષઃ સમીહિતમ્ ॥

યૈર્વૈશ્વમાલ્યાભરણાનુલેપનૈઃ શ્વભોજનં સ્વાત્મતયોપલાલિતમ્ ॥ ૨૭ ॥

અન્વયાર્થ—યૈઃ-જે વિષયી જનોથી, વસ્ત્ર-માલ્ય-આભરણ-અનુલેપનૈઃ-વસ્ત્ર, પુષ્પમાલા, આભૂષણ અને લેપોથી, શ્વ-ભોજનમ્-કૂતરાંના આહાર થનાર દેહને, સ્વ-આત્મતયા-પોતાના આત્મા તરીકે, ડુપ-લાલિતમ્-લાડ લડાવાયાં છે, તે, દુર્ભંગાઃ-દુર્ભાગી, અવિદુષઃ-અજ્ઞાની જનો, સ્વાત્મનૃ-રતસ્ય-પોતાના આત્માનાં રમણ કરનારા, યસ્ય-જે શંકર ભગવાનનાં, સમીહિતમ્-પૂજનીય એવા, આચરિતમ્-આચરણને, હિ હસન્તિ-ખરેખર હસે છે. (વંશસ્થ વૃત્ત) ૨૭

અનુવાદ—જે વિષયીજનોથી, વસ્ત્ર, પુષ્પમાલા, આભૂષણ અને લેપોથી કૂતરાંના ખોરાક થનાર દેહને પોતાના આત્મા તરીકે લાડ લડાવ્યાં છે તે દુર્ભાગી અજ્ઞાની જનો પોતાના આત્મામાં રમણ કરનારા શ્રી શંકર ભગવાનનાં પૂજનીય એવાં આચરણને ખરેખર હસે છે. ૨૭

તત્ત્વસુધા—“હસન્તિ યસ્યાચરિતં હિ દુર્ભંગાઃ”—મહાદેવના સ્વરૂપને ન સમજનાર નિંદા કરે છે તેથી તેમને “દુર્ભંગ” કહ્યા. દુર્ભાગીનું શું લક્ષણ કે શું સ્વરૂપ છે એને સમજવવા માટે ઉત્તરાર્દ શરૂ કર્યો. Criticism #

યૈર્વૈશ્વમાલ્યાભરણાનુલેપનૈઃ—“વસ્ત્રો, આભૂષણો, પુષ્પો અને અત્તરલેપ” આ ચાર દ્વારા જેઓ પોતાના દેહને આત્મા સમજી લાડ લડાવે છે એમને ત્યાગ અને વિરાગના આસ્વાદની શી ખબર ? તેઓ તો વિરક્તોને હસે એ એમનું સ્વલાવજન્ય દુર્ભાગ્ય છે. શ્વભોજનમ્ આવા વિષયી જનો તો જ્ઞાન જેવા આહારવિહાર કરનારા દેહમાં જ વિલાસથી રૂપ્યા છે. એમના ઉપહાસની ચિંતા કે મૂલ્યાંકન શું ? ગજરાજની પાછળ ધણાં જ્ઞાન ભસે છે તેથી ગજરાજની નિંદા શી ? ૨૭

દિતિએ કહ્યું કશ્યપ તમે મહાદેવની પિશાચચર્યાનો અયાવ શાના કરો છો ? સ્પષ્ટ કબૂલોને કે મહાદેવને પિશાચચર્યાનો દક્ષે શાપ આપ્યો છે. આ શંકાના સમાધાન માટે આ શ્લોકનો આરંભ છે—

બ્રહ્માદયો યત્કૃતસેતુપાલા યત્કારણં વિશ્વમિદં ચ માયા ॥

આજ્ઞાકરી તસ્ય પિશાચચર્યા અહો વિભૂમ્નશ્ચરિતં વિડમ્બનમ્ ॥ ૨૮ ॥

અન્વયાર્થ—યત્કૃત-સેતુ-પાલાઃ-જેમણે કરેલા સેતુઓનું પાલન કરનારા, બ્રહ્મા-આદ્યઃ-બ્રહ્મા વગેરે દેવો છે, હિદં ચ વિશ્વમ્-અને આ વિશ્વનું, યત્કારણમ્-જે કારણ છે, માયા આજ્ઞાકરી-માયા જેમની આજ્ઞામાં રહે છે, તસ્ય-તે મહાદેવની, પિશાચ-ચર્યા-પિશાચચર્યા છે, અહો-અહો, વિભૂમ્નઃ-ચરિતમ્-સમર્થનું આવું ચરિત્ર, વિડમ્બનમ્-અનુકરણ માત્ર છે. (ઈશ્વર્ય વૃત્ત) ૨૮

અનુવાદ—બ્રહ્માદિ દેવો જેમના રચેલા સેતુઓનું પાલન કરનારા છે, અને આ વિશ્વનું જે કારણ છે, વળી માયા જેમને આધીન છે તે મહાદેવની પિશાચચર્યા હોય ! અહો સમર્થનાં આવાં ચરિત્રો કેવલ અનુકરણ-વિડમ્બના છે. ૨૮

તત્ત્વસુધા—“બ્રહ્માદયો યત્કૃતસેતુપાલાઃ”—બ્રહ્માદિ દેવો તેમ જ માયા બંને મહાદેવની બાંધેલી મર્યાદાને માન આપીને સર્વ કાર્ય કરે છે. જો તેઓ વાસ્તવિક જ પિશાચશીલ હોય તો બ્રહ્માણો, બ્રહ્મા અને માયા ત્રણે સ્વતંત્ર જેવાં કદી તેમનું શાસન ન માને. પરંતુ શાસનને માને છે તે જ પૂરવાર કરી આપે છે કે “પિશાચ-

અર્થાં ” તેા કેવલ તેમનો વિડંબન-વિનોદ છે. ત્રિપુર દાનવને મારવા માટે જેમ પૃથ્વીનેા રથ ખનાવ્યો, બ્રહ્માને સારથિ ખનાવ્યા હતા તે વિલાસ હતો એવો આ એક વિહાર છે, દક્ષના શાપ સાથે કોઈ જ સંબંધ નથી. ૨૮

આ શ્લોકમાં કામપરવશની સ્થિતિનું વર્ણન છે—

મૈત્રેય ઉવાચ - एवं संविदिते भर्त्रा मन्मथोन्मथितेन्द्रिया ॥

जग्राह वासो ब्रह्मर्षेर्वृषलीव गतत्रपा ॥ ૨૯ ॥

અન્યથાર્થ—મૈત્રેય ઉવાચ-મૈત્રેય મહર્ષિએ કહ્યું, ભર્ત્રા-પતિ કશ્યપે, एवं સંવિદિતે-આવું સમજાવ્યું ત્યારે, મન્મથ-ઉન્મથિત-ઇન્દ્રિયા-કામદેવઉન્મથિત ઇન્દ્રિયવાળી, ગતત્રપા-લજ્જા ત્યજી, સા-તે દિતિએ, વૃષલી ઇશ્વર સ્ત્રીની માફક, બ્રહ્મર્ષેઃ-બ્રહ્મર્ષિ કશ્યપનું, વાસઃ-વસ્ત્ર, જગ્રાહ-પકડ્યું. ૨૯

અનુવાદ—મૈત્રેય મહર્ષિએ કહ્યું-પતિ કશ્યપે આવું સમજાવ્યું ત્યારે કામદેવથી પીડિત ઇન્દ્રિયોવાળી તે દિતિએ લજ્જા ત્યજીને શૂદ્ર સ્ત્રીની માફક તે બ્રહ્મર્ષિ કશ્યપનું વસ્ત્ર પકડ્યું. ૨૯

તત્ત્વસુધા—“ एवं સંવિદિતે ”—“ વિવેકી વાણીનું બલવાપરે ” એ ન્યાયે શ્રી કશ્યપ મુનિએ વિવેક, પ્રેમ અને ભય ત્રણે વાપર્યાં પણ સફળતા મળી નહિ. દિતિ મહાદેવનાં ભક્ત હતાં તેથી જ મહાદેવનો ભય વર્ણવ્યો જેથી વિવેક આવે. પરંતુ તેવું ન થયું ખરે “ કામાતુરાણાં ન મયં ન લજ્જા ”—કામીને લાજ અને ભય નથી હોતાં.

◀ વાસો જગ્રાહ—દિતિને કામ અમાપ થયો અને બ્રહ્મર્ષિ એટલે તેજસ્વી તપસ્વી અને શાંત મુનિનાં વસ્ત્રો પકડીને ખેંચવા લાગી. માત્ર વાણીથી જ ન અટકતાં કામને ક્રિયામાં પ્રકટ કર્યો. ૨૯

◀ મુનિએ ઈશ્વરપ્રજ્ઞા સમજી દિતિની પ્રજ્ઞાને માન આપ્યું એમ આ શ્લોકમાં કહે છે—

स विदित्वाथ भार्यायास्तं निर्बन्धं विकर्मणि ॥

नत्वा दिष्टाय रहसि तथाऽथोपविवेश ह ॥ ૩૦ ॥

અન્યથાર્થ—અથ-પછી, વિકર્મણિ-વિપરીત કર્મમાં, भार्यायाઃ-પત્નીના, તં નિર્બન્ધં-તે દુરાગ્રહને, વિદિત્વા-જાણીને, દિષ્ટાય-કાલને, નત્વા-નમન કરીને, સઃ-તે કશ્યપમુનિ, અથ-ત્યાર બાદ, तथा रहसि-તેની સાથે એકાન્તમાં, ઉપવિવેશ હ-ખરેખર બેઠા. ૩૦

અનુવાદ—પછી વિપરીત કર્મમાં પત્નીના તે દુરાગ્રહને જાણીને કાલને નમન કરીને, તે કશ્યપ મુનિ ત્યારબાદ તેની સાથે એકાન્તમાં ખરેખર બેઠા. ૩૦

તત્ત્વસુધા—“ स विदित्वाऽथ भार्यायाः ”—મુનિ યદ્યપિ વિવેકી હતા પરંતુ કેવલ કલેશથી કંટાળીને કામપૂર્તિ માટે કાન્તાને અનુકૂળ થયા. અનુકૂળ થતાં મુનિએ “ દિષ્ટાય ” દિષ્ટને એટલે દેવને અથવા કાલને નમસ્કાર કર્યો. સંધ્યાનો સમય હતો, તેનો અનાદર થઈ રહ્યો હતો, તેથી તેને નમસ્કાર કરવાથી તે સાનુકૂળ રહે અને કાલ કોષ કરી શાપ ન આપે.

◀ “ रहसि ”—ઋષિ કશ્યપ વિવેકી હતા. તેઓ અગ્નિશાળાના સ્થાનમાંથી અન્ય સ્થાનમાં રહસિ-એકાન્તમાં દિતિની સાથે ચાલ્યા ગયા. અને પત્નીની મનોવાંછા પૂર્ણ કરી.

“ અથ ”—મુનિ વિવેકની સીમા હતા. કામાવેશયુક્ત પત્ની હોવા છતાં વેદોક્ત રીતિને અનુસરીને ગર્ભાધાન સંસ્કાર કર્યા. આટલો વિવેક સાચવવા છતાં મહાપુરુષને માટે આશ્ચર્ય પ્રકટ કરતું ‘હ’ અવ્યય વાપર્યું. ૩૦

◀ મુનિરાજે ચિત્તપ્રસાદ માટે ગાયત્રીજપ કર્યો એ વાત કહે છે—

अथोपस्पृश्य सलिलं प्राणानायम्य वाग्यतः ॥

ध्यायञ्जजाप विरजं ब्रह्मज्योतिः सनातनम् ॥ ૩૧ ॥

અન્યથાર્થ—અથ-ત્યારબાદ, સલિલમ્ ઉપસ્પૃશ્ય-જલથી સ્નાન કરી, પ્રાણાન્ માયમ્ય-પ્રાણાયામ કરી, લાગ્યતઃ-વાણીનો સંયમ કરી, વિરજમ્-અવિદ્યાનો નાશ કરનાર, જ્યોતિઃ-પ્રકાશક, સનાતનમ્-સનાતન, બ્રહ્મ-બ્રહ્મનું, ધ્યાયન્-ધ્યાન કરતાં, જજાપ-જપ કરવા લાગ્યા. ૩૧

અનુવાદ—ત્યારબાદ જલથી સ્નાન કરી, પ્રાણાયામ કરી, વાણીનો સંયમ કરી, અવિદ્યાનો નાશ કરનાર, પ્રકાશક સનાતન બ્રહ્મનું ધ્યાન કરતા જપ કરવા લાગ્યા. ૩૧

તત્ત્વસુધા—અથ-પૂર્વ શ્લોકમાં ગર્ભાધાન સંસ્કારની કથા કહી. આ શ્લોકમાં પ્રાયશ્ચિત્તનું વર્ણન કરે છે : “ઉપસ્પૃશ્ય સલિલમ્” સ્નાનમાં ક્રોધ, ખેદ, કામ, શ્રમ નિવારણનું સામર્થ્ય છે. મુનિએ સ્નાન કરી આ સર્વ દૂર કર્યાં. પુનઃ પ્રાણાયામ કરી મનોમગ્ન બાળ્યા કામ-ભોગ પછી વાસના તો રહે છે જ તેની શુદ્ધિ માટે પ્રાણાયામ તેમજ પ્રણવ અથવા ગાયત્રી જપ આવશ્યક હોય છે. જપ કરતાં સ્વરૂપનું અનુસંધાન રાખવું જોઈએ, પ્રણવનું ધ્યાન અને પ્રણવનો જપ કર્યો એવું તાત્પર્ય લાગે છે. ૩૧

◀ આ શ્લોકમાં દિતિ ક્ષમા માંગે છે એ વાત કહે છે—

દિતિસ્તુ વ્રીહિતા તેન કર્માવધેન ભારત ॥

ઉપસંગમ્ય વિપ્રર્ષિમધોમુખ્યમ્ભાષત ॥ ૩૨ ॥

અન્યથાર્થ—ભારત-હે ભારત !, તેન-તે, કર્મ-અવધેન-નિહિત કર્મથી, વ્રીહિતા-શરમાએલી, દિતિઃ-દિતિ, વિપ્રર્ષિમ્-વિપ્રર્ષિ કશ્યપની, ઉપસંગમ્ય-પાસે જઈને, અધોમુક્તી-નીચું મુખ રાખી, અભાષત-બોલવા લાગી. ૩૨

અનુવાદ—હે ભારત ! નિહિત કર્મથી શરમ પામેલી દિતિ વિપ્રર્ષિ કશ્યપ પાસે જઈ મુખ નીચું રાખી બોલવા લાગી. ૩૨

◀ તત્ત્વસુધા—“અવધેન કર્મણ”-દામ્પત્ય જીવનમાં પુત્રકામનાથી ગૃહસ્થાશ્રમપ્રવેશ તો શાસ્ત્રસંમત છે પરંતુ અગ્નિશાળામાં મુનિરાજના વસ્ત્રને પકડી, આગ્રહ કરી કર્મત્યાગ કરાવ્યો એ કાર્ય નિંદા અથવા દોષ યુક્ત છે. દિતિદેવીને તેનો પરિતાપ થયો અને લજ્જા અને સંકોચથી નતમસ્તક બની નિવેદન કરવા લાગ્યાં. શ્રેષ્ઠ કક્ષાની વ્યક્તિ અને સમજી વ્યક્તિ વિધિવશ દોષ તો કરે પરંતુ અવિદ્યાએ પ્રાયશ્ચિત પશુ કરે છે. ૩૨

◀ આ શ્લોકમાં દિતિ રુદ્ર ભગવાન ગર્ભનાશ ન કરે એવી પ્રાર્થના કરે છે—

દિતિરુવાચ - મા મે ગર્ભમિમં બ્રહ્મન્ ભૂતાનામૃષમોઽવધીત્ ॥

રુદ્રઃ પતિર્હિ ભૂતાનાં યસ્યાકરવમંહસમ્ ॥ ૩૩ ॥

અન્યથાર્થ—બ્રહ્મન્-હે કશ્યપ ઋષિ !, ભૂતાનામ્-ઋષભઃ-ભૂતોમાં શ્રેષ્ઠ, રુદ્રઃ-ભગવાન રુદ્ર, મે હમં ગર્ભમે-મારા આ ગર્ભનો, મા અવધીત્-નાશ ન કરો, હિ-ખરેખર, રુદ્રઃ-રુદ્ર, ભૂતાનાં પતિઃ-ભૂતોના સ્વામી છે, યસ્ય-જેમનો, મંહસમ્-મેં અપરાધ, અકરવમ્-કર્યો છે. ૩૩

અનુવાદ—હે કશ્યપ ઋષિ ! ભૂતોમાં શ્રેષ્ઠ ભગવાન રુદ્ર આ મારા ગર્ભનો નાશ ન કરો, ખરેખર રુદ્ર ભૂતોના સ્વામી છે, જેમનો મેં અપરાધ કર્યો છે. ૩૩

◀ તત્ત્વસુધા—બ્રહ્મન્-કશ્યપ મુનિને સંબોધન કરીને સૂચવે છે કે મુનિવર્ય રુદ્રને મનાવવા તેમજ ગર્ભરક્ષાના ઉપાય કરવા સમર્થ છે. દિતિએ શાસ્ત્રથી કોઈ નિષિદ્ધ ક્રિયાનું આચરણ નથી ક્યું તેથી શાસ્ત્રોક્ત કોઈ પણ શ્રી. ભા-૩૬

પ્રાયશ્ચિત્ત નથી કર્યું પરંતુ કસમયે ગર્ભાધાન વિધિ થયો અને રુદ્ર રોષે ભરાય અને ગર્ભનો નાશ કરી નાખે તેથી રુદ્રને વિનંતિ કરવા રુદ્રભક્ત કશ્પને દિતિ મનાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. ૩૩

આ શ્લોકમાં નવ રુદ્રના નામના નમસ્કારથી નવ પ્રકારે મનાવે છે—

નમો રુદ્રાય મહતે દેવાયોગ્રાય મીઢુષે ॥

શિવાય ન્યસ્તદણ્ડાય ધૃતદણ્ડાય મન્યવે ॥ ૩૪ ॥

અન્યથાર્થ—રુદ્રાય—શ્રીરુદ્રને, મહતે—ઉદારને, દેવાય—દેવને, ઉગ્રાય—ઉગ્રને, મીઢુષે—કામના પૂર્ણ કરનારને, શિવાય—કલ્યાણ રૂપને, ન્યસ્ત-દણ્ડાય—દંડને ત્યજેલાને, ધૃતદણ્ડાય—શિક્ષા દંડને ધારણ કરનારને, મન્યવે—ક્રોધ રૂપને, નમઃ—નમસ્કાર કરું છું. ૩૪

અનુવાદ—શ્રી રુદ્ર, ઉદાર, દેવ, ઉગ્ર, કામના પૂર્ણ કરનાર, કલ્યાણમય, દંડને ત્યજનાર છતાં દંડ ધારણ કરનાર અને ક્રોધરૂપ એવા મહાદેવને નમસ્કાર કરું છું. ૩૪

તરવસુધા—રુદ્રાય—પ્રાણીઓનું દુઃખ જોઈ દયાળુ દિલથી રડી પડ્યા એવા રુદ્ર મારા ગર્ભ ઉપર કૃપા કરે તેથી “રુદ્ર”ને નમસ્કાર કર્યા.

મહતે—ઉદાર દિલના હોય તેને મહાન કહેવાય છે. અપરાધની ક્ષમા આપે તે ઉદાર દિલ કહેવાય છે.

દેવાય—પ્રાર્થનાથી અપરાધને વીસરી જાય છે તેને “દેવ” એટલે દયાળુ માન્યા છે માટે દેવને પ્રણામ.

ઉગ્રાય—સ્વભાવે ઉગ્ર હોય તેને ક્રોધ પણ આવીને શમાવી ન શકે. માટે મારા વિરુદ્ધ ક્રોધિતેમને ઉશ્કેરશે નહીં તેવા “ઉગ્ર”ને નમસ્કાર.

મીઢુષે—કામના પૂર્ણ કરનારને “મીઢવાન્” કહે છે. તો મીઢવાન્ ભગવાન ખીજની માફક મારી કામના પણ પૂર્ણ કરશે.

શિવાય—કલ્યાણ કરનાર અને કલ્યાણસ્વરૂપ શિવને નમસ્કાર કરું છું તેથી ગર્ભનું કલ્યાણ કરશે.

ન્યસ્તદણ્ડાય—દક્ષિણે વધ કરી દંડ ત્યજીને રહેલા સત્ત્વમય શિવને પ્રણામ જેઓ મારા ઉપર પણ દયાથી જ જોશે.

ધૃતદણ્ડાય—ખલનો નાશ કરવા દંડ ધારણ કરનાર રુદ્રને નમસ્કાર. મારો દોષ હશે પણ મારા ગર્ભનો દોષ નથી તેથી મને શિક્ષા કરે અને મારા ગર્ભની રક્ષા કરે.

મન્યવે—ક્રોધમય રુદ્રને પ્રણામ કરું છું. મુનિએ કહ્યું કે દિતિ! જ્યારે મને સ્તુતિ કરવાનું કહ્યું છે તો તમે જ શા માટે નથી કરતાં? ત્યારે કહ્યું કે તેઓ ક્રોધમય છે. મારું નહીં માને. આપ ભક્ત છો તેથી આપનું માનશે. ૩૪

આ શ્લોકમાં જ્ઞાતીય દયા અને સંબંધકૃત દયાની યાચના કરે છે—

સ નઃ પ્રસીદતાં મામો ભગવાનુર્વનુગ્રહઃ ॥

વ્યાધસ્યાપ્યનુકમ્પ્યાનાં સ્ત્રીણાં દેવઃ સતીપતિઃ ॥ ૩૫ ॥

અન્યથાર્થ—વ્યાધસ્ય અપિ—પારધી જેવા નિર્દયને પણ, અનુકમ્પ્યાનામ્—દયા ઉપજાવે એવાં, નઃ—અમારા, ઉપર, સઃ—ઠગ-અનુગ્રહ—તે પુષ્કળ દયાળુ, મામઃ—મારા અનેવી, સ્ત્રીણાં દેવઃ—સ્ત્રીઓના દેવ, અને ભગવાન્—ભગવાન, સતીપતિઃ—સતીના પતિ શંકર પ્રભુ, પ્રસીદતામ્—પ્રસન્ન થાવ. ૩૫

અનુવાદ—પાર્થી જેવા નિદ્ય પુરુષોને પણ દયા ઉપજાવે એવા અમ સ્ત્રીઓ ઉપર, તે પુષ્કળ દયાળુ, મારા અનેવી સ્ત્રીઓના દેવ સતીપતિ પ્રસન્ન થાવ. ૩૫

તત્ત્વસુધા—મામઃ—શ્રીકૃષ્ણ મારા અનેવી છે તેમજ “રુદ્ર-અનુગ્રહ” પુષ્કળ કૃપાળુ છે તેથી મારા ઉપર કૃપા કરો એમ વિનવે છે.

“વ્યાવસ્યાયનુકમ્પ્યાનામ્”—સ્ત્રીની આકૃતિ અને પ્રકૃતિ જ ભગવાને દયા ઉપજાવે તેવી બનાવી છે. પાર્થીને પણ સ્ત્રીને જોઈને દયા બપજે છે તો હે કશ્યપ ! આપ કૃપા કરશે એવી શ્રદ્ધા છે. ૩૫

આ શ્લોકમાં દિતિ આશિષની આશા રાખે છે જાણી કશ્યપ મુનિ ઉત્તર આપવાનું શરૂ કરે છે—

મૈત્રેય ઉવાચ - સ્વસર્ગસ્યાશિષં લોકયામાશાસાનાં પ્રવેપતીમ્ ॥

નિવૃત્તસન્ધ્યાનિયમો માર્યામાહ પ્રજાપતિઃ ॥ ૩૬ ॥

અન્યથાર્થ—મૈત્રેય ઉવાચ—મૈત્રેય મહર્ષિએ કહ્યું કે, સ્વ-સર્ગસ્ય-પોતાના ગર્ભ માટે, લોકયામ્-લોકમાં પ્રસિદ્ધ એવી, આશિષમ્-આશિષને, આશાસાનામ્-ચાહતી, પ્રવેપતીમ્-ધૂજતી, માર્યામ્-પત્નીને, નિવૃત્ત-સન્ધ્યા-નિયમઃ-સંધ્યાવંદનના નિયમમાંથી નિવૃત્ત થઈ, પ્રજાપતિઃ—પ્રજાપતિ કશ્યપ મુનિ, આહ-કહેવા લાગ્યા. ૩૬

અનુવાદ—મૈત્રેય મુનિએ કહ્યું કે પોતાના ગર્ભને લોકપ્રસિદ્ધ આશિષની કામના કરતી, ધૂજતી પત્ની દિતિને સંધ્યાવંદનના નિયમથી પરવારેલા પ્રજાપતિ કશ્યપ કહેવા લાગ્યા. ૩૬

તત્ત્વસુધા—“પ્રવેપતીમ્”—સ્ત્રીની પ્રકૃતિને લીધે, અપરાધને લીધે કે પછી પતિના કઠોર સ્વભાવને લીધે દિતિ કાયાથી કમ્પી બહાર છે. અને પોતાની આશા પૂર્ણ કરે એવી આશિષ ચાહે છે તેમ “પ્રજાપતિ” કશ્યપને લાગ્યું તેથી તેના ઉત્તર વાળે છે. મુનિ પતિ તરીકે અડધા તો રાજી થયા છે, પરંતુ અન્ય પત્નીઓ પણ આમ જ કરે તો સર્વ પ્રજા ઉગ્ર બને એવી શંકા પણ રહે છે તેથી જરા કઠોર વાક્ય પણ બોલે છે. કઠોર વાણી પતિ તરીકે નથી બોલ્યા, પ્રજાપતિ તરીકે બોલ્યા છે. ૩૬

દિતિના દોષોનું નિરૂપણ કરે છે—

અપ્રત્યયાદાત્મનસ્તે દોષાન્મૌહૃતિકાદુત ॥

મખિદેશાતિચારેણ દેવાનાઞ્ચૈવ હેલનાત્ ॥ ૩૭ ॥

મવિષ્યતસ્તવામદ્રાવમદ્રે જાઠરાધમૌ ॥

લોકાન્ સપાલાંસ્ત્રીશ્ચન્દિ મુહુરાક્રન્દયિષ્યતઃ ॥ ૩૮ ॥

અન્યથાર્થ—તે—તમારા, આત્મનઃ—દેહની, અપ્રત્યયાત્—અપવિત્રતાથી, તેમજ મૌહૃતિકાત્—મૂર્હત-સંબંધી, દોષાત્—દોષને લીધે, ઉત-વળી, મખિદેશાતિચારેણ—મારી આજ્ઞાના ઉલ્લંઘને લીધે, જાઠરાધ—અને વળી, દેવાનામ્ હેલનાત્—દેવાની અવગણના કરી તેથી, અમદ્રે—હે અમંગલે, તવા અમદ્રૌ—તમારા બે અમંગલ, જાઠર-અધમૌ—જઠર દોષવાળા અધમ એવા પુત્રો, મવિષ્યતઃ—થશે અને, ચન્દિ—હે ઉગ્ર સ્ત્રી ! સપાલાન્—લોકપાલો સાથે, ત્રીન્ લોકાન્—ત્રણે લોકોને, મુહુઃ—વારંવાર, આક્રન્દયિષ્યતઃ—આક્રન્દ કરાવશે. ૩૭, ૩૮

અનુવાદ—મુનિવર કશ્યપે કહ્યું કે દિતિ, તમારા દેહની અપવિત્રતાથી, મુહૂર્ત સંખંધી દોષથી, વળી મારી આજ્ઞાના અવહેલનથી, તેમજ દેવોની કરેલી અવગણનાથી હે અમંગલે, તમારા બે અભદ્ર, ઉદરના દોષવાળા અધમ પુત્રો જન્મશે અને તેઓ હે ચંડિ ! લોકપાલો સાથે ત્રણે લોકને વારંવાર રંભડશે. ૩૭, ૩૮

તત્ત્વસુધા—શ્રી કશ્યપ દિતિના ચાર દોષો દર્શાવે છે—

(૧) “અપ્રત્યયાદ્ આત્મનઃ” —આ સ્થાને “આત્મનઃ”ના અન્તઃકરણ અને દેહ એવા બે અર્થ થાય છે. તેથી મનની અશુચિતા અથવા ઋતુધર્મથી દેહની અશુચિતા નામનો પ્રથમ દોષ કહ્યો.

(૨) “મૌઢ્વતિકાત્” —સંધ્યાકાલ આસુર કાલ હતો તેથી તે મૂઢ્ઢતનો દોષ કહ્યો, સંધ્યાકાળની ૪૮ મિનિટ તપ-ધ્યાન કરવાં જોઈએ તો ચિત્ત સ્વસ્થ અને શાંત રહે અન્યથા ચિત્તની સ્વસ્થતા ન રહે તેવા આસુર કે ઉગ્ર સમયે રતિસુખની પ્રવૃત્તિ અનર્થકારક મનાય.

(૩) “મજ્જિદેશાતિચારેણ” —મારી આજ્ઞાનો અનાદર પણ દોષ છે. સિદ્ધ પુરુષોનાં વચનનો, આત્મ પુરુષોનાં વચનનો, શાસ્ત્ર વચનનો અનાદર અનર્થ કરે છે. કારણ કે તેમનાં વચનો જ અમંગલને રોકે છે અને સર્વ મંગલ સાધે છે.

(૪) “દેવાનાં ચ હેલનાત્” —દેવોની અવગણના કરી” એ ચોથો દોષ છે. “દેવાનામ્” ભૂતો અથવા ગાહર્ષપત્ય વગેરે અગ્નિદેવતાઓનો અનાદર કર્યો છે.

“મવિષ્યતસ્તવામદ્રે” —અને પુત્રોમાંથી એક એકમાં બપ્પે દોષો આવ્યા છે. પ્રથમ બે દોષો હિરણ્યાક્ષમાં આવ્યા છે. પ્રથમ બે દોષોનું પરિણામ તેઓ તપ નહીં કરે તેમજ દીર્ઘજીવી ન થતાં અવિલંબે મૃત્યુવશ થશે.

જાઠરાધમૌ—હિરણ્યાક્ષ-હિરણ્યકશિપુનો બીજોદોષ નથી. મુનિ કશ્યપનું બીજું છે અથવા ભગવાનના પાપંદ છે તેથી બીજું શુદ્ધ છે પરંતુ “જઠર” ઉદરના દોષોને લીધે તે દુષ્ટ પ્રકૃતિના થશે માટે “જાઠરાધમ” શબ્દ વાપર્યો છે. લોકોની રંભડ અને વારંવાર આક્રમણ એવા બે દોષો બીજામાં એટલે હિરણ્યકશિપુમાં આવશે. ૩૭, ૩૮

ઉપરના બે શ્લોકોમાં બન્ને દૈત્યોમાં બપ્પે દોષોનું વર્ણન કરી બીજા ત્રણ દોષોનું વર્ણન કરે છે—

પ્રાણિનાં હન્યમાનાનાં દીનાનામકૃતાગસામ્ ॥

સ્ત્રીણાં નિગૃહ્યમાણાનાં કોપિતેષુ મહાત્મસુ ॥ ૩૯ ॥

તદા વિશ્વેશ્વરઃ ક્રુદ્ધો ભગવાલ્લોકભાવનઃ ॥

હનિષ્યત્યવતીર્યાસૌ યથાદ્રીન્ શતપર્વધૃક્ ॥ ૪૦ ॥

અન્યથાર્થ—દીનાનામ્—સ્વભાવનાં ગરીબ, અકૃતાગસામ્—દોષ વિનાનાં, પ્રાણિનામ્—પ્રાણીઓનો, હન્યમાનાનામ્—સંહાર થશે. વળી, સ્ત્રીણામ્—બીઓને, નિગૃહ્યમાણાનામ્—કેદ કરાશે, મહાત્મસુ—મહાત્મા પુરુષોને, કોપિતેષુ—ચારે કોપ પેદા કરાવશે, તદા—ત્યારે, લોકભાવનઃ—લોકમંગલ કરનાર, વિશ્વેશ્વરઃ—વિશ્વ-પતિ, અસૌ—આ, ભગવાન્—ભગવાન, ક્રુદ્ધઃ—ક્રોધે ભરાયેલા, અવતીર્ય—અવતાર લઈને, યથા—જેમ, શતપર્વ-ધૃક્—સેંકડો પર્વવાળા વ્રજને ધારણ કરનાર હિન્દે, અદ્રીન્—પર્વતોનો નાશ કર્યો, તથા હમૌ—તેવી રીતે આ બેને, હનિષ્યતિ—હણશે. ૩૯, ૪૦

અનુવાદ—સ્વભાવનાં ગરીબ, દોષ વગરનાં પ્રાણીઓનો સંહાર થવા માંડશે, વળી સ્ત્રીઓને કેદ કરાશે, મહાપુરુષોને ક્રોધ ઉત્પન્ન કરાવશે ત્યારે લોકમંગલ કરનાર વિશ્વપતિ આ ભગવાન ક્રોધે ભરાયેલા અવતાર લઈને જેમ મજ ધારણ કરનાર ઇન્દ્રરાજે પર્વતોનો નાશ કર્યો તેમ આ બે અધમ પુત્રોનો નાશ કરશે. ૩૯, ૪૦

તત્ત્વસુધા—“પ્રાણિનાં હન્યમાનાનામ્”—ત્રણ દોષમાં પ્રથમ દોષ નિર્દોષ અને ગરીબ પ્રાણીઓનો વધ કરવો, બીજો દોષ સ્ત્રીઓના શીલનો ભંગ કરવો, ત્રીજો દોષ સંતોષનો ગુસ્સો કરવા એ ત્રણ મોટા અપરાધો બને દેવો આચરશે. ત્યારે ભગવાન વિશ્વેશ્વર હોવાથી વિશ્વની રક્ષા કરવા, વિશ્વવ્યવસ્થા સાચવવા વિષ્ણુભગવાન વરાહ-નૃસિંહના અવતારો લઈ અવતરશે અને વધ કરશે.

જો કે ભગવાન અવતાર લીધા વિના પણ દેવોનો નાશ કરી શકે છે, તો પણ પોતાના સેવકોનો પોતે વધ કરે તે યોગ્ય ન જ ગણાય તેથી ભગવાન અવતાર લેશે. ૩૯, ૪૦

હિતિમાતા પુત્રોનો વિષ્ણુ ભગવાનના હાથે વધ થશે જાણી તે વિષ્ણુભક્ત હોવાથી રાજી થઈ અને મુનિની પાસે એમ જ ‘થાઓ’ એવું વરદાન માગ્યું તે આ શ્લોકમાં કહે છે—

દિતિરુવાચ—વધં ભગવતા સાક્ષાત્સુનામોદારબાહુના ॥

આશાસે પુત્રયોર્મહં મા ક્રુદ્ધાદ્ બ્રાહ્મણાત્પ્રેમો ॥ ૪૧ ॥

અન્યથાર્થ—દિતિ: રુવાચ—દિતિ બોલ્યાં કે, સુનામ-ઉદાર-બાહુના-સુદર્શન ચક્રયુક્ત સુંદર બાહુ-વાળા, ભગવતા-ભગવાન દ્વારા, સાક્ષાત્-સાક્ષાત્, મહં પુત્રયોઃ-મારા બે પુત્રોનો, વધમ્-માથાસે-વધ થાય એમ આહું છું, પરંતુ-પ્રેમો-હે નાથ! ક્રુદ્ધાત્-ક્રોધ પામેલા, બ્રાહ્મણાત્-બ્રાહ્મણથી, મા-ન થાવ. ૪૧

અનુવાદ—દિતિ બોલ્યાં કે સુદર્શનચક્ર યુક્ત સુંદર હસ્તવાળા ભગવાનના હાથે જ સાક્ષાત્ મારા બે પુત્રોનો વધ થાય એમ આહું છું. પરંતુ હે પ્રભો! ક્રોધ પામેલા બ્રાહ્મણથી વધ ન થાવ. ૪૧

તત્ત્વસુધા—પ્રમો ૧-દિતિદેવી કશ્ચપ મુનિને પ્રભો એવું સંબોધન કરી તેમના સામર્થ્યનું જ્ઞાન કરે છે. બે પાંચનાઓ દિતિ માતા કરે છે : એક તો સાક્ષાત્ સુનામોદારબાહુના એ માગણી છે. ભગવાનના સાક્ષાત્ હસ્તથી અને સુદર્શન ચક્રથી જ વધ માંગે છે. તેથી પોતાના પુત્રનું કલ્યાણ થાય. બીજું વરદાન માંગે છે કે ક્રોધે ભરાયેલ બ્રાહ્મણના શાપથી તો વધ ન જ થાવ. કારણ કે બ્રાહ્મણના શાપથી બળેલની સહાયતિ નથી થતી. પ્રમો અને વિમો એવા બે પાઠ છે. ૪૧

આ શ્લોકમાં બ્રહ્મદંડથી બળેલની દશાનું વર્ણન કરે છે—

ન બ્રહ્મદણ્ડદગ્ધસ્ય ન ભૂતભયદસ્ય ચ ॥

નારકાશ્વાનુગૃહ્ણન્તિ યાં યાં યોનિમસૌ ગતઃ ॥ ૪૨ ॥

અન્યથાર્થ—બ્રહ્મ-દણ્ડ-દગ્ધસ્ય-બ્રાહ્મણના દંડથી બળેલો, ચ-અને, ભૂત-ભયદસ્ય-પ્રાણીઓને ભય આપનાર એવો, અસૌ-આ જીવાત્મા, યાં યાં યોનિ ગતઃ-જે જે યોનિમાં જાય છે, ત્યાં નારકાઃ અપિ-નારકવાસીઓ પણ, ન અનુગૃહ્ણન્તિ-તેનો સ્પર્શ નથી કરતા. ૪૨

અનુવાદ—બ્રાહ્મણના દંડથી બળેલો અને પ્રાણીઓને લય આપનાર એવો આ જીવાત્મા જે જે યોનિમાં જાય છે ત્યાં નરકવાસીઓ પણ તેનો સ્પર્શ નથી કરતા. ૪૨

તત્ત્વમુધા—ન બ્રહ્મદળદગ્ધસ્ય—જે જીવાત્માને બ્રહ્મદંડથી ચાળ્યો હોય છે તેના જ્ઞાનનો અને પ્રીતિનો નાશ થાય છે. તેથી તે કોઈના દુઃખથી દુઃખી થતો નથી તેમજ કોઈને દુઃખ દેતાં અચકાતો નથી. એવા વિપ્રદંડથી બળેલાને નારકી જીવો પણ સ્પર્શ કરતા નથી તેમજ તેની સાથે કોઈપણ વ્યવહાર રાખતા નથી. ૪૨
 < આ બે શ્લોકોમાં દિતિ ૭ પ્રકારે અપરાધની વિશુદ્ધિ કરે છે. તેની કશ્યપ ઋષિ કદર કરે છે અને તેને ૭ પ્રકારના ગુણ તરીકે ગણાવે છે—

કશ્યપ ઉવાચ—કૃતશોકાનુતાપેન સઘઃ પ્રત્યવમર્શનાત્ ॥

ભગવત્યુરુમાનાચ્ચ ભવે મય્યપિ ચાદરાત્ ॥ ૪૩ ॥

પુત્રસ્યૈવ તુ પુત્રાણાં ભવિતૈકઃ સતાં મતઃ ॥

ગાસ્યન્તિ યદ્યશઃ શુદ્ધં ભગવદ્યશસા સમમ્ ॥ ૪૪ ॥

અન્યથાર્થ—કૃત-શોકા-અનુતાપેન-કરેલ શોક અને પશ્ચાત્તાપને લીધે, તેમજ સઘઃ—તાત્કાલિક, પ્રતિ-અવમર્શનતાત્—અપરાધ ક્ષમા કરાવ્યો તેથી, ભગવત્તિ-ભગવાનમાં, ઉરુમાનાત્—ધણો આદર હોવાથી, ભવે-વળી શંકર ભગવાનમાં, ચ્ચ-અને, મયિ આદરાત્—મારામાં પણ આદર હોવાથી, પુત્રસ્ય એવ તુ—પુત્રના જ ખરેખર, પુત્રાણામ્—પુત્રો પૈકી, એકઃ—એક, સતામ્—સંતોનો, મતઃ—સન્માનિત પુત્ર, ભવિતા—યશો, શુદ્ધમ્—શુદ્ધ, યદ્-યશઃ—એવા જેના યશને, ભગવદ્-યશસા સમમ્—ભગવાનના યશની સાથે, ગાસ્યન્તિ—ગોષા ગાશે. ૪૩, ૪૪

અનુવાદ—કશ્યપ મુનિએ કહ્યું કે હે દિતિ ! કરેલ શોક અને પશ્ચાત્તાપ, તેમજ તાત્કાલિક અપરાધ માફ કરાવ્યો તેથી, વળી ભગવાનમાં ધણો આદર હોવાથી અને મારામાં અને ભગવાન શંકરમાં પણ પુષ્કળ આદર હોવાથી તારા પુત્રના જ પુત્રો પૈકી એક સંતોનો સન્માનિત પુત્ર થશે, જેના શુદ્ધ યશને ભગવાનના યશની સાથે ગાશે. ૪૩, ૪૪

< **તત્ત્વમુધા**—(૧) કૃત-શોકાનુ-તાપેન—“કૃતશોક” એ એક સાત્વિક ગુણ છે. કૃતશોક એટલે આચરેલ અનુચિત કૃત્યનો ખેદ થવો. આવો શોક પુનઃ અનુચિત આચરણથી બચાવે.

(૨) “અનુતાપેન”—મેં આવું શા માટે કર્યું એવા પરિતાપનું નામ અનુતાપ અથવા પશ્ચાત્તાપ. શોક અને પશ્ચાત્તાપ લગભગ એક જોવા જ છે.

(૩) “સઘઃ પ્રત્યવમર્શનાત્”—કરેલા અપરાધની ક્ષમા કરાવવી એને “અવમર્શન” કહેવું, તાત્પર્ય કે દોષને માફ કરાવવો. દિતિએ તરત જ અપરાધની માફ માંગી હતી.

(૪) “ભગવતિ ઉરુમાનાત્”—દિતિએ ભગવાનમાં અતિશય આદર પ્રકટ કર્યો. પોતાના પુત્રનું પ્રભુથી મૃત્યુ માંગ્યું. બાકી દુનિયામાં પુત્રને મારનાર ઉપર દ્વેષ થાય, કદી ભાવ ન થાય.

(૫) “ભવે આદરાત્”—મહાદેવમાં આદરભાવ હતો.

(૬) “મયિ આદરાત્”—કશ્યપ ઋષિમાં પણ આદરભાવ હતો. આ ૭ ગુણોથી દિતિને ત્યાં ચાર પુત્રોમાંથી ત્રીજા પુત્ર પ્રહ્લાદ “મહાપુરુષ” થયા. તેમનામાં ૧૮ ગુણો હતા. તેમાંથી ૪૪ શ્લોકમાં બે ગુણો બતાવે છે.

(૧) સર્તાં મતઃ—“ મહાન પુરુષોર્મા માનપાત્ર ” એ પ્રહલાદજીનો પ્રથમ ગુણ છે. પુણ્યશ્લોકના ગાનમાં પ્રહલાદનું નામ પ્રથમ આવે છે. પ્રહાદ-નારદ-પરાશર-પુંડરીક-વ્યાસામ્બરીષ-શુક-શૌનક-મીષ-દાલ્મ્યાન્. આ શ્લોક પ્રહલાદજીના ગૌરવનું પ્રમાણ છે.

(૨) ગાસ્યન્તિ તથાઃ શુદ્ધમ્—ભગવાનના યશની માફક જ સંતપુરુષો પ્રહલાદના યશનું ગાન કરશે. દેવોનો ભાગ્યે જ શુદ્ધ યશ હોય છે, જ્યારે પ્રહલાદજીનો વિશુદ્ધ યશ છે. ૪૩, ૪૪

આ શ્લોકમાં પ્રહલાદજીની સુવર્ણ જેવી વિશુદ્ધિ દર્શાવે છે --

યોગૈર્હેમેવ દુર્વર્ણ ભાવયિષ્યન્તિ સાધવઃ ॥

નિર્વૈરાદિભિરાત્માનં ચચ્છીલમનુવર્તિતુમ્ ॥ ૪૫ ॥

અન્યથાર્થ—યોગૈઃ—અન્ય દ્રવ્યોના યોગથી, દુર્વર્ણમ્—ભેળસેળવાળા, હેમ દ્વ-સોનાને શુદ્ધ કરવામાં આવે છે તેમ, સાધવઃ—સજ્જનો, ચચ્છીલમ્—જેના શીલને—જેના વર્તનને, અનુવર્તિતુમ્—અનુસરવા, નિર્વૈરાદિભિઃ—નિર્વૈર વગેરે ગુણોથી, આત્માનમ્—પોતાને, ભાવયિષ્યન્તિ—શુદ્ધ કરશે. ૪૫

અનુવાદ—અન્ય રસાયણ દ્રવ્યોના સંયોગથી સોનાને જેમ શુદ્ધ કરવામાં આવે છે, તેમ સજ્જનો તારા પૌત્રના શીલને—વર્તનને અનુસરવા નિર્વૈર ભાવ વગેરે ગુણોથી પોતાને પવિત્ર કરશે. ૪૫

તત્ત્વસુધા—(૩) “ યોગૈર્હેમેવ ” સુવર્ણથી શુદ્ધિ રસાયણ દ્રવ્યોના મિશ્રણની, અગ્નિદાહથી, ષ્ઠેનથી, ધર્ષણથી, વગેરે અદાર પ્રકારે કરવામાં આવે છે. પછી શુદ્ધ થયેલ સુવર્ણને કુન્દન ગણાય છે. સોનીઓ તે સોનાને રત્ન સાથે જડવા માટે અદાર પ્રકારે શુદ્ધિ કરે છે તે જ પ્રકારે સાધુજનો પણ પ્રહલાદજીના ચરિત્રને અનુસરવા અદાર પ્રકારની “ નિર્વૈરપણું ” વગેરે ક્રિયાઓથી પોતાના ચરિત્રની શુદ્ધિ આચરે છે. તેથી જ પ્રહલાદમાં અદાર ગુણો વર્ણવે છે. તેમાં આ ત્રીજો ગુણ દર્શાવ્યો. બાકીના ગુણો પછીના શ્લોકોમાં દર્શાવ્યા છે. ૪૫

આ શ્લોકમાં યોથા ગુણનું વર્ણન કરે છે—

યત્પ્રસાદાદિદં વિશ્વં પ્રસીદતિ યદાત્મકમ્ ॥

સ સ્વદ્ભગવાન્ યસ્ય તોષ્યતેઽનન્યયા દશા ॥ ૪૬ ॥

અન્યથાર્થ—યદાત્મકમ્—ભગવદ્રૂપ એવું, હૃદમ્—આ, વિશ્વમ્—વિશ્વ, યત્પ્રસાદાત્—જેમની કૃપાથી—પ્રસન્નતાથી, પ્રસીદતિ—પ્રસન્ન થાય છે, સઃ—તે, સ્વદ્ભગ—સર્વત્ર પોતાને જોનાર, ભગવાન્—ભગવાન, યસ્ય—તારા પૌત્રની, અનન્યયા દશા—અનન્ય દૃષ્ટિથી—ભક્તિથી, તોષ્યતે—પ્રસન્ન થશે. ૪૬

અનુવાદ—ભગવદ્રૂપ એવું આ વિશ્વ જે ભગવાનની કૃપાથી પ્રસન્ન થાય છે તે સર્વના સાક્ષી ભગવાન તારા પૌત્રની અનન્ય દૃષ્ટિથી—ભક્તિથી પ્રસન્ન થશે. ૪૬

તત્ત્વસુધા—(૪) “ ભગવાન્ યસ્ય તોષ્યતે ” — “ ભગવાન જેમનાથી પ્રસન્ન થશે ” એવો પ્રહલાદજીનો. આવું યોથું લક્ષણ કહ્યું. માનવ વિશ્વને રાજ કરવા અધિક શ્રમ કરે છે, પરંતુ નિષ્ફળ નીવડે છે. જો તે કેવલ ભગવાને જ પ્રસન્ન કરે તો સમસ્ત વિશ્વ તેની સાથે પ્રેમ કરશે. વિશ્વ ભગવાનનું સ્વરૂપ છે એટલે વિશ્વપતિની પ્રસન્નતામાં વિશ્વપ્રસન્નતા સહજ સિદ્ધ થશે.

(“ અનન્યયા દશા ”—ભગવાન અનન્ય દૃષ્ટિથી એટલે અનન્ય ભક્તિથી પ્રસન્ન થાય છે. દશ ઇન્દ્રિયો, ચાર અન્તઃકરણ, પ્રાણ, આત્મા અને દેહ મળીને ૧૭ દૃષ્ટિઓ થાય છે. આ સત્તર જે ભગવાનને નિહાળે કે સેવે

તેા અનન્ય ભક્તિ કરી મનાય. આ ગણુવેલ ૧૭ અંદરની દષ્ટિઓ થઈ તેમ જ તેવી સત્તર બહારની થઈ. બધી મળીને ચોત્રીસ થઈ. તે સર્વ ભગવાનને રાજી કરવામાં વપરાય તે જ ભગવાનની સેવા. આવી સેવાથી ભગવાન રાજી થાય. ૪૬

આ શ્લોકમાં પ્રહલાદજીના પાંચથી નવ ગુણોનો પરિચય આપે છે—

સ વૈ મહાભાગવતો મહાત્મા મહાનુભાવો મહતાં મહિષ્ઃ ॥

પ્રવૃદ્ધમક્ત્યા હાનુમાવિતાશયે વિવેક્ય વૈકુણ્ઠમિમં વિહાસ્યતિ ॥ ૪૭ ॥

અન્વયાર્થ—સઃ વૈ—તે ખરેખર, મહાભાગવતઃ—મહાન ભગવદ્ભક્ત, મહાત્મા—મહાત્મા—ઉદાર, મહાનુભાવઃ—મહાન પ્રભાવશાળી, મહતામ્—ઉત્તમ પુરુષોમાં પણ, મહિષ્ઃ—ઉત્તમ, પ્રવૃદ્ધમક્ત્યા—વધેલી ભક્તિથી, હાનુમાવિત—આશયે—પ્રભાવશાળી બનેલા અન્તઃકરણમાં, વૈકુણ્ઠમ્—વૈકુંઠ ભગવાનને, વિવેક્ય—પધરાવી, હમમ્—આ દેહનો, વિહાસ્યતિ—ત્યાગ કરશે. (ઉપેન્દ્રવજ્ર વ્રત) ૪૭

અનુવાદ—તે ખરેખર મહાન ભગવદ્ભક્ત, મહાન ઉદાર, મહાન પ્રભાવશાળી અને શ્રેષ્ઠ પુરુષોમાં પણ અતિશ્રેષ્ઠ બની, વૃદ્ધિ પામેલી ભક્તિ દ્વારા પ્રભાવશાળી બનેલા હૃદયમાં વૈકુંઠ ભગવાનને વસાવી આ દેહાદિ અભિમાનને ત્યજશે. ૪૭

< તત્ત્વસુધા—(૫) મહાભાગવતઃ—જન્મ લીધા પછી ભગવદીય સંગે ભગવદીય બને અને સમસ્ત દેહ ઇન્દ્રિયાદિ ભગવાનની જ સેવામાં વાપરે તે ભાગવતઃ; પરંતુ જન્મતાં જ પરમભક્ત જન્મે અને જીવનની સમસ્ત ક્ષણો અને સામગ્રી ભગવાનમાં જ વાપરે તે મહાભાગવત.

(૬) મહાત્મા—મહાત્મા જ્ઞાનથી જ થવાય છે. જ્ઞાન મહાન છે. જ્ઞાનપ્રાપ્તિ એટલે અહમ્સ્થિતિ.

(૭) મહાનુભાવઃ—પ્રભાવશાળીને મહાનુભાવ માન્યો છે. ઉત્તમ કર્મ અને ઉપાસનાથી મહાનુભાવ થવાય છે અગ્નિથી ન બળવું, જલમાં ન ડૂબવું વગેરે પ્રભાવશાળીપણું કહેવાય.

(૮) મહતાં મહિષ્ઃ—માનનીયમાં પણ માન્ય. કીર્તિથી માનનીય બનાય છે. એવા માનનીયોમાં પણ પ્રથમ સ્થાન મેળવે તે મહાનમાં મહાન ગણાય છે.

(૯) પ્રવૃદ્ધમક્ત્યા—આ પદથી પ્રહલાદજીને “પરમભક્ત” કહ્યા છે. (નિર્મલ મનમાં શ્રીવૈકુંઠ પ્રભુને પધરાવી કાયાને મંદિર બનાવી લોકનો ત્યાગ કરશે. ૪૭

અલમ્પટઃ શીલધરો ગુણાકરો હૃષ્ઠઃ પરર્દયા વ્યથિતો દુઃસ્વિતેષુ ॥

અમૂતશત્રુર્જગતઃ શોકહર્તા નૈદાધિકં પાપમિવોદુરાજઃ ॥ ૪૮ ॥

અન્વયાર્થ—અલમ્પટઃ—અલંપટ, શીલધરઃ—ઉત્તમ સ્વભાવવાળો, ગુણ-આકરઃ—ગુણના ભંડાર, પરર્દયા—બીજની સમૃદ્ધિથી, હૃષ્ઠઃ—રાજી થનાર, દુઃસ્વિતેષુ—દુઃખીઓનાં દુઃખ જોઈ, વ્યથિતઃ—દુઃખી થનાર, અમૂત-શત્રુઃ—શત્રુ રહિત, ઉદુરાજઃ—હવ-નક્ષત્રરાજ ચન્દ્ર જેમ, નૈદાધિકમ્—ઉનાળાના, તાપમ્—તાપને ટાળે છે, જગતઃ—જગતના, શોકહર્તા—શોકને હરનારો, અવિવ્યતિ—થશે. (વંશસ્થ વ્રત) ૪૮

અનુવાદ—અલંપટ, ઉત્તમ સ્વભાવવાળો, ગુણભંડાર, બીજની સમૃદ્ધિથી રાજી થનાર, દુઃખીઓનાં દુઃખને જોઈને દુઃખી થનાર, શત્રુ રહિત, નક્ષત્રરાજ ચન્દ્ર જેમ ઉનાળાના તાપને ટાળે છે તેમ જગતના શોકને હરનારો થશે. ૪૮

૮ તત્ત્વસુધા—ઉપરના શ્લોકમાં પાંચ લક્ષણ કહી આ શ્લોકમાં બીજાં “આઠ” લક્ષણો કહે છે—

(૧૦) અલમ્પટઃ—અનાસક્ત ઇન્દ્રિયોતું વિષયોમાં પરોવાયેલા રહેવું તે આસક્તિ-ત્રંપટપણું. તે સ્થિતિથી પર એટલે અનાસક્ત.

(૧૧) શીલવરઃ—ઉત્તમ સ્વભાવનો સદ્ભાવ એ જ સમ્પત્તિ છે.

(૧૨) ગુણાકરઃ—સદ્ગુણોનો ભંડાર. પ્રથમ સ્કંધમાં ૧૬ મા અધ્યાયમાં ૨૬ શ્લોકથી ૨૯ મા શ્લોકમાં કહેલા ૩૯ ગુણવાળા એટલે ગુણનિધિ.

(૧૩) દૃષ્ટઃ પરદર્શી—પર સમ્પત્તિ દેખી પ્રસન્ન થનાર એ પરમ વૈષ્ણવનું લક્ષણ છે.

(૧૪) વ્યથિતો દુઃખેષુ—પર દુઃખ દેખી દાઝનાર એ પરમ ભગવદીય પ્રકૃતિ છે.

(૧૫) અમૂતશત્રુઃ—અઘ્નતશત્રુ. શત્રુ થયા નથી, છે નહીં અને થશે નહીં તે અઘ્નતશત્રુ કહેવાય. કામ-ક્રોધાદિ પણ જેના શત્રુ નથી.

(૧૬) જગતઃ શોકહર્તા—સમષ્ટિના શોકને હરનાર, શોક તો જગતની ગુપ્ત વ્યથા છે. પ્રહ્લાદજી તે પણ દૂર કરશે.

(૧૭) ઉદુરાજઃ—ચન્દ્ર સમાન સુધાવર્ણી. ચન્દ્ર નક્ષત્રો સાથે વસી જગત-દુઃખને હરે છે તેમજ પ્રહ્લાદજી ભક્ત નક્ષત્રો સાથે રહી દુઃખ દૂર કરશે. ૪૮

આ શ્લોકમાં અઢારમે ગુણ ગાય છે—

અન્તર્બહિશ્ચામલમગ્જનેત્રં સ્વપૂરુષેચ્છાનુગૃહીતરૂપમ્ ॥

પૌત્રસ્ત્રવ શ્રીલલનાલલામં દ્રષ્ટા સ્ફુરત્ કુણ્ડલમણ્ડિતાનનમ્ ॥ ૪૯ ॥

અન્યથાર્થ—તવ પૌત્રઃ—તમારો પૌત્ર, અમલમ્—દોષરહિત, અગ્જ-નેત્રમ્—કમલ સમાન નેત્રવાળા, સ્વ-પૂરુષ-ઇચ્છા-પ્રનુ-ગૃહીત-રૂપમ્—પોતાના ભક્તની ઇચ્છાને અનુસરીને સ્વરૂપ ગ્રહણ કરનારા, શ્રી-લલના-લલામમ્—લક્ષ્મીરૂપ લલનાથી સુંદર, સ્ફુરત્-કુણ્ડલ-મણ્ડિત-માનનમ્—તેજસ્વી કુંડલોથી શોભતા મુખવાળા ભગવાનનાં, અન્તઃ ચ બહિઃ—અંદર તેમજ બહાર, દ્રષ્ટા-દર્શન કરશે. (ઇદ્રવંશા વૃત્ત) ૪૯

અનુવાદ—તમારો પૌત્ર “દોષરહિત, કમલ સમાન નેત્રવાળા, પોતાના ભક્તની ઇચ્છાને અનુસરીને અવતાર લેનારા, લક્ષ્મીરૂપ લલનાથી સુંદર, તેજસ્વી કુંડલોથી શોભતા મુખવાળા ભગવાનનાં” અંદર તેમ જ બહારથી દર્શન કરશે. ૪૯

તત્ત્વસુધા—ભગવાનનું સર્વ સ્થલે પ્રહ્લાદજીને દર્શન થશે એવું વિધાન કરે છે—

અન્તર્બહિઃ શ્રીલલનાલલામં દ્રષ્ટા—શ્રી પ્રહ્લાદજીને અંદર તેમજ બહાર ભગવાનનું દર્શન થશે પ્રહ્લાદની નજરને પ્રત્યેક પદાર્થોમાં સચ્ચિદાનંદ, હસ્તચરણવાળા ભગવાનનું દર્શન થશે. કારણ કે સમસ્ત પદાર્થોમાં તે સ્વરૂપ રહેલ છે પરંતુ પ્રત્યેકને માયાનો પડો દૂર નથી. થયો તેથી નથી દેખાતું. પ્રહ્લાદને તે પડો દૂર થયેલ છે તેથી દેખાશે. પ્રભુનું સ્વરૂપ કેવું દેખાશે તેનું નિરૂપણ પાંચ વિશેષણમાં કરેલ છે.

અમલમ્—મધ્યાહ્નના સૂર્ય જેવું નિર્દોષ, અગ્જનેત્રમ્—કમલ સમાન નેત્રવાળા હોવાથી સર્વની કામનાને પૂર્ણ કરનાર, સ્વપૂરુષેચ્છાનુગૃહીતરૂપમ્—ભક્તને કયતા રૂપને ધરનાર એથી ભગવાનને ભક્તાધીન કલા. “લલના-લલામમ્”—લક્ષ્મીજીની માફક સર્વસૌભાગ્યને પૂરનાર, “કુણ્ડલમણ્ડિતાનનમ્”—એ કુંડલ સાંખ્યયોગ રૂપ છે, મુખ ભક્તિરૂપ છે. તેથી જ્ઞાન-વૈરાગ્ય-ભક્તિનું દાન કેવલ મુખદર્શનથી કરે છે. ૪૯

શ્રી દિતિ આ શ્લોકમાં પોતાની પ્રસન્નતા પ્રકટ કરે છે —

મૈત્રેય ઉવાચ—શ્રુત્વા ભાગવતં પૌત્રં મુમોદતે દિતિર્મૃગશ્ચ ॥

પુત્રયોશ્ચ વધં કૃષ્ણાદ્ વિદિત્વાસીન્મહામનાઃ ॥ ૫૦ ॥

અન્યથાર્થ—પૌત્રં ભાગવતં—પોતાનો પૌત્ર ભગવાનનો ભક્ત થશે, એવું, શ્રુત્વા—સાંભળીને, દિતિઃ—દિતિદેવી, મૃગશ્ચ—ખૂબ જ, મુમોદત—પ્રસન્ન થઈ. ચ—વળી, કૃષ્ણાત્—શ્રીકૃષ્ણને હાથે, પુત્રયોઃ—અન્ને પુત્રોનો. વધં વિદિત્વા—વધ થશે જાણી, મહામનાઃ—ઉદાર મનવાળી, આસીત્—થઈ. ૫૦

અનુવાદ—મૈત્રેય બોલ્યા, ‘પોતાના પૌત્ર ભગવાનનો ભક્ત થશે,’ એવું જાણીને દિતિદેવી ખૂબ જ પ્રસન્ન થયાં. વળી શ્રીકૃષ્ણના હાથે અન્ને પુત્રોનો વધ થશે જાણીને ઉદાર મનવાળાં થયાં. ૫૦

તત્ત્વસુધા—“શ્રુત્વા ભાગવતં પૌત્રમ્” પૌત્ર ભક્ત થશે એવું દિતિએ સાંભળ્યું કે આનંદ થયો; કારણ કે પુત્ર પણ ભક્ત જ થવાનો છે એવું દિતિ સમજે છે. ભગવાનને જે લીલા કરવી છે તેમાં અન્ને પુત્રો ઉપયોગી થનાર છે, એવો દિતિને ખ્યાલ છે. તે ખ્યાલ સમજાવવા માટે “મુમોદત” વૈદિક પ્રયોગ કર્યો છે બાકી “મુમોદ” રૂપ અને છે. ૫૦

શ્રીમદ્ ભાગવત તૃતીયસ્કંધ ૧૪ મો અધ્યાય સંપૂર્ણ

અધ્યાય ૧૫ માં

શ્લોક સંખ્યા—૫૦

ચોદમા અધ્યાયમાં “કામાવેશ સત્કર્મનો નાશ કરે છે” એ વસ્તુનું દિતિ-કસ્યપ ચરિત્રથી વર્ણન કર્યું. હવે પંદરમા અધ્યાયમાં ક્રોધથી જ્ઞાનનો નાશ થાય છે એ ચાર સત્કુમારોના ચરિત્રથી વર્ણવશે. જ્ય-વિજયને પણ ક્રોધ થયો છે તેમજ કુમારોને પણ ક્રોધ થયો છે.

આ અધ્યાયમાં વૈકુંઠનું વર્ણન કર્યું છે. વૈકુંઠની એક વિશેષતા છે કે ત્યાં વસનાર સ્ત્રી, પશુ, પક્ષી વગેરેને પણ વૈરવૃત્તિ હોતી નથી. તેમજ તેઓ સર્વથા નિર્દોષ હોય છે. જો ત્યાં દોષપ્રવૃત્તિ જોવામાં આવે તો ભગવદ્દષ્ટિ જ કારણ બની છે. ભગવાનને લીલાવિસ્તાર કરી જીવોનો નિરોધ કરવો છે માટે જ્ય-વિજય કે કુમારોમાં દોષદર્શન એ સૂત્રધાર શ્રીહરિનું જ સંચાલન છે.

આ અધ્યાયમાં ૫૦ શ્લોક છે. ૬ ઉવાચ આવે છે. પૂર્વ અધ્યાયમાં દિતિના આત્મતોષનું વર્ણન કરી મૈત્રેય મુનિ વિરામ પામ્યા. હવે આ અધ્યાયમાં મૈત્રેય મુનિ આગળનો પ્રસંગ વર્ણવે છે—

મૈત્રેય ઉવાચ—પ્રાજાપત્યં હિ તત્તેજઃ પરતેજોદનં દિતિઃ ॥

દધાર વર્ષાણિ શતં શક્કમાના સુરાર્દનાત્ ॥ ૧ ॥

અન્વયાર્થ—હિ-અરેખર, પર-તેજો-દનમ્-બીજાં તેજોને હજુનાર, પ્રાજાપત્યમ્-પ્રજાપતિનું, તત્ત્વ-તેજઃ-તે તેજને, સુર-શ્રદ્ધનાત્-દેવો પીડશે, એમ, શક્કમાના-શંકા કરતી, દિતિઃ-દિતિએ, શતં વર્ષાણિ-સો વર્ષ સુધી, દધાર-ધારણ કર્યું. ૧

અનુવાદ—મૈત્રેય બોલ્યા : અરેખર, બીજાં તેજોને નાશ કરનારા તે પ્રજાપતિ કસ્યપના તેજને, દેવો પીડશે એવી શંકાથી દિતિએ સો વર્ષ પર્યન્ત ઉદરમાં ધારણ કર્યું. ૧

તત્ત્વસુધા—“પ્રાજાપત્યં હિ તત્તેજઃ”—પ્રજાપતિ શબ્દથી કસ્યપ મુનિ વર્ણવ્યા છે. કસ્યપ બ્રાહ્મણ હતા. તેમની પાસે અપૂર્વ વીર્યવાળું બ્રહ્મતેજ હતું. સૂર્ય જેવું તેજસ્વી બ્રહ્મતેજ અન્ય તેજોને ઝાંખાં કરી દે છે. દિતિએ આ તેજને “વર્ષાણિ શતં” સો વર્ષ ધારણ કર્યું. દિતિના પોતાના જ સામર્થ્યથી ધારણ કરવાનું બન્યું છે.

“દધાર”—સો વર્ષ પર્યન્ત ધારણ કરવાનું કારણ તો એ હતું કે તે તેજ જો ઉદરમાં રહે તો દિતિ પોતાના સામર્થ્યથી તેને ખૂબ જ પોષી તાકાતવાળું બનાવે. વળી જલદી તેજ બહાર આવે. તાકાત ઓછી હોય તો દેવો તે તેજનો નાશ કરે. અથવા કાં તો તે સમર્થ તેજ દેવોને વિના કારણે કનડે માટે સો વર્ષ ધારણ કર્યું.

“સુરાર્દનાત્”—સુરાર્દન શબ્દના સુરોથી પીડા પામે અથવા સુરોને-દેવોને પીડે એવા બે અર્થ કરવા, તથા ઉપરના વાક્યમાં દર્શાવેલ અર્થ મળશે. ૧

આ શ્લોકમાં દિતિના ગર્ભના તેજથી લોકમાં અંધકાર છવાયો એમ કહે છે—

લોકે તેન હતાલોકે લોકપાલા હતૌજસઃ ॥

ન્યવેદયન્ વિશ્વસૃજે ધ્વાન્તવ્યતિકરં દિશામ્ ॥ ૨ ॥

અન્વયાર્થ—તેન-તે તેજથી, લોકે-લોકો, હત-આલોકે-તેજ વિનાના બન્યા-નિસ્તેજ થયા, ત્યારે, હત-આજસઃ-બલહીન બનેલા, લોકપાલાઃ-લોકપાલો, વિશામ્-દિશાઓમાં, દ્વાન્ત-ઘટિકરમ્-અંધ-કારને લીધે થયેલ અવ્યવસ્થાને, વિશ્વસૃજે-બ્રહ્માજીને, નિ-અવેદ્યન્-જણાવવા લાગ્યા. ૨

અનુવાદ—તે ગણના તેજથી લોકોનો પ્રકાશ નહ થયો ત્યારે બલહીન બનેલા લોકપાલો દિશાઓના અંધકારના ગુચવાડાને બ્રહ્માજીને જણાવવા લાગ્યા. ૨

તત્ત્વમુધા - તેજ હતાલોકે—“તેજ”નો અર્થ કરવો દ્વિતિના ઉદરમાં આવેલા તેજથી લોક અંધકારથી છવાયા. પ્રથમ બ્રહ્મતેજ દ્વિતિના ઉદરમાં આવ્યું. તેમાં વૈષ્ણવતેજ જ્ય-વિજયરૂપે પ્રવેશ્યું તેથી બીજામાં બીજાનું આધાન થયું. આ બન્ને તેજના પ્રભાવથી લોક નિસ્તેજ બન્યા તેમજ —

“લોકપાલા હતૌજસઃ”-લોકપાલો પણ આહી શક્તિ અને વૈષ્ણવી શક્તિ સામે બલહીન થયા, ત્યારે આ અંધકારની બાબતનાં બ્રહ્માજીને નિવેદન કરવા ગયા. ૨

આ શ્લોકથી આઠ શ્લોકોમાં આઠ વાતો ક્રમે કરીને દેવો બ્રહ્માજીને કહે છે તેમાં પ્રથમ વાત “બ્રહ્માજી”ના જ્ઞાનનું સમર્થન કરે છે—

દેવા ऊचुः—तम एतद्विमो वेत्थ संविद्या यद्वयं भृशम् ॥

न अव्यक्तं भगवतः कालेनास्पृष्टवर्त्मनः ॥ ૩ ॥

અન્વયાર્થ—વિમો-હે વિમો ! ચત્-જે અંધકારથી, વયમ્-અમે, ભૃશમ્-પુષ્કળ, સંવિદ્યાઃ-દુઃખી થયા છીએ, ઇતત્-એ, તમઃ-અંધકારને, વેત્થ-આપ જાણો છો, વિ-કારણ કે, કાલેન-કાલ, અસ્પૃષ્ટ-વર્ત્મનઃ-જેમના માર્ગને સ્પર્શી નથી શકતો એવા, ભગવતઃ-આપનાથી-ભગવાનથી, અવ્યક્તમ્-કંઈપણ અબળપ્યું નથી. ૩

અનુવાદ—દેવો બોલ્યા હે વિમો ! જે અંધકારથી અમે અત્યંત દુઃખી થઈ રહ્યા છીએ, એ અંધકારને આપ જાણો છો. કારણ કે કાલ જેમના માર્ગને સ્પર્શી નથી શકતો એવા આપ ભગવાનથી કંઈપણ અબળપ્યું નથી. ૩

તત્ત્વમુધા—તમ એતદ્વિમો વેત્થ ! વિમો ! સંબોધન દ્વારા બ્રહ્માજીના જ્ઞાનનું માહાત્મ્ય દર્શાવ્યું છે. દેવો કહેવા ચાહે છે કે આ અંધકારના કારણને તેમજ સ્વરૂપને આપ જાણો છો કારણ કે—

“કાલેનાસ્પૃષ્ટવર્ત્મનિ”—કાલ આપનું જ્ઞાન નહ નથી કરી શકતો. આડી ભલા સમર્થ જ્ઞાનીઓનો પણ વિવેક યૌવનકાલ, સત્તાકાલ, ઐશ્વર્યકાલથી નહ થયેલ જાણ્યો છે. પરંતુ કાલ બ્રહ્માજીના માર્ગને નથી સ્પર્શી શકતો તો પછી બ્રહ્માજીને સ્પર્શી શકે ! ૩

આ શ્લોકમાં દેવો પોતાને નિર્દોષ જાહેર કરે છે—

देवदेव जगद्धातर्लोकनाथ शिखामणे' ॥

परेषामपरेषां त्वं भूतानामसि भाववित् ॥ ૪ ॥

અન્વયાર્થ—દેવદેવ -હે દેવદેવ, જગત્-ધાતઃ-હે જગતધાતા ! લોકનાથ-શિખામણે-હે લોકનાથના શિખામણિ, રવમ્-આપ, પરેશામ્-મોટાં, અને અપરેશામ્-નાનાં, ભૂતાનામ્-પ્રાણીઓના, ભાવવિત્-ભાવના જાણુકાર, અસિ-છો. ૪

અનુવાદ—હે દેવદેવ ! હે જગતવિધાતા ! હે લોકનાથના શિષ્યામણિ ! આપ નાનાંમોટાં પ્રાણીઓના હૃદયના ભાવને જાણો છો. ૪

તત્ત્વસુધા—દેવો અભાજીને ત્રણ સંબોધન કરી સર્વજ્ઞ છો એમ પૂરવાર કરી પોતે નિર્દોષ છે એમાં આપનું સર્વજ્ઞપણું પ્રમાણ છે એવો આશય વ્યક્ત કરશે—

“**દેવદેવ**”—દેવોના અભાજી દેવ છે. હિપાસકના હૃદયમાં એના ઇષ્ટદેવનું સ્થાન હોય છે તેથી ઇષ્ટદેવ હૃદયમાં સાક્ષી છે તે દિવ્યની અને જીવનની શુદ્ધિને જાણે છે માટે અભાજીને દેવદેવ સંબોધન કર્યું.

જગદ્ધાત—અભા સમષ્ટિના રચનાર છે. રચનાર પોતે સદોષ કે નિર્દોષ કેવી સૃષ્ટિ રચી છે તે જાણે છે તેથી અમે નિર્દોષ કે સદોષ છીએ તે આપનાથી જાનું નથી એમ સૂચવવા જગદ્ધાતઃ સંબોધન કર્યું. “**લોકનાથશિષ્યામણે**”—લોકનાથો અભિપ્રાયને જાણે છે. બ્યારે અભાજી તો લોકનાથના શિષ્યામણિ છે તે વધુ સમર્થ છે તેમજ બધું જ જાણે છે. તો હે અભાજી ! અમે નિર્દોષ છીએ પછી આ દુઃખ શાથી તે કહો ? આપ નાના મોટા સૌના મનની વાત જાણો છો.

(આ શ્લોકમાં ક્ષમાપન અને નમન કરે છે—

નમો વિજ્ઞાનવીર્યાય માયયેદમુપેયુષે ॥

ગૃહીતગુણમેદાય નમસ્તેઽવ્યક્તયોનયે ॥ ૫ ॥

અન્યથાર્થ—**વિજ્ઞાન-વીર્યાય**—વિજ્ઞાનરૂપ વીર્યવાળા આપને, **નમઃ**—નમસ્કાર, **ઇદમ્ ઉપેયુષે**—આ શરીરને ધારણ કરનાર આપને નમસ્કાર, **ગૃહીત-ગુણ-મેદાય-ગુણો** દ્વારા ભેદને ગ્રહણ કરનારા, **અવ્યક્ત-યોનયે**—અવ્યક્તની યોનિ-કારણ રૂપ, **તે**—આપને, **નમઃ**—નમસ્કાર હો. ૫

અનુવાદ—વિજ્ઞાનરૂપ વીર્યવાળા આપને નમસ્કાર માયાથી આ શરીરને ધારણ કરનાર, તેમજ ગુણો દ્વારા ભેદને સ્વીકારનાર અને અવ્યક્તતા પણુ કારણ એવા આપને નમસ્કાર કરું છું. ૫

તત્ત્વસુધા—અભાજીને અનેક રીતે આ શ્લોકમાં નમસ્કાર કર્યા છે. પ્રથમ તો “**વિજ્ઞાનવીર્યાય**” વિજ્ઞાન-વીર્ય તરીકે નમસ્કાર કર્યા છે. વિજ્ઞાન એટલે અજ્ઞાનો અનુભવ અને અજ્ઞાના અનુભવરૂપી વીર્યવાળા અજ્ઞાને પ્રણામ કર્યા.

“**માયયેદમુપેયુષે**”—માયાથી શરીરનો સ્વીકાર કરનાર અભાજીને નમસ્કાર કર્યા. “**ગૃહીતગુણમેદાય**”—અભાએ ભેદ સ્વીકાર્યો છે તે ગુણોને લીધે સ્વીકાર્યો છે. અવ્યક્તયોનયે—અવ્યક્તતા યોનિરૂપ એટલે કારણરૂપ અજ્ઞાને પ્રણામ કર્યા છે. અવ્યક્ત એટલે અક્ષર અને અભા એટલે યોનિસ્વરૂપ છે. તાત્પર્ય અક્ષર પિતા અને અભાજી માતાસ્વરૂપ છે. માતા તો ક્ષમાશીલ જ હોય છે માટે અભા અમને ક્ષમા આપશે. ૫

આ બે શ્લોકોમાં અભાજીની કૃપાથી અભયની માગણી કરી છે --

યે ત્વાનન્યેને ભાવેન ભાવયન્ત્યાત્મભાવનમ્ ॥

આત્મનિ પ્રોત્તમુવનં પરં સદસદાત્મકમ્ ॥ ૬ ॥

તેષાં સુપન્નયોગાનાં જિતશ્વાસેન્દ્રિયાત્મનામ્ ॥

લબ્ધ યુક્તમ્પસાદાનાં ન કુતશ્ચિત્પરામવઃ ॥ ૭ ॥

અન્યથાર્થ—એ-જેઓ, આત્મ-ભાવનમ્-પોતાના જીવોના દેહોને ઉત્પન્ન કરનાર, આત્મનિ પ્રોત-ભુવનમ્-પોતામાં સમસ્ત ભુવનોને પરોવી રાખનાર, પરમ્-વશ રાખનાર, સદ્-અસદ્-આત્મકમ્-સદ્ અસદ્-૩૫ એવા, ત્વા-આપને, અનન્યેન ભાવેન-અનન્યભાવથી, ભાવયન્તિ-અને છે, તેષામ્ સુપક્વ-યોગાનામ્-તેવા પરિપક્વ થયેલ યોગવાળા, જિત-શ્વાસ-ઇન્દ્રિય-આત્મનમ્-પ્રાણ, ઇન્દ્રિય અને અન્તઃકરણ ઉપર વિજય પામેલા, લઘ્વ-યુગ્મન્-પ્રસાદાનામ્-આપની કૃપા પામેલાઓનો, કુતશ્ચિત્-કોઈથી પણ, પરામયઃ ન-પરાજય નથી થતો. ૭

અનુવાદ—જેઓ, પોતાના જીવોના દેહોને ઉત્પન્ન કરનાર, પોતાનામાં સમસ્ત ભુવનોને પરોવી રાખનાર, વશ રાખનાર, સદ્-અસદ્-૩૫ એવા આપને અનન્ય ભાવથી ભજે છે, તેવા પરિપક્વ યોગવાળા, પ્રાણ-ઇન્દ્રિય-અન્તઃકરણ ઉપર વિજય પામેલા અને આપની કૃપા પામેલાઓનો કયાંયથી કે કોઈથી પરાજય નથી થતો. ૭

તત્વસુધા— એ “ ત્વાનન્યેન ભાવેન ”—ભગવાનને રીઝવવાની સામગ્રીનો અનન્ય ભાવ જ છે. બ્રહ્માજીમાં દેવોને અનન્ય ભાવ થવાનાં ચાર કારણો ચાર વિશેષણથી વર્ણવ્યાં છે :

“ આત્મભાવનમ્ ”—“ આત્મભાવન ” પદના અનેક ભાવ છે. આત્મનો ભાવયતિ એવી વ્યુત્પત્તિ કરવી. આત્મનઃ—એટલે જીવામાંએને અથવા જીવોના દેહને, ઉત્પન્ન કરનાર એવો એક અર્થ કરવો. અથવા આત્મનઃ જૂઠી વિભક્તિ લેવી. અને અર્થ કરવો પરમાત્માની ઉપાસનાથી અનુગ્રહ પામેલા શ્રી બ્રહ્માજીને “ આત્મભાવન ” કહેવા, ઉત્પત્તિ કરનાર તરીકે બ્રહ્માજીને વર્ણવ્યા.

“ આત્મનિ પ્રોત્ભુવનમ્ ”—બ્રહ્માએ ભુવનોને પોતાની અંદર સમાવીને રાખેલાં છે. તેમજ પરં એટલે બ્રહ્માંડને વશ રાખે છે. આ એ વિશેષણથી “ સ્થિતિ ”—“ પાત્રન ” કરનાર તરીકે વર્ણવ્યા.

“ સદસદાત્મકમ્ ”—સદ્ વસ્તુઓને પ્રત્યક્ષ વખતે પોતાનામાં સમાવી દે છે તેથી તે પદાર્થો અસદ્ ન હોય તેવા દેખાય છે તેથી સદસદાત્મક રૂપે બ્રહ્માને નમસ્કાર કર્યો છે.

આવા ચાર વિશેષણવાળા બ્રહ્માજીને જે નમસ્કાર કરે છે, ભક્તિથી સેવે છે તેમનો કદી પરાજય નથી થતો માટે દેવો વિનવે છે કે ભગવન્ ! અમારો પરાજય ન થાય તેવી કૃપા કરો અને અભય દાન કરો. ૬, ૭

આ શ્લોકમાં દેવો પોતાને બ્રહ્માજીના સેવક તરીકે કબૂલે છે—

यस्य वाचा प्रजाः सर्वा गावस्तन्त्येव यन्त्रिताः ॥

हरन्ति बलिमायत्तास्तस्मै मुख्याय ते नमः ॥ ૮ ॥

અન્યથાર્થ—સન્ન્યા-દોરડાંથી, યન્ત્રિતાઃ—બાંધેલા, ગાવઃ-હવ-બળદોની માફક, યસ્વ-જેમની, વાચા-વાણીથી, (યન્ત્રિતાઃ—તથા રહેલી,) સર્વાઃ પ્રજાઃ—સમસ્ત પ્રજાઓ, આયત્તાઃ—સાવધાન રહીને, હરન્તિ ભેટબલિ આપે છે, તે મુખ્યાય-તેવા મુખ્ય-આપને, નમઃ—નમસ્કાર હો. ૮

અનુવાદ—દોરડાંથી બાંધેલા બળદની માફક જેમની વાણીથી બાંધાયેલી સમસ્ત પ્રજાઓ સાવધાન રહીને ભેટબલિ આપે છે તેવા મુખ્ય આપને નમસ્કાર હો. ૮

તત્વસુધા—યસ્ય વાચા દેવો એક વાત સ્વીકારે છે કે રજીયથી બાંધાયેલ બળદ સદા ધાસ વગેરે ખાય છે અને કામ આપે છે એ જ પ્રકારે આ સમસ્ત પ્રજાઃ પ્રજાઓ પણ બ્રહ્માની વાચા વેદવાણીથી અને લોકવાણીથી બાંધાયેલા હોઈ સાવધાનીપૂર્વક સતત કામ કરે છે “ પ્રજા ” શબ્દ “ કન્યાનો ” વાચક છે. કન્યા સર્વથા પરવશ

અને અશક્ત હોય છે તેમ જ પ્રજા પરવશ અને અશક્ત છે માટે તેના ઉપર કૃપા કરવી. વળી બળદ જેમ ખાસ જેવી તુચ્છ વસ્તુ ખાય છે અને અન્ન જેવી સારી વસ્તુ માલિકને આપે છે તેમજ પ્રજાઓ પણ પોતાનાં સંકેત ફળ પ્રજ્ઞાને આપે છે. ૮

અન્તર્માં આ શ્લોકમાં પ્રજાજી પાસે કૃપાની ભિક્ષા કરે છે—

સ ત્વં વિધત્સ્વ શં ભૂમંસ્તમસાં લુપ્તકર્મણામ્ ॥

અદ્ભદ્રદયયા દૃષ્ટ્યા આપન્નાનર્હસીક્ષિતુમ્ ॥ ૯ ॥

અન્યથાર્થ—ભૂમન્—હે મહાન્, સઃ—ત્વમ્—એવા આપ, તમસા—અંધકારથી, લુપ્ત-કર્મણામ્—જેમના કર્મનો નાશ થયેલ છે એવાઓનું, શમ્—કલ્યાણ, વિધત્સ્વ—કરો. આપન્નાન્—શરણાગત એવાઓને, અદ્ભદ્ર-દયયા—પુષ્કળ દયાભરેલી, દૃષ્ટ્યા—દૃષ્ટિથી, ર્હસીક્ષિતુમ્—જેવા માટે, અર્હસિ—યોગ્ય છે. ૯

અનુવાદ—હે મહાન્ ! ઉપર વર્ણવેલા એવા આપ અંધકારથી જેમના કર્મનો લોપ થયેલ છે એવાઓનું કલ્યાણ કરો. વળી શરણે આવેલ એવા અમારા ઉપર પુષ્કળ દયા ભરેલી દૃષ્ટિથી જેવા યોગ્ય છે. ૯

તત્ત્વસુધા—“તમસા લુપ્તકર્મણામ્”—યજ્ઞ, ઉદાપન વગેરે કર્મમાર્ગ ચાલે તો જ દેવાને હુતદ્રવ્યાદિ દ્વારા ભાગ મળે. “દ્રવ્ય” દેવાનું અમૃત મનાય છે. યજ્ઞાદિ અંધ પડવાનું કારણ તમસા એટલે પ્રકાશનો અભાવ છે. તેમ જ તમસા-તમોગુણનો પ્રભાવ છે. જે અંધકાર છવાયેલ હોય, રાત્રીદિવસનો વિભાગ ન હોય તો દેવાને ઉદ્દેશી થતા યાગ વગેરે સંભવે નહિ. તેથી જ દેવો પ્રજાજીને દયાદૃષ્ટિથી નિહાળવા વિનંતિ કરે છે. ભૂમન્—“ભૂમન્” શબ્દના સંબોધનથી “અખૂટ દયા”નો ભંડાર છે એમ વિનવે છે. દયા વપરાશે તો નહીં ખૂટે એવું તાત્પર્ય છે. અસમર્થની દયાનો કોઈ અર્થ નથી. ૯

◀ આ શ્લોકમાં દેવોના અવતરણનો ભય વર્ણવે છે—

एष देव दितेर्गर्भ ओजः काश्यपमर्षितम् ॥

दिशः तिमिरयन् सर्वा वर्धतेऽग्निरिवैधसि ॥ ૧૦ ॥

અન્યથાર્થ—દેવ—હે દેવ ! અર્પિતમ્—દિતિમાં મૂકેલ, કાશ્યપમ્—કશ્યપમુનિનું, ઓજઃ—વીર્ય, ષસઃ—આ, દિતેઃ—દિતિના, ગર્ભઃ—ગર્ભરૂપે, સર્વાઃ—સર્વ, દિશઃ—દિશાઓને, તિમિરયન્—અંધારી બનાવતું, વૈધસિ—કાષ્ઠમાં મૂકેલ, અગ્નિઃ—દેવ-અગ્નિની માફક, વર્ધતે—વધી રહેલ છે. ૧૦

અનુવાદ—હે દેવ, દિતિપત્નીમાં સ્થાપેલ કશ્યપ મુનિનું વીર્ય, આ દિતિના ગર્ભરૂપે દશે દિશાઓને અંધારી બનાવતું, કાષ્ઠમાં મૂકેલા અગ્નિની માફક વધી રહેલ છે. ૧૦

તત્ત્વસુધા—દેવ—દેવ સંબોધનથી સર્વજ્ઞપણું પૂરવાર કરે છે. વળી દેવો પ્રજાજીને વિનવે છે કે “કાશ્યપ ઓજઃ” કશ્યપમુનિનું અમોઘ વીર્ય દિતિના ક્ષેત્રમાં ગર્ભરૂપ ધારણ કરતું હોવાથી દિતિના સંસર્ગથી તેમાં “કૂર”-પણું આવશે. જે તેજસ્વી વીર્ય કૂર બનશે તો વિશ્વ ભયમાં મૂકાશે માટે આપ એ માટે માર્ગદર્શન કાઢો. ૧૦

સર્વજ્ઞ પ્રજ્ઞા પાસે પણ પોતાનું પાંડિત્ય પ્રકટ કરતા દેવાનાં વાક્યો ઉપર હસીને પ્રજ્ઞાએ ઉત્તર વાલ્યો એ વાત આ શ્લોકમાં છે—

मैत्रेय उवाच—स प्रहस्य महाबाहो भगवान् शब्दगोचरः ॥

प्रत्याचेष्टात्मभूर्देवान्प्रीणन्नुचिरया गिरा ॥ ૧૧ ॥

અન્વયાર્થ—મહાબાહો—હે મહાબાહુ ! શબ્દગોચરઃ—વેદથી સમન્વય તેવા, સઃ—તે, આત્મનુઃ મગવાન્—સ્વયં, પ્રકટ થયેલ ભગવાન પ્રજ્ઞાએ, પ્રહસ્ય—હસીને, દેવાન્—દેવોને, પ્રોળન્—રાજી કરતા, રુચિરયા—રુચિકર, ગિરા—વાણીથી, પ્રતિ—આચ્છન્—કહેવા લાગ્યા. ૧૧

અનુવાદ—મૈત્રેય મુનિએ કહ્યું કે, હે મહાબાહુ વિદુરજી ! વેદોથી સમન્વય તેવા તે સ્વયં પ્રકટ થનાર ભગવાન પ્રજ્ઞા, હસીને દેવોને રાજી કરતા રુચિકર વાણીથી કહેવા લાગ્યા. ૧૧

તત્ત્વસુધા—“મહાબાહો”—મહાબાહુ વિદુરજીનું સંબોધન છે. કેટલીક વાર ભયાનક વર્ણન પણ ભયંકર હોય છે. વિદુરજી શરૂનીર હોવાથી તેઓ આવા ભયથી પર છે. તેથી તેમને “મહાબાહો” કહ્યા છે.

“મગવાન્-શબ્દગોચરઃ”—ભગવાન અને શબ્દગોચર એવાં એ વિશેષણ પ્રજ્ઞાજીને માટે વાપર્યાં છે તેનું તાત્પર્ય છે કે પ્રજ્ઞાનું આધ્યાત્મિક સ્વરૂપ શબ્દપ્રજ્ઞ છે તેથી “શબ્દગોચર” કહ્યું. અને તેમાં રહેલ આધિ-દૈવિક સ્વરૂપને જણાવવા “ભગવાન” શબ્દ કહ્યો છે. તાત્પર્ય કે આધિદૈવિક પ્રજ્ઞા બોલ્યા છે.

રુચિરયા ગિરા—પ્રજ્ઞાજીની વાણી ધણી જ રુચિકર હતી. વડીલોનાં રુચિકર વાક્યો જીવનને વધુ સ્પર્શે છે. હિતં મનોહારિ વચન ફુલલં હોય છે. ૧૧

બ્રહ્મોવાચ—માનસા મે સુતા યુષ્મત્ પૂર્વજાઃ સનકાદયઃ ॥

ચેરુર્વિહાયસા લોકાન્ લોકેષુ વિગતસ્પૃહાઃ ॥ ૧૨ ॥

અન્વયાર્થ—યુષ્મત્ પૂર્વજાઃ—તમારી પૂર્વે જન્મેલા, મે માનસાઃ સુતાઃ—મારા માનસપુત્રો, સનકાદયઃ—સનકાદિ કુમારો, લોકેષુ—સર્વલોકોમાં, વિગત-સ્પૃહાઃ—કામના વિનાના, વિહાયસા—આકાશમાર્ગે, લોકાન્—લોકોમાં, ચેરુઃ—વિચરતા હતા. ૧૨

અનુવાદ—પ્રજ્ઞાજીએ કહ્યું : હે દેવો ! તમારી પૂર્વે જન્મેલા મારા માનસપુત્રો સનકાદિ કુમારો સર્વલોકોમાં નિઃસ્પૃહ થઈને આકાશમાર્ગે લોકોને પાવન કરવા વિચરતા હતા. ૧૨

તત્ત્વસુધા—“માનસા મે સુતાઃ”—પ્રજ્ઞાજી દેવોના સમીપમાં એક ગાથા પ્રારંભે છે. તેઓ કહે છે કે—

“મે માનસાઃ”—મારા માનસ ચાર પુત્રો સનકાદિકા છે. તેઓ તમારાથી પૂર્વમાં જન્મેલા છે. તેથી તમે ન જાણતા હો તે બંને. “માનસા”—માનસ શબ્દથી એમ કહેવા ચાહે છે કે “પિતાના મનમાં” રહેલી ઇચ્છાને કહ્યા વિના અમલ કરતા હતા તેથી તે ઉત્તમ પુત્રો હતા. ૧

“વિહાયસા ચેરુઃ”—તેઓ આકાશમાર્ગે વિચરતા હતા તેથી શીઘ્રગતિ, શ્રમનો અભાવ, તપોમળ અને અમોઘ સિદ્ધિવાળા હતા. પ્રજ્ઞાજી જે દેવોને આ વાત કહી રહેલ છે તે દેવો કશ્યપપુત્રો અદિતિમાંથી જન્મેલા છે તે નથી, પરંતુ પ્રજ્ઞાજીની માનસ સૃષ્ટિના દેવોને કહે છે.

“લોકેષુ લોકાન્”—ઇચ્છાધીન થઈને તો ધણા વિચરે છે જ્યારે સનકુમારો કેવલ નિઃસ્પૃહ બનીને લોક-મંગલ માટે લોક, અલોક દેશોમાં પણ વિચરતા હતા. ૧૨

આ કુમારો વૈકુંઠનાથનાં દર્શને જાય છે એ વાત આ શ્લોકમાં કહે છે—

ત એકદા મગવતો વૈકુણ્ઠસ્યામલાત્મનઃ ॥

યયુર્વૈકુણ્ઠનિલયં સર્વલોકનમસ્કૃતમ્ ॥ ૧૩ ॥

અન્વયાર્થ—એકદા—એક દિવસ, તે—તે કુમારો, અમલ-આત્મનઃ—નિર્મલ સ્વરૂપવાળા, સર્વલોક-નમસ્કૃતમ્—સર્વલોકથી વંદન કરાતા, મગવતઃ—ભગવાન, વૈકુણ્ઠસ્ય-વૈકુંઠના, વૈકુણ્ઠ-નિલયમ્—વૈકુંઠધામમાં, યયુઃ—ગયા. ૧૩

અનુવાદ—એક દિવસ તે કુમારો, નિર્મલ, સ્વરૂપવાળા સર્વલોકથી નમસ્કાર કરાતા ભગવાન વૈકુંઠના વૈકુંઠધામમાં ગયા. ૧૩

તત્ત્વસુધા—“**एकदा**” એટલે એક દિવસ સનતકુમારો વૈકુંઠમાં જવા નીકળ્યા. એક દિવસનું તાત્પર્ય કે પુરુષોદય થયો કે ભગવદનુગ્રહ થયો ત્યારે વૈકુંઠમાં જવાનો સંકલ્પ રુક્યો.

“**वैकुण्ठस्य अमलात्मनः वैकुण्ठनिलयम्**”—વૈકુંઠ ભગવાનના વૈકુંઠ લોકમાં સનતકુમારો ગયા. વૈકુંઠ ભગવાન સાક્ષાત્ પુરાણપુરુષનો અવતાર છે. તે ભગવાને લક્ષ્મીજીની લાલસાપૂર્તિ માટે વૈકુંઠલોકની રચના કરી છે. પત્નીની કામનાપૂર્તિ માટે લોક રચ્યો છે છતાં કામનાવાસનાથી રહિત છે તેથી અમલાત્મનઃ ભગવાન વૈકુંઠને નિર્મલ સ્વરૂપવાળા કહ્યા છે.

“**वैकुण्ठनिलयम्**”—જે વૈકુંઠલોકની રચના કરી તે “**रमावैकुण्ठ**” છે. જે કે કૃત્રિમ વૈકુંઠ સ્વરૂપે આ વૈકુંઠને માનેલ છે પરંતુ વ્યાપિવૈકુંઠ જ રમા વૈકુંઠમાં અવતરેલ હોવાથી આ નિત્યવૈકુંઠ જ છે. નિત્યપણાને કૃત્રિમ વૈકુંઠનો વિરોધ નથી આવતો. કૃત્રિમ એટલે મુખ્ય વૈકુંઠ નહીં તેમજ વૈકુંઠનો અવતાર એવું તાત્પર્ય છે. રમયા પ્રાર્થ્યમાનેન એ વાક્યથી વૈકુંઠનો અવતાર સિદ્ધ થાય છે. જય-વિજયનું અવતરણ પણ વ્યાપિવૈકુંઠના પાર્ષદોનું ન સંભવે. વ્યાપિવૈકુંઠના જયવિજય પાર્ષદો તો સદા ભગવાનની સાથે જ રહે છે. વામન ભગવાનના સોળ પાર્ષદોમાં જય-વિજયનો અષ્ટમ સ્કંધમાં ઉલ્લેખ કર્યો છે. ૧૩

વૈકુંઠ લોક પણ ચિદ્, આનંદ, સદાત્મક છે તેમાં વસનારા જીવો આનંદાત્મક છે તેનું વર્ણન કરે છે—

वसन्ति यत्र पुरुषाः सर्वे वैकुण्ठमूर्तयः ॥

येऽनिमित्तनिमित्तेन धर्मेणाराधयन्हरिम् ॥ ૧૪ ॥

અન્યાર્થ—**यत्र**—જે વૈકુંઠમાં, **ये-येओ**, **अनिमित्त-निमित्तेन**—પ્રયોજન વિનાના ચિહ્નવાળા, **धर्मेण**—ધર્મથી, **हरिम्**—શ્રીહરિની, **आराधयन्**—આરાધના કરનારા છે એવા, **सर्वे-सर्व**, **वैकुण्ठमूर्तयः**—વૈકુંઠ ભગવાનના જેવા સ્વરૂપવાળા, **पुरुषाः**—પુરુષો, **वसन्ति**—વસે છે. ૧૪

અનુવાદ—જે વૈકુંઠધામમાં, કેઈપણ જાતના પ્રયોજન વિનાના ધર્મથી શ્રીહરિને પ્રસન્ન કરનારા તેમજ વૈકુંઠ ભગવાનના જેવા સ્વરૂપવાળા પુરુષો વસે છે. ૧૪

તત્ત્વસુધા—“**वसन्ति यत्र पुरुषाः**”—વૈકુંઠમાં સર્વ પુરુષોનો નિવાસ છે. આસક્તિ ધર્મના જીવોને સ્વીજીવ કહેલ છે. આનાસક્ત અને વૈરાગ્યપૂર્ણ સ્વભાવના જીવો પુરુષો છે. વૈકુંઠમાં સર્વ પુરુષોનો નિવાસ એટલે ભક્ત અને હરિસેવારક્ત જીવોનો વસવાટ છે. વૈકુંઠમાં સારૂપ્ય મુક્તિ હોય છે. સ્ત્રીઓને સારૂપ્ય મુક્તિ નથી હોતી. પરંતુ જે ભગવદીયો વૈકુંઠમાં જાય છે તેમની પત્નીઓ પતિવ્રતા હોવાથી વૈકુંઠમાં સાથે જાય છે. ત્યાં રહી ભગવદ્ગુણગાન કરે છે. સારૂપ્ય મુક્તિ ધ્યાનથી થાય છે. અંતઃસમયે સ્વરૂપ-ધ્યાન થાય તો સારૂપ્ય મુક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે.

सर्वे वैकुण्ठमूर्तयः—ત્યાં આવનાર સર્વ વૈકુંઠ ભગવાનના જ સ્વરૂપને પામે છે અને તે જ સ્વરૂપથી ત્યાં વસે છે વૈકુંઠમાં વસનારો દેહ આનંદાકાર હોય છે. કેવલ ભગવાનના આનંદની સમાન આનંદ નથી હોતો તો પણ આનંદમય તો હોય છે. જેઓ અહૈતુક ધર્મથી ભગવાનની આરાધના કરે છે તેમને વૈકુંઠમાં જવાનું મળે છે. ૧૪

આ શ્લોકમાં વૈકુંઠભગવાનનું મહત્ત્વ ગાય છે—

यत्र चाद्यः पुमानास्ते भगवान् शब्दगोचरः ॥

सत्त्वं विष्टभ्य विरजं स्वानां नो मृडयन्वृषः ॥ ૧૫ ॥

અન્યાર્થ—**अ-अने**, **यत्र**—ત્યાં વૈકુંઠમાં, **शब्दगोचरः**—વેદથી જાણી શકાતા, **आद्यः पुमान्**—આલ શ્રી. ભા.—૩૮

પુરુષ, ભગવાન્-ભગવાન, વિરજમ્-વિશુદ્ધ રંગથી રહિત, સત્ત્વમ્-સત્વને, વિષ્ટમ્-રોષીને, સ્વાનામ્-પોતાના ભક્તોના, નઃ-અમારા પ્રજ્ઞાદિ દેવોના, મૃડયન્-આનંદપ્રદ, કૃષઃ આસ્તે-સ્વામી તરીકે ધિરાજે છે. ૧૫

અનુવાદ—અને જે વૈકુંઠધામમાં વેદથી બાણી શકાતા, આદ્યપુરુષ ભગવાન, વિશુદ્ધ સત્વને રોષીને પોતાના ભક્તોના તેમજ પ્રજ્ઞાદિ દેવોના અમારા આનંદદાતા સ્વામી તરીકે ધિરાજે છે. ૧૫

તત્ત્વસુધા—ભગવાન્ શબ્દગોચરઃ—વૈકુંઠમાં ધિરાજતા “શ્રીવૈકુંઠ પ્રભુ” સત્વગુણને રોષીને વસે છે. એ ભગવાનનું શબ્દથી એટલે વેદથી જ્ઞાન થાય છે. વૈકુંઠલોક સર્વ લોકો કરતાં અત્યંત ઉત્તમ છે; તેમજ બિન પ્રકારનો છે. વૈકુંઠમાં રહેનાર જીવનું શરીર આનંદ છે. આનંદનું શરીર સત્ છે અને સત્ મોક્ષરૂપ શરીર છે. આ લોકમાં આશ્વઃ પુમાન્ આદ્ય પુરુષ વસે છે. વ્યાપિ વૈકુંઠમાં પણ આદ્ય પુરુષ એટલે પુરુષોત્તમ ભગવાન વસે છે.

“સત્ત્વં વિષ્ટમ્”—વૈકુંઠમાં ધિરાજતા ભગવાન સત્વગુણને વ્યવસ્થિત રીતે રોષીને વસે છે. જે સત્વ-ગુણને વ્યવસ્થિત રીતે ન રોકે તે તેમાં રજેગુણ, તમેગુણ બળી જાય. એટલે સત્વગુણ શુદ્ધ ન રહી શકે તેથી જ સત્વને રોષી રાખે છે. ૧૫

✓ વૈકુંઠના નૈઃશ્રેયસ વનને વર્ણવે છે—

યત્ર નૈઃશ્રેયસં નામ વનં કામદુર્ઘૈર્દ્રુમૈઃ ॥

સર્વતુશ્રીભિર્વિભ્રાજત્ કૈવલ્યમિવ મૂર્તિમત્ ॥ ૧૬ ॥

અન્વયાર્થ—યત્ર-જ્યાં, સર્વ-ઋતુશ્રીભિઃ-સર્વ ઋતુઓની સમ્પત્તિવાળાં, કામદુર્ઘૈઃ-કામના પૂરક, દ્રુમૈઃ-કદંબતરુઓથી, વિભ્રાજત્-શોભતું; મૂર્તિમત્-મૂર્તિધારી, કૈવલ્યમ્-દૈવ-મોક્ષ જેવું. નૈઃશ્રેયસમ્-નૈઃશ્રેયસ નામનું, વનમ્-વન ધિરાજે છે. ૧૬

અનુવાદ—વળી જે વૈકુંઠધામમાં સર્વઋતુઓની સમ્પત્તિવાળાં કામનાપૂરક કદંબવૃક્ષોથી શોભતું મૂર્તિધારી મોક્ષ જેવું નૈઃશ્રેયસ નામનું વન ધિરાજે છે. ૧૬

તત્ત્વસુધા—“યત્ર નૈઃશ્રેયસં નામ વનમ્”—વૈકુંઠમાં જે ઉપવન છે તેનું નામ “નૈઃશ્રેયસ” આપેલ છે. ઉપવન નગરની સમીપ આવેલ હોય છે. ઉદ્યાન નગરની અંદર તેમજ ભાગેળે હોય. વન નગરથી દૂર હોય છે. વનમાં પ્રત્યેક પ્રકારનાં વૃક્ષો છે. પરંતુ તે બધાંએ વૃક્ષો કદંબવૃક્ષો છે. કોઈ પણ ઇન્દ્રિય વસ્તુ વૃક્ષ પાસેથી મળે છે. વૃક્ષો માટે “દ્રુમાઃ” પદ વાપર્યું છે. “દ્રુ” એટલે ગતિ અને મા એટલે વિનાનાં તેથી દ્રુમનો અર્થ ગતિરહિત એવો થયો.

“કૈવલ્યમિવ મૂર્તિમત્” આ પદથી વૈકુંઠને મૂર્તિમય મોક્ષની ઉપમા આપી છે. તેથી લાગે છે કે મોક્ષનું પણ મૂર્તિમત્ સ્વરૂપ છે. ૧૬

વૈમાનિકાઃ સલલનાશ્ચરિતાનિ યત્ર ગાયન્તિ લોકશમલક્ષણાનિ મર્તુઃ ॥

અન્તર્જલેડનુંવિકસન્મધુમાધવીનાં ગન્ધેન સ્ખન્દિતધિયોઽપ્યનિલં ક્ષિપન્તઃ ॥ ૧૭ ॥

અન્વયાર્થ—યત્ર-જે વૈકુંઠમાં, અન્તઃ-જલે-જલની અંદર, અનુવિકસત્-મધુમાધવીનામ્-સારી રીતે વિકસતી મધુમાધવી લતાઓના, ગન્ધેન-ગંધથી, સ્ખન્દિતધિયઃ-અપિ-ખંડિત થએલ બુદ્ધિવાળા છતાં, અનિલમ્-તે લતાઓના ગંધવાયુને, ક્ષિપન્તઃ-ન ગણકારતા, વૈમાનિકાઃ-વિમાનવિહારીઓ, સલલનાઃ-પોતાની ઓઓ સાથે, મર્તુઃ=ભગવાનનાં, લોક-શમલ-ક્ષણાનિ-લોકોનાં પાપોનો ક્ષય કરનારાં, અશ્ચરિતાનિ-અશ્ચર્ય, ગાયન્તિ-ગાય છે. (વસંતતિલકા વૃત્ત) ૧૭

અનુવાદ—વળી જે વૈકુંઠધામમાં જલની અંદર આપોઆપ વિકસતી મધુમાધવી લતાઓના ગન્ધથી ખંડિત થએલ બુદ્ધિવાળા છતાં તે ગંધવાયુની દરકાર ન કરતા વિમાનવિહારીઓ પોતાની લલનાઓ સાથે ભગવાનનાં લોકોનાં પાપોનો ક્ષય કરનારાં ચરિત્રોને ગાય છે. ૧૭

તત્ત્વસુધા—“વૈમાનિકાઃ”—વૈમાનિક શબ્દથી ભગભગ ગન્ધર્વ વગેરે સમજવા. વૈકુંઠ લોકમાં કેવલ વિમાનમાં જ ખેસી જઈ શકાય અને ફરી શકાય છે. આ ઉપરથી નક્કી થાય છે કે પૂર્વે ચાલી આ લોકમાં પ્રવેશ નથી કરાતો. અને અભિમાનથી કરે તો અનાદરનું પાપ લાગે છે. ગન્ધર્વ શબ્દ “પૃષોદરાદિ” ગણુમાં લેવાનો છે અને ગન્ધ વાન્તિ इति ગન્ધર્વાઃ એવી વ્યુત્પત્તિ થાય છે. ગન્ધને લઈ જાય તે ગન્ધર્વો છે. “અપ્સરા”ઓ “ગંધ”રૂપ ભગવાનની ઉપાસના કરે છે.

“લોકશમલક્ષણાનિ”—ભગવાનનાં ચરિત્રો લોકોનાં પાપસમસ્તનો નાશ કરે છે. તે ત્યારે જ અને કે કાંઈ પણ ગત્ય અને બીજાને સાંભળવા મળે.

“મધુમાધવીનામનિલં ક્ષિપન્તઃ”—મધુ શબ્દનો અર્થ મકરન્દ છે. “માધવી” લતાનું નામ છે. પરંતુ આ “માધવી” લતા જમીનમાં નથી થતી. તેમાં આધિદૈવિક વસંત ઋતુ રહેલો છે અને તેમાં સુગંધ ભગવાનના વરદાનથી રહેલો છે. આ માધવી લતાના ગંધથી ખંડિત થયેલી બુદ્ધિવાળી છતાં તેના ગંધનો અનાદર કરી હરિચુણું જ ગાન કરે છે એ જ ભક્તિનું અમોઘ બળ છે. ૧૭

આ શ્લોકમાં વૈકુંઠનાં પક્ષીઓ પણ નિર્દોષ છે એવું વર્ણવે છે—

પારાવતાન્યમૃતસારસચક્રવાકદાત્યૂહરંસશુકતિચિરવર્હિણાં યઃ ॥

કોલાહલો વિરમતેઽચિરમાત્રમુચ્ચૈર્મૃજાધિપે હરિકથામિવ ગાયમાને ॥ ૧૮ ॥

અન્યાર્થ—મૃજા-અધિપે-ઉત્તમ ભ્રમર, હરિકથામ્ હવ-હરિકથાની માફક, ઉચ્ચૈઃ-ઉચ્ચ સ્વરે, ગાયમાને-ગાતો હોય ત્યારે, અચિર-માત્રમ્-અल्प સમય માટે, પારાવત-અન્યમૃત-સારસ-ચક્રવાક-દાત્યૂહ-હંત-શુક-તિચિરિ-વર્હિણામ્-કપૂતર, કોકિલ, સારસ, ચક્રવાક, ચાતક, હંસ, પોપટ, તેતર અને મયૂરોનો, કોલાહલ-ધ્વનિ, વિરમતે-શમી જાય છે. (વસંતતિલકા વૃત્ત) ૧૮

અનુવાદ—જ્યારે ઉત્તમ ભ્રમર હરિકથાની જેમ ઉચ્ચ સ્વરે ગાન કરતો હોય ત્યારે તેટલા સમય માટે કપૂતર, કોકિલાઓ, સારસ, ચક્રવાક, ચાતક, હંસ, પોપટ, તેતરો અને મયૂરોનો ધ્વનિ વિરમી જાય છે. ૧૮

તત્ત્વસુધા—“પારાવતાન્યમૃતસારસચક્રવાક-”-આ શ્લોકમાં “નવ” ગુણોનાં નવ સ્વરૂપ તરીકે પક્ષીઓનો ઉલ્લેખ કરે છે. આ નવ પક્ષીઓ નવ ગુણો જ છે. પ્રાતઃકાલમાં સૌથી પ્રથમ પક્ષીઓ જાગી જાય છે અને મધુર કંઠસ્વ કરવાની શરૂઆત કરે છે. તેઓનું વાક્યમાધુર્ય શ્રુતિપ્રિય અને હૃદયગમ હોય છે. જો કે તેમનાં વચનોમાં વ્યાકરણ ન હોવાથી તેમજ પદ-વાક્યની પણ રચના ન હોવાથી સ્પષ્ટ બોધ નથી થતો. તેથી તેમના શબ્દો “કોલાહલ” શબ્દથી ઓળખાવે છે. પરંતુ તેઓ એટલાં વિવેકી છે કે જ્યારે ‘ભૂંગ’ એટલે ભ્રમરનું ગુંજન શરૂ થાય છે ત્યારે તેઓ કાલાહલમાં પણ હરિચુણુગાન વિના અન્ય કાંઈ જ હોતું નથી. ભ્રમર ભક્તરાજ છે. તે વનમાલાનો અધિકારી છે, અન્યમૃતનો અર્થ થાય છે કોકિલ અને “દાત્યૂહ” શબ્દનો અર્થ થાય છે ચાતક, જ્યારે “વર્હી”નો અર્થ તો મયૂર પ્રસિદ્ધ જ છે. સિતાર, સારંગી કે ખીનની મૂર્છાનાની માફક ભ્રમરનું ગુંજન માનવામાં આવ્યું છે. ૧૮

મન્દારકુન્દકુરબોત્પલચમ્પકાર્ણપુષ્પાગનાગબકુલામ્બુજપારિજાતાઃ ॥

ગન્ધેઽર્ચિતે' તુલસિકામરણેન તસ્યા યસ્મિન્ તપઃ સુમનસો બહુ માનયન્તિ ॥ ૧૯ ॥

અન્યાર્થ—યસ્મિન્—જે વૈકુંઠધામમાં, તુલસિકા—આમરણેન—તુલસીના આભૂષણવાળા ભગવાને, તસ્યાઃ ગન્ધે અર્ચિતે—તે તુલસીની ગંધની પ્રશંસા કરી ત્યારે, મન્દાર-કુન્દ-કુરબ-ઉત્પલ-ચમ્પક-અર્ણ-પુષ્પાગ-નાગ-બકુલ-અમ્બુજ-પારિજાતાઃ—મન્દાર, મોગરો, કુરબ, ઉત્પલ, ચમ્પો, અર્ણ, પુન્નાગ, નાગ, બોરસલી, કમલ, પારિજાતનાં પુષ્પો, તસ્યાઃ તપઃ—તે તુલસીના તપની, બહુ માનયન્તિ—બહુ પ્રશંસા કરવા લાગ્યાં. (વસંતતિલકા વૃત્ત) ૧૯

અનુવાદ—જે વૈકુંઠમાં જ્યારે તુલસીજીના આભૂષણવાળા ભગવાને શ્રી તુલસીજીના ગંધની પ્રશંસા કરી ત્યારે મન્દાર, મોગરો, કુરબ, રાત્રિવિકાસી કમલ, ચમ્પો, અર્ણ, પુન્નાગ, નાગ, બોરસલી, કમલ અને પારિજાત પુષ્પો તે તુલસીજીના તપની બહુ શ્લોધા કરવા લાગ્યાં. ૧૯

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં અગીઆર પ્રકારનાં પુષ્પવાળાં વૃક્ષ—લતાઓની ભક્તિનું નિરૂપણ છે. ભગવાને વનમાલા ધારણ કર્યાં છે. વનમાલા શ્રી તુલસીજીનાં બને છે. ભગવાને વનમાલામાં બિરાજતાં તુલસીના ગંધનો ખૂબ યશ ગાયો. તુલસીજી લક્ષ્મીજીની માફક અમૃતમાંથી પ્રકટયાં છે. તુલસીજીનો સુગંધ સર્વને ભક્તિનું પ્રદાન કરે છે. તેથી જ ભગવાન તેનો આદર કરે છે.

જ્યારે આ આદર મન્દાર વગેરે પુષ્પોએ નજરે નિહાળ્યો ત્યારે તેમના હૃદયમાં થયું કે ભલે આપણે દેવલોકમાં રહ્યા હોઈએ; પરંતુ “ભગવત્પ્રિયત્વ” સંપાદન કરવા આપણે ભૂલોકમાં જવું જોઈએ અને તુલસીજીને વિનવી પૂછી આપણે તેમના જેવાં જ તપ આચરવાં જોઈએ.

“મન્દાર અને પારિજાત” આ સુરતરુઓ છે. “કુરબ” તિલક નામના વૃક્ષનું નામ છે. રાત્રીએ ખીલનાર કમલપુષ્પને “ઉત્પલ” કહેવામાં આવે છે. “અર્ણ” કાશ્મીર દેશનું પુષ્પ છે. કેટલાક “અર્ણ”ને કરવીર નામના પુષ્પથી ઓળખે છે. જ્યારે કેટલાક “અર્ણ”નો અર્થ સાગ વૃક્ષ પણ કહે છે. આ સર્વ પુષ્પો પુષ્કળ સુવાસવાળાં છતાં તુલસીજીની પાસેથી તપોદીક્ષા લેવા વાંછે છે. ૧૯

◀ આ શ્લોકમાં વૈકુંઠમાં વસનારી નિર્દોષ સ્ત્રીઓ છે એવું વર્ણવે છે—

યત્ સંકુલં હરિપદાનતિમાત્રદૃષ્ટૈર્વૈદૂર્યમારકતહેમમયૈર્વિમાનૈઃ ॥

યેષાં બૃહન્કટિતટાઃ સ્મિતશોભિમુખ્યઃ કૃષ્ણાત્મનાં ન રજ આદધુરુત્સમયાદૈઃ ॥ ૨૦ ॥

અન્યાર્થ—યત્—જે વૈકુંઠધામ, હરિપદ—આનતિમાત્ર-દૃષ્ટૈઃ—શ્રીહરિના ચરણમાં નમન કરવા માત્રથી મેળવેલાં—નિહાળેલાં, વૈદૂર્ય-મારકત-હેમમયૈઃ—ત્રૈલોક્ય, મરકત અને સુવર્ણમય, વિમાનૈઃ—વિમાનોથી, સંકુલમ્—ભરપૂર છે. યેષામ્—જે વિમાનમાં રહેલી, બૃહત્-કટિતટાઃ—મોટા નિતાંબવાળી અને સ્મિતશોભિમુખ્યઃ—સ્મિતહાસ્યથી શોભતા મુખવાળી લલનાઓ, ઉત્સમયાદૈઃ—સ્મિતહાસ્ય, કટાક્ષ વગેરે ભાવોથી, કૃષ્ણ-આત્મનામ્—શ્રીકૃષ્ણમાં અંતઃકરણવાળા ભક્તોને, ન રજઃ—કામ પેદા નથી કરતી. (વસંતતિલકા વૃત્ત) ૨૦

અનુવાદ—જે વૈકુંઠધામ શ્રીહરિના ચરણમાં નમન કરવા માત્રથી મેળવેલાં વૈદૂર્ય, મરકત અને સુવર્ણમય વિમાનોથી ભરપૂર છે; જે વિમાનમાં રહેલી મોટા નિતાંબવાળી તેમજ સ્મિત હાસ્યથી શોભતા મુખવાળી લલનાઓ, સ્મિતહાસ્ય, કટાક્ષ વગેરે ભાવોથી શ્રીકૃષ્ણમાં અંતઃકરણવાળા ભક્તોને કામ પેદા નથી કરતી. ૨૦

તત્ત્વસુધા—સ્ત્રીઓ ત્રણ પ્રકારની છે. લક્ષ્મીજી સિવાયની સર્વ સ્ત્રીઓ આધિભૌતિક છે. લોકના સંબંધ-વાળી આધ્યાત્મિક લક્ષ્મી છે. ભગવાનની ભક્ત આધિદૈવિક લક્ષ્મી છે. આ ત્રણમાંથી પ્રથમ પ્રકારની “આધિ-ભૌતિક” સ્ત્રીઓનું વર્ણન કરે છે. આ ત્રણે નિર્દોષ અને આનંદરૂપ છે, એવું વર્ણવે છે. (ચંદ્ર સંકુલં હરિપદ્માન-તિમાત્રદષ્ટે:—ભગવાનના ચરણકમલમાં નમસ્કાર કરવા માત્રથી વૈકુંઠમાં વિમાનોની પ્રાપ્તિ થાય છે. “જાનતિ” શબ્દનો અર્થ “વંદન” થાય છે તેમજ “વંદન ભક્તિ” પણ થાય છે. કાંતો કેવલ નમન કરવાથી જ વિમાન આપે છે કે કાંતો “વંદન” નામની નવધા ભક્તિમાંની છઠી ભક્તિ પર્યંતની છ ભક્તિ કરવાથી ભગવાન વિમાન આપે છે. “વૈદ્ય”નાં વિમાન તામસ જેવાં સમગ્રાય છે, “મરકત”નાં વિમાન સાત્ત્વિક ગણ્યાં છે અને સુવર્ણનાં વિમાન રાજસ માન્યાં છે. ત્રણ પ્રકારના ભક્તોને ત્રણ પ્રકારનાં વિમાન આપવામાં આવે છે એવું તાત્પર્ય લાગે છે.

“યેષાં વૃદ્ધકટિતટા:”—ઉત્તરાર્ધથી એક વિશિષ્ટ વસ્તુ બતાવી છે કે સૌન્દર્ય અને માધુર્યપૂર્ણ સ્ત્રીવૃન્દ વૈકુંઠમાં હોવા છતાં તેનું “કૃષ્ણાત્મના” શ્રીકૃષ્ણમાં મન પરોવેલા ભગવદીયોને રાજસ વૃત્તિવાળી નથી બનાવી શકતી. તેમજ તેઓ પણ ભગવદ્ભાવથી જ પૂર્ણ હોવાથી વિવેકશીલ વૃત્તિવાળાં છે. ૨૦

ઉપરના શ્લોકમાં નિર્દોષ ભગવદીય સ્ત્રીઓ વૈકુંઠમાં વસે છે એ વસ્તુ કહી હવે આ શ્લોકમાં ગર્વરહિત લક્ષ્મીજીનું વર્ણન કરે છે—

શ્રીઃ રૂપિણી કળયતી ચરણારવિન્દં લીલામ્બુજેન હરિસન્નિ મુક્તદોષા ॥

સંલક્ષ્યતે સ્ફટિકકુડ્ય ઉપેતહેમ્નિ સંમાર્જતીવ યદનુગ્રહણેડન્યયત્નઃ ॥ ૨૧ ॥

અન્વયાર્થ—યદ અનુગ્રહણે—જે લક્ષ્મીજીનો અનુગ્રહ મેળવવા, અન્ય-યત્નઃ—અન્ય દેવો પ્રયત્ન કરે છે તે, લીલામ્બુજેન—લીલાકમળથી ઓળખાતી, રૂપિણી—મૂર્તિમતી, શ્રીઃ—લક્ષ્મી, મુક્તદોષા—દોષ રહિત થઈ, ઉપેત—હેમ્નિ—સુવર્ણથી જડેલી, સ્ફટિક-કુડ્યે—સ્ફટિક મણિની દીવાલવાળા, હરિ-સન્નિ—શ્રીહરિના મંદિરમાં, ચરણારવિન્દમ્—ચરણકમલનાં, કળયતી—ઝાંઝરોનો ઝંકાર કરતી, સંમાર્જતી દ્વ-ખુદારીજીની સેવા કરતાં હોય એમ, સંલક્ષ્યતે—દેખાય છે. (વસંતતિલકા વૃત) ૨૧

અનુવાદ—જે લક્ષ્મીજીનો અનુગ્રહ મેળવવા અન્ય દેવો પ્રયત્ન કરે છે તે, લીલા કમળથી ઓળખાતી, મૂર્તિમતી લક્ષ્મીજી, ચંચલતાના દોષથી મુક્ત થઈ, સુવર્ણથી જડેલા સ્ફટિક-મણિની લીતોવાળા, શ્રીહરિના હ્રુવનમાં, ચરણકમલોનાં ઝાંઝરોના ઝંકાર કરતી ખુદારીજીની સેવા કરતાં હોય એમ દેખાય છે. ૨૧

તત્ત્વસુધા—શ્રીઃ રૂપિણી—વિશ્વમાં વસનારી લક્ષ્મીની આધિદૈવિક દેવતા લક્ષ્મીજી “રૂપિણી” સાક્ષાત્ મૂર્તિમતી વૈકુંઠમાં વસે છે. માટે “ચલા” એવો એક અપવાદ છે. પરંતુ વૈકુંઠનાથની સેવામાં વસતી લક્ષ્મી “અચલા” છે. આ શ્લોકમાં ત્રણ વાતો કહી છે :

“કળયતી ચરણારવિન્દમ્”—લક્ષ્મીજીના ચરણસરોજનાં નૃપુરનો ધ્વનિ નિત્ય વૈકુંઠમાં શ્રુતિપથ થાય છે એ છે લક્ષ્મીસેવાશીલતાનો પુરાવો. પ્રભુની પ્રત્યેક સેવા સ્વયં કરતાં હોવાથી દ્વિસભર ચરણકમલ ગતિમાન રહેવાથી ઝાંઝરોનો ધ્વનિ અખંડ સંભળાયા કરે છે.

“લીલામ્બુજેન હરિસન્નિ મુક્તદોષા”—આ વાક્યમાં “મુક્તદોષા” એવું સીલિંગે લક્ષ્મીજીનું વિશેષણ થાય છે. પરંતુ વૈકુંઠસ્થ લક્ષ્મી નિર્દોષ જ હોય ત્યાં આવા વિશેષણની કદાચ આવશ્યકતા ન લાગે, તો મુક્તદોષા પદને લીલામ્બુજેન પદનું વિશેષણ બનાવવું. અને “મુક્તદોષા”નો અર્થ કરવો કે લંબાવેલ હાથમાં રહેલા લીલાકમલથી લક્ષ્મીજી, સુવર્ણમાં મટેલી સ્ફટિકથી હરિમંદિરની દીવાલોને સ્પર્શ કરે છે, કારણ કે લાં

કચરો આવવાનો સંભવ નથી. વળી સ્ફટિકની દીવાલોનું સંમાર્જન પણ કમઝની જ બુહારીથી જ થતે. લક્ષ્મીજીના કરકમલમાં કઠોર સાવરણી પણ શ્રમકર થઈ પડે, કદાચ લાગે કે લક્ષ્મીજી કચરો વાળે કે સેવા કરે તેમાં શી નવાઈ તો ઉતર આપે છે કે—

“યદનુમહેગેડન્યયત્નઃ”—જે લક્ષ્મીજીને મેળવવા માટે જ્યારે અનેક દેવો પ્રયત્ન કરે છે તો કેવલ એમની મદદ નજરના અવલોકનને પણ નથી પામી શકતા તે લક્ષ્મીજી પ્રભુની સેવા માટે તલસે છે. ૨૧

વાપીષુ વિદ્રુમતટાસ્મલામૃતાપ્સુ પ્રેષ્યાન્વિતા નિજવને તુલસીમિરીશમ્ ॥
અભ્યર્ચતી સ્વલકમુદ્રસમીક્ષ્ય વક્ત્રમુચ્છેષિતં ભગવતેત્યમતાઙ્ગ ચચ્છીઃ ॥ ૨૨ ॥

અન્યથાર્થ—અઙ્ગ-હે અંગ, પ્રેષ્યાન્વિતા-દાસી સાથે, નિજવને-પોતાના વનમાં, વિદ્રુમતટાપ્સુ-પરવાળાંના તટવાળી, અમલ-અમૃત-આપ્સુ-નિર્મલ મધુર જલવાળી, વાપીષુ-વાવોમાં, તુલસીમિઃ-તુલસીઓ દ્વારા, ફેશમ્-ભગવાનને, અભ્યર્ચતી-પૂજતી, યદ્ શ્રીઃ-જે લક્ષ્મી, સુ-અલકમ્-સુંદર કેશવાળા, ઉન્નતમ્-જિંથી નાસિકાવાળા, વક્ત્રમ્-પોતાના મુખને, સમીક્ષ્ય-જોઈને, ભગવતા-ભગવાને, ઉચ્છેષિતમ્-ચુંબન કરેલું હોય, હૃતિ-એમ, અમત-માનતી હતી. (વસંતતિલકા વૃત) ૨૨

અનુવાદ—હે અંગ, દાસી સાથે પોતાના વનમાં, પરવાળાંના તટવાળી, નિર્મલ મધુર જલવાળી, વાવોમાં તુલસીજી દ્વારા ભગવાનને પૂજતી જે વૈકુંઠલક્ષ્મી, સુંદર કેશવાળા જિંથી નાસિકાવાળા, પોતાના મુખને જોઈને ભગવાને ચુંબન કરેલું હોય એમ માનતી હતી. ૨૨

તત્ત્વસુધા—ઉપરના શ્લોકમાં આધ્યાત્મિક લક્ષ્મીજીના દૈન્યનું નિરૂપણ કર્યું. આ શ્લોકમાં આધિદેવિક લક્ષ્મીજીની અપૂર્વ ભક્તિનું વર્ણન કરે છે—

“વાપીષુ વિદ્રુમતટાપ્સુ”—શ્રી વૈકુંઠમાં જે વાવો હતી તેનાં સોપાન વિદ્રુમ રક્ત વર્ણનાં હોવાથી તેનું દર્શન થતાં જ હરિચરણમાં અતિ અનુરાગ થાય છે.

“અમલામૃતાપ્સુ”—વાવોનાં જલ અમલ અને અમૃત તુલ્ય મધુર છે. નિર્મલ જલ પણ જો ખારાં હોય તો સ્પષ્ટ પ્રતિબિંબ દેખાય નહીં, પરંતુ જલ નિર્મલ અને મીઠાં હોવાથી સ્પષ્ટ પ્રતિબિંબ દેખાય છે.

પ્રેષ્યાન્વિતા—લક્ષ્મીજી ભગવાનની સેવા કરે છે પરંતુ અનેક દાસીઓ એમની સેવામાં ખડે પગે બેસી છે.

“તુલસીમિઃ”—લક્ષ્મીજીમાં અતિશય પ્રેમ રહ્યો છે તેથી તો પોતાની શોક્ય ગણાતી પણ તુલસીજીનાં દ્વયથી સેવા કરે છે. વળી બહુવચન વાપર્યું છે તેથી “લક્ષ્મી” હશે એમ લાગે છે.

“ઉચ્છેષિતં ભગવતા”—લક્ષ્મીજી વાવના સોપાને એસીને પ્રાતઃસ્નાન કરતાં હતાં ત્યારે અથવા તો વાવે બિરાજી પ્યાન કરતાં હતાં ત્યારે ભગવાન પોતાની દાસીના પ્રતિબિંબમાં સાક્ષાત્ પ્રકટ થયા. લક્ષ્મીજીની ભક્તિથી આર્દ્ર થયા અને લક્ષ્મીજીના સુકોમલ કેશવાળા મુખકમલને પોતાના કરકમલથી જિંચું કરી ખૂમ જ રેતેહથી સન્માનવા લાગ્યા. આ સમયે દાસીના પ્રતિબિંબમાં ભગવાનનાં દર્શન થતાં દાસીનું સાંનિધ્ય ન લાગ્યું તેથી ક્ષોભ ન થયો. અને ભગવાને રસ પ્રદાન કર્યું તેને અઘૌઠિક ફલ માન્યું. ૨૨

યજ્ઞ વ્રજન્ત્યધમિદોરચનાનુવાદાચ્છૃણન્તિ યેડન્યવિષયાઃ કુકથા મતિઘ્નીઃ ॥

યાસ્તુ શ્રુતા હતભગૈર્ત્રિભિરાત્સારાંસ્તાંસ્તાન્નિષપન્ત્યશરણેષુ તમઃસુ હન્ત ॥ ૨૩ ॥

અન્યથાર્થ—જે-જે જીવો, અધમિદઃ-પાપહર શ્રીકૃષ્ણની, રચનાનુવાદાન્-લીલાચરિતનાં કીર્તન ત્યજી, અન્ય-વિષયાઃ-અન્ય વિષયોની, મતિઘ્નોઃ-સન્મતિનો નાશ કરનારી, કુકથાઃ-વિષયવાર્તાઓ-કુચીઓ,

મૃષ્ટવન્તિ-સાંભળે છે, તે-તેઓ, યત્-વૈકુંઠમાં, ન વ્રજન્તિ-નથી જઈ શકતા, તુ-પરંતુ, હન્ત-અરે દુઃખની વાત છે કે, હૃતમગૈઃ-હૃતભાગી, નૃમિઃ-જનોના, શ્રુતાઃ-સાંભળવામાં આવતી, આત્તસારાઃ-તેમનાં પુણ્યને હરી લેતી, તાન્ તાન્-તે તે સાંભળનારાને, અશરણેષુ-શરણરહિત, તમઃસુ-નરકદુઃખોમાં, ક્ષિપન્તિ-ફેંકી દે છે. (વસંતતિલકા વૃત) ૨૩

અનુવાદ—જે જીવો પાપહર શ્રીકૃષ્ણનાં લીલાચરિત કીર્તનોને ત્યજી સન્મતિનો નાશ કરનારી અન્ય વિષયોની વિષયવાર્તાઓને—કુથલીઓને સાંભળે છે તેઓ વૈકુંઠમાં તો નથી જતા પરંતુ, એ જ એ દુઃખની વાત છે કે જે વાર્તાઓ હૃતભાગી જીવોના સાંભળવામાં આવી તે તેમનાં પુણ્યને હરી લેતી તેમને શરણાગતિ વિનાનાં નરકદુઃખોમાં ફેંકી દે છે. ૨૩

તત્ત્વસુધા—અષમિદઃ રચનાનુવાદાત્—વૈકુંઠમાં જવા ચાહનાર માટે એક આવશ્યક વિધાન કયું છે કે “અષમિદઃ” પાપને ભેદવાની પ્રકૃતિવાળી લીલાઓનું શ્રવણ કરવું. “રચના” શબ્દનો અર્થ ચરિત્ર થાય છે. “અષમિદ” ભગવાનનું નામ છે. પાપ નિવારણ કરવું એ તેમનો સ્વાભાવિક જ ગુણ છે તે દર્શાવવા એ નામ આપ્યું છે.

“અન્યવિષયાઃ કુકથાઃ મતિષ્ઠીઃ”—એ પ્રકારની વાતો ન સાંભળવી. અન્યવિષયાઃ અપિપ્રણીત, મુનિ-પ્રણીત અને વેદવર્ણિત શાસ્ત્રચર્યા વિનાની અન્ય ચર્ચાઓ ન સાંભળવી. અથવા ભગવદ્ગુણાનુવાદ વિનાની અન્ય વાર્તા ન સાંભળવી. બીજી કુકથાઃ કુકથા ન સાંભળવી. કુકથા એટલે વિલાસશૃંગાર વર્ણન કરનારી વાર્તાઓ ન સાંભળવી. નિન્દાની વાતો પણ ન સાંભળવી. કારણકે તે વાર્તાઓ મતિ નાશ કરનારી છે. તમઃસુ હન્ત ! જે મર્યાદા તોડી આવી કથાઓ સાંભળશે તો સાંભળનારને નરકમાં મોકલશે. ૨૩

येऽभ्यर्थितामपि च नो नृगतिं प्रपन्ना ज्ञानं च तत्त्वविषयं सहधर्मं यत्र ॥

नाराधनं भगवतो वितरन्त्यमुष्य संमोहिता विततया ननु मायया ते ॥ २४ ॥

અન્યવચાર્થ—ચ અન્ન-અને જે મનુષ્યદેહમાં, સહધર્મ-ધર્મ સહિત, તત્ત્વ-વિષયમ્-તત્ત્વ-વિષયનું, જ્ઞાનમ્-જ્ઞાન થાય છે, નઃ-આપણે દેવોએ, અપિ-પણ, અભ્યર્થિતામ્-પુષ્કળ વાંછેલી, નૃગતિમ્-મનુષ્ય યોનિને, પ્રપન્ના-પ્રાપ્ત થયા છે છતાં, યે-જે, ભગવતાઃ-ભગવાનના, આરાધનમ્-આરાધનને, ન વિતરન્તિ-નથી કરતા, તે-તેઓ, વિતતયા-વિસ્તાર પામેલી, અમુષ્ય-આ ભગવાનની, માયયા-માયાથી, નનુ-ખરેખર, મોહિતાઃ-મોહ પામેલા છે. (વસંતતિલકા વૃત) ૨૪

અનુવાદ—અને જે મનુષ્ય દેહમાં ધર્મજ્ઞાન સહિત તત્ત્વવિષયનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે, વળી આપણે દેવોએ પુષ્કળ વાંછેલી મનુષ્ય યોનિને પ્રાપ્ત થયા છે, છતાં જેઓ ભગવાનના આરાધનને નથી કરતા તેઓ વિસ્તાર પામેલી માયાથી ખરેખર મોહ પામ્યા છે. ૨૪

તત્ત્વસુધા—“येऽभ्यर्थितामपि च नो”—આ શ્લોકમાં ભગવત્સેવાવિમુખ માનવ માટે બ્રહ્માણ શીક અભિચક્ર કરે છે. મનુષ્ય યોનિનું મહત્ત્વ દર્શાવતાં ત્રણ કારણો દર્શાવે છે. તે ત્રણ પૈકીમાં પ્રથમ કારણ તો અભ્યર્થિતામ્ બ્રહ્મા વગેરે દેવો પણ એની આકાંક્ષા સેવે છે. એનો એક જ આશય છે કે જેમ સુવર્ણમાંથી સર્વ અલંકારો ધડાય છે, અલંકારમાંથી અલંકાર નથી ધડાતો, તે પ્રકારે મનુષ્યની સ્થિતિમાંથી સર્વસ્થિતિ સમ્પાદન કરી શકાય છે.

હવે મનુષ્યદેહના મહત્ત્વનાં જ્ઞાનં ચ તત્ત્વવિષયં અને સહધર્મ એવાં બીજાં બે કારણો વર્ણવે છે. તત્ત્વજ્ઞાન

મનુષ્યની યોનિમાં મળે છે. વળી જ અન્યયથી ભગવત્સ્વરૂપનું પણ જ્ઞાન મનુષ્ય દેહમાં મળે છે એવું કહે છે. તેમજ “સદ્ધર્મ” ધર્મવિષયક જ્ઞાન પણ મનુષ્ય સ્થિતિમાં થાય છે.

“નારાયણમ્ ભગવતઃ” — આવી દુર્લભ માનવકાય મેળવી ભગવદ્દારાધન ન કરીશું તો મનુષ્ય યોનિ જ વ્યર્થ ગઈ. ૨૪

यच्च ब्रजन्त्यनिमिषामृषभानुत्तर्या दूरेहमा' ह्युपरि नः स्पृहणीयशीलाः ॥
मर्तुर्मिथः सुयशसः कथनानुरागवैकुण्ठ्यबाष्पकलया पुलकीकृताङ्गाः ॥ २५ ॥

અન્યથાર્થ—અનિમિષામ્ ઋષભઃ—દેવોમાં શ્રેષ્ઠ હે ઇન્દ્ર ! દૂરેહમા—અહંકાર વિનાના, નઃ—આપણે માટે પણ, સ્પૃહણીયશીલાઃ—જેમનું ચરિત્ર ઇચ્છવા યોગ છે એવા, તેમજ, મર્તુઃ—ભગવાનના, સુયશસઃ—સુંદર યશવાળા, મિથઃ—પરસ્પર, કથન—અનુરાગ—વૈકુન્ઠ્ય—બાષ્પ—કલયાઃ—ગાનમાં પ્રેમ આવતાં, વિકલતાને લીધે નીકળેલાં આનન્દ અશ્રુઓની કલાથી, પુલકીકૃત—અઙ્ગાઃ—રોમાંચિત અંગવાળા, અનુત્તર્યા—હરિ સેવાથી, હિ—ખરેખર; ચત્ ઉપરિ—જે આપણાથી ઉપર વૈકુંઠ ધામ છે તેમાં, વ્રજન્તિ—જાય છે. (વસંતતિલકાદૃત) ૨૫

અનુવાદ—દેવોમાં શ્રેષ્ઠ હે ઇન્દ્ર ! અહંકાર વિનાના, આપણે માટે પણ જેમનું ચરિત્ર અનુકરણીય છે તેવા, વળી ભગવાનના ઉત્તમ ગુણોના પરસ્પર જ્ઞાનમાં પ્રેમ આવતાં વિકલતાને લીધે નીકળેલ આનન્દાશ્રુઓની કલાથી રોમાંચિત અંગવાળા બનેલા, તેઓ હરિસેવાથી ખરે આપણી ઉપર આવેલ વૈકુંઠમાં જાય છે. ૨૫

તત્ત્વસુધા—વૈકુંઠમાં જનારની યોગ્યતા અને સ્તુતિ બંનેનું વર્ણન કરે છે.—

“યચ્ચ વ્રજન્તિ” “જ” અન્યયથી “વ્યાપિ વૈકુંઠની” સૂચના કરી છે. આ વૈકુંઠમાં જનારની યોગ્યતા દર્શાવે છે કે “અનુત્તર્યા દૂરેહમાઃ”—ભગવાનની સેવાથી અથવા ભગવાનને અનુસરવાથી દૂરેહમા—અહંકાર જેમનાથી સ્વયં દૂર ચાલ્યો જાય છે તેઓ વ્યાપિ વૈકુંઠમાં જાય છે. અહંકાર જે પ્રકારે નિવૃત્ત થાય છે, એક ઉપાય તપ—અનુજ્ઞાન વગેરે સાધનથી થાય છે, બીજો ઉપાય ભગવાનની કૃપાથી થાય છે. સેવા કરનાર ઉપર સ્વયં ભગવાનની કૃપા થાય છે.

“સ્પૃહણીયશીલાઃ”—અભાજી સનકુમારોને કહે છે કે દેવો પણ ભગવાનની આજ્ઞાને અનુસરનારા તો છે જ પરંતુ મનુષ્ય જેવા “સ્પૃહણીયશીલા” —અનુકરણીય શીલવાળા અને અનુસરણીય સ્વભાવવાળા નથી એ જ આપણી ખામી છે. તેથી તેઓનું “વર્તન” આપણે અનુસરવા જેવું છે. આવા ઉત્તમશીલ અને ઉત્તમ સ્વભાવથી આપણા સત્યયોગ કરતાં પણ ઉપરિ નઃ આપણા ઉપર રહેલા વૈકુંઠ લોકમાં જાય છે.

“મર્તુર્મિથઃ”—ભગવદ્ભાવ અને ભક્તિરસ મિથઃ આપસમાં હરિયશ ગાવાથી પ્રકટ થાય છે. વળી હરિકથા કોઈ કારણથી નથી કહેવાની હોતી કીર્તિ ધન કે પુણ્યાદિની પણ હરિકથાની પાછળ ઇચ્છા ન હોવી જોઈએ. ધનપુણ્યાભિલાષ તો ત્યજાય છે પરંતુ વક્તાને કીર્તિનો લોભ વળગેલો હોય છે. તે પણ ત્યારે જ જાય છે કે જ્યારે તેને સાચો “ગુણાનુરાગ” થાય છે. બાષ્પકલયા એટલે ક્રમશઃ પ્રેમાશ્રુની ચન્દ્ર કલાની માફક શક્તિ થવી. ગુણગાનથી દેહની અંદર રહેલો ભગવાનના સમ્પન્નધવાળો આનન્દ સંતાપ અને પાપને બહાર કાઢે છે. ત્યારે શરીરનાં સમસ્ત રોમ મુખ થાય છે. તેમાંથી અશ્રુઓ પ્રત્યેક અંગને પુલકિત કરે છે. તે લોકો વૈકુંઠમાં જાય છે. દેવોને તેઓનું અનુકરણ કરવા જેવું છે. ૨૫

તદ્વિશ્વગુર્વધિકૃતં ભુવનૈકવ્યં દિવ્યં વિચિત્રવિબુધાગ્ન્યવિમાનશોભિઃ ॥

આપુઃ પરાં મુદમપૂર્વમુપેત્ય યોગમાયાબલેન મુનયસ્તદથો વિકુળમ્ ॥ ૨૬ ॥

અન્યથા—અથો—ત્યારબાદ, તત્ તે વિશ્વગુરુઃ—વિશ્વના ગુરુના અધ્યક્ષવાળું, ભુવનૈક-વચ્ચમ્—ભુવ-
નાએ વંદન કરવા યોગ્ય, દિવ્યમ્—દિવ્ય, વિચિત્ર-વિબુધ-અગ્ન્યવિમાનશોભિઃ—ઉત્તમ દેવોના વિચિત્ર
વિમાનોથી સુશોભિત, તત્ અપૂર્વમ્ વિકુળમ્—તે અપૂર્વ વૈકુંઠને, મુનયઃ—સનતકુમારો, યોગ-માયા-બલેન-
યોગમાયાના બલથી, ઉપેત્ય—પામીને, પરામ્—પુષ્કળ, મુદમ્—આનંદ, આપુઃ—પામ્યા. (વસંતતિલકા વૃત્ત) ૨૬

અનુવાદ—ત્યારબાદ તે વિશ્વના ગુરુ ભગવાનની અધ્યક્ષતાવાળા, સર્વ ભુવનોને વંદન
કરવા યોગ્ય, દિવ્ય ઉત્તમ દેવોના વિચિત્ર વિમાનોથી સુશોભિત તે અપૂર્વ વૈકુંઠને યોગમાયાના
બલથી પ્રાપ્ત કરીને સનતકુમારો પુષ્કળ આનંદ પામ્યા. ૨૬

તત્ત્વસુધા—સનતકુમારો વૈકુંઠલોકમાં ગયા પણ તેઓએ પાંચ અપરાધ કર્યા છે તે વર્ણવે છે—

૪૪ “તદ્વિશ્વગુર્વધિકૃતમ્”—આ પદથી પ્રથમ અપરાધ દર્શાવ્યો છે. વૈકુંઠસ્થાન વિશ્વગુરુ ભગવાનનું ધામ છે.
ત્યાં ઉદ્ધતાપ્રથી કે ખાલી હાથે ન જવાય. સનતકુમારો ભેટ લીધા વિના તેમજ ઉદ્ધતાપ્રથી ગયા.

૪૫ “ભુવનૈકવચ્ચમ્”—આ સ્થાનને ચૌદ ભુવનો કેવલ વંદન કરી શકે છે. પરંતુ પગે ફરી શકતા નથી.
સનતકુમારોએ પણ આ લોકની મર્યાદાનુસાર વંદન કરવાં નોંધ્યો પરંતુ પગે ફરવું ન જોઈએ, છતાં ત્યાં ગયા
એ બીજો અપરાધ કર્યો.

૪૬ “દિવ્યમ્”—ત્યાં જનારે લૌકિક વૃત્તિથી એટલે કુતૂહલ નજરે ન જવું પરંતુ ભક્તિભાવથી જવું જોઈએ.
કુમારો કુતૂહલ વૃત્તિથી ગયા. આ ત્રીજો દોષ થયો.

૪૭ “વિમાનશોભિઃ”—દેવાધિદેવો પણ દિવ્ય વિમાનોમાં બેસીને જાય છે. પાદસ્પર્શ નથી કરતા સનતકુમારોએ
પાદસ્પર્શ કર્યો અને વિચર્યા એ ચોથો અપરાધ કર્યો.

૪૮ “યોગમાયાબલેન”—વળી પાંચમો એક દોષ કર્યો કે ભક્તિથી જવાને બદલે તેઓ યોગમાયાના બલથી
ગયા તેથી જ તેમને આવેશ આવ્યો.

૪૯ ખરી રીતે સનતકુમારો સ્વયં વૈકુંઠમાં નથી આવ્યા. પરંતુ યોગમાયા જ તેમને લઈ આવી છે. ભગવાને
યોગમાયાને સૃષ્ટિ-નિર્માણની આજ્ઞા કરી તેથી સુંદર સૃષ્ટિને નિહાળતા ભગવાનને તેડવાનો મનોરથ થયો.
પરંતુ પ્રભુને કહેતાં ડર લાગ્યો. આખરે સુક્તિ કરીને સનતકુમારોને વૈકુંઠમાં લઈ આવી. ત્યાં આવી સનતકુ-
મારોએ બે દારપાલોને શાપ આપ્યો એટલે તેઓ ભૂમિ ઉપર આવ્યા. અને ભૂમિનું પાલન કરવા લાગ્યા.
ભૂમિ ઉપર દારપાલો રહ્યા એટલે ભૂમિ દાર ગણાય. ભગવાન દારની અંદરથી દારે આવે એ નિયમાનુસાર
હવે ભગવાને ભૂમિની અંદરથી પ્રકટ થવાનું અને ભૂમિ ઉપર આવી સૃષ્ટિ જોવાનું રહ્યું. તેથી યોગમાયાનો
મનોરથ પૂર્ણ થયો. ૨૬

તસ્મિન્નતીત્ય મુનયઃ પડસજ્જમાનાઃ કક્ષાઃ સમાનવયસાવથ સપ્તમાયામ્ ॥

દેવાવચક્ષત ગૃહીતગદૌ પરાધ્યંકેયૂરકુણ્ડલકિરીટવિટક્રુવેષૌ ॥ ૨૭ ॥

અન્યથા—અસજ્જમાનાઃ—અનાસક્ત તે, મુનયઃ—ચાર મુનિઓ, તસ્મિન્—વૈકુંઠમાં પ્રવૃત્ત, કક્ષાઃ*—
કક્ષાઓ—ડોઢી, અતીત્ય—ઓળંગી, અથ—બાદ તેમણે, સપ્તમાયામ્—સાતમી ડોઢીએ, સમાન-વયસૌ—સમાન વયના,

* “કક્ષાઃ”—કક્ષા શબ્દનો અર્થ થાય છે રક્ષક સાથેનાં દારો જેને “ડોળી” કહીએ છીએ.

ગૃહીતગદૌ—હસ્તમાં ગદાવાળા, પરાધર્મ-કેયૂર-કુણ્ડલ-કિરીટ-ચિટ્ક-વેષો-ધણા અમૂલ્ય બાજુબંધ, કુંડલ, મુકુટથી સુંદર વેષવાળા, દેવો—એ દેવાને, અલક્ષ્મી-નિહાળ્યા. (વસંતતિલકા વૃત્ત) ૨૭

અનુવાદ—આસક્તિ વિનાના તે ચાર મુનિઓ તે વૈકુંઠમાં છ ટોઢીઓને ઓળંગીને સાતમી ટોઢીએ આઠ્યા ત્યારે તેમણે સમાન વયના, હસ્તમાં ગદાવાળા ધણા અમૂલ્ય બાજુબંધ, કુંડલ, મુકુટથી મનોહર વેષવાળા એ દેવાને નિહાળ્યા. ૨૭

તત્ત્વસુધા—“તસ્મિન્નતીત્ય મુનયઃ વલ્લસજ્જમાનાઃ”—સત્કુમારોનું વિશેષણ/સજ્જમાનાઃ એટલે “આસક્તિ-રહિત” એવું આપ્યું છે, તેથી વૈરાગ્યવાળા એવો અર્થ થયો. વૈરાગ્ય એ જુદું ઐશ્વર્ય છે તેથી તે પૂર્વનાં પાંચ ઐશ્વર્યોં તેા સત્કુમારો પાસે છે જ એવું નક્કી થયું/આવી રીતે તેઓ છ ઐશ્વર્યવાળા હોવાથી છ દાર ઓળંગી શક્યા. પરંતુ ભક્તિ સાતમી છે તે તેમની પાસે ન હતી તેથી ત્યાં તેમને રોક્યા. ત્યાં તેમને એ દારપાલોને જોયા.

“સમાનવયસૌ”—આ બંને સમાન વયના હોવાથી તેમનામાં વૃદ્ધિ કે ક્ષય ન હતાં તેથી તેઓ કાલધર્મથી પર હતા. શરીરમાં વધધટ લાગુ પડે તે કાલધર્મ ગણાય. વૈકુંઠમાં કાલનું શાસન નથી. તેથી ભગવાનના દારપાલો દેહધર્મથી મુક્ત થયા હતા. તેઓ કદી વૃદ્ધિ કે વિકાર વાસનાવાળા ન જ હોય.

“સપ્તમાગમ્”—સાતમા દારમાં સત્કુમારોએ પ્રવેશ કર્યો. આ સાતમું દાર છેલ્લું દાર ન હતું. જો છેલ્લું હોત તો “સપ્તમ્યામ્” એવું લખત. આ દારમાં એ દારપાલોને નિહાળ્યા. એમનાં ત્રણ વિશેષણ છે ૨ દેવો—દેવો હોવાથી સર્વપૂજ્ય હતા. “ગૃહીતગદૌ”—હાથમાં ગદા હોવાથી બલવાન છે એમ જણાવ્યું. “પરાધર્મકેયૂર” કિમતી બાજુબંધ, કુંડલ, કિરીટ વગેરે અલંકારોથી “સાયુજ્ય” મુક્તિ પામેલ છે એમ નક્કી કર્યું. ૨૭

મત્તદ્વિરેફવનમાલિકયા નિવીતૌ વિન્યસ્તયાસિતચતુષ્ટયબાહુમધ્યે ॥

વક્ત્રં ધ્રુવા કુટિલયા સ્ફુટનિર્ગમાભ્યાં રક્તેક્ષણેન ચ મનાગ્રમસં દધાનૌ ॥ ૨૮ ॥

અન્યવાર્થ—અસિત-ચતુષ્ટય-બાહુ-મધ્ય-સ્થામવર્ણા ચાર બાહુની મધ્યમાં, વિન્યસ્તયા-સ્થાપેલી, મત્ત-દ્વિરેફ-વનમાલિકયા-મત્ત બ્રમરના ગુંજનવાળી વનમાલાથી, નિવીતૌ-કંઠમાં વીંટાયેલા, કુટિલયા-વાંકી, ધ્રુવા-મુકુટથી, સ્ફુટ-નિર્ગમાભ્યામ્-ફૂલી આવેલાં નસકોરાંથી, ચ-અને, રક્ત-રક્ષણેન-લાલ નેત્રથી પાર્શ્વદોને નિહાળ્યા, મનાગ્-રમસમ્-થોડા રોષવાળા, વક્ત્રમ્-મુખને, દધાનૌ-ધારણ કરતાં. (વસંતતિલકા વૃત્ત) ૨૮

અનુવાદ—સ્થામવર્ણા ચાર બાહુની મધ્યમાં મૂકેલી મત્તબ્રમરોના ગુંજનવાળી વનમાલાથી કંઠમાં વીંટાયેલા, વાંકી બ્રમરથી ફૂલી આવેલાં નસકોરાંથી, તેમજ લાલ નેત્રથી થોડાક રોષવાળા મુખને ધરાવતા એ પાર્શ્વદોને નિહાળ્યા. ૨૮

— તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં—સત્કુમારોનું રોકાણ અને દારપાલોના ક્રોધનું નિરૂપણ છે—

“મત્તદ્વિરેફવનમાલિકયા”—જય-વિજયના ચાર હસ્તો હતા. બંને બાજુ આવેલા બંને હસ્તની મધ્યમાં વનમાલા બિરાજે છે. તેમાં બ્રમરનું ગુંજન છે. બ્રમર મદમત બનેલા છે. દ્વિરેફ શબ્દનો અર્થ બ્રમર થાય છે. જો કે દ્વિ એટલે “બે” રેફ એટલે “૨” જે શબ્દમાં આવે તેને “દ્વિરેફ” કહેવાય. “શકરા” શબ્દમાં પણ બે રેફ તો આવે છે પરંતુ લક્ષણથી કે વ્યુત્પત્તિથી દ્વિરેફનો અર્થ બ્રમર નથી થતો. પરંતુ શબ્દકોશથી તે બ્રમરવાચક પ્રચલિત છે. જય-વિજયના ચાર હસ્તોમાં સ્થામવર્ણા હૃદય ઉપર ભગવાનનું સૂચન કરે છે. વનમાલા ધાર્તિનું સૂચન કરે છે અને “ચતુષ્ટયબાહુ” લૌકિક, વૈદિક, દિવ્ય અને ભગવદીય કર્મોનું સૂચન કરે છે.

વક્ત્રં ધ્રુવા કુટિલયા—વાંકી બ્રમર ક્રોધની સૂચના કરે છે.

“સ્ફુટનિર્ગમામ્યામ્”—વૈકુંઠમાં અંદર બિરાજતા ભગવાનનાં દર્શન ન થવા દેવાં એવો લોભ દૂભેલા નાકમાંથી પ્રકટ થતા વાયુથી સમન્વય છે.

મનાપ્રમસમ્-કંઈકે નેત્રની રતાશ કામનું સૂચન કરનારી છે. ૨૮

દ્વાર્યેતયોર્નિવિવિથુર્મિષતોરપૃષ્ઠા પૂર્વા યથા પુરટવજ્રકપાટિકા યાઃ ॥

સર્વત્રે તેઽવિષમયા મુનયઃ સ્વદૃષ્ટ્યાંયે સચ્ચરન્ત્યવિહતા વિગતાભિશક્લાઃ ॥૨૯॥

અન્યથાર્થ—તે મુનયઃ—તે મુનિઓ,—યાઃ—જે, પૂર્વીઃ—પ્રથમની, પુરટવજ્રકપાટિકાયાઃ—રત્નજડિત સુવર્ણના દ્વારવાળી ડોઢીઓની, યથા—જેમ, દ્વારિ—સાતમી ડોઢીમાં, પતયોઃ—આ, મિષતોઃ—ખતેના દેખતાં, અપૃષ્ઠા—પૂછ્યા વિના, નિવિવિથુઃ—પ્રવેશ કરવા લાગ્યા કારણ કે, ચે—જેઓ, અવિહતાઃ—રોકાણ વિના, અવિષમયા—વિષમતા વગરની, સ્વદૃષ્ટ્યા—પોતાની દૃષ્ટિથી, વિગત—અભિશક્લાઃ—શંકારહિત બની, સર્વત્ર—સર્વત્ર, સચ્ચરન્તિ—વિચરે છે. (વસંતતિગ્રકા વૃત) ૨૯

અનુવાદ—તે મુનિઓ જે પૂર્વની રત્નજડિત સુવર્ણના દ્વારવાળી છ ટોઢીઓમાં પ્રવેશ્યા હતા તેમજ સાતમી ટોઢીએ પણ આ ભિલેલા બન્ને દેવોના દેખતાં પૂછ્યા વિના પ્રવેશ કરવા લાગ્યા; કારણ કે જેઓ રોકાણ વિના સમતાવાળી પોતાની દૃષ્ટિથી શંકારહિત બની સર્વ લોકોમાં સંચરે છે. ૨૯

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં મુનિઓના ચાર ગુણો અને ચાર દોષો વર્ણવે છે—

“મિષતોઃ”—જ્ય—વિન્ય દ્વારે ગભા છે, જુએ છે, છતાં વિનાપૂછે અંદર પ્રવેશ કરવો એ “અધિકારીઓ”—નો અનાદર છે.

અપૃષ્ઠા—ભગવાન શું છે, દર્શનનો અવસર છે કે નહીં વગેરે ન પૂછતાં ભગવાનનો અનાદર કરે છે.

પૂર્તઃ યથા—પ્રથમનાં છ દ્વાર સમન્વયા તેમ ભગવન્નિવાસસ્થાનને પણ સામાન્ય નજરે જોયું અને પ્રવેશવા લાગ્યા.

“પુરટવજ્ર”—પૂર્વ કરતાં જુદી કોટિની રચના હતી તેથી આ અંતરંગ સ્થાન છે એવો પણ ખ્યાલ ન કર્યો. આ ચાર અપરાધો કર્યા હવે ચાર ગુણો ગણાવે છે :

અવિષમયા સ્વદૃષ્ટ્યા—સમાન દૃષ્ટિ નામનો જ્ઞાનનો ગુણ છે. જ્ઞાનમાર્ગનો આ ગુણ જો ભગવાનના માહાત્મ્ય જ્ઞાનવાળો બની જાય તો આ ગુણ ભક્તિમાર્ગનો ગુણ ગણાય.

મુનયઃ—વળી “મનન” એ પણ જ્ઞાનમાર્ગનો જ ગુણ છે.

અવિહતાઃ—“રોકાણ વિનાના” સર્વત્ર વિચરતા હતા તેથી જ્ઞાનનો “અભય” ગુણ ખતાબ્યો.

વિગતાભિશક્લાઃ—શંકારહિત હતા તેથી આત્મજ્ઞાની હતા એવું પુરવાર કર્યું. ૨૯

તાન્વીક્ષ્ય વાતરશનાંશ્વતુરઃ કુમારાન્ વૃદ્ધાન્દશાર્ધવયસો વિદિતાત્મતત્ત્વાન્ ॥

વેત્રેણ ચાસ્થલયતામતદર્દેણાંસ્તૌ તેજો વિહસ્યૈ ભગવત્પતિકૂલશીલૌ ॥ ૩૦ ॥

અન્યથાર્થ—ભગવત્-પ્રતિકૂલશીલૌ—ભગવાનથી પ્રતિકૂલ સ્વભાવવાળા, તૌ—તે બે દ્વારપાત્રોએ, વાતરશનાન્—વાયુરૂપ તરવેને જાણનાર, વૃદ્ધાન્—વૃદ્ધ છતાં, દશાર્ધ-વયસઃ—દશથી અડધી પાંચ વર્ષની વયવાળા,

૧. સર્વેઽપિ તે પ્રા. પા., ૨. સ્વચરમા પ્રા. પા., ૩. સમ્યગ્ વિહસ્ય પ્રા. પા.,

વિવિદાત્મવાન્—આત્મતત્ત્વના બાણકાર, **તાન્**—તે, **ચતુરઃ**—ચાર, **કુમારાન્**—કુમારોને, **વીશ્વ-જેષ્ઠે**—તેમના, **તેજઃ**—તેજની, **વિહસ્ય**—હાંસી કરીને, **અતદર્શનાન્** **તાન્**—રોકવા માટે અયોગ્ય એવા તે ચારને, **વેત્રેણ**—છડી દ્વારા, **અસ્થલયતામ્**—રોકતા હતા. (વસંતતિલકા વ્રત) ૩૦

અનુવાદ—ભગવાન કરતાં ઊલટા સ્વભાવવાળા તે બે દ્વારપાલોએ, વાયુરૂપ કંદોરાવાળા, વૃદ્ધ છતાં પાંચ વર્ષની આકૃતિવાળા, આત્મતત્ત્વના બાણકાર તે ચાર કુમારોને જોઈને, તેમના તેજની પરવા કર્યા વિના ન રોકવા યોગ્ય તે મુનિઓને છડી દ્વારા રોક્યા. ૩૦

૮ **તત્ત્વસુધા**—આ શ્લોકમાં જ્ય-વિજ્ય પાર્ષદો સનતકુમારોનો અનાદર કરે છે તેનું નિરૂપણ છે—

વાતરશનાન્—“રશના શબ્દનો અર્થ કંદોરી થાય છે. બાળક કપડું ન પહેરે પણ તેની કેડે કંદોરી તો હોય છે જ. સનતકુમારોએ તો તે પણ નથી રાખી. કારણ કે વાયુરૂપ જ કંદોરી હતી. એથી એમની દૃષ્ટિએ તો આ “ગાંડા” જ લાગ્યા હતા.

ચતુરઃ કુમારાન્—ચાર જણને સાથે અને “કુમાર” એટલે પાંચ વર્ષની વયવાળાઓને જોયા એટલે નવાઈ લાગી કે એક જ વયના અને ચાર જણ સાથે ક્યાંથી આવ્યા.

વૃદ્ધાન્—આકૃતિમાં તો બાળક હતા. પરંતુ વયની અને જ્ઞાનની દૃષ્ટિએ તો તેઓ વૃદ્ધ જ હતા.

દશાર્ધવયસઃ—આ પદના બે અર્થ થાય છે. દશની અડધી વય એટલે પાંચ વર્ષના અને “દશા” એટલે બે પાર્ષદના આયુષ્યની અડધી દશાની વયવાળા એવો પણ અર્થ થાય છે. ચાર સનતકુમારો એક પાર્ષદનું આયુષ્ય તો ભોગવી ચૂક્યા હતા. અને બીજા પાર્ષદમાં પ્રવેશ્યા હતા.

વેત્રેણ **આસ્થલયતામ્**—જ્ય-વિજ્યે આડી છડી ધરી અને જાંચા આવાળે જતા પણ અટકાવ્યા. વિનય-પૂર્વક કહેવું જાઈએ કે અત્યારે દર્શનનો સમય નથી તો અવશ્ય સનતકુમારો તે વાત સ્વીકારત.

૮ **પ્રવેશ કરતાં રોકાયેલા સનતકુમારો રોષે ભરાય છે—**

તામ્યાં મિષત્સ્વનિમિષેષુ નિષિધ્યમાનાઃ સ્વર્હત્તમા હપિ હરેઃ પ્રતિહારપામ્યામ્ ॥

ઋચુઃ સુહત્તમદિદક્ષિતમક્કે ઈષત્ કામાનુજેન સહસા ત ઉપ્પ્લુતાક્ષાઃ ॥ ૩૧ ॥

અન્વયાર્થ—**અર્હત્તમાઃ** અપિ—અત્યંત પૂજ્ય છતાં, **અનિમિષેષુ મિષત્સુ**—દેવોના દેખતાં, **હરેઃ**—શ્રીહરિના, **તામ્યામ્**—તે બે, **પ્રતિહારપામ્યામ્**—પ્રતિહારીઓ દ્વારા, **નિષિધ્યમાનાઃ**—પ્રવેશ કરતાં અટકાવતા, **સુહત્તમ-દિદક્ષિત-મક્કે**—ભગવદ્દર્શનની ઇચ્છાનો ભંગ થતાં, **ઈષત્-કંઈક**, **કામઃ** **અનુજેન**—કામના નાના ભાઈ કોધથી, **સહસા**—એકાએક, **ઉપ્પ્લુત-મક્ષાઃ**—વ્યાકુળ નેત્રવાળા, **તૈ**—તે કુમારો, **ઋચુઃ**—ખોલ્યા. (વસંતતિલકા વ્રત) ૩૧

અનુવાદ—અત્યંત પૂજ્ય છતાં દેવોના દેખતાં શ્રીહરિના તે બે ટોલીરક્ષક પ્રતિહારીઓ દ્વારા પ્રવેશ કરતાં અટકાવતાં, ભગવદ્દર્શનની ઇચ્છાનો ભંગ થતા કંઈક કામના નાનાભાઈ કોધથી એકાએક વ્યાકુળબ્યાકુળ નેત્રવાળા તે કુમારો ખોલ્યા. ૩૧

૮ **તત્ત્વસુધા**—તામ્યાં મિષત્સુ—સનતકુમારોને જ્યવિજ્ય પાર્ષદો રોકી રહ્યા છે. અનિમિષેષુ મિષત્સુ—અપમાન એકાન્તમાં થાય તો પણ શિરોવધની વેદના કરે છે. જ્યારે સભામાં કે કોઈની સમક્ષમાં થાય તો પછી પૂછવું જ થું! દેવોની હાજરીમાં સનતકુમારોનું અપમાન થયું તે અસહ્ય વ્યથા કરનારું બન્યું.

સ્વર્હત્તમાઃ—પૂજ્યની અર્હ, અર્હત્તર, અર્હત્તમ આવી ત્રણ કક્ષાઓ છે. અર્હ એટલે સદાચારી; અર્હત્તર એટલે સદાચારી અને પરમહંસ; અર્હત્તમ એટલે સદાચારી, પરમહંસ અને જ્ઞાની આવી ત્રણ યોગ્યતાવાળા. સનત-

કુમારો સદાચારી, પરમહંસ અને જ્ઞાની તો હતા તદ્દુપરાંત ભક્તહૃદયના પણ હતા. તેથી તેમને સ્વર્હતમાઃ અતિશય માનનીય કહ્યા. આવા અતિશય માનનીયને સામે લેવા ભગવાન આવે તો પણ કંઈ ભગવાને વધુ કયું ન ગણાય. તેમને દ્વારપાલો અનાદર કરી શકે તે કેમ વેઠાય ? ત્યારે આવા શ્રેષ્ઠ સંતોને શા માટે રોક્યા તેનો ખુલાસો કરે છે કે—

૮. હરેઃ પ્રતિહારપામ્યામ્—ભગવાનના દ્વારપાલોને ભગવાનનું સુખ વિચારવાનું છે. ક્વખતે સનતકુમારો વગર અનુમતિએ અંદર પધારે અને પ્રભુ અન્તરંગ કાર્યમાં બિરાજ્યા હોય તો કાર્યવિશેષ થાય. આવું કાંઈપણ ન થવું જોઈએ. તે દ્વારપાલોએ ધ્યાન આપવું જોઈએ. જહા દરવાજા સુધીના દ્વારપાલોએ સનતકુમારોને ન રોક્યા. આ સાતમા દ્વારમાંથી અંદર જાય તો અન્ય સર્વ દ્વારપાલોને ફરજ ચૂકવાથી ભગવાન શિક્ષા કરે, તો અનેકને દુઃખ થાય. તે કરતાં જ્યવિજ્ય પોતે જ રોકે અને શાપ વગેરે તે પોતાને જ થાય અને બાકીના બધી જાય માટે રોકવાનું કામ કયું છે.

૯. સુહૃત્તમાદિદક્ષિતમજ્ઞ—એક ખામી કે ગેરસમજ સનતકુમારોની હતી. તેઓ ભગવાનને આત્મજ્ઞાનની અહંતાથી જોતા હોવાથી ભગવાનને સ્વસમાન કક્ષાના સમજે છે. જો તેઓ પોતાનાથી મહાન સમજે તો પૂછ્યા વિના અંદર ન પ્રવેશે. તેઓ ભગવાનને સુહૃત્તમ એટલે પોતાના મિત્ર સમજે છે એવું આ વાક્યથી સમજાય છે. રોકાણ થતાં રોષ આવ્યો અને ભાન ગયું. આંખ લાલ થઈ ગઈ. ૩૧

મુનય ઝઙ્ઘુઃ—કો વામિહૈત્ય મગવત્પરિચર્યયોચૈસ્તદ્દર્મિણાં નિવસતાં વિષમઃ સ્વભાવઃ ॥

તસ્મિન્ પ્રશાન્તપુરુષે ગતવિગ્રહે વાં કો વાઽઽત્મવત્કુહકયોઃ પરિશઙ્કનીયઃ ॥ ૩૨ ॥

અન્યથાર્થ—ઝઙ્ઘુઃ—ઉત્તમકક્ષાની, મગવત્-પરિચર્યા—ભગવાનની સેવાથી, રુદ્ધ—આ ધામમાં, પત્ય—આવીને, નિવસતામ્—નિવાસ કરનારા, તત્-ધર્મિણામ્—તેમના સેવકોમાંના, વામ્—તમારા બેનો, કઃ—કોણ. અયમ્—આવો, વિષમઃ—વિષમ, સ્વભાવઃ—સ્વભાવ છે, તસ્મિન્—તે, ગત-વિગ્રહે—વિગ્રહરહિત, પ્રશાન્ત-પુરુષે—પ્રશાંત પુરુષ છે ત્યાં, કુહકયોઃ—કપટી એવા, વામ્—તમને બેને, આત્મવત્—તમારા જેવો, કઃ—કોણ ખરેખર, પરિશઙ્કનીયઃ—શંકાશીલ, અસ્તિ—લાગ્યો છે ? (વસંતતિલકા વૃત્ત) ૩૨

અનુવાદ—ઉત્તમ કક્ષાની ભગવાનની સેવાથી આ ધામમાં આવીને નિવાસ કરતા તેમના સેવકોમાં તમારા બેનો આવો વિષમ સ્વભાવ કોણ છે વારુ ? તે વિગ્રહ રહિત પ્રશાન્ત પુરુષ છે, ત્યાં કપટી એવા તમને બેને તમારા જેવો કોણ ખરેખર શંકાશીલ લાગ્યો છે ? ૩૨

તત્ત્વસુધા—“કો તવામિહૈત્ય” —રોષે ભરાયેલા સનતકુમારો ત્રણ શ્લોકથી રોષ ઠાલવે છે. તેઓ કહે છે કે—

“વિષમઃ સ્વભાવઃ”—વિષમ સ્વભાવવાળા તમે વૈકુંઠમાં ક્યાંથી આવ્યા છો ? છો તો દ્વારપાલ પણ તમને ક્યા સ્વરૂપે સમજ્યા ? “ભગવાનને દ્વારે બ્રાહ્મણ આવે તો ભગવાન સન્મુખ લેવા આવે છે” એવો ભગવાનનો સ્વભાવ છે. તે તમારા સ્વામીના સ્વભાવથી જિજ્ઞાસુ વિષમ સ્વભાવવાળા બની તમે રોકો છો માટે તમે કોઈ કપટી પુરુષો ભક્તિનું ઓઠું લઈ અહીં આવી વસ્યા છો એમ લાગે છે. ઝઙ્ઘુઃ પરિચર્યા—તમે કેવળ ઉત્તમ પ્રકારની આજી નાખનારી સેવા કરી આ પદવી મેળવી લીધી છે. પરંતુ નિષ્કપટ સેવા કરી હોય એમ નથી લાગતું. (સનતકુમારો એટલી બ્રાન્તિમાં છે કે કેવલ સેવા કરવાથી જ આ લોકમાં અવાય છે. તેમને એવો ખ્યાલ નથી કેવલ ભગવદ્દિગ્દાથી જ આ લોકમાં અવાય છે) વળી બીજી ફલીલ કરે છે કે—

૮. પ્રશાન્તપુરુષે ગતવિગ્રહે—ભગવાન તો અત્યંત શાંત પુરુષ છે તેમજ વિગ્રહ વિનાના છે. આ સ્થાને “વિગ્રહ”

શમ્દના દેહ, કતલ, દુરાગ્રહ એવા ત્રણ અર્થ થાય છે. ભગવાનને ભૌતિક શરીર નથી તેથી કાઈ અનિષ્ટ કરી શકે તેમ નથી. કમલયુક્ત સ્વભાવથી ભગવાનનો કાઈ શત્રુ નથી. ભગવાન દુરાગ્રહી નથી તેથી કાઈ ખોટું પગલું ભરતા નથી. આવા ભગવાનને ત્યાં આવીને કાઈ પણ ભગવાનનું શું નુકસાન કરનાર છે કે તમે રોકો છો ? માટે તમે કપટહૃદયના બધાને તમારા જેવા જ કપટી સમજીને રોકો છો ! ૩૨

વૈકુંઠમાં ભેદભાવ નથી એવું નિરૂપણ કરે છે—

ન હ્યન્તરં ભગવતીહ સમસ્ત કુક્ષાત્માત્માનમાત્મનિ નમો નમસીવ ધીરાઃ ॥

પદ્યન્તિ યત્ર યુગ્મયોઃ સુરલિજ્જિનોઃ કિં વ્યુત્પાદિતં હૃદરમેદિમયં યતોડસ્ય ॥ ૩૩ ॥

અન્યથાર્થ—હિ-ખરેખર, ધીરાઃ-ધીર પુરુષો જેમ, આત્મનિ-આત્મામાં, આત્માનમ્-આત્માને, અને નમસિ-આકાશમાં, નમઃ-આકાશને, પદ્યન્તિ-જુએ છે તેમ, સમસ્ત-કુક્ષૌ-સમસ્ત વિશ્વને ઉદરમાં ધારણ કરનારા, ભગવતિ-ભગવાનમાં, હૃદ-આ શુદ્ધ વૈકુંઠમાં, હિ-ખરેખર, અન્તરં ન-ભેદ નથી; સુર-લિજ્જિનઃ-દેવના વેશને ધારણ કરનારા, યુગ્મયોઃ-તમે બેએ, યતઃ-જે કારણથી, અસ્ય-આ ભગવાનના, હૃદર-મેદિ-ઉદરનો ભેદ કરનારા એવા, મયમ્-ભયને, વ્યુત્પાદિતમ્-ઉત્પન્ન કરાગ્યો, કિમ્-તે શું કારણ ? (વસંતતિલકા વૃત્ત) ૩૩

અનુવાદ—ખરેખર ધીર પુરુષો જેમ આત્મામાં આત્માને અને આકાશમાં આકાશને જુએ છે તેમ સમસ્ત વિશ્વને ઉદરમાં ધારણ કરનારા ભગવાનમાં આ શુદ્ધ વૈકુંઠમાં ખરેખર ભેદ નથી. જ્યાં દેવના વેશને ધારણ કરનારા તમે બેએ જે કારણથી આ ભગવાનના ઉદરમાં ભેદ કરનારા ભયને ઉત્પન્ન કર્યો તે શું કારણ ? ૩૩

તત્ત્વસુધા—“ન હ્યન્તરમ્” —આ વૈકુંઠ લોકમાં ભેદભાવ નથી. કારણ કે શુદ્ધ સત્ત્વરૂપ વૈકુંઠમાં રમેગુણ કે તમેગુણ નથી તો પછી તેનાથી થનાર ભેદ તો હોય જ ક્યાંથી ! જેમ વૈકુંઠમાં ભેદભાવ નથી તેમજ ભગવાનમાં પણ ભેદભાવ નથી.

જે ભેદભાવ દેખાય છે તે ઉપાધિથી થયેલ છે. જેમ મહાકાશમાં ઘટાકાશ રહેલ છે તેમ ભગવાનમાં સમસ્ત વિશ્વ રહેલ છે. ઘટાકાશ-મહાકાશ એવા ભેદ કેમ દેખાય છે તો તેના ઉત્તરમાં કહે છે કે સ્વતંત્ર ઘટાકાશ ઉપાધિરૂપ છે પરંતુ ઘટાકાશ વાસ્તવિક રીતે તો મહાકાશ છે. આ જ પ્રકારે જીવાત્માને દેહાદિની ઉપાધિ હોવાથી અલગ દેખાય છે પણ વાસ્તવિક રીતે તો આત્મા ભગવાન જ છે.

ભગવાનમાં જેમ ભેદભાવ નથી તેમ જેઓ જ્ઞાનાદિવાળા છે તેઓ ભગવદ્રૂપ હોવાથી તેમનામાં અને ભગવાનમાં ભેદભાવ નથી. ત્યાં ભેદભાવ કરવો સ્વામીનો દ્રોહ છે. તે દ્રોહ આ જ ન્ય-વિન્ય પાર્ષદોએ સનત-કુમારોને રોકીને કર્યો છે.

સુરલિજ્જિનોઃ—શું દેવોના વસ્ત્ર-આભૂષણ આકારમાં રહીને હૃદયના કાઈ અન્ય અસુરાદિ તો તમે નથી—તે તમે આજે આ વૈકુંઠમાં આવીને હૃદરમેદિ-ભગવાનના ઉદરને ભેદનાર ભય ઉત્પન્ન કર્યો છે. જેમ કાઈ રાજાને ત્યાં શત્રુ અનુચર બનીને રહે. પછી સેવા વગેરે-ખૂબ કરે અને વિશ્વાસ પેદા કરી રાજાના ઉદર સુધી પહોંચી એટલે રાજાનો અંગત-અન્તરંગ બને અને રાજાના સર્વ ગુપ્ત રહસ્યને-મર્મને જાણે. અને તે મર્મને બહાર પાડી રાજાને અને રાજ્યને ભયમાં મૂકે તે રીતે સર્વના ભયથી પર, અભેદ દષ્ટિવાળા ભગવાનના અભેદ-ભાવ નામના ઉદરમાં પ્રવેશી જ્ઞાની એવા સનતકુમારોને પ્રવેશતાં રોકી આ આવી શકે-આ ન આવી શકે, આ જાંચ છે આ નીચ છે એવો ભય તમે ભગવાનની અપકીર્તિ કરનારો પેદા કર્યો છે. જે ભગવદ્ભાવ પ્રાપ્ત, સ્તે હૃદરશબ્દનોચ્ચન્તે-જે ભગવદ્ભાવને પ્રાપ્ત થયા છે તે “ઉદર” શબ્દથી ઓળખાય છે. તેમનામાં ભેદભાવ કરનાર ભય પામે છે. ૩૩

આ શ્લોકમાં શાપ આપે છે—

તદ્વામમુખ્ય પરમસ્ય વિકુળભર્તુઃ કર્તુ પ્રકૃષ્ટમિદ્ધીમહિ મન્દધીમ્યામ્ ॥

લોકાનિતો વ્રજતમન્તરભાવદૃષ્ટ્યા પાપીયસસ્રય હમે રિપવોઽસ્ય યત્ર ॥ ૩૪ ॥

અન્વયાર્થ—તત્-તથા, અમુખ્ય-આ, પરમસ્ય-સર્વના સ્વામી, વિકુળ-ભર્તુઃ-વૈકુંઠ પતિના, પ્રકૃષ્ટ-ઉત્તમ, કર્તુમ્-કરવા માટે યોગ્ય છે, મન્દ-અહીં, ધીમહિ-તેનો વિચાર કરીએ છીએ. મન્દધીમ્યામ્-મન્દ મતિવાળા, અન્તર-ભાવ-દૃષ્ટ્યા-ભેદભાવવાળી દૃષ્ટિથી તમે બે, હતઃ-લોકાન્-આ લોકથી, પાપીયસઃ-પાપી લોકમાં, વ્રજતમ્-જાઓ, યત્ર-જ્યાં, અસ્ય-આમના, ત્રયઃ-ત્રણ, રિપવઃ-શત્રુઓ હોય છે. (વસંતતિલકા વૃત્ત) ૩૪

અનુવાદ—તેથી આ સર્વના સ્વામી વૈકુંઠના પતિનું ઉત્તમ કરવામાં બે યોગ્ય છે તેનો અમે વિચાર કરીએ છીએ. મન્દ મતિને હીંમે ભેદભાવ દૃષ્ટિથી તમે બે આ લોકથી પાપીલોકમાં જાવ, જ્યાં આમના (કામ, ક્રોધ, લોભ) ત્રણ શત્રુઓ હોય છે. ૩૪

તત્ત્વસુધા—તદ્વામમુખ્ય પરમસ્ય—સનતકુમારો શાપ કે દંડ કરવાની પાછળનો પોતાનો આશય સમજાવે છે કે અમુખ્ય પરમસ્ય આ ભગવાન વિશ્વના સ્વામી છે. (જ્ઞાનીઓ-સંતો ભક્તોના ઉપર કૃપા કરવા વૈકુંઠમાં બિરાજે છે. તેથી તેઓ “વિકુંઠભર્તા” એટલે વૈકુંઠના સ્વામી છે. વિકુંઠ શુદ્ધસાત્વિક સ્થાન છે. એવા નાથનું પ્રકૃષ્ટ-ઉત્તમ કાર્ધ કરવા જેવું લાગે છે તે અમે આજે શાપ આપીને કરી રહેલા છીએ. ભગવાનને માટે ઉત્તમ શોભારૂપ કાર્ય એ છે કે ભેદભાવથી ભરેલી ફૂર દૃષ્ટિવાળા તમે આ સ્થાનમાં ન શોભો. (માટે આ સત્વ સ્થાનથી નીચેના રાજસ, રાજસ તામસ અને તામસ એવા ત્રણ લોકમાં તમે જાવ. ત્યાં ત્રયઃ પાપીયસઃ ત્રણ કામ-ક્રોધ અને લોભ શત્રુઓ વસે છે. આ ત્રણે ભગવાનના વિરોધીઓ છે. ત્યાં તમે વસો કે ફરીથી આવો તમે અપરાધ ન કરો કે આ સ્થાને આવનારા અન્ય દ્વારપાલો પણ આવો અપરાધ ન કરે.

પ્રકૃષ્ટ શબ્દનો અર્થ હિત પણ થાય છે. જો પ્રકૃષ્ટ એવો પણ અન્વય કરીને એવો પણ અર્થ થતો છે કે તમારું એટલે જય-વિજયનું જે હિત છે તે અમે શાપરૂપે કરી રહ્યા છીએ.

“મૂઠૌ પ્રસ્તરણાચી મગવદનુચરો ભવતિ” —મૂઠિમાં પથ્થર ઉપર સૂઈ રહી તપ કરનાર ભગવાનનો અનુચર થાય છે. આવા સુકૃતથી આવેલા દ્વારપાલો, નિત્ય દ્વારપાલ નથી હોતા તેથી તેમનું શાપથી વૈકુંઠમાંથી પતન થાય તેમાં દોષ નથી. વળી આ ભગવત્સ્વીલા છે તેથી પણ દોષ નથી. ૩૪

વિવેકી ભગવત્પાર્ષદો સનતકુમારો વધુ રોષે ન જરાય એ સમજી ચરણે નખી પડ્યા—

તેષામિતીરિતમુભાવવધાર્ય ધોરં તં બ્રહ્મદણ્ડમનિવારણમસ્ત્રપૂગૈઃ ॥

સઘો હરેરનુચરાવુરુ બિભ્યતસ્તત્ પાદગ્રહાવપતતામતિકાતરેણ ॥ ૩૫ ॥

અન્વયાર્થ—હતિ-એ પ્રમાણે, તેષામ્-સનતકુમારોના, તં ફરિતમ્-તે કહેલ વચનને, અસ્ત્રપૂગૈઃ-અસ્ત્ર-સમૂહોથી, અનિવારણમ્-ન નિવારી શકાય એવા, ધોરમ્-ભયંકર, બ્રહ્મદણ્ડમ્-બ્રહ્મદંડ તરીકે, અવધાર્ય-સમજીને, હરેઃ-શ્રીહરિના, ડમૌ-બંને, અનુચરૌ-અનુચરો, હરુ-અત્યંત, બિભ્યતઃ-ભય પામતા, સઘઃ-અવિહંબે, તત્-પાદ-ગ્રહૌ-તે કુમારોના ચરણને ગ્રહણ કરતા, અતિ-ક્રાંતરેણ-અત્યંત કંપારા સાથે, અવપતતામ્-પગમાં પડ્યા. (વસંતતિલકા વૃત્ત) ૩૫

અનુવાદ—એ પ્રમાણે તે કુમારોના કહેલ શાપવચનને ચરણસમૂહોથી ન નિવારી શકાય

એવા ભયાનક પ્રહાર હંડ તરીકે સમજીને શ્રીહરિના બન્ને જયવિજય પાર્ષદો અત્યંત ભયભીત થઈ, તરત જ કુમારોના ચરણને પકડતા પુષ્કળ કાંપતા પગમાં પડ્યા. ૩૫

તત્ત્વમુદા—“‘‘ચોરં તં વ્રજદણ્ડમ્’’—સનતકુમારોના આ ઘોર પ્રહાર હંડો. અનેક શત્રોના સમૂહો વાપરીએ તો પણ તે વાળી શકાય તેમ ન હતો. તે બન્ને પાર્ષદોએ પ્રભુદ્વાર સેવ્યાં છે તેથી ભક્તિ અને વિનય તેમનામાં હતાં જ. ક્ષણવારમાં સમૌ અવધાય બન્નેએ નિર્ણય કરી લીધો કે આ શાપ-પ્રસાદનો સ્વીકાર એ જ શાપ-નિવારણનો પ્રતીકાર છે. એવું સમજીને “‘‘પાદમ્રહૌ ભવતતામ્’’” સનતકુમારોના ચરણકમલ પકડી લીધા કે જેથી તેમના ઉપર પ્રસન્ન થાય અને વધુ ભયંકર શાપ નાં આપે. તેઓને આ શાપમાં વિયોગ આપ્યો છે વિમુખતા નથી આપી.

“વિયોગમાં તો વધુ સ્મૃતિ રહે” તેથી તે અત્યુગ્રહ જ છે. પરંતુ વિમુખ થવામાં તો નિત્ય વિસ્મૃતિ રહે. હરિચરણ વિસ્મૃતિથી બધા જીવને કોઈ નરક કે કોઈ મહાન દંડ નથી.

ચિન્મતઃ છાન્દસપ્રયોગ છે. ચિન્મતુઃ થવું જોઈએ. અથવા દ્વિતીયાનું બહુવચન છે અને “મુનિઓનું” વિશેષણ છે. અમને હરિભક્તોને શાપ આપ્યો. અમે તો પતન નહીં પામીએ એમ ભય પામતા મુનિના ચરણો ગ્રહી લીધા, અથવા વર્તમાનકાલનું દ્વિવચન છે. ૩૫

હવે આ શ્લોકમાં જય-વિજય પ્રાર્થના કરે છે—

શ્રૂયાદઘોનિ મગવદ્ઙિરકારિ દણ્ડો યો નૌ હરેત સુરહેલનમપ્યશેષમ્ ॥

મા વોડ્નુતાપકલયા મગવત્સ્મૃતિઘ્નો મોહો ભવેદિહ તુ નૌ વ્રજતોરધોઽધઃ ॥ ૩૬ ॥

અન્વયાર્થ—મગવદ્ઙિઃ—આપ ભગવાનોએ, નૌ—અમારા બન્નેના, અશેષં સુર-હેલનમ્ અપિ-દેવોના કરેલા સમગ્ર અનાદરને, હરેત—હર કરે એવો, યઃ—જે, દણ્ડઃ—દંડ, અકારિ—કર્ષો તે દંડ, શ્રૂયાત્—ભલે થાવ. તુ—પરંતુ, ઘઃ—આપના હૃદયમાં થયેલા, અનુતાપ-કલયા—પશ્ચાત્તાપ અંશના પરિણામે, અધઃ અધઃ—નીચેનીચે વ્રજતોઃ—જનારા, નૌ—અમને બન્નેને, મગવત્-સ્મૃતિઘ્નઃ—ભગવાનનું વિસ્મરણ કરનારો, મોહઃ—મોહ, મા ભવેત્—ન થાવ પરંતુ, દિહ ભવેત્—આ ભગવાનમાં તો મોહ થાવ. ૩૬

અનુવાદ—આપ ભગવાનોએ અમારા બન્નેના દેવોના કરેલા સમસ્ત અનાદરને દૂર કરે એવો જે દંડ કર્યો તે ભલે થાવ. પરંતુ આપના હૃદયમાં થયેલા પશ્ચાત્તાપના અંશને લીધે નીચે પડનારા અમને બન્નેને ભગવાનનું વિસ્મરણ કરાવનારો મોહ ન થાવ, પરંતુ ભગવાનમાં તો મોહ થાવ. ૩૬

તત્ત્વમુદા—“શ્રૂયાદઘોનિ”—અપરાધીને દંડ ઉચિત છે. સ્વજનને શિક્ષા થાય છે, પરજનની ઉપેક્ષા થાય છે. પુણ્ય જનની રક્ષા થાય છે. આપે અમને દંડ કરી સ્વજન બતાવ્યા છે. આપનો દંડ “સુરહેલનમ્” આપના જેવા દેવોના અનાદર કરવાનો અમારા અપરાધ-પાપ-કાષ્ટને બાળી નાખી અમને નિર્દોષ બનાવશે. જે આપ શાપ ન આપો તો અમારે પાપ ભોગવવા અનેક જન્મ લેવા પડત. પુણ્યાત્માના શાપ પાપને બાળી નાખે છે. વળી આપ પુષ્કળ દયાળુ છો. શાપ આપવામાં આપે કંઈપણ અયોગ્ય નથી ક્યું” છતાં આપને ઉરે અનુતાપકલયા—જે શાપ આપ્યો એ અયોગ્ય ક્યું” એવી પરિતાપની કડા વસી છે તેને અમારા ઉપર અનુકર્યા કરી છે. જેથી અમારી ભગવચરણની વિસ્મૃતિ નહીં થાય. ત્રણ જન્મમાં મોહ થશે તો તે મોહમાં પણ ભગવાનની જ સ્મૃતિ વૈરભાવે રહેશે, જે અમારું મંગલ કરશે. આથી અધિક ભગવત્પાર્ષદો પાસે સુમંગલ ભાવ કયો હોઈ શકે ? ૩૬

આ શ્લોકમાં ભગવાન દ્વારે પધારે છે—

एवं तदैव भगवानरविन्दनाभः स्वानां विबुध्य सैदतिक्रममार्यहृद्यः ॥

तस्मिन् ययौ परमहंसमहामुनीनामन्वेषणीयचरणौ चलयन् सहश्रीः ॥ ૩૭ ॥

અન્યાર્થ—પવન-એ પ્રમાણે, **સ્વાનામ્**-પોતાના સેવકોએ કરેલા, **સદ્-અતિક્રમમ્**-સજ્જનોના અનાદરને, **વિબુધ્ય-જાણીને**, **સદ્યઃ**-તરત જ, **અરવિન્દ-નાભઃ**-કમલ જેમની નાભિમાં રહેલ છે એવા, **આર્ય-હૃદ્યઃ**-આર્યજનોને અત્યંત ગમતા, **ભગવાન્**-ભગવાન, **પરમ-હંસ-મહામુનીનામ્**-પરમહંસ તેમજ મહામુનિઓના, **અન્વેષણીય-ચરણૌ**-શોધવા લાયક ચરણોને, **ચલયન્**-ચલાવતા, **સહ-શ્રીઃ**-લક્ષ્મીજીની સાથે, **તસ્મિન્**-તે સ્થાનમાં, **યયૌ**-પધાર્યા. (વસંતતિલકા વૃત્ત) ૩૭

અનુવાદ—આ પ્રકારે પોતાના સેવકોએ કરેલા સજ્જનોના અનાદરને જાણીને તરત જ આર્યજનોને અત્યંત પ્રિય લાગતા, નાભિમાં કમલવાળા ભગવાન, પરમહંસો તેમજ મહામુનિઓને શોધવા લાયક ચરણોને ચલાવતા લક્ષ્મીજીની સાથે તે સ્થાનમાં પધાર્યા. ૩૭

તત્ત્વસુધા—एवं तदैव-સનતકુમારો શાપ આપી ચૂકયા, જ્ય-વિજ્ય ક્રમા માગી ચૂકયા કે તરત જ ભગવાન ત્યાં પધાર્યા. કદાચ એમ શંકા થાય કે ભગવાન પ્રથમ કેમ ન પધાર્યા તો તેનું સમાધાન છે કે જો પ્રથમ જ ભગવાન આવે તો સનતકુમારોને શાપ આપવાનો અવસર ન રહે. તેઓ શાપ આપે તો જ જ્યવિજ્ય પૃથ્વી ઉપર જાય. સૃષ્ટિ આગળ ચાલે. ભગવાન પણ તેમના ઉદ્ધાર માટે ભૂતલ ઉપર પધારે. પોતાની લીલાનો વિસ્તાર થાય અને ભક્તોને લીલામૃત અને કથામૃતમાં સ્નાન કરવાનાં મળે. આ આશયથી જ ભગવાન ન પધાર્યા તેથી ભગવાનને અરવિન્દનાભઃ કહ્યા છે. જો સનતકુમારો શાપ ન આપે તો ભગવાનને દંડ કરવો પડે. પોતે પોતાના સેવકને દંડ કરે તે ઠીક નહીં. અનિવાર્ય સ્થિતિમાં તેમ કરવું પડે તે જુદી વાત છે.

स्वानां विबुध्य—શાપ આપનાર સનતકુમારો નિર્દોષ છે. જ્ય-વિજ્ય જ દોષિત છે એમ ભગવાન માને છે. સનતકુમારો વિના પૂછે અંદર આવી શકે તેવા ઉત્તમ પુરુષો છે તેથી તેમને ન શંકવા જોઈએ એવું આર્યહૃદ્ય શબ્દથી કહ્યું છે.

अन्वेषणीयचरणौ—જો સનતકુમારો લાયક છે તો પછીથી ભગવાન વૈકુંઠમાં અંદર કેમ ન લઈ ગયા તો તે શંકાને સ્થાન નથી. તેઓને કેવલ ચરણાર્વિંદનાં જ દર્શન કરવાની ઇચ્છા હતી, તે ભગવાને દ્વાર ઉપર આવીને પૂર્ણ કરી. હવે સનતકુમારોને ખેદ થશે કે જો આપણી સેવાવૃત્તિ હોત તો અવશ્ય વૈકુંઠાધિપતિના નિવાસસ્થાનમાં જવાનું મળત. માટે આપણી પાસે કર્મજ્ઞાન તો છે પરંતુ ભક્તિ નથી તે મેળવી શકીએ એવા વિચાર આવ્યો.

चरणौ चलयन् सहश्रीः—ભગવાન દ્વારે પધાર્યા ત્યારે ગુરુક, શેષ અને લક્ષ્મીજી ત્રણેને સાથે લાવ્યા છે. ત્રણ જન્મના સંબંધનાં કાર્યો કરવાં છે તેથી ત્રણેને બહાર લાવે છે. (૧) વિપ્રોનો અનાદર થયો છે તેથી દુઃખી થયેલ ભગવાનને શ્રી ચરણમાં પાદુકાઓ ધારવાની પણ સ્મૃતિ નથી. (૨) અથવા વિપ્રોના સન્માન માટે સન્મુખ જતાં પાદુકા પણ ન પહેરાય તો ચરણમાં ઉપાન તો ધરાય જ નહીં તેથી ખુદ્દે ચરણે પધાર્યા. (૩) આત્મારામ જ્ઞાનીઓને ભક્તિનું દાન કરવા માટે ખુદ્દે ચરણે પધાર્યા. **सहश्रीः** લક્ષ્મીજીને પણ ભગવાન સાથે લઈને પધાર્યા છે. તેનાં પણ અનેક કારણ છે (૧) એક વાર લક્ષ્મીજીએ વ્યાપિવૈકુંઠમાં વિનંતિ કરી કે આપના અનેક ભક્તો સતત આવ્યા કરે છે તેથી આપની સેવાનું સુખ મળતું નથી માટે સ્વતંત્ર લોક રચી આપો. ભગવાને સ્વતંત્ર

૧. તદમિકમ-પ્રા. પા.

શ્રી ભા.-૪૦

રમાવૈકુંઠ લોકનું નિર્માણ કર્યું. ત્યાં રક્ષક તરીકે જ્ય-વિજ્યને સ્થાપ્યા. એક વાર ગરુડજીને સાથે લઈ લક્ષ્મીજી એ જોવા માટે પધાર્યા ત્યારે સંપૂર્ણ નિર્માણ થયેલ ન હોવાથી લક્ષ્મીદેવીને અને ગરુડજીને પ્રવેશ કરતાં દ્વારપાસેએ બંનેને રોક્યાં હતાં. ત્યારથી મનમાં દાઝ તો હતી. આજે તે દેવ પ્રમાણે સનતકુમારોને પણ રોક્યા તેથી તેમને શાપ આપ્યો તે વાત જાણી રાજા થયેલાં જ્ય-વિજ્યના હાલ જોવા પધાર્યાં છે. (૨) કેવે બરાયેલા કુમારો લક્ષ્મીજીને જોઈ ભગવાન ઉપર રોષ ન કરે તેથી સાથે લક્ષ્મીજીને લાવ્યા. (૩) અથવા રોષે બરાયેલ પુત્ર પિતાથી મનાય નહીં પરંતુ માતાના એકાદ વાક્યથી જ મનાઈ જાય તેથી લક્ષ્મીજીને લાવ્યા. (૪) અથવા સનતકુમારોને ભગવાન શું કહે છે તે જાણવા કુતૂહલવશ લક્ષ્મીજી આવ્યાં. (૫) મારી પરમાહ્વાદિની શક્તિ વૈકુંઠ લક્ષ્મીનાં દર્શન આપી પરમાનંદસાગરમાં નિમજ્જન કરવા પરમ ભક્તિનાં દાન આપું આ મંગલ કામનાથી લક્ષ્મીને સાથે લાવ્યા. ૩૭

હવે ભગવાન પધાર્યા કે પરિચારકો આસનાદિ સામગ્રી લાવીને રજૂ કરે છે—

ત્વં ત્વાગતં પ્રતિહતૌપયિકં સ્વપુમ્મિસ્તેઽચક્ષતાક્ષિવિષયં સ્વસમાધિભાગ્યમ્ ॥
હંસશ્રિયોર્વ્યજનયોઃ શિવવાયુલોલત્શુભ્રાતપત્રશશિકેસરશીકરામ્બુમ્ ॥ ૩૮ ॥

અન્યથાર્થ—સ્વ-પુમ્મિઃ—પોતાના સેવકોએ, પ્રતિહત—ઔપયિકમ્—પોતાને ઉપયોગી પદાર્થો લાવી આપેલ, તેમજ, સ્વ-સમાધિ-ભાગ્યમ્—પોતાની સમાધિના ભાગ્યરૂપ, હંસ-શ્રિયોઃ—હંસના જેવી કાન્તિવાળા, વ્યજનયોઃ—એ ચામરના, શિવ-વાયુ-લોલત્-શુભ્ર-આતર-શશિ-કેસર-શીકર-મ્બુમ્—મંગલકારી પવનથી હાલતાં શ્વેતચ્છત્રરૂપ ચન્દ્રનાં કિરણો જેવાં મોતીરૂપ જલનાં ગિન્દુઓ જેમના ઉપર વરસે છે એવા, આગતમ્—પધારેલા, અક્ષ-વિષયમ્—નેત્રના વિષય બનેલા, તમ્—તે ભગવાનને, અચક્ષત્—નિહાળ્યા. (વસંતતિલકા વૃત) ૩૮

અનુવાદ—પોતાના સેવકોએ પોતાને ઉપયોગી પદાર્થો લાવી આપેલ એવા, તેમજ પોતાની સમાધિના ભાગ્યરૂપ, હંસના જેવી કાન્તિવાળા, એ ચામરના મંગલકારી પવનથી હાલતાં શ્વેતચ્છત્રરૂપ ચન્દ્રનાં કિરણો જેવાં મોતીરૂપ જલનાં ગિન્દુઓ જેમના ઉપર વરસે છે એવા સન્મુખ પધારેલા અને નેત્રના વિષય બનેલા ભગવાનને નિહાળ્યા. ૩૮

તત્પ્રસુધા—તં ત્વાગતં પ્રતિહતૌપયિકમ્—સેવક સુજન અને સુશીલ જેમ્ એ. વિના પાદુકા કે છત્રચામરાદિ વિના ભગવાન બહાર પધાર્યા કે એકાએક સેવકજનોએ એ છત્ર, ચામર, પાદુકાદિ ઉપસ્થિત કર્યાં તેથી લખ્યું પ્રતિહતૌપયિકમ્ અથવા દ્વાર ઉપર અનેક દેવ ભક્તજનો સામગ્રી લઈ પ્રભુદર્શનની પ્રતીક્ષા કરતા હતા તેઓએ પોતાની પાસે રહેલી બેટસામગ્રી પ્રભુચરણસરોજ સમીપે સમર્પી દીધી.

સ્વસમાધિભાગ્યમ્—સનતકુમારોએ અતિયોગ શ્રમે સાધેલી સમાધિમાં કદાચ માનસ સાક્ષાત્કાર પામી શકે તે ભગવતને નયનગોચર કરી કૃતાર્થ થયા.

શિવવાયુલોલત્—ભગવાનના શ્રી મસ્તક ઉપર ધરેલ શ્વેતચ્છત્રની ચારે બાજુ લટકતી મુક્તામાલાઓ ચામરના પવિત્ર પવનથી ડોલતી હતી અને સનતકુમારોના હૃદયને પણ ડોલાવતી હતી. ૩૮

આ શ્લોકની પ્રથમ પંક્તિમાં સ્વરૂપ માધુર્યવર્ણન અને બીજી પંક્તિ શૃંગાર-માહાત્મ્ય વર્ણવે છે—

કૃત્સનપ્રસાદસુમુખં સ્પૃહણીયધામ સ્નેહાવલોકકલયા હૃદિ સંસ્પૃશન્તમ્ ॥
શ્યામે પૃથાવુરસિ શોભિતયા શ્રિયા સ્વઃ ચૂડામર્ણિ સુભગવન્તમિવાત્મધિષ્ણયમ્ ॥ ૩૯ ॥

અન્યથાર્થ—કૃત્સ્ન-પ્રસાદ-સુમુખમ્-સર્વના ઉપર કૃપા કરવા સુંદર મુખવાળા, સ્પૃહણીય-ધામ-મધ્યવા યોગ્ય તેજવાળા, સ્નેહ-અલોક-કલયા-સ્નેહાળ અવલોકનના એક અંશથી, હૃદયને સ્પર્શી જતા, શ્યામે-શ્યામ વર્ણના, પૃથ્વી-વિશાળ, ઊરસિ-વક્ષઃસ્થલમાં, શોભિતયા-શોભતી, શ્રિયા-લક્ષ્મીથી, સ્વઃ-ચૂડામણિમ્-સ્વર્ગોના ચૂડામણિ રૂપ, આત્મ-ચિન્નમ્-વૈકુંઠ લોકને, સુભગવન્તમ્-દૈવ-સૌભાગ્યપૂર્ણ યુનાવતા હોય એવા ભગવાનને નિહાળ્યા. (વસંતતિલકા વૃત્ત) ૩૯

અનુવાદ—સર્વના ઉપર કૃપા કરવા પ્રસન્ન મુખવાળા, મધ્યવા યોગ્ય તેજવાળા, સ્નેહ-ભર્યા અવલોકનના એક અંશથી હૃદયને સ્પર્શી જતા, શ્યામવર્ણના વિશાળ વક્ષઃસ્થલમાં શોભતી લક્ષ્મીથી સ્વર્ગાદિ લોકોના ચૂડામણિ એવા નિજ વૈકુંઠધામને સૌભાગ્યપૂર્ણ યુનાવતા હોય એવા ભગવાનને નિહાળ્યા. ૩૯

તત્ત્વસુધા—“કૃત્સ્નપ્રમાદસુમુખ”-સતત સમષ્ટિ ઉપર અનુગ્રહ કરવા આતુર ભગવાન કૃત્સ્ન એટલે સર્વ પ્રકારે સર્વના ઉપર સર્વ સમયે પ્રસાદ એટલે કૃપા કરવા માટે સુમુખમ્ સુમંગલ મુખવાળા તત્પર છે. જો તેના પુરાવામાં ભગવાન વૈકુંઠમાં વસે છે. (૧) જો ભગવાન વૈકુંઠસ્થાન ન રહે તો શ્રદ્ધાદિ દેવો ભગવાનને કયા સ્થાનમાં નિવેદન કરવા જાય ? (૨) જો વૈકુંઠમાં પ્રભુ બિરાજે નહીં તો દેવો નિવેદન કરે કોને અને અવતાર લઈ લોકમંગલ કાણુ કરે ? (૩) ભગવાન દ્વાર ઉપર ન પધારે તો પાર્ષદો અને કુમારોનું સમાધાન કાણુ કરે ?

“સ્પૃહણીયધામ”-અન્ય સૂર્યાદિ તેજ સર્વની આંખોને આંજી દે. જ્યારે સ્વરૂપમાં બિરાજતું તેજ નેત્ર-ચિત્તને પ્રસન્ન કરે અને પવિત્ર કરે.

“સ્નેહાલોકકલયા”-સતતકુમારોને લાગ્યું કે જે સ્નેહસિંધુ ભગવાન અપરાધીના હૃદયને સ્પર્શતા સ્નેહે નિહાળે છે તે ભગવાન ભક્તોના હૃદયને કેવું સ્પર્શતા હશે ?

“સ્વઃ ચૂડામણિ”-સ્વઃ એટલે સ્વર્ગ અનેક છે. લોકો તેને દિવ્ય દેશ ગણે છે. તે લોકોને ચૂડામણિ સમાન વૈકુંઠલોક છે. તેની શોભા લક્ષ્મીજી છે અને લક્ષ્મીજીની શોભા ભગવાનના વક્ષઃસ્થલ ઉપર લક્ષ્મીજીને નિવાસ મળ્યો છે તેથી છે. સારા દેશને જોઈને મનુષ્ય વસે છે. જ્યારે ભગવાન વસે તે દેશ સારો બને છે અને શોભે છે. ૩૯

(ભગવાનના પીતાંબર સાથેના અલંકારોને આ શ્લોકમાં વર્ણવે છે—

પીતાંશુકે પૃથુનિતમ્બિનિ વિસ્ફુરન્ત્યા કાઠચ્યાલિભિર્વિરુતયા વનમાલયા ચ ॥

વલ્ગુપ્રકોષ્ઠવલયં વિનતાસુતાંસે વિન્યસ્તહસ્તમિતરેણ ધુનનમઙ્ગમ્ ॥ ૪૦ ॥

અન્યથાર્થ—પીતાંશુકે-પીતાંબર ધારણ કરેલી, પૃથુ-નિતમ્બિનિ-પહોળા નિતાંબવાળી કેડ ઉપર, વિસ્ફુરન્ત્યા-ચળકતી, કાઠચ્યા-કાંચીથી-કંદોરાની શેરથી, ચ-અને, અલિભિઃ-ભ્રમરોથી, વિરુતયા-ચુંગિત, વનમાલયા-વનમાલા વડે શોભતા, વિનતા-સુત-અંસે-શ્રી વિનતાપુત્ર શ્રી ગરુડજીના ખભા ઉપર, વલ્ગુ-પ્રકોષ્ઠ-વલયમ્-સુંદર કાંડા ઉપર કંકણને ધારણ કરેલા, વિન્યસ્ત-હસ્તમ્-પધરાવેલ હસ્તવાળા, તેમજ-ઇતરેણ-અન્ય હસ્તથી, અઙ્ગમ્-કમલને, ધુનનમ્-ફેરવતા ભગવાનને નિહાળ્યા. (વસંતતિલકા વૃત્ત) ૪૦

અનુવાદ—પીતાંબર ધારણ કરેલા, પહોળા નિતાંબવાળી કેડ ઉપર ચળકતી કંદોરાની શેરથી અને ભ્રમરોના ચુંગનવાળી વનમાલાથી શોભતા, શ્રીગરુડજીના ખભા ઉપર, સુંદર પોતાના કાંડા ઉપર વલયને ધારણ કરેલા હસ્તને પધરાવતા તેમજ બીજા હસ્તથી કમલને ફેરવતા ભગવાનને જોયા. ૪૦

તત્ત્વમુદા—પીતાંશુકે-ભગવાને કટિપ્રદેશ ઉપર પીતાંબર ધારણ કર્યું છે. કટિભાગ જગત છે, તેની શોભા પીતાંબર એટલે વેદ. વેદથી, વેદ દર્શાવેલા યજ્ઞકર્મથી વિશ્વનો ઉત્કર્ષ થાય છે. વેદ વિજ્ઞાનથી ભરપૂર છે. વિજ્ઞાન વિશ્વની ભૌતિક સમ્પત્તિ વધારે છે.

કાઞ્ચ્યા-પીતાંબર ઉપર ભગવાને મેખલા ધારણ કરેલી છે. પીતાંબરના ઉપરના ભાગમાં તે વસે છે. ઉત્તર મીમાંસા અને ઉપનિષદનું તે સ્વરૂપ છે. પૂર્વમીમાંસા પીતાંબર અને ઉત્તર મીમાંસા મેખલા છે. મેખલા શ્રલ્લવિદ્યા છે.

વનમાલયા—ભગવાનની કાર્તિક વનમાલા છે. તે ઉપર ગુંજતા બ્રમરો મૃત્યુના વિજેતા પદ્મચુસમ્પન્ન ભક્તો છે. પીતાંબર મેખલા અને વનમાલા કર્મજ્ઞાન-લક્ષિતાં સ્વરૂપો છે.

વલ્ગુકોષ્ઠવલય—ભગવાનના ચાર હાથ ચાર પુરુષાર્થો છે. હસ્તના કાંડા ઉપર રત્નવલય દીપે છે તેથી એ હાથ ધર્મ-અર્થ સ્વરૂપ છે. ગરુડ ઉપર પધરાવેલ હસ્ત મોક્ષરૂપ છે. કારણ કે ગરુડ કાલનું રૂપ છે તેના ઉપર હાથ ધરી ભગવાન કાલથી મુક્ત કરે છે. એક હાથથી કમલ હલાવે છે તેનાથી કામપુરુષાર્થ સિદ્ધ કરે છે. ૪૦

આ સ્લોકમાં મુખ, મુકુટ અને કૌસ્તુભમણિયુક્ત પ્રભુનું વર્ણન છે—

વિદ્યુત્ક્ષિપન્મકરકુण्डलमण्डनार्हगण्डस्थलोन्नसमुखं मणिमत्किरीटम् ॥

दोर्दण्डवण्डविवरे हरतां परार्ध्यहारेण कन्धरगतेन च कौस्तुभेन ॥૪૧॥

અન્યથાર્થ—વિદ્યુત્-ક્ષિપત્-મકર-કુણ્ડલ-મણ્ડન-અર્હ-ગણ્ડ-સ્થલ-ઉત્-નસ-મુખમ-વીજળી-ની કાન્તિને ઝાંખી કરતાં મકરાકૃતિ કુંડલોનાં આભૂષણોને યોગ્ય ગંડસ્થલ તેમજ જાંચી નાસિકાયુક્ત મુખવાળા, **મણિમત્-કિરીટમ્**-મણિ જડેલા મુકુટવાળા, **દોર્દણ્ડ-વણ્ડ-વિવરે**-ચાર ભુજદંડના-એ ખંડોના વચલા ભાગમાં રહેલા, **હરતાં**-મનનું હરણ કરતા એવા, **પરાર્ધ્ય-હારેણ**-અત્યંત કિંમતી હારથી અને, **કન્ધર-ગતેન**-કંઠમાં રહેલા, **કૌસ્તુભેન**-કૌસ્તુભમણિથી શોભતા ભગવાનને જોઈને નમ્યા. (વસંતતિલકા વૃત) ૪૧

અનુવાદ—વીજળીની કાન્તિને શરમાવતાં મકરાકૃતિ કુંડલોના અલંકારોને શોભાવવા લાયક ગંડસ્થલ તેમજ ઉપસી આવેલા નાસિકાયુક્ત મુખવાળા, મણિ જડેલા મુકુટવાળા, ચાર ભુજદંડના એ ખંડોની વચલા ભાગમાં રહેલા અને ચિત્તને ચોરી લેતા અણુમોલ હારથી અને કંઠમાં રહેલા કૌસ્તુભમણિથી શોભતા ભગવાનને નિહાળીને કુમારો નમી પડયા. ૪૧

તત્ત્વમુદા—“વિદ્યુત્ક્ષિપત્”-શ્રીવૈકુંઠનાથના બન્ને કર્ણમાં કર્ણપૂર-કુંડલ ગિરાજે છે. તેની આકૃતિ “મકરાકૃતિ” છે તેમજ કાન્તિ વિદ્યુત્-વીજળીના તેજને પણ આંજી નાખે એવી છે. આ વાક્યનું તાત્પર્ય એ છે કે “વિદ્યુત્” મૃત્યુનું સ્વરૂપ છે. એને દૂર કરનાર એ મકરાકૃતિ કુંડલ છે. બન્ને કુંડલ સાંખ્ય અને યોગ છે. તે બન્ને મૃત્યુને જ્ઞાનયોગશક્તિ દ્વારા અટકાવે છે.

“કુણ્ડલમણ્ડનાર્હ”-ગંડસ્થલ ઉપર બન્ને કુંડલો વસે છે. રત્નનાં કુંડલ ભલે હોય પણ દાગીના દીપે તેવો દેહ ન હોય તો દાગીના વ્યર્થ છે. ભગવાનના ગંડસ્થલ તો આભૂષણને શોભાવે છે. પ્રભુના બન્ને ગંડ-સ્થલો “પ્રેમ અને પ્રપત્તિ” સ્વરૂપ છે.

“ઉન્નતમુખમ્”-જાંચી નાસિકાવાળું શ્રીમુખ છે. ઉન્નત નાસિકા ભક્તિનું સ્વરૂપ છે. જેઓ ઉત્તમ ભક્ત હશે તેમની નાસિકા જાંચી હોય છે. મણિમત્-કિરીટમ્/ભગવાનનો મણિમય મુકુટ ઉપનિષદોનું સ્વરૂપ છે. મુકુટમાં વસેલ મણિઓ ભક્તો છે. સત્યં તુ શીર્ષાણિ-ભગવાનનું મસ્તક સત્યલોક છે. તેથી તે મસ્તકમાં રહેલા મુકુટના મણિઓ પણ સત્યલોકનિવાસી ભક્તો છે.

“દોર્લ્લખ્ણવિવરે”—હાકોરજીની ચાર ભુજાઓની મધ્યમાં, હરતા-મનોહર અને મહામૂલો મુક્તાહાર વિચરે છે. હારમાં રહેલ મુક્તામણિઓ મુક્તપુરુષોમાંથી બનેલા છે. હારને પાર્શ્વ એવું વિશેષણ આપ્યું છે.

આ શબ્દના બે પાઠ છે પાર્શ્વ અને પાર્શ્વ તેથી શ્રેષ્ઠ અને મોંઘા એવા બે અર્થ થાય છે. અર્થનો અર્થ બ્યારે મોંઘા કરીએ તે કેટલા મોંઘા એવો પ્રશ્ન થાય તે માટે પર વિશેષણ આપ્યું છે. પર એટલે બ્રહ્માનાં આયુષ્યના અર્ધ બ્રહ્મવાળા. તાત્પર્ય બ્રહ્માના બે પાર્શ્વમાં આયુષ્યવાળા મુક્ત પુરુષોનો હાર હરિએ હૃદયમાં ધારણ કર્યો છે.

કન્ધરગતેન કૌસ્તુભેન—શ્રીકંઠમાં ભગવાને કૌસ્તુભમણિ ધારણ કર્યો છે તે બ્રહ્માનંદમય છે. ક એટલે મસ્તકને ધારણ કરે તે “કંધરા” કંઠ છે. તે કંઠ ઉપર કૌસ્તુભ મણિ છે. મુક્તો અને ભક્તોથી બનેલ કૌસ્તુભ મણિ છે, ભગવાન તેને પોતાના કંઠે આલિંગન આપે છે એ ભાવ કૌસ્તુભમણિને કંઠે લગાવવાનો છે. ૪૧

આ શ્લોકમાં શ્રી અંગના સૌંદર્યનું વર્ણન છે—

અત્રોપસૃષ્ટમિતિ ચોત્સ્મિતમિન્દિરાયાઃ સ્વાનાં ધિયા વિરચિતં बहुसौष्ठवादयम् ।

महं भस्व भवतां च भजन्तमङ्गं नेमुर्निरीक्ष्य न वितृप्तदशो मुदा कैः ॥૪૨॥

અન્યથા—ચ-અને, હિન્દિરાયાઃ—લક્ષ્મીજીએ, ઉત્સ્મિતમ્—પોતાનો ગર્વ, અત્ર-આવા ઉત્તમ સ્વરૂપમાં, इति उपसृष्टम्—મૂકી દીધેલ છે, તેમજ સ્વાનામ્—નિજ ભક્તોની, ધિયા-બુદ્ધિથી, વિરચિતમ્—કરપેલ છે એવા, बहु-સૌષ્ઠવ-આદયમ્—અત્યંત સુડોળ અંગોના ઐશ્વર્યથી સમ્પન્ન, अङ्गम्—શ્રી અંગને, मह्यम्—મારે માટે-બ્રહ્માજી માટે, भवस्य-શિવજીને માટે, च भवता-અને ભક્તોને માટે, भजन्तम्—ધારણ કરતા ભગવાનને, निरीक्ष्य-નિહાળીને, अवितृप्त-દશાઃ—અતૃપ્ત દષ્ટિવાળા કુમારો, मुदा-આનંદમાં આવી, कैः—મસ્તકથી, नेमुः—નમી પડયા. (વસંતતિલકા વૃત) ૪૨

અનુવાદ—વળી લક્ષ્મીજીએ પોતાના સૌંદર્યનો ગર્વ આવા ઉત્તમ સ્વરૂપ ભગવાનમાં મૂકી દીધેલ અને નિજજનોની ઇચ્છા પ્રમાણે રચેલ તેમજ અત્યંત સુડોળ અંગસૌંદર્યથી સમ્પન્ન એવા શ્રી અંગને, બ્રહ્માજી માટે, શંકર માટે ભક્ત સનતકુમારાદિને માટે, ધારણ કરતા પ્રભુને નિહાળી હર્ષમાં આવી સનતકુમારો મસ્તકથી નમી પડયા. ૪૨

તત્ત્વસુધા—“અત્રોપસૃષ્ટમ્”—ભગવાનના સૌંદર્યનો મહિમા ગાય છે કે શ્રી ઇન્દિરાદેવીએ પોતાને અધિક સૌંદર્ય મળે માટે પોતાનું સૌંદર્ય ભગવાનમાં પધરાવ્યું. જેથી ભગવાન પોતાના શ્રી અંગમાંથી થોડું પણ સૌંદર્ય લક્ષ્મીજીને આપશે તો કૃતાર્થતા અનુભવશે. શ્રી લક્ષ્મીજી ભગવાનનાં ભક્ત છે. એમના મનમાં ભગવાન માટે માન છે. મારા કરતાં અનન્ત સૌંદર્ય ભગવાનમાં છે.

“સ્વાનાં ધિયા વિરચિતમ્”—આ સૌંદર્યને માપી શકે તેવું તો કોઈ નથી. કિન્તુ પોતાના ભક્તોએ કેવલ બુદ્ધિથી-નિશ્ચય બુદ્ધિથી-આ સ્વરૂપ અતિસુંદર છે એમ નક્કી કરેલ છે. સ્વરૂપસૌંદર્ય તો એવું નામ કે बहुसौष्ठवादयम् શ્રીઅંગનાં પ્રત્યેક અંગો અતિશય સુડોળ છે.

“અંગં ભજન્તમ્”—આ પદ્ધતિ ભગવાનની ઉદારતા વર્ણવે છે. કારણ કે ભગવાને બ્રહ્માજી માટે, શંકરજી માટે, સનતકુમારાદિને ધ્યાન કરવા માટે આ શ્રીઅંગ સ્ત્રીકાયું છે. આવું અનુસંધાન થતાં જ ચારે સનતકુમારો ભગવાનને નમી પડયા. ૪૨

◀ નમસ્કાર કરતા સનતકુમારોની સ્થિતિનું નિરૂપણ કરે છે—

तस्यारविन्दनयनस्य पदारविन्दकिञ्जल्कमिश्रतुलसीमकरन्दवायुः ॥

अन्तर्गतः स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरजुषामपि चित्ततन्वोः ॥૪૩॥

અન્યથા—તસ્ય-તે, અરવિન્દનયનસ્ય-અરવિન્દનેત્ર ભગવાનના, પદ-અરવિન્દ-કિર્ણવદન-મિથ-તુલસી-મકરન્દ-વાયુઃ-ચરણકમલના કેસર સાથે મિશ્રિત થયેલ તુલસીજીના મકરન્દ રસવાળો વાયુ, સ્વ-ચિચરેણ-પોતાના હિદ્રો દ્વારા, અન્તર્ગતઃ-શરીરમાં પ્રવેશ કરતો, અક્ષર-જુષામ્-અપિ-અહ્માનંદના ઉપાસકોના પશુ, વિષ્ણુ-તન્વોઃ-મન-તનમાં, સંક્ષોભં-ચકાર ખળભળાટ મચાવી ગયો. ૪૩

અનુવાદ—તે શ્રી અરવિન્દનેત્ર વૈકુંઠનાથના ચરણકમલના કેસર સાથે મિશ્રિત થયેલ તુલસીજીના મકરન્દ રસવાળો વાયુ પોતાનાં હિદ્રો દ્વારા શરીરમાં પ્રવેશ કરતો અહ્માનંદના ઉપાસકોના પશુ તનમનમાં ખળભળાટ મચાવી ગયો. ૪૩

તત્ત્વસુધા—“તત્સ્યારવિન્દનયનસ્ય પદારવિન્દ”-સનતકુમારોએ શ્રીચરણયુગલમાં નમસ્કાર કર્યા ત્યારે પાદસરોજનાં કેસરો અને તુલસીજીના સંમિશ્રણવાળો સુવાસવાયુ નાસિકામાં પ્રવેશ્યો અને તનમાં અને મનમાં એક પ્રકારનો ક્ષોભ ઉત્પન્ન કર્યો. આ કથનમાં પ્રભુના નયનને “અરવિન્દ” અરવિન્દ કહ્યું તેમજ ચરણને પશુ અરવિન્દ-અરવિન્દ કહ્યું. અરવિ શબ્દનો અર્થ થાય અપ્રકાશ-અંધકાર અને અરવિન્દનો અર્થ થાય અંધકારને દૂર કરનાર સુમંગલ પ્રકાશ. ભગવાનને પોતાના નયનારવિન્દથી ભક્તિમાર્ગમાં આવનારાં વિદ્વાને દૂર કરી પોતાના દિવ્ય ગુણોનો પ્રકાશ આપ્યો. અને પદારવિન્દથી જ્ઞાનમાર્ગનો અપ્રકાશ-અંધકાર દૂર થયો. સનતકુમારોને ખ્યાલ હતો કે તેઓ જ્ઞાની છે. પરંતુ આજે પ્રણામથી અનુસંધાન થયું કે આપણે જ્ઞાનના અભિમાની છીએ. આ સમયે તેઓને જ્ઞાન થયું કે પાર્ષદોને આપણે શાપ આપ્યો તે અનુચિત કયું. ભગવાનના ચરણકમલનો સ્પર્શ પણ મળ્યો છે એમ લાગે છે.

જોકે “અક્ષરબ્રહ્મ”રૂપ દેહવાળા સનતકુમારોને આપણા ભૌતિક દેહ જેવા ક્ષોભ નથી થયો. પરંતુ કાષ્ઠ અલૌકિક અનુભવ થયો. આ અલૌકિક ક્ષોભ એટલે ભક્તિની આકૃષ્ટ-વ્યાકુલતા છે કે ક્યારે ભગવચ્ચરણ સરોજ સેવા સાંપડશે. ૪૩

હવે સનતકુમારો પુનઃ પ્રભુના ચરણને વંદે છે.—

તે વા અમુષ્ય વદનાસિતપદ્મકોશમુદ્રીક્ષ્ય સુન્દરતરાધરકુન્દહાસમ્ ॥

લઘ્વાશિષઃ પુનરવેક્ષ્ય તદીયમહિન્નદ્વન્દ્વં નલ્લારુણમણિશ્રયણં નિદધ્યુઃ ॥૪૪॥

અન્યથા—તે-વૈ-તે સનતકુમારો ખરેખર, સુન્દરતર-અધર-કુન્દ-હાસમ્-અત્યંત સુંદર અધરોષ ઉપર મોગરાની કળી જેવા હાસ્યવાળા, અમુષ્ય-આ ભગવાનનું, વદન-અસિત-પદ્મકોશમ્-સ્થામ કમળની કળી જેવા વદનને, અવેક્ષ્ય-નિહાળીને, લઘ્વ-આશિષઃ-આશિષ પ્રાપ્ત કરીને, પુનઃ-ફરીથી, નલ્લ-અરુણ-મણિ-શ્રયણમ્-નખરૂપ લાલ મણિના આશ્રયવાળાં, તદીયં મહિન્ન-દ્વન્દ્વમ્-તે ભગવાનનાં ચરણયુગલનું, નિદધ્યુઃ-ધ્યાન કરવા લાગ્યા. ૪૪

અનુવાદ—તે સનતકુમારો ખરેખર અત્યંત સુંદર અધરોષ ઉપર મોગરાની કળી જેવા હાસ્યવાળા આ વૈકુંઠ પ્રભુના શ્યામ કમલની કળી જેવા મુખને નિહાળી, આશિષ પ્રાપ્ત કરી ફરીથી નખરૂપ લાલ મણિના આશ્રયવાળા ચરણયુગલનું ધ્યાન કરવા લાગ્યા. ૪૪

તત્ત્વસુધા—“લઘ્વાશિષઃ પુનરવેક્ષ્ય”-સનતકુમારો પ્રભુનાં ચરણકમલને વંદે છે/તે પૂર્વમાં તેઓએ ભગવાનના વદનકમલની ઝાંખી કરી. ભગવાનના મુખકમલને “અસિતપદ્મકોશમ્” નીલકમલની ઉપમા આપી

છે. નીલકમલ મેધની માફક દર્શનીય છે. ભગવાને તે નીલકમલ તુલ્ય મુખથી સનતકુમારોનો વિપ્ર તરીકે મહિમા ગાયો હતા, જેથી સનતકુમારોમાં ભક્તિ જગૃત કરી. આવા મુખારવિંદ સામે નિહાળતાં ભગવાન પાસેથી આશિષ પામ્યા. હૃદયમાં ભક્તિનું ઝરણું પ્રકટયું અને પ્રભુ ચરણકમલમાં સનતકુમારો નમી પડ્યા.

“અસિતપદ્મકોશમ્” — આ પદમાં રહેલા અસિત શબ્દનો અર્થ “વિકસિત” એવો પામ્યો થાય છે. વિજ્ઞાનને ધાતુ છે. બંધન પામેલ એટલે બીડાયેલ કમલ. અને અસિત એટલે વિકસિત—પ્રસન્ન વદનકમલને જોઈ સનતકુમારો અત્યંત ભક્તિભાવભરી બન્યા. ભગવન્ચરણકમલમાં પ્રણામ કરવાનો પ્રભાવ આવો દિવ્ય છે. ૪૪

આ શ્લોકમાં સનતકુમારોને ભગવાનના દિવ્ય સ્વરૂપનું દર્શન થાય છે—

પુંસાં ગતિં મૃગયતામિહ યોગમાર્ગૈર્ધ્યાનાસ્પદં बहु मतं नयनाभिरामम् ॥

पौंसं वपुर्दर्शयानमनन्यसिद्धैरौत्पत्तिकैः समगृणन् युतमष्टभोगैः ॥૪૫॥

અન્યથાર્થ—હહ—આ જગતમાં, યોગમાર્ગૈઃ—યોગમાર્ગો દ્વારા, પુંસાં ગતિમ્—પુરુષોની ગતિને, મૃગયતામ્—શોધનારાઓને, ધ્યાન-આસ્પદમ્—ધ્યાન કરવા લાયક, बहुमतम्—અત્યંત આદર પામેલ, नयन-अभिरामम्—નેત્રોને આનંદ આપનાર, अनन्य-सिद्धैः—બીજાઓને માટે દુર્લભ, औत्पत्तिकैः—સ્વભાવસિદ્ધ, अष्टभोगैः युतम्—આઠ ભોગોવાળા, पौंसं वपुः—પુરુષના દેહને, दर्शयानम्—દર્શાવતા ભગવાનની, समगृणन्—સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. (વસંતતિલકા વૃત્ત) ૪૫

અનુવાદ—આ જગતમાં યોગમાર્ગો દ્વારા પુરુષોની ગતિને શોધનારાઓને ધ્યાન કરવા લાયક, અત્યંત સન્માન પામેલ, નેત્રોને આનંદ આપનાર, અન્ય જનો માટે દુર્લભ, એવા જન્મતાની સાથે જ મળેલા આઠ ભોગોવાળા પુરુષ સ્વરૂપને દર્શાવતા ભગવાનની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. ૪૫

તત્ત્વસુધા—“પુંસાં ગતિં મૃગયતામ્”—સનતકુમારો ભગવદ્દર્શન કર્યા પછીથી ભક્ત થયા છે. તે પહેલાં યોગીઓ હતા. તેઓને ભગવાનનું દર્શન થાય છે. અને ભગવાનના ગુણોનું ગાન કરે છે તે યોગમાર્ગની સાધના સમયે પ્રભુએ કૃપા કરી દર્શાવેલા ગુણો છે તેનું અનુભવયુક્ત ગાન છે. તેઓ ભગવાનના ગુણોને જાણે છે અને સ્તુતિ કરે છે. ગુણો જાણે અને ગાય તે જ સ્તુતિ કહેવાય—

આ શ્લોકમાં ભગવાનના સ્વરૂપને પાંચ વિશેષણો આપે છે. તેનો ભાવ નીચે દર્શાવ્યો છે—

(૧) “યોગમાર્ગૈઃ ધ્યાનાસ્પદમ્”—ભગવાનનું એક સ્વરૂપ “ધ્યાનાસ્પદમ્” યોગના આરંભમાં “ધ્યાન કરવા” યોગ્ય છે. તેમજ તે સ્વરૂપ અંતે યોગની સિદ્ધિને આપનારું હોય છે.

(૨) “બહુમતમ્”—જ્યારે ભક્ત-યોગી તે દિવ્ય સ્વરૂપનું ધ્યાન કરે છે, ત્યારે તેમાં પ્રેમ પ્રકટે છે તેથી તે સ્વરૂપમાં “બહુમત” “અત્યંત આદર” થવાથી તે સ્વરૂપને બહુમત-અત્યંત આદરપાત્ર કહે છે.

(૩) “નયનાભિરમમ્”—ધ્યાનમાં વારંવાર નિહાળેલ સ્વરૂપ પ્રસન્ન થઈ બહાર પ્રકટે છે ત્યારે “નયનાભિરમમ્” તે સ્વરૂપ નયનને પરમ આનંદ આપે છે, જે સાક્ષાત્ સ્વરૂપ છે.

(૪) “અષ્ટભોગૈર્યુતમ્”—ભગવાનનું આ સ્વરૂપ અન્યને ન મળે એવું, સદા સાથે વસનારું, આઠ પ્રકારના ઐશ્વર્યવાળું છે. તેથી “અનન્યસિદ્ધૈઃ” વિશેષણ આપ્યું છે. આઠ પ્રકારની સિદ્ધિઓ ભગવાન વિના અન્યની સમીપમાં નથી હોતી. ભગવાન પોતાની સિદ્ધિઓમાંથી અંશ જેટલી બીજાને આપે છે. આપતાં ખૂટતી

નથી. અને આપે છે એને ઓછી પડતી નથી. આ આઠ અણિમા, મહિમા નામની સિદ્ધિઓ છે. અથવા “શબ્દ-સ્પર્શ-રૂપ-રસ-ગંધ, કૃપા-કર્મ-ઐશ્વર્ય,” નામના “અષ્ટભોગો” છે. ભોગ અથવા માગ એવા બે પાઠ છે પરંતુ અર્થ એક જ છે. (૧) મધુર સ્વર એ શબ્દનો ભોગ છે. (૨) સૌક્રમાર્ગ એ સ્પર્શનો ભોગ છે. (૩) સૌન્દર્ય એ રૂપનો ભોગ છે. (૪) માધુર્ય એ રસનો ભોગ છે. (૫) સૌરભ્ય-સુગંધિપાણું એ ગંધનો ગુણ છે. (૬) વાત્સલ્ય એ કૃપાનો ધર્મ છે (૭) લીલા એ ભગવાનનાં કર્મ છે આ સાત માધુર્યોનો ભોગ ભક્તો ઇન્દ્રિયો દ્વારા કરે છે. અને આઠમો (૮) વડુ ઐશ્વર્યો અથવા અષ્ટ સિદ્ધિઓ નામનો ભોગ છે. ભગવાનના સ્વરૂપમાં આ સર્વ વસેલ છે.

(૫) પૌસ્તં વપુઃ—ભગવાનનું સ્વરૂપ “પૌસ્ત” છે એટલે પુરુષનું સ્વરૂપ છે. જેનું વર્ણન દ્વિતીય સ્કંધના બીજા અધ્યાયના ૮ માં શ્લોકમાં દર્શાવ્યું છે.

આંવા પાંચ વિશેષણો વાળા ભગવાનના સ્વરૂપની સનતકુમારોને ઝાંખી થઈ અને તેઓ ભગવાનના ચરણે નમી પડ્યા. ૪૫

હવે સનતકુમારો પાંચ શ્લોકથી સ્તુતિ કરે છે—

કુમારા ઝવુઃ— યોઽન્તર્હિતો હૃદિગતોઽપિ દુરાત્મનાં ત્વં સોઽદ્યૈવ નો નયનમૂલમનન્તરાદ્યઃ ॥
યર્હૈવ કર્ણવિવરેણ ગુહાં ગતો નઃ પિત્રાઽનુવર્ણિતરહા ભવદુઙ્મવેન ॥૪૬॥

અન્યવાર્થ—અનન્ત-હે અનન્ત ! યઃ હૃદિ ગતઃ અપિ-જે હૃદયમાં બિરાજતા છતાં, દુરાત્મનાં-દુષ્ટજનોને, અન્તર્હિતઃ-ન દેખાતા, સઃ ત્વમ્-તે આપ, અદ્ય-પર-આજે જ, નયન-મૂલમ્-નયનગોચર, નો રાદ્યઃ-થયેલ નથી, પરંતુ ભવદ્-ઉદ્ભવેન-આપના નાભિકમલમાંથી પ્રકટેલા, નઃ-અમારો, પિત્રા-પિતાજીએ, યર્હિ-જ્યારે, અનુવર્ણિત-રહાઃ-આપનું રહસ્ય અમારી પાસે ગાયું, તર્હિ-પર-તે જ સમયે, કર્ણ-વિવરેણ-અમારા કર્ણદ્વારેથી, ગુહાં ગતઃ-હૃદયમાં પધાર્યા છો. (વસંતતિલકા વૃત્ત) ૪૬

અનુવાદ—સનતકુમારોએ કહ્યું કે હે અનન્ત પ્રભો ! જે હૃદયમાં બિરાજવા છતાં દુષ્ટ જનોને અદૃશ્ય છે તે આપ આજે જ અમારા નથી થયા ! કિન્તુ આપના નાભિકમલમાંથી પ્રકટેલા અમારા પિતાજીએ જ્યારે આપનું રહસ્ય અમારી પાસે ગાયું તે જ વખતે આપ અમારા કર્ણદ્વારમાંથી હૃદયમાં પધાર્યા છો. ૪૬

તત્ત્વસુધા—સનતકુમારોએ ભગવાનનાં દર્શન કર્યાં. પ્રેમ વધ્યો. સ્તુતિ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો પરંતુ હૃદય ભક્તિથી વિદ્વલ બની ગયું અને વધુ સ્તુતિ ન કરી શક્યા. આ શ્લોકનું તાત્પર્ય એક કારિકામાં શ્રીમદ્ વલ્લભ પ્રભુ લખે છે કે—

યોગે લોકે તથા ભક્તૌ ભવાન્ વિહ્યાતમજ્જલઃ ।

સર્વાત્મના વયં દાસ્યા લઘ્યં તત્ર ચ યત્ફલમ્ ॥

યોગમાં, વૈકુંઠલોકમાં અને ભક્તિમાં આપ મંગલ છો, એવું પ્રસિદ્ધ છે. અમે આપના દાસ બનીએ છીએ. દાસ થવામાં જે ફળ છે તે અમે પામ્યા છીએ.

જુળી સનતકુમારો સ્તીકારે છે કે દુષ્ટોના હૃદયમાં વસો છો છતાં તેઓને ક્યાં દેખાવ છો ? તેમ આપની કૃપા ન હોય તો શાસ્ત્ર કે અનુભવ બેમાંથી કોઈ દ્વારા આપનો સાક્ષાત્કાર થાય જ નહીં. જ્યારે અમારા પિતાજીએ આપનું વર્ણન કરેલું ત્યારે કાન દ્વારા આપે હૃદયમાં પ્રવેશ કરેલો. પછી અંદર નેત્રો વાળી અમે આપનું દર્શન કરેલું તે ભગવાને આજે દર્શન આપ્યાં છે એ જ મોટી કૃપા છે. ૪૬

સનતકુમારો કહે છે કે ભગવન્ ! આપને અમે “પરમાત્મતત્ત્વ” તરીકે ઓળખીએ છીએ—

તં ત્વાં વિદામ ભગવન્ પરમાત્મતત્ત્વં સત્ત્વેન સમ્પ્રતિ રતિં રચયન્તમેષામ્ ॥

તત્ત્વેનુતાપવિદિતૈર્દૃઢમક્તિયોગૈર્—રુદ્રગ્રન્થયો હૃદિ ત્રિદુર્મુનયો વિરાગાઃ ॥૪૭॥

અન્વયાર્થ—ભગવન્—હે ભગવન્ ! ત્વાં સમ્પ્રતિ—આપને હમણાં, સત્ત્વેન—સત્ત્વથી, રતિં રચયન્તમેષામ્—પ્રીતિને રચનાર, તમ્—તે, પરમ—આત્મતત્ત્વમ્—પરમાત્મતત્ત્વને, વિદામ—જાણીએ છીએ કે, યત્ તે—જેનો આપના, અનુતાપ—વિદિતૈઃ—અનુતાપથી જાણેલા, દૃઢ—મક્તિ—યોગૈઃ—દૃઢ ભક્તિયોગોથી, રુદ્ર—ગ્રન્થયઃ—ગાંઠ રહિત થઈ, વિરાગાઃ—વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત કરેલા, મુનયઃ—મુનિઓ, હૃદિ—હૃદયમાં, ત્રિદુઃ—અનુભવે છે. (વસંત-તિલકા વૃત) ૪૭

અનુવાદ—હે ભગવન્ ! આપને હમણાં, સત્ત્વરૂપથી પ્રીતિ કરનાર તે પરમાત્મતત્ત્વને જાણીએ છીએ કે જેનો આપના અનુતાપથી જાણેલા દૃઢ ભક્તિયોગોથી ગાંઠ રહિત થઈ વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત કરેલા મુનિઓ હૃદયમાં અનુભવ કરે છે. ૪૭

તત્ત્વસુધા—“તં ત્વં વિદામ ભગવન્”—સનતકુમારો ભગવાનને કહે છે કે હે ભગવન્ ! આપ “પરમાત્મ-તત્ત્વ છો.” આ શબ્દો ઉપરથી સનતકુમારો સાંખ્યમતને અનુસરનારા લાગે છે. સાંખ્ય શાસ્ત્રમાં “તત્ત્વ” શબ્દનો પ્રયોગ સર્વત્ર થાય છે. ‘૨૫ તત્ત્વો’ એવો તત્ત્વો માટે શબ્દ વપરાય છે. તત્ત્વં સહજં રૂપમ્ એવું તત્ત્વનું લક્ષણ છે. સાંખ્યશાસ્ત્ર, તત્ત્વોમાં આત્માને પણ તત્ત્વ માને છે. જીવાત્મા (૧), પ્રકૃતિનો અધિષ્ઠાતા આત્મા પચીસ તત્ત્વોમાં જે શ્રેષ્ઠ છે તે આત્મા (૨) અને તેનાથી અસંગ અને ઉદાસીન જે “પરમાત્મા” છે તે જ પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય છે તે સ્વરૂપને અમે પામ્યા છીએ.

સત્ત્વેન સમ્પ્રતિ—વૈકુંઠમાં વસનાર ભક્તોને તેમ જ અમને રતિ—પ્રીતિ ઉત્પન્ન કરવા માટે સત્ત્વેન શુદ્ધ સત્ત્વને પુરુષના આકારવાળું બનાવીને આપ રહેા છે. અસંગ અને ઉદાસીન એવા ભક્તોને અનુકૂલ રૂપ સ્વીકારે છે.

“તત્ત્વેનુતાપવિદિતૈઃ”—આ વાક્યનું તાત્પર્ય છે કે જીવાત્મા અનેક યોનિમાં વિચરતો અનન્ત કલેશોને અનુભવે છે, સારે ભગવાનના હૃદયમાં કૃપા થાય છે કે આ જીવ “સ્વાનંદાનુભવ”ને યોગ્ય છે અને બિચારો કલેશ પામે છે માટે એને દૃઢ ભક્તિયોગનો આસ્વાદ અપાડે છે. તેના પરિણામે તેની “અહમ્ગ્રન્થિ” શિથિલ થાય છે, વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત થાય છે અને હૃદયમાં પ્રભુનો સાક્ષાત્કાર પામે છે. ૪૭

આ શ્લોકમાં કહે છે કે ભગવત્કૃપાને પ્રાપ્ત કરેલા ભક્તો મોક્ષરૂપ પ્રસાદમાં સેવા જેવો આદર નથી કરતા—

નાત્યન્તિકં વિગણયન્ત્યપિ તે પ્રસાદં કિન્ત્વન્યદર્પિતભયં ભ્રુવ ઉન્નયૈસ્તે ॥

યેડઙ્ગં ત્વદઙ્ગિશરણા ભવતઃ કથાયાઃ કીર્તન્યતીર્થયજ્ઞસઃ કુશલા રસજ્ઞાઃ ॥૪૮॥

અન્વયાર્થ—અઙ્ગ—હે પ્રિય નાથ ! જે—જેઓ, ત્વદ્—અઙ્ગિ—શરણાઃ—આપના ચરણને શરણે આવેલા છે, કીર્તન્ય—તીર્થયજ્ઞસઃ—કીર્તનીય અને તીર્થરૂપ યજ્ઞવાળા એવા, ભવતઃ—આપની, કથાયાઃ—કથાના જે, કુશલાઃ—કુશળ, રસજ્ઞાઃ—રસજ્ઞ છે તેઓ, નાત્યન્તિકં પ્રસાદમ્—મોક્ષરૂપ પ્રસાદનો પણ, ન—વિગણયન્તિ—આદર નથી કરતા, તેા પછી તે—આપની, ભ્રુવઃ—ભુકુટિના, ઉન્નયૈઃ—જિંચા પલકારાથી, અર્પિત ભયમ્—ભય પામનાર, અન્યત્—અન્ય લોકોનો, વિગણયન્તિ કિમ્—શું આદર કરે ? (વસંતતિલકા વૃત) ૪૮

અનુવાદ—હે પ્રિયનાથ ! જેઓ આપને ચરણે શરણે આવેલા છે, અને કીર્તનીય અને તીર્થરૂપ યજ્ઞવાળા એવા આપની કથાના કુશળ રસજ્ઞ છે, તેઓ આ મોક્ષરૂપ પ્રસાદનો પણ

આદર કરતા નથી તો કેવલ આપની બ્રૂકુટિના એક જિંયા પલકારાથી ભય પામતા અન્ય લોકોને શું કામ આદર કરે ? ૪૮

તત્ત્વસુધા—નાસ્ત્યન્તિકં વિગણયન્તિ—ભક્તો મોક્ષનો આદર નથી કરતા એવું જે ઉપરના વાક્યમાં કહ્યું છે તેનું એ તાત્પર્ય છે કે મોક્ષ પશુ ભગવાનનો જ પ્રસાદ છે પરંતુ જ્યારે ભક્તિના પ્રસાદરૂપ ભગવાનની સેવા પ્રાપ્ત કરે છે ત્યારે સેવાના જેટલો આદર મોક્ષમાં નથી ધરાવતા. પરંતુ તેઓ મોક્ષ-પ્રસાદની અવગણના નથી કરતા.

“કિન્ત્વન્યદર્પિતમયમ્”—શા માટે ભક્તોનો જગતના પદાર્થોમાં રસ નથી ? સેવામાં તો અનેક સામગ્રીની જરૂર રહે છે. ત્યારે સમાધાન કરે છે કે ‘અર્પિતમયં અન્યદ્’ જે જે સામગ્રીઓ સેવાપયોગિની છે તેનો તો અવશ્ય સ્વીકાર કરે છે. પરંતુ જે સ્વર્ગાદિ લોકો છે, જેની કિંમત ધ્રુવ ઝલ્લયૈઃ પ્રભુની જરા બ્રૂકુટિ જિંયા થતાં જ નાશ પામશે એટલી છે, તેથી નશ્વર પદાર્થોમાં શા માટે પ્રીતિ કરવી ? તાત્પર્ય કે જે “સેવામાં ઉપયોગી છે અને નિત્ય છે તેનો જ સ્વીકાર કરવો.” મોક્ષ તો નિત્ય અને સેવાપયોગી છે તેથી તેનો તો આદર કરે છે. પરંતુ સેવા જેટલી તેમાં આસક્તિ નથી રાખતા.

“સ્વદ્વિગ્નશરણાઃ કથાયાઃ રસજ્ઞાઃ”—હવે આ પદોથી, શા માટે સ્વર્ગાદિલોકોમાં ભક્તો રસ નથી લેતા તે સમજાવે છે. સેવા કરનારા ચરણનું શરણ લઈ બેઠા છે, તેઓનો રૂપલીલામાં નિરોધ છે. અને કથા સાંભળનારાઓનો શુણ્ણાન-કીર્તન-શ્રવણમાં પ્રેમ છે, તેમનો નામલીલામાં નિરોધ છે તેથી અન્ય લોકોમાં તેમને રસ નથી મળતો. દ્રાક્ષનો સ્વાદ લેનારા મીઠાં ચણી ખોર ખાવા શા માટે જાય ?

“કીર્તન્યતીર્થયજ્ઞસઃ”—તીર્થ બે પ્રકારનાં છે એક “ગુરુરૂપ” તીર્થ છે અને બીજું “જલરૂપ” તીર્થ છે. અન્દર અને બહાર બે પ્રકારે બન્ને તીર્થો ઉપકારક છે તેથી બન્નેને સેવવાં. ૪૮

[આ શ્લોકમાં કુમારોની દીનતાનાં દર્શન છે અને દોષની સ્વીકૃતિ છે—

કામં ભવઃ સ્વવૃજિનૈર્નિરયેષુ નઃ સ્તાષ્વેતોઽલિષ્ઠદિ નુ તે પદયો રમેત ॥

વાચસ્તુ નસ્તુલસિવદિ તેઽહ્નિશોભાઃ પૂર્યેત તે ગુણગણૈર્યદિ કર્ણરન્ધ્રઃ ॥૪૯॥

અન્યથાર્થ—યદિ-જો, નુ-ખરેખર, નઃ-અમારું, સ્વેતઃ—ચિત્ત, તે પદયોઃ—આપના ચરણસરોજમાં, અલિષ્ઠત્—તુલસીજીની માફક, રમેત-રમે, યદિ-જો, નઃ-અમારી, ઘાત્તઃ—વાણી, તુલસિવત્—તુલસીજીની માફક, તે-અહ્નિ-શોભાઃ—આપના ચરણકમલથી શોભે, યદિ-જો અમારા, કર્ણરન્ધ્રઃ—કર્ણનાં છિદ્રો, તે ગુણગણૈઃ—આપના શુણ્ણસમૂહથી, પૂર્યેત-પૂરાય, તો, નઃ વૃજિનૈઃ—અમારાં પાપોથી, નિરયેષુ—નરકોમાં, ભવઃ—જન્મ, કામં સ્તાત્—ભલે થાવ. (વસંતતિલકા વત) ૪૯

અનુવાદ—જો ખરેખર અમારું ચિત્ત આપના ચરણસરોજનાં ભ્રમરની માફક રમે; જો અમારી વાણી શ્રી તુલસીજી માફક આપના ચરણકમલથી શોભે; જો અમારાં કાનનાં દ્વાર આપના શુણ્ણગણોથી ભરપૂર રહે તો અમારાં પાપોથી ભલે અમારો નરકોમાં વાસ થાવ. ૪૯

તત્ત્વસુધા—“કામં ભવઃ સ્વવૃજિનૈઃ”—સનતકુમારો પ્રાર્થના કરે છે કે અમારું ચિત્ત આપના ચરણકમલમાં રમે, વાણી પદસરોજમાં શોભે, કાન કથાથી જલકાય તો પછી ભલે નરકોમાં વસીએ.

સનતકુમારોએ નરકોમાં વાસ કરવાની માગણી કેમ કરી ? તેઓ સુક્ત પુરુષો હોવાથી તેમનાં કોઈ પાપ તો નથી ત્યારે સમાધાન કરે છે, સ્વવૃજિનૈઃ કે અમારામાં આજ સુધી તો પાપ ન હતાં પરંતુ “જ્યવિજ્યતે શાપ આપ્યો તેથી પાપો થયાં.” આ સ્થાને પાપ શબ્દ નથી વાપર્યો પરંતુ “વૃજિન” શબ્દ વાપર્યો છે. વૃજિન એટલે

નિવૃત્ત દુઃખદં પાપં ચોક્ષસ દુઃખ આપનારું અથવા નિયમેન દુઃખદં પાપં નિયમપૂર્વક દુઃખ આપનારું પાપ. જે બીજાને દુઃખ આપે તે પોતે દુઃખ ભોગવે છે. અમે જે પાર્શ્વદાને દુઃખ આપ્યાં છે તેથી અમે દુઃખના ભાગી થયા છીએ, તો આપ અમને ને નરકયોનિમાં જવાની શિક્ષા કરો. પરંતુ અમે શાપ કોઈ બહાના હેઠળ નથી આપ્યો. પણ ભગવાનનાં દર્શનની ઇચ્છાથી શાપ આપ્યો છે, તો હવે અમને અવશ્ય શાપ આપો.

જે અમારું ચિત્ત ભ્રમરની માફક આપણા ચરણમકરન્દરસમાં તરબોળ રહે તો ભલે અમે નરકમાં રહીએ. કમલરસમાં ગરકાવ પામેલ ભ્રમર કાલ-મૃત્યુને ગણકારતો નથી, તેમ પદસરોજરસમાં લુપ્થ થતાં અમારા મન-ભ્રમરને નરકનાં દુઃખ નહીં લાગે.—મન માટે માગણી કરી વાણી માટે કરે છે—

વાચસ્તુ નઃ—તુલસીજીમાં રૂપસૌન્દર્ય નહીં હોય તો પણ તેમાં ભક્તિ છે એથી આપના પદકમલમાં વસે છે તેમ અમારી વાણીમાં પદરચનાચાતુર્ય ન હોય તો પણ આપણા ગુણોને જ ગાનારી હોય તો જ અમને નરકમાં વાસ આપજો જેથી નરકની પીડા નહીં થાય.

“પૂર્વેત તે ગુણગણે:”—આપના ગુણો સાંભળતાં અમારા કાન અપૂર્ણ રહેતા હોય, અતૃપ્ત રહેતા હોય તેથી નિત્ય ગુણુગાન સાંભળ્યા જ કરે. તો ભલે નરકમાં વસીએ. અમને તેમ કરતાં નરકની પીડા નહીં થાય. નરકમાં જતાં અમારા અપરાધની શિક્ષા પણ થશે. અને અમારાં ધ્યેય પણ સિદ્ધ થશે. અમારું એ ધ્યેય હતું કે અમે આપનાં દર્શન પામીએ. ૪૯

પ્રાદુશ્ચકર્યં यदिदं पुरुहूत रूपं तेनेश निर्वृतिमवापुरलं दृशो नः ॥

तस्मा इदं भगवते नम इद्विधेम योऽनात्मनां दुरुदयो भगवान्मतीतः ॥૫૦॥

અન્યથાર્થ—પુરુહૂત !—હે વિપુલકીર્તિ !, હૈશ-ભગવન્, ચત્ત્વરં રૂપમ્—આ જે સ્વરૂપ, પ્રાદુઃ-ચકર્ય—આપે પ્રકટ કર્યું, તેન નઃ દશઃ—તેનાથી અમારાં નેત્રો, નિર્વૃત્તિઃ—પરમ આનંદને, અવાપુઃ—પામ્યાં છે, યઃ—જે ભગવાન, અનાત્મનામ્—અજિતેન્દ્રિય જનોને માટે, દુર-ઉદયઃ—કદી દષ્ટિગોચર નથી થતા તે, ભગવાન્—તે ભગવાન, પ્રતીત—પ્રકટ થયેલા છે, તસ્મૈ—તે ભગવાનને, હદં નમ-હત્ત્વિધેમ—નમસ્કાર જેવું કરીએ છીએ. (વસંતતિલકા વૃત) ૫૦

અનુવાદ—હે વિપુલકીર્તિ ભગવન્ ! આ જે સ્વરૂપ આપે પ્રકટ કરેલું છે તેનાથી અમારાં નયન પરમાનંદ પામ્યાં છે. જે ભગવાન અજિતેન્દ્રિય જનોને કદી નયનગોચર નથી થતા તે ભગવાન પ્રકટ થયેલ છે તેમને આ નમસ્કાર જેવું કંઈક કરીએ છીએ. ૫૦

તત્ત્વસુધા—ઉપરના શ્લોકોમાં અપરાધથી નરકયોનિ પ્રાપ્ત થાવ એવી ભગવાનને પ્રાર્થના કરી અને પોતાની જાતને પોત સળ કરી. ત્યાં વિચાર થાય કે શું ભગવાનના સમાગમમાં આવ્યા પછી આ જ ફલ પ્રાપ્ત થાય ? એનો ઉત્તર આપવા આ શ્લોક આરંભે છે કે—

પ્રાદુશ્ચકર્યં यदिदं पुरुहूत—હે પુરુહૂત ભગવન્ ! આપે જે નિજસ્વરૂપને પ્રકટ કરી દર્શન આપ્યું તે જ અમારું સર્વ સુખસાધક બન્યું છે. અમારાં દશઃ નિર્વૃત્તિમ્—પરમાનંદ પામ્યાં છે. અમારી નમસ્કાર કરવાની કોઈ શાસ્ત્રીય રીત શક્ય નથી. કેવલ નમ હદ્-વિધેમ અમે નમસ્કારનું અનુકરણ કરીએ છીએ. અર્ધ્ય, પાદપૂજન, ભેટ વગેરે અમે કોઈ વિધિપૂર્વક કરી શકતા નથી. પુરુષા હ્યતે इति पुरुहूतઃ અનેક ભક્તો જે પ્રભુને પોકારે છે, અથવા યજ્ઞમાં અનેક રૂપે આવાહન કરે છે તે ભગવાન પુરુહૂત કહેવાય. અમે તો બેમાંથી એક પણ પ્રકારે આપનું આવાહન નથી કર્યું એવા ઉપર પણ અનુકરણ કરી છે, તેથી અમે સર્વ સુખ પામ્યા છીએ. ૫૦

શ્રીમદ્ ભાગવત તૃતીય સ્કંધનો ૧૫મો અધ્યાય સમાપ્ત

અધ્યાય ૧૬ મો

શ્લોક સંખ્યા ૩૬

આ સોળમા અધ્યાયમાં ૩૬ શ્લોકો છે. ભગવાન પોતાનાં વચનામૃતો દ્વારા સનતકુમારોને સંતોષ આપે છે. કૃપાળુ ભગવાન સનતકુમારોની સ્તુતિ કરે છે. ત્રિઓએ આપેલ શાપને કબૂલ રાખે છે. બાદ સનતકુમારો વૈકુંઠમાંથી વિદાય લઈ સત્યલોકમાં પાછા ફરે છે.

આ અધ્યાયના પ્રસંગમાં ત્રણ વસ્તુઓ તરી આવે છે. “લક્ષ્મીનું કર્તવ્ય સત્ય” હોય છે. જય અને વિજય પ્રભુનાં લક્ષ્મી છે. દારપાલ તરીકેનો ધર્મ અદા કરવો એ એમનું કર્તવ્ય છે. તેનું પાલન કરવામાં ત્રણ જન્મ નરકના લેવા પડ્યા તેની તેમને દરકાર નથી. “સ્વકર્તવ્યપાલન” એ જ એમનું ગૌરવ છે તે જય-વિજયે કયું છે.

૧ “જ્ઞાનીઓની અને બ્રહ્મવાદીઓની વાણી” સત્ય હોય છે. ચાર સનતકુમારોએ ધણી જાંચી સ્થિતિમાં રહેલાને શાપ આપ્યો. પરંતુ તે વાક્ય મિથ્યા ન થયું. જય-વિજયના ત્રણ અવતાર પૃથ્વી ઉપર થયા.

૨ “ભગવાનનું મન સત્ય” છે. ભગવાને પોતાના મનથી આ બન્ને વસ્તુઓ વિચારી હતી. સનતકુમારોને રોકવા અને જય-વિજયને શાપ આપવો તે બન્ને વસ્તુ બની.

આથી “લક્ષ્મીનું કર્તવ્ય સત્ય હોય છે; બ્રહ્મવાદીઓની વાણી સત્ય હોય છે; અને ભગવાનનું મન સત્ય હોય છે;” આ ત્રણ વસ્તુઓ આ ચરિત્રથી સ્પષ્ટ થાય છે.

વિશેષમાં તો આ અધ્યાયમાં સર્વસમર્થ ભગવાનની “લક્ષ્મીવત્સલતા અને વિપ્રોનો આદર” એ બે બાબતો હૃદયને સ્પર્શી છે. સનતકુમારો માટે દક્ષવેલી આદરવૃત્તિ અને જય-વિજય માટે બતાવેલી મમતા ભગવાનની ઉદારતાનાં દર્શન-તો છે.

પંદરમા અધ્યાયમાં ભગવાને સનતકુમારોને થોડાં તો સંતોષ્યા છે; પરંતુ વધુ સંતોષવા હવે આગળ પ્રસંગ પ્રારંભે છે. બ્રહ્માણ દેવોને કથાપ્રસંગનું વર્ણન કરી રહ્યા છે તેથી અધ્યાયના આરંભે “બ્રહ્મોવાચ” પદ આવ્યું—

બ્રહ્મોવાચ — इति तद् गृणतां तेषां मुनीनां योगधर्मिणाम् ॥

प्रतिनन्द्य जगादेदं विकुण्ठनिलयो विभुः ॥१॥

અન્યથાર્થ—બ્રહ્મા ઉવાચ—બ્રહ્માણ મોહ્યા, હિતિ—એ પ્રમાણે, ગુણભામ્—પોતાની—પરમાત્માની સ્તુતિ કરતા, યોગ-ધર્મિણામ્—યોગધર્મવાળા, તેષાં મુનીનામ્—તે મુનિઓના, તદ્—તે વચનને, પ્રતિનન્દ્ય—સન્માની, વિકુણ્ઠ-નિલયઃ—વૈકુંઠનિવાસી, વિભુઃ—ભગવાન, इदं જગદ્—આ પ્રમાણે મોહ્યા. ૧

અનુવાદ—બ્રહ્માણે કહ્યું કે એ પ્રમાણે યોગધર્મનું આચરણ કરનારા મુનિઓ ભગવાનની સ્તુતિ કરતા હતા તેનું ભગવાને સન્માન કયું. અને પછી વૈકુંઠનિવાસી ભગવાન તેમને આ પ્રમાણે કહેવા લાગ્યા. ૧

તત્ત્વસુધા—પૂર્વ અધ્યાયમાં સનતકુમારોએ કહ્યું કે અમને “કોઈપણ યોનિમાં ભલે જન્મ મળે પણ તુલસીજ જેમ આપના શ્રીચરણે જ બિરાજે છે તેમ અમારી વાણી આપનો જ યજ્ઞ ગાય” આ વાક્ય સાંભળી ભગવાન કુમારોને સન્માનવા વાણી આરંભશે. આ વિષયની સંગતિ માટે “તત્” પદથી અધ્યાય શરૂ કર્યો.

“ગુણતાં” પદનો અર્થ થાય છે સ્તુતિ કરનારાઓ.

પ્રતિનંદ-ભગવાને કુમારોના વચનને અભિનંદન આપ્યું.

“વિકુળનિલયઃ”—ભલે ભક્ત જય-વિજયને દુઃખ થાય છતાં પોતાને દારે આવેલા “અતિથિ સનત-કુમારોને તો દુઃખ ન થયું જોઈએ એવો ગૃહસ્થધર્મ ભગવાને સાચવ્યો. તેવું સમજાવવા માટે જ “વૈકુંઠ-નિવાસી” તરીકે ભગવાનની ઓળખાણ આપી. જે નિજ નિવાસે આવેલા અપરાધી અતિથિને ભગવાન આટલો આદર આપે છે તો ગૃહસ્થ કેટલો અને કેવો આપવો તે સમજવા જેવું છે. ૧

હવે અગીઆર શ્લોકોથી ભગવાન કુમારોને સંતોષે છે—

શ્રીભગવાનુવાચ — एतौ तौ पार्षदौ महां जयो विजय एव च ॥

कदर्थीकृत्य मां यद्वो बह्वक्रातामतिक्रमम् ॥२॥

અન્યથાર્થ—પતૌ-આ, તૌ-તે, પ્રસિદ્ધ બે, જયઃ-જય વિજયઃ-પદ્મ-જય અને વિજય નામના જ, મહાં પાર્ષદૌ-મારા પાર્ષદો, માં કદર્થીકૃત્ય-મારી અવગણના કરીને-મને તુરંચ બનાવીને, ચદ્ વઃ-ખરેખર આપનો, બહુ-ભારે, અતિક્રમમ્-અનાદર, અક્રાતામ્-આદર્યો છે. ૨

અનુવાદ—આ બે પ્રસિદ્ધ જય અને વિજય નામના મારા બે પાર્ષદો છે. તેઓએ મારી ઉપેક્ષા કરીને ખરેખર આપનો ભારે અનાદર આદર્યો છે. ૨

તત્ત્વસુધા—“एतौ तौ पार्षदौ”—સનતકુમારો દેવો, પાર્ષદો વગેરે ભગવાનના દારે ઊભા છે. સૌની હાજરીમાં ભગવાન સમાધાન કરે છે કે એતૌ દ્વૌ આ બે જય-વિજય નામના પાર્ષદો છે. પૂર્વ કદર્પમાં તે મધુ અને કૈટભ નામના દેવો હતા. મેં તેમને વરદાન માગવા કહ્યું ત્યારે તેમણે મને કહ્યું તમે વરદાન માગો. મારે હાથે તમે મને મૃત્યુ પામે એવો મેં વર માગ્યો. બાદ તેઓ મારા ખોળામાં મૃત્યુ પામ્યા તેથી તેમને વૈકુંઠમાં લાવ્યો તે આ જય અને વિજય છે.

“जय” તે બેમાંથી બીજાને માટે જે ઇન્દ્રિયોને જીતે છે તે જ્ઞાનમાર્ગનો જય છે. અને જેઓ ભગવાનની સેવા માટે અન્તઃકરણને જીતે છે તે ભક્તિમાર્ગનો વિજય છે. આ બે યોગ્યતાથી તેઓ પાર્ષદ થવા લાયક બન્યા છે.

“कदर्थीकृत्य” આ બંનેએ માં-મને મામૂલી માનીને આપ કુમારોનો અનાદર કરેલ છે. પણ તેઓ આ પ્રમાણે કરે તે સ્વાભાવિક જ છે; કારણ કે તેઓ પૂર્વમાં મધુ-કૈટભ હતા. ૨

ભગવાન આ શ્લોકથી સનતકુમારોએ કરેલ શિક્ષાને કબૂલ રાખે છે—

यस्त्वेतयोर्धृतो दण्डो भवद्भिर्मानुव्रतैः ॥

स एवानुमतोऽस्माभिर्मुनयो देवहेलनात् ॥३॥

અન્યથાર્થ—મામ્ અનુવ્રતૈઃ-મારી સમાન ધર્મવાળા, ભવદ્ભિઃ-આપે, પતયોઃ-આ બેને, યઃ-જે, દણ્ડઃ ધૃતઃ-હંડ કર્યો છે, સઃ તુ-તે તો, મુનયઃ-હે મુનિઓ, દેવહેલનાત્-દેવોનું અપમાન કરવાથી, અસ્માભિઃ-અમે-આપણે, અનુમતઃ પદ્મ-મંજૂર કરેલ જ છે. ૩

અનુવાદ—મારી સમાન ધર્મવાળા આપે આ બે પાર્ષદોને જે હંડ કર્યો છે તે તો હે મુનિઓ ! દેવોનું અપમાન કરવાથી આપણે મંજૂર રાખેલ જ છે. ૩

તત્ત્વસુધા—મામનુવ્રતૈઃ—ભગવાને સનતકુમારોને કહ્યું કે મામનુવ્રતૈઃ આપ સમાન ધર્મથી મને અનુસરનારા છો તેથી જે શાપ તમે આપ્યો તે મારે કબૂલ છે. મારે જે કામ કરવાનું હતું તે તમે ક્યું છે. તેથી

મને સંતોષ થયો છે અને આ કાર્ય કરવા બદલ તમને હું અભિનંદન આપું છું. મારે મારા સેવકોને દંડ ન કરવો પડ્યો તેથી મને સંતોષ થયો. કારણકે વિષ્ણુ પણ આંગણે ઊગેલ ન કપાય તો જાતે સેવકોને શિક્ષા કેમ થાય.

અસ્મામિ:—તણ જન્મ માટે જે શિક્ષા કરી છે તે મને, આપને અને મારા સેવકોને પણ સંમત છે એવું જણાવવા “અસ્મામિ:” બહુવચન વાપર્યું છે. ૩

આ શ્લોકમાં ભગવાન સેવકના અપરાધને પોતાના અપરાધ તરીકે સ્વીકારે છે—

તદ્વઃ પ્રસાદયામ્યદ્ય બ્રહ્મ દૈવં પરં હિ મે ॥

તદ્દીત્યાત્મકૃત મન્યે યત્સ્વપુમ્મિરસત્કૃતમ્ ॥૪॥

અન્યથાર્થ—તત્—તેથી હું. અદ્ય—આજે, ઘઃ—આપની, પ્રસાદયામિ—ક્ષમા માગું છું, હિ—ખરેખર, બ્રહ્મ—બ્રાહ્મણો, મે પરં દૈવમ્—મારા ઉત્તમ દેવતાઓ છે, યત્—જે, મત્—પુમ્મિઃ—મારા સેવકોએ, અસત્—કૃતમ્—અનાદર કર્યો છે, તત્ હિ—તે ખરેખર, આત્મકૃતમ્—મેં જ કર્યો છે, મન્યે—માનું છું. ૪

અનુવાદ—તેથી હું આજે આપની ક્ષમા માગું છું. સાચે જ બ્રાહ્મણો મારા ઉત્તમ દેવો છે. જે મારા સેવકોએ આપનું અપમાન કર્યું છે તે મેં જ કર્યું છે એમ કબૂલું છું. ૪

તત્ત્વસુધા—તદ્ વઃ પ્રસાદયામિ—ભગવાન કેવા વિનમ્ર હોય છે તે આ શ્લોકથી સમજાશે. નીતિકારે કહ્યું “તરુ કરતાં વિનમ્ર અને મેરુ કરતાં સહિષ્ણુ” મહાપુરુષ હોય છે. આ તો પૂર્ણપુરુષ છે.

આ શ્લોકથી ભગવાને ત્રણ કામ કર્યાં: (૧) જ્ય-વિજ્ય સેવકોનો અપરાધ પોતે કર્યો છે એમ કહી તેમને અપરાધમુક્ત કર્યાં. (૨) આપ કુમારોએ દંડ આપ્યો છે તે યોગ્ય કર્યું છે એમ કહી શાપ આપવાના અપરાધમાંથી કુમારોને મુક્ત કર્યાં. (૩) અને સત્કુમારોની ક્ષમા માગીને સ્વયં અપરાધમુક્ત થયા. આ ત્રણે કાર્ય હૃદયની વિશાલતા, જ્ઞાનની ચરમ સીમા ન હોય તો ન સંભવે.

વળી “વિપ્રભક્તિ” ભગવાને પ્રકટ કરી: “બ્રહ્મ દૈવં પરં હિ મે”—બ્રહ્મ શબ્દનો અર્થ બ્રાહ્મણ થાય છે. પરં વિશૈષણથી વિષ્ણુ કરતાં પણ વિપ્રને—બ્રાહ્મણજાતિને મહાન માનું છું. શ્રુતિમાં એક ગાથા આવે છે કે વિષ્ણુર્વા અકામયત પુણ્યં શ્લોકં જૃણ્વીથ ન વા પાપકીર્તિરાગચ્છેત્” ભગવાન વિષ્ણુએ કામના કરી કે હું પવિત્ર થશનું શ્રવણ કરું તેથી મને પાપી અપકીર્તિ ન સ્પર્શે. તેણે વિષ્ણુને “ત્રિકપાલ” પુરોડાશ આપ્યો. આ શ્રુતિમાં ગણાવેલા વિષ્ણુ આધિદેવિક છે. તેવા વિષ્ણુ કરતાં પણ વિપ્રને શ્રેષ્ઠ દર્શાવ્યા. ૪

← આ શ્લોકથી ભગવાન કુમારોને પણ અપરાધને માફ કરવા વિનવે છે:

યન્નામાનિ ચ ગૃહ્ણાતિ લોકો મૃત્યે કૃતાગસિ ॥

સોઽસાધુવાદસ્તત્કીર્તિં હન્તિ લચમિવામયઃ ॥૫॥

અન્યથાર્થ—ચ—અને, લોકઃ—લોક, મૃત્યે કૃતાગસિ—સેવક અપરાધ કરે ત્યારે, યત્ નામાનિ—જે સ્વામીનાં નામ, ગૃહ્ણાતિ—લે છે, સઃ—અસાધુવાદ—તે અપવાદ, ત્વચ્ચમ્—ચામડીને, આમયઃ—હવ-કોઠ રોગની માફક, તત્—કીર્તિમ્—તે સ્વામીની કીર્તિને, હન્તિ—હણે છે. ૫

અનુવાદ—અને લોક સેવક અપરાધ કરે છે ત્યારે જે સ્વામીનાં નામ લે છે તે અપકીર્તિ, ચામડીને કોઠ રોગ જેમ નાશ કરે છે તેમ સ્વામીની કીર્તિને હણે છે. ૫

તત્ત્વ... કો મૃત્યે કૃતાગસિ'— લોકરીત એવી છે કે સેવક, સંતાન અને શિષ્યના અપરાધોને સ્વામી, માતા-પિતા અને ગુરુના ગુના તરીકે ગણે છે. આ પ્રકારની અસાધુવાદ: અપકીર્તિ મહાપુરુષોની કીર્તિને કલુષિત કરે છે. “કેઠ કાયાના સૌન્દર્યને દુષિત કરે છે અને કલંક કીર્તિકાયાને કલુષિત કરે છે. નરક અને મૃત્યુ અપકીર્તિ કરતાં અધિક દુઃખકર છે, મહાપુરુષો લોકાપવાદને નરક અને મૃત્યુથી વધુ ભયાનક સમજે છે. ૫

સનતકુમારોનું શું ગૌરવ છે તે આ શ્લોકથી વર્ણવ્યું છે—

यस्यामृतामलयशःश्रवणावगाहः सद्यः पुनाति जगदा श्वपचाद्विकुण्ठः ॥

સોડહં ભવદ્વચ ઉપલબ્ધસુતીર્થકીર્તિશ્ચિન્દ્યાં સ્વબાહુમપિ વઃ પ્રતિકૂલવૃત્તિમ્ ॥૬॥

અન્યથાર્થ—યસ્ય-જેના, અમૃત-અમલ-યશઃ-શ્રવણ-અવગાહઃ-અમર બનાવનારા પવિત્ર યશના શ્રવણનો અભ્યાસ, આ શ્વપચાદ-ચાંડાલથી આરંભી, જગત્-જગતને, સદ્યઃ-તરત જ, પુનાતિ-પવિત્ર કરે છે. તેવો, વિકુણ્ઠઃ-વૈકુંઠ ભગવાન, ભવદ્વચઃ-આપનાથી, ઉપલબ્ધ-સુતીર્થ-કીર્તિ-ઉત્તમ તીર્થરૂપ કીર્તિ પ્રાપ્ત કરેલ, અહમ્-હું, વઃ-આપની, પ્રતિકૂલ-વૃત્તિમ્-વિરુદ્ધ વલણવાળા, સ્વ-બાહુમ્ અપિ-મારા હાથને પણ, ચિન્દ્યામ્-છેદી નાખું. (વસંતતિલકા વૃત્ત) ૬

અનુવાદ—જેમાં અમર બનાવનારા પવિત્ર યશના શ્રવણનો અભ્યાસ ચાંડાલથી આરંભી આખા જગતને તરત જ પાવન કરે છે, એવા વૈકુંઠ ભગવાન આપનાથી ઉત્તમ તીર્થકીર્તિને પ્રાપ્ત કરનાર હું આપની વિરુદ્ધ વલણ કરનારા મારા હાથને પણ છેદી નાખું. ૬

તત્ત્વસુધા—યસ્યામૃતામલયશઃ—એક એવો પ્રશ્ન થાય છે. કે ભગવાન સર્વસત્તાધીશ અને વિશ્વનિયંત્ર છે. એને ત્યાં એક દાસાનુદાસ આવે અને સ્વેચ્છાપ્રવેશ કરવા ચાહે તો તેને પ્રવેશ ન મળે કારણ કે એ શિસ્ત છે. પછી ભગવાનનો કયાં દોષ જ છે કે ક્ષમા માગવી પડે? એના સમાધાનમાં ભગવાન કહે છે કે— મારી કીર્તિ વિપ્રોને આધીન છે તેથી મારા ઉપર તેઓનો ઉપકાર છે. એમનો અનાદર કરવો એ મોટો અપરાધ છે. ભગવાન ઉપર બ્રાહ્મણોનું કેવી રીતે ઋણ છે તે હવે સમજાવ્યું કે યસ્ય અમૃતામલયશઃ મારો યશ, મારાં ચરિત્ર-માન, મારી લીલાનાં પાન કરનાર એક “શ્વપચ” નીચણીને અત્યંત પવિત્ર કરે છે. આ પ્રકારના મારા કીર્તિતીર્થના રચનારા તો ઋષિઓ છે, તપસ્વી બ્રાહ્મણો છે. તેથી કુમારો સામાન્ય દાસાનુદાસ નથી પરંતુ “મારા યશઃપીયૂષતીર્થના નિર્માતા અને ઉદ્દગાતા છે. એમનો અપરાધ કરે તો મારા બાહુને પણ છેદવો જોઈએ. મારા સેવકો મારા બાહુ સમાન છે. એમને વૈકુંઠમાંથી અલગ કરતાં હું બાહુ વિનાનો બનીશ પણ અપરાધનો દંડ સહીશ.

◀ એક વાત અત્યંત સત્ય છે—

◀ “કીર્તિર્લક્ષ્મીસ્તથા મોગજ્ઞયં વિપ્રપ્રસાદતઃ” કીર્તિ, લક્ષ્મી અને મોગ એ ત્રણ વસ્તુઓ વિપ્રની કૃપાથી મળે છે. તેવા વિપ્રોની ઉપેક્ષા કેમ કરાય ? ૬

◀ ઉપરના શ્લોકમાં કીર્તિ વિપ્રકૃપાથી મળે છે તે વર્ણવી લક્ષ્મી પણ વિપ્રાશીર્વાદનું ફળ છે તે વસ્તુ કહેશે—

यत्सेवया चरणपद्मपवित्ररेणुं सद्यः क्षताखिलमलं प्रतिलब्धशीलम् ॥

ન શ્રીવિરક્તમપિ માં વિજહાતિ યસ્યાઃ પ્રેક્ષાલવાર્થં ઇતરે નિયમાન્ વહન્તિ ॥૭॥

અન્યથાર્થ—યત્-સેવયા-જે વિપ્રોની સેવાથી, ચરણ-પદ્મ-પર્વિત્ર-રેણુમ્-ચરણકમલમાં પવિત્ર રેણુવાળા, સદા-તરત જ, ક્ષત-અશ્વિલ-મલમ્-સર્વના સમસ્ત મલને નાશ કરનારા, પ્રતિ-લક્ષ્મીલમ્-સદાચારને પ્રાપ્ત કરનારા, વિરક્તમ્-વિરક્ત એવા પણ મને, શ્રીઃ-લક્ષ્મીજી, ન વિજઘાતિ-ત્યજતાં નથી. યસ્વાઃ-જે લક્ષ્મીજીની, પ્રેક્ષા-લવ-અર્ચમ્-જરાક કૃપાનજર માટે, હતરે-બીજગો, નિયમાન્-નિયમોને, વહન્તિ-ધારણ કરે છે. (વસંતતિલકા વૃત) ૭

અનુવાદ—જે વિપ્રોની સેવાથી, ચરણકમલમાં પવિત્ર રેણુવાળા, સર્વના સમસ્ત મલને નાશ કરનારા, સદાચારને પ્રાપ્ત કરનારા અને વૈરાગ્યવાળા એવા મને લક્ષ્મીજી ત્યજતાં નથી. જે લક્ષ્મીજીની નહિ જેવી કૃપાનજર માટે જ્યારે અન્ય દેવો નિયમ-વ્રતો આચરે છે. ૭

તત્ત્વમુદા—યત્-સેવયા-આ શ્લોકમાં માં પદ્યથી ભગવાનને સમજવાના છે. ભગવાનનાં બીજી વિભક્તિ-વાળાં ચાર વિશેષણો આપ્યાં છે. આ ચાર વિશેષણો ચાર પુરુષાર્થને કહે છે અથવા ચાર ધર્મોને કહે છે :

(૧) ચરણપદ્મપર્વિત્રરેણુમ્—સેવા કરવાથી સંસ્કાર જન્મે છે તે સંસ્કાર ચરણમાં રહે છે. ગંગાજીના સ્પર્શમાં આવનાર જેમ પવિત્ર થાય છે તે પ્રકારે સેવાથી ચરણમાં આવેલ સંસ્કારનો સહવાસ થયાથી રેણુ પણ પવિત્ર થાય છે. આ સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે ભગવાને કહ્યું કે મારા ચરણરેણુઓ બ્રાહ્મણોની સેવાના સંસ્કારથી પવિત્ર થયા છે. ધર્મ પવિત્ર કરે છે તેમ રેણુ પણ પવિત્ર કરે છે તેથી આ વિશેષણમાં, ધર્મને પુરુષાર્થ કહ્યો.

(૨) ક્ષતાશ્વિલમલમ્—બ્રાહ્મણોની સેવાથી સર્વ મલ નાશ પામે છે. મલ મનમાં રહે છે વિપ્રોની સેવાથી મનઃશુદ્ધિ થાય છે. મનની શુદ્ધિ એ જ મોટું ધન છે.

(૩) પ્રતિલક્ષ્મીલમ્—શીલ એટલે સદાચાર તે પણ બ્રાહ્મણોની સેવાથી મળે છે; કારણકે વિપ્રો સદાચારી હોય છે.

(૪) વિરક્તમ્—વળી ભગવાન વિરક્ત છે. વૈરાગ્ય જ્ઞાનથી આવે છે. વિપ્રો જ્ઞાની હોય છે તેમની સેવાથી વિષયમાં અનાસક્તિ આવે છે. આવી ભૂમિકા બ્રાહ્મણોની સેવાથી થઈ છે. જે આ રીતે મારા ઉપર વિપ્રોની કૃપા થઈ અને તેના પરિણામે “વિરક્તને લક્ષ્મી કદી ન વરે” એ ન્યાયે મને લક્ષ્મી કેમ વરે? લક્ષ્મી પણ અસામાન્ય દેવતા છે. એના એકાદ કટાક્ષ માટે દેવાધિદેવો કઠિનતર તપ કરે છે તોપણ જરા નજર નથી કરતી તે લક્ષ્મી મને ત્યજી જતી નથી તે કેવલ વિપ્રકૃપાનું ફળ છે. આ શ્લોકમાં પૂર્ણપુરુષની પ્રતીતિ થાય છે, જે પૂર્ણ હોય તે જ આવું દીન વચન વહે. ૭

નાહં તથાગ્નિ યજમાનહર્વિર્વિતાને ઇચ્યોતદ્ઘૃતપ્લુતમદન્ હુતશ્ચુદ્ધુસ્વેન ॥

યદ્બ્રાહ્મણસ્ય મુક્ષતશ્ચરતોઽનુધાસં તુષ્ટસ્ય મય્યવહિતૈર્નિજકર્મપાકૈઃ ॥૮॥

અન્યથાર્થ—ચિતાને-ધણા વિસ્તારવાળા યજ્ઞોમાં, ઇચ્યોતદ્-ઘૃત-પ્લુતમ્-નીતરતા ધીથી તરબોળ, યજમાન-હવિઃ-યજમાનનાં હવિષ્ટાને-આહુતિઓને, હુતશ્ચુ-મુક્ષેન-અગ્નિ રૂપ મુખ દ્વારા, અવન્-જમતો, અહં ન તથા અગ્નિ-હું તે પ્રમાણે નથી જમતો, યત્-કે જે પ્રકારે, અવહિતૈઃ-અહિતકર એવાં, નિજ-કર્મ-પાકૈઃ-પોતાનાં કર્મફલોથી દુઃખી છતાં, મયિ-તુષ્ટસ્ય-મારામાં જ અકારણ સંતોષ રાખનારા, ચરતઃ-બ્રાહ્મણસ્ય-ભોજન કરનારા બ્રાહ્મણના, મુક્ષતઃ-અનુધાસમ્-મુખના કાળિયે કેળિયે, અગ્નિ-જે રીતે જમું છું. (વસંતતિલકા વૃત) ૮

અનુવાદ—મોટા વિસ્તારવાળા યજ્ઞોમાં નીતરતા ધીમાં તરબોળ કરેલાં યજમાનમાં આહુતિ દ્રવ્યોને અગ્નિનારણ્યરૂપ મુખ દ્વારા જમવા છતાં હું તે પ્રમાણે નથી જમતો કે જે પ્રકારે હું

અહિતકર એવાં પોતાનાં કર્મનાં ફલોથી દુઃખી છતાં મારામાં વગર કારણે સંતોષ રાખનારા બ્રાહ્મણના સુખથી જમાતા કાળિયે કાળિયે જમું છું. ૮

તત્ત્વસુધા—હવે આ શ્લોકમાં ભગવાનનો ભોગ પણ વિપ્રોને આધીન છે તે વસ્તુ સ્પષ્ટ કરે છે—

“નાઈ તથાશ્વિ”- યજ્ઞમાં અપાતી આહુતિને “હવિ” કહેવામાં આવે છે. આ હુતદ્રવ્ય સાત્વિક હોય છે. તેમજ આદિતિ આપતા પહેલાં અને પછી અગ્નિમાં ઘી હોમવામાં આવે છે. તેથી વાખ્યું છે કે “શ્વયોતદ્ વૃતમ્” નીતરતા ધીવાણું હુતદ્રવ્ય યજ્ઞમાં આપવામાં છે. તેવા હુતદ્રવ્યનો હું સ્વીકાર કરું છું પણ તે દેવતા દ્વારા કે અગ્નિરૂપ સુખ દ્વારા સ્વીકારું છું, પરંતુ બ્રાહ્મણ દ્વારા જે સ્વીકારું છું તે સાક્ષાત્ અંગીકાર કરું છું.

યજ્ઞમાં તો એક આહુતિમાં મંત્ર બોલનાર, જેનો યજ્ઞ થતો હોય તેનો, દેવતાનો અને વપદ બોલનાર એમ ચારનો ભાગ હોય છે. જ્યારે બ્રાહ્મણના પ્રત્યેક કાળિયામાં કાઈનો પણ ભાગ નથી, મને એકલાને જ મળે છે. તેથી પણ બ્રાહ્મણોનો હું ઋણી છું. આમ ત્રણ પ્રકારે ભગવાને ત્રણ શ્લોકમાં વિપ્રોનો આદર ગાયો. ૮

આ શ્લોકમાં વિપ્રોની સ્વરૂપથી પ્રતિષ્ઠા વર્ણવી છે—

येषां बिभर्म्यहमखण्डविकुण्ठयोगमायाविभूतिरमलाङ्घ्रिरजः किरीटैः ॥

विमांस्तु को न विषहेत यदर्हणाम्भः सद्यः पुनाति सहचन्द्रललामलोकान् ॥९॥

અન્યવાર્થ—અક્ષણ-વિકુણ્ઠ-યોગમાયા-વિભૂતિઃ—અખંડ અને પરાજ્ય નહિ પામનારી યોગ-માયારૂપ વિભૂતિવાળો, યદ્-અર્હણ-અમ્ભઃ—જેનું ચરણોદક, સહ-ચન્દ્ર-લલામ-લોકાન્—ભગવાન શંકર સાથે સર્વ લોકોને, સદ્યઃ—તરત જ પુનાતિ—પવિત્ર કરે છે એવો, અહમ્—હું, યેષામ્—જે બ્રાહ્મણોના, અમલ-અઙ્ગિ-રજઃ—ચરણની પવિત્ર રજને, કિરીટૈઃ—મુકુટો ઉપર, વિભર્મિ—ધારણ કરું છું તેવા, વિમાન્—વિપ્રોને, તુ—તો, કઃ—કોણ, ન વિસર્હેત—સહન કરે ? (વસંતતિલકા વૃત્ત) ૯

અનુવાદ—અખંડ અને કદી પણ પરાભવ નહીં પામનારી એવી યોગમાયાની વિભૂતિને ધરાવનાર અને જેનું ચરણોદક શ્રી શિવજી સહિત સર્વ લોકોને શીઘ્ર પવિત્ર કરે છે, એવો હું જે બ્રાહ્મણોના ચરણની પવિત્ર રજને મુકુટો ઉપર ધારણ કરું છું, તો આવા વિપ્રો કદાચ અપરાધ કરે તો પણ તેમને કોણ ન સહન કરે ? ૯

તત્ત્વસુધા—યેષાં વિભર્મિ—સનતકુમારોની પ્રતિષ્ઠા તેમના પાદરજના માહાત્મ્યથી ગાઈ છે. જગતમાં ઉત્તમપણું ઉત્તમ પુરુષોને અનુસરવાથી અને ઉત્તમ આચરણથી થાય છે. આ ઉત્તમપણું પણ બે પ્રકારનું છે. એક અલૌકિક ઉત્તમપણું ભગવાનમાં છે અને બીજું ઉત્તમપણું ઉત્તરોત્તર એક એકથી ચઢતું આગળ વધી ભગવાનમાં વિરમે છે.

આ જગતની સમજ વેદો આપે છે. વેદોનો ખ્યાલ વિપ્રો આપે છે. તે “પવિત્રતા” વિપ્રોની ચરણધૂતિમાં સ્વાભાવિક રીતે જ રહેલી છે, જે પવિત્રતાને ભગવાન પોતાના મસ્તક કરતાં ઉપર રહેલા મુકુટો ઉપર ધારણ કરે છે. “મુકુટો” એવું બહુવચન વાપરીને ભગવાને અનેક અવતારોમાં મુકુટો ધારણ કરું છું એમ સ્વીકાર્યું.

ભગવાન કહે છે કે આવા વિશ્વમંગલ કાર્યમાં ઉપયોગી નીવડતા વિપ્રોના અપરાધોને હું સહન કરું છું તો પછી અન્ય સહ તેમાં તો શી નવાઈ! કારણ કે જે ભગવાનના ચરણોદકને ચન્દ્રશીખર ભગવાન સાથે ત્રણ લોભ ધારણ કરે છે અને તેથી પવિત્રતાને પ્રાપ્ત કરે છે, તે ભગવાન જે આ પ્રકારે ધારણ કરતા હોય તો એથી અધિક વિશ્વમાં કાઈ મોટું ખરું ? ૯

ये मे तनूद्विजवरान्दुहतीर्मदीया भूतान्यलब्धशरणानि च भेदबुद्ध्या ॥
द्रक्ष्यन्त्यघक्षतदृशो ह्यहिमन्यवस्तान् गृध्रा रुषा मम कुषन्त्यधिदण्डनेतुः ॥१०॥

અન્યથા—હિ-યે-ને, અહિ-મન્યવઃ-સર્પ સમાન ક્રોધીઓ, મે તનૂઃ-મારા દેહસ્વરૂપ, દ્વિજવરાન્-ઉત્તમ બ્રાહ્મણોને, મદીયાઃ-મારી, દુહતીઃ-દુગ્ધી ગાયોને, અ-અને, અલબ્ધશરણાનિ-શરણ વિનાનાં-આશ્રય વિનાનાં, ભૂતાનિ-પ્રાણીઓને, મેવ-બુદ્ધ્યા-મારાથી જુદાં છે એ દૃષ્ટિથી, દ્રક્ષ્યન્તિ-જુએ છે, અઘક્ષતદૃશઃ-તેના પાપથી નષ્ટ દૃષ્ટિવાળાઓને, અધિદણ્ડ-નેતુઃ-અધિદંડ કરનાર યમરાજનાં, ગૃધ્રાઃ-ગીધા, રુષા-રોષપૂર્વક, કુષન્તિ-ક્રોધી ખાય છે. (વસંતતિલકા વૃત્ત) ૧૦

અનુવાદ—જે સર્પ જેવા ક્રોધીજનો, મારા સાક્ષાત્ દેહ સમાન ઉત્તમ બ્રાહ્મણોને, મારી દુગ્ધી ગાયોને, અને આધાર વિનાનાં પ્રાણીઓને મારાથી જુદાં સમજે છે, તેવા પાપથી નષ્ટ થયેલ દૃષ્ટિવાળાને દંડનાયક યમરાજનાં ગીધડાં ક્રોધથી ક્રોધી ખાય છે. ૧૦

તત્ત્વસુધા—ઉપરના શ્લોકમાં બ્રાહ્મણોનો અનાદર ન કરવો પરંતુ અપરાધ કરે તો સહન કરવો એટલું કહ્યા બાદ આ શ્લોકમાં જેઓ બ્રાહ્મણ, ગાયો અને અનાથ પ્રાણીઓને ભગવાનથી જુદાં ગણે છે અને માત્ર ભેદ નજરથી તેમને નિહાળે છે તેમને તો યમરાજ અતિશય દંડ કરે છે એવું નિરૂપણ કરે છે.

ये मे तनूद्विजवरान् दुहतीः—ભગવાન ગાયોને તેમજ દ્વિજોને પોતાનાં શરીર તરીકે સ્વીકારે છે. જેમ યોગીનો આત્મા તો એક હોય છે પરંતુ તે દેહો તો અનેક ધારણ કરી શકે છે, તેમ દ્વિજે અને ગાયોમાં આત્મા તો ભગવાનનો જ છે માટે તેમનો દ્રોહ એ ભગવાનનો જ દ્રોહ છે.

આ વાક્યમાં દ્વિજ અને દુહતીઃ એવા બે શબ્દો એટલા માટે વાપર્યા છે કે વિશ્વકલ્યાણમાં “મમ”નો સર્વ પ્રથમ ઉપકાર છે અને મોટો ફાળો છે.

મમ સ્વરૂપ ભગવાનનાં આધિભાતિક સ્વરૂપો છે. એક સ્વરૂપ દ્વિજે અને બીજું ગાયો. કારણ કે યજ્ઞમાં મંત્રો અને હુતદ્રવ્યનો ઉપયોગ થાય છે. મંત્રોને દ્વિજે ધારણ કરે છે હવિષ્યને ગાયો આપે છે. જે તેઓ બંને ભગવાનથી જુદાં હોય તો તેમને આપેલાં હવિષાં “હવિત્” અને મંત્રોમાં મંત્રત્વ ન હોય. જે તેમનામાં મંત્રત્વ ન હોય તો તેના પ્રયોગથી વૃષ્ટિ વગેરે ન થાય. માટે જેઓ આવા ઉપકાર કરનારાં તત્ત્વોનો દ્રોહ કરે છે તેમણે પોતાનો જ દ્રોહ કર્યો છે. વળી—

અલબ્ધશરણાનિ—જે અનાથ પ્રાણીઓ છે તેમના ભગવાન સ્વામી છે. તેથી તેમનો દ્રોહ સમર્થ સામે ખાય બીડવા જેવો છે તેથી અનાથને ઓય આપવી, પણ “કતરાતી” આંખે તેઓ ત્રણે તરફ કદી ન નીરખવું. અન્યથા અધિદણ્ડનેતુઃ યમરાજની આજ્ઞાથી પ્રેરાયેલ ગીધડાં તેમની નજરોને ક્રોધી ખાશે. અધિદણ્ડનેતા યમરાજનું નામ એટલા માટે છે કે “રાજ અને રોગ” જે દંડ કરે છે તે કરતાં “અધિક દંડ” યમરાજ કરે છે. ૧૦

← બ્રાહ્મણોનો આદર કરે તેમનો ભગવાન આદર કરે છે એ વસ્તુ હવે કહે છે—

ये ब्राह्मणान् मयि धिया क्षिपतोऽर्चयन्ति तुष्यद्दृढः स्मितमुधोक्षितपद्मवक्त्राः ॥

वाण्यानुरागकलयाऽऽत्मजवद् गृणन्तः संबोधयन्त्यहमिवाहमुपाहृतस्तैः ॥११॥

અન્યથા—યે-જેઓ, મયિ ધિયા-આ ભગવાન છે એવી બુદ્ધિથી, ક્ષિપતઃ-તિરસ્કાર કરતા-શાપ દેતા એવા પણ, બ્રાહ્મણાન્-બ્રાહ્મણોને, તુષ્યદ્-દૃઢઃ-પ્રસન્ન ચિત્તવાળા, અર્ચયન્તિ-પૂજે છે, તેમજ, સ્મિત-સુમા-હક્ષિત-પદ્મ-વક્ત્રાઃ-મન્દ હાસ્ય રૂપ અમૃતથી સિંચિત મુખકમલવાળા, અનુરાગ-કલયા-સ્નેહ કલાથી

ભરપૂર, ઘાળ્યા-મધુર વાણીથી, આત્મજવદ્-પોતાના પુત્રની માફક, ગુણન્તઃ વહાલ કરતા, અહમ્-હવ-મારી માફક, સંબોધયન્તિ-સંબોધે છે, તૈઃ-તેઓએ, અહમ્ ઉપાદ્રુતઃ-મને જ મેળવેલો છે. ૧૧

અનુવાદ—જે સજ્જનો આ ભગવાન છે એવી બુદ્ધિથી શાપ આપનાર એવા પણ બ્રાહ્મણોને પ્રસન્ન ચિત્તવાળા રહી પૂજે છે, તેમજ મંદસ્મિતરૂપી અમૃતથી સિંચિત મુખકમલવાળા-અનુરાગ ભરી મધુર વાણીથી પુત્રોની માફક વહાલ કરતા મારી જેમ બ્રાહ્મણોને સંબોધે છે તેઓએ મને જ મેળવેલો છે. ૧૧

તત્ત્વસુધા—બ્રાહ્મણાન્ મયિ ધિયા-બ્રાહ્મણોને જો બંધુત્વથી, ભયથી કે અપકીર્તિના ડરથી સન્માનશે તો તેમના આદરનું ફલ નહીં મળે; પરંતુ “મયિ ધિયા” ભગવદ્ભાવથી તેમને સન્માનશે તો હું સમજીશ કે તેઓએ મારું અર્ચન આદ્યું છે.

કદાચ લાગે કે શાપ આપતા અને ક્રોધ કરતા બ્રાહ્મણોને કેમ કરી સન્માની શકાય, ત્યારે કહું કે જો તેઓ શાપ આપે અને ક્રોધ બહાર પ્રકટ કરે તે જ સારું. વિપ્રનો ક્રોધ તો વરદાન છે. મનમાં લાગશે કે ક્રોધ કરનાર સામે કેમ પ્રસન્ન રહી શકાય ત્યારે ઉત્તર વાળ્યો કે—

વાળ્યનુરાગકલ્યાત્મજવત્—મન-વાણી-કાયાથી પ્રેમ પુત્રમાં થાય છે. ક્રોધે ભરાયેલા પિતાને પુત્ર કાલી બોલીથી પ્રસન્ન કરી દે છે. સંતાનો ઉપર ઝાઝો સમય કદી ક્રોધ ટકતો નથી, તે પ્રકારે જો મધુર વાણીથી ગુસ્સે થયેલ બ્રાહ્મણોને વિનવવામાં આવે તો તેઓ આશીર્વાદ અવિલંબે જ આપે છે. ૧૧

તન્મે સ્વમર્તુરવસ્યાયમલક્ષ્યમાર્ણૌ યુષ્મદ્વ્યતિક્રમગતિં પ્રતિપદ્ય સઘઃ ॥

મૂયો મમાન્તિકમિતાં તદ્નુગ્રહો મે યત્કલ્પતામચિરતો મૃતયોર્વિવાસઃ ॥૧૨॥

અન્યાર્થ—તત્-તો, સ્વ-મર્તુઃ-પોતાના સ્વામી, મે-મારા, અવસ્યાયમ્-સંકલ્પને, અલક્ષ્યમાર્ણૌ-નહીં જાણનારા આ બે, યુષ્મદ્-વ્યતિક્રમ-ગતિમ્-આપના કરેલા અનાદરનું ફલ, પ્રતિપદ્ય-પામીને, સઘઃ-અવિલંબે, મૂયઃ-ફરી, મમ અન્તિકમ્-મારી પાસે, હતામ્-આવો, મે તદ્-અનુગ્રહઃ-મારા ઉપર તે આપનો અનુગ્રહ હો, યત્-જેને લીધે મૃતયોઃ-આ બે ભક્તોનો, વિવાસઃ-પરદેશવાસ, અચિરતઃ-થોડા સમયમાં, કલ્પતામ્-પૂરો થાય. (વસંતતિલકા વૃત) ૧૨

અનુવાદ—હે કુમારો ! પોતાનો સ્વામી જે હું તેનો સંકલ્પ ન જાણનાર આ બે દારપાલો, આપના કરેલા અનાદરનું ફળ પામીને વિનાવિલંબે ફરી મારી પાસે આવો. મારા ઉપર આ રીતે અનુગ્રહ હો. જેને લીધે આ બે ભક્તોનો વિદેશ વહેલો પૂરો થાય. ૧૨

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં ભગવાન પોતાના દારપાલોના દોષને માફ કરવા અને તેમના ઉપર કૃપા કરવા વિનવીને સેવક માટેનું પુત્રવાત્સલ્ય પ્રકટ કરે છે—

તન્મે સ્વમર્તુઃ—ભગવાન કહે છે હે કુમારો ! મારે દારે પધારવા આપને રોકનારા મારા પાર્શ્વદોષે મારો સિદ્ધાન્ત અને ભાવ જાણ્યા વિના જ આપને રોક્યા છે. પરંતુ તે બંનેએ આપને માટે કોઈ તિરસ્કાર વૃત્તિથી કંઈ નથી કયું. માત્ર સ્વામી માટેની ફરજ અદા કરી છે. માટે હું તેમના દોષને મારો અપરાધ માની લેમા માગું છું. નોકરનો અપરાધ માલિકનો મનાય એ ન્યાયે તે મારો જ દોષ છે. હે કુમારો ! તમારી પાસે હું એક માગણી કરું છું કે—

“મૂયો મમાન્તિકમિતાં”—આ બંને જલદી મારી પાસે આવે એમ કરો; કારણકે મૃતયોઃ ભક્તિભાવથી ભરેલા આ ભક્તોનો વિવાસઃ વિદેશ વાસ મારાથી વધુ નહીં સહન થાય. હે કુમારો ! હું તો આપના શાપને

“ધિવાસ” વિદેશવાસ કદ્યું છું તેથી વિદેશમાં ગયેલની માફક તમારી કૃપાથી તે તુરત પાછા વળે. આ વસ્તુને મારા ઉપર કરેલી કૃપા મણીશ.

જીવોના ઉત્કર્ષને સાધનાર ઉત્તરોત્તર ત્રણ ભાવો છે : એક દેહભાવ, બીજો પ્રહ્લભાવ અને ત્રીજો દાસભાવ. આ ત્રણેમાં જે દાસભાવ છે તે સ્વાભાવિક છે. તેથી ભગવાને કહ્યું કે મૃત્યો : આ બે મારા પાપદો ભક્તિ-ભાવથી ભરેલા છે. કારણ કે જ્યાં દાસભાવ હોય ત્યાં ભક્તમાં ભક્તિનો સાગર છલકાતો જ હોય છે. માટે શ્રાપ થયો છે તે તો દેહભાવને થયો છે, દાસભાવને નહીં. તેથી તેમનામાં ભક્તિ તો અખંડ રહેવી જ જોઈએ એનું નામ અનુગ્રહ છે. ૧૨

હવે ત્રણ શ્લોકો દ્વારા પ્રહ્લાજી વર્ણવે છે કે કુમારો ભગવદ્વાક્યના શ્રવણથી દુઃખમુક્ત થયા છે—

ब्रह्मोवाच - अथ तस्योशतीं देवीमृषिकुल्यां सरस्वतीम् ॥

नास्वाद्य मन्युदघ्नानां तेषामात्माऽप्यतृप्यत ॥१३॥

અન્યવાર્થ—બ્રહ્મા ઉવાચ—પ્રહ્લાજી બોલ્યા, અથ—ત્યાર બાદ, તસ્ય—ભગવાનની, ઉશતીમ્—હૃદયંગમ, દેવીમ્—દિવ્ય અને, મૃષિકુલ્યામ્—ઋષિકુલને યોગ્ય એવી, સરસ્વતીમ્—સરસ્વતીને—વાણીને, આસ્વાદ્ય=અપિ—પીને—સાંભળીને, પણ, મન્યુ-દઘ્નનામ્—કેધે ઉસાયેલા, તેષાં આત્મા—તે કુમારોનો આત્મા, ન અતૃપ્યત—ન ધરાયો. ૧૩

અનુવાદ—પ્રહ્લાજીએ કહ્યું : ત્યારબાદ તે ભગવાનની હૃદયંગમ દેવી અને ઋષિકુલને છાજતી સરસ્વતીનાં પાન કરીને પણ કેધથી ઉસાયેલા તે કુમારોનો આત્મા ધરાયો નહીં. ૧૩

તત્ત્વસુધા—ભગવાને જે મધુર વચન-સુધાનાં વર્ણણ કર્યાં તેમાં “ચાર પ્રકારની” વિશેષતા છે, તેથી તે વાક્યસુધાનાં ચાર વિશેષણો આપ્યાં છે. (૧) પશુ કૃપાપાત્રને જ આવી વાણી પીવા મળે, સત્પુરુષોએ બોલતાં ઉપરનાં ચાર વિશેષણ સ્મૃતિપટમાં રાખીને બોલવું. આ છે નીચે દર્શાવેલાં ચાર વિશેષણો—

“અથ તસ્યોશતીમ્”—“ઉશતી” શબ્દનો અર્થ થાય છે હૃદયંગમ વાણી. દુઃખનું રહેઠાણ હૃદય છે અને તેનું નિવારણ “હૃદયંગમ” વાણીથી થાય છે. ભગવાનની હૃદયસ્પર્શિણી વાણીથી કુમારોની વ્યથા દૂર થઈ.

“દેવીમ્”—દેવી એટલે દિવ્યતત્ત્વને, દુર્લભ રહસ્યને, દુર્બોધ અર્થને જણાવનારી વાણી દિવ્ય વાણી. દિવ્ય વાણીમાં પ્રકાશ હોય છે. પ્રકાશ એટલે ક્રાંતિ—જો હૃદયમાં પ્રવેશે તો જ અંધારાની નિવૃત્તિ થાય.

“ઋષિકુલ્યામ્”—ઋષિકુલ્યા વાણી અલૌકિક વાણી છે. ઋષિઓ મંત્રદ્રષ્ટા હોય છે. મંત્રોમાં અલૌકિકતા હોય છે. લોકમાં જે વસ્તુ નથી મળતી તે વસ્તુને અલૌકિક મનાય. એવી જ વાણી હિત કરે છે. સરસ્વતીમ્ સરસ્વતી એટલે રસથી ભરેલી વાણી. રસ અમૃતનું જ નામ છે. વળી તે અખંડ ધારારૂપ છે. તેથી સરિતા સમાન છે. આ રીતે આ વાણી (૧) પીયૂષ, (૨) પ્રકાશ, (૩) અલૌકિકતા (૪) અને પરમાનંદ આ ચાર ધર્મોથી ભરેલી છે. આ તો સાક્ષાત્ રસમયી સરસ્વતી છે. ૧૩

सतीं व्यादाय शृण्वन्तो लघ्वीं गुर्वर्थगहराम् ॥

विगाह्यागाधगम्भीरां न विदुस्तच्चिकीर्षितम् ॥१४॥

અન્યવાર્થ—સતીં—ઉત્તમ વાણીને, વ્યાધાય—કાન ખુદ્લા રાખીને, શૃણ્વન્તઃ—સાંભળતા કુમારો, લઘ્વીમ્—અલ્પાક્ષર, ગુહ—અર્થ—ગહરામ્—વિશાલ અર્થપૂર્ણ અને ગહન, અગાધ-ગમ્भीરામ્—અગાધ મંભીર વાણીમાં, વિગાહ્ય—પ્રવેશીને, તત્-ચિકીર્ષિતમ્—ભગવાન શું કહેવા ચાહે છે તે, ન ચિહ્નુઃ—સમજ શક્યા નહીં. ૧૪

અનુવાદ—ઉત્તમ વાણીને ધ્યાનપૂર્વક સાંભળી સનતકુમારો, અલ્પાક્ષર છતાં વિપુલ અર્થથી ભરેલી અને ગહન તેમજ પુષ્કળ ગંભીર વાણીમાં પ્રવેશીને પણ ભગવાન શું કહેવા વાંછે છે કે શું કરવા ચાહે છે તે તેઓ સમજી શક્યા નહીં. ૧૪

તત્ત્વસુધા—ઉપરના શ્લોકમાં શબ્દથી માધુર્ય વર્ણવી હવે અર્થમાધુર્ય આ શ્લોકમાં વર્ણવે છે—

સતીમ્ ભગવાનની આ વાણી સતી એટલે સન્માર્ગનું સ્થાપન કરનારી વાણી હતી. વાક્યનો સળંગ અર્થ અને પ્રત્યેક શબ્દનો અર્થ એમ બે પ્રકારે અર્થબોધ થાય ત્યારે જ આનંદ આવે. ભગવાનની સળંગ વાણી સાંભળી કુમારો આનંદ પામ્યા.

લક્ષ્મીમ્—વાણી અલ્પાક્ષરોમાં હોય તો અધિક અસર કરે છે પરંતુ તે અલ્પ શબ્દો એટલા બધા પ્રમાણમાં અલ્પ ન જોઈ એ કે જેથી સંદિગ્ધ લાગે. ભગવાનનાં વાક્યો પરિમિત પણ અમિત અર્થથી ભરેલાં હતાં તેથી આમળ કહે છે કે—

“ગુર્વર્થગઢારામ્”—વાણી ગહન અને ગંભીર હતી. અર્થ સમજવા માટે સક્ષમદષ્ટિ જોઈ એ ત્યારે સમજાય તેથી તે ગહન છે. ગંભીર તો ત્યારે બને કે જ્યારે અગાધભાવથી તે ભરેલી હોય. ભગવાનનાં આ વાક્યો સમજવાં સનતકુમારોની બુદ્ધિથી પર હતાં. તેઓ **ભગાધગમ્મીરાં** અર્થથી ભરેલી અને ગહન ગંભીર વૈકુંઠનાથ સરસ્વતી સરિતામાં ડૂબકી તો મારવા લાગ્યા, છતાં ના તાત્પર્યનું તીર મળ્યું કે ના તળિયાની પ્રાપ્તિ થઈ. માત્ર ઉપર ને ઉપર જ ગોચાં ખાવા લાગ્યા. ૧૪

સનતકુમારો વૈકુંઠનાથની સ્તુતિ કરવાનો આરંભ કરે છે—

તે યોગમાયયાઽઽરબ્ધપારમેષ્ઠ્યમહોદયમ્ ॥

પ્રોચુઃ પ્રાજ્ઞલયો વિપ્રાઃ પ્રહૃષ્ટાઃ કુપિતત્ત્વચઃ ॥૧૫॥

અન્વયાર્થ—**પ્રહૃષ્ટાઃ**—પ્રસન્ન થયેલા, **કુપિત-ત્ત્વચઃ**—કોપેલી ત્વચાવાળા, **પ્રાજ્ઞલયઃ**—અંજલિ જોડતા, **તે વિપ્રાઃ**—તે વિપ્રકુમારો, **યોગમાયયા**—યોગમાયાથી, **આરબ્ધ-પારમેષ્ઠ્ય-મહા-ઉદયમ્**—પોતાના પરમ ઐશ્વર્યના ઉદયને પ્રકટ કરનારા ભગવાનને, **પ્રોચુઃ**—કહેવા લાગ્યા. ૧૫

અનુવાદ—પ્રસન્ન થયેલા, કોપેલી ત્વચાવાળા (રોમાંચિત થયેલા) અને અંજલિ જોડતા તે વિપ્રકુમારો યોગમાયાથી પોતાના પરમ ઐશ્વર્યના ઉદયને પ્રકટ કરનારા ભગવાનને કહેવા લાગ્યા. ૧૫

તત્ત્વસુધા—**પ્રાજ્ઞલયઃ** પ્રોચુઃ—ભગવાનની વચનસુધામાં અવગાહન કરી સનતકુમારો જ્યારે બોલવાનો આરંભ કરે છે ત્યારે યોગમાયયા આરબ્ધ-પારમેષ્ઠ્ય-મહોદયમ્—તેઓ ભગવાનના અલૌકિક ઐશ્વર્યનાં દર્શન કરી પરમાનંદ પામ્યા. જે જે સામગ્રીઓ અને પદાર્થો વૈકુંઠમાં હતાં તે ન તો બ્રહ્માનાં રચેલાં હતાં, ન તો પ્રકૃતિનાં સર્જેલાં હતાં. તે ઐશ્વર્યો તો ભગવાનની યોગમાયા નામની શક્તિનાં રચેલાં હતાં. આ યોગમાયા ભગવાનની શક્તિ હતી. આવા સમર્થ પ્રભુનાં દર્શન કર્યાં, તેથી આનંદ હૃદયમાં પ્રવેશ કર્યો. તેઓ પ્રહૃષ્ટાઃ પુષ્કળ આનંદથી ભરપૂર થયા. તે આનંદ અંદર ન સમાયો અને કુપિતત્ત્વચઃ સાડા ત્રણ કરોડ રોમાંચનાં હિદ્રોમાં દાર બોલી નાખી બહાર વહી જવા લાગ્યો. પરિણામે તે સ્તુતિના આકારમાં તે પરિણમ્યો અને નીચેના શ્લોકથી સ્તુતિસ્વરૂપ બન્યો. ૧૫

હવે કુમારો સ્તુતિ કરે છે—

ન વયં ભગવન્ વિદ્મસ્તવ દેવ ચિકીર્ષિતમ્ ॥

કૃતો મેઽનુગ્રહશ્ચેતિ યદધ્યક્ષઃ પ્રભાષસે ॥૧૬॥

અન્યથાર્થ— હે મગધન—હે ભગવન, દેવ—હે દેવ, તવ—આપે, ચિકીર્ષિતમ્—જે કાંઈ કરવા વિચાર્યું હોય તે, વયં ન વિદ્માઃ—તે અમે નથી જાણતા, યત્—કારણ કે, અધ્યક્ષઃ—સ્વામી છો, અને, મે અનુમદ્ઃ કૃતઃ—મારા ઉપર અનુગ્રહ કર્યો, इति—એ પ્રમાણે, પ્રમાણસે—કહી રહ્યા છો. ૧૬

અનુવાદ—હે ભગવન! હે દેવ! આપે જે કાંઈ કરવા વિચાર્યું હોય તે અમે નથી જાણતા; કારણ કે આપ સ્વામી છો અને “મારા ઉપર હે સનત્ કુમારો તમે અનુગ્રહ કર્યો” એવું કહી રહ્યા છો. ૧૬

તત્ત્વમુધા—ન વયં મગધન—કુમારો બોલ્યા : ભગવન! આપનામાં બે વિરુદ્ધ ધર્મો વસ્યા છે એ જ આપનું સામર્થ્ય છે. ઐશ્વર્ય અને દૈન્ય આ બન્ને આપનામાં જ છે. આ ભૂમિકાવાળા આપને અમે ન સમજી શકીએ તથા આપણી વાણીમાં અર્થની સાથે વિરોધ લાગે પરંતુ ખરેખર તેમ નથી.

દેવ—હે દેવ! આપની વાણી તો આપની દાસીઓ છે. અને તેનો અર્થ તો આપ છો. પછી સ્વામીનો સેવિકા કદી વિરોધ કરે જ નહીં. આપે તો પૂર્ણ કૃપા કરી છે. પરંતુ એક વાત નથી સમજતી કે આપ અધ્યક્ષઃ અધ્યક્ષ એટલે સર્વના સ્વામી છો તો આપ પ્રત્યેક ઉપર અનુગ્રહ કરો તે સંભવે છતાં આપ એમ કહી રહ્યા છો સેવક એવા અમને કે અનુમદ્ઃ કૃતઃ અમે આપના ઉપર અનુગ્રહ કર્યો. આ વાત કેમ ધરે? તથા જ કહીએ છીએ કે આપ શું કરવા કે કહેવા ચાહો છો તે નથી સમજતું. ૧૬

હવે ભગવાનનો વાણીમાં વિરોધ કેવી રીતે છે તે ફરી આ શ્લોકમાં કહે છે—

ब्रह्मण्यस्य परं दैवं ब्राह्मणाः किल ते प्रभो ॥

विप्राणां देवदेवानां भगवानात्मदैवतम् ॥૧૭॥

અન્યથાર્થ— પ્રભો—હે પ્રભો, ब्रह्मण्यस्य—બ્રાહ્મણોનું હિત કરનાર એવા આપના, ब्राह्मणाः—બ્રાહ્મણો, किल—ખરેખર, परं दैवं—ઉત્તમ દેવો છે, भगवान्—આપ ભગવાન, देवदेवानाम्—દેવોના દેવ, विप्राणाम्—વિપ્રોના, आत्म-दैवतम्—આત્મા અને દેવ છો. ૧૭

અનુવાદ—હે પ્રભો! બ્રાહ્મણોનું હિત કરનાર એવા આપના બ્રાહ્મણો ખરેખર ઉત્તમ દેવો છે. આપ ભગવાન દેવોના દેવ વિપ્રોના આત્મા અને દેવ છો. ૧૭

તત્ત્વમુધા—ब्रह्मण्यस्य परं दैवं—હે નાથ આપે અધ્યક્ષ ધર્મ સેવકને કહ્યું કે મારા ઉપર કૃપા કરી આ જેમ વિરોધાભાસ લાગે છે તેમ આપ બ્રહ્મણ્ય બ્રાહ્મણોના દેવ છો છતાં બ્રાહ્મણોને દેવ તરીકે ઓળખાવો છો આ કેમ શાસ્ત્રે? જુઓ નાથ—વિપ્રાણાં દેવદેવાનાં દેવોના પણ દેવ એવા વિપ્રોના આપ આત્મદૈવતમ્ આત્મા છો તેમજ દેવ પણ છો. પછી વિપ્રો આપના દેવ શી રીતે? આપનાં આવાં વાક્યો સાંભળતાં અમે કાંઈ નથી સમજી શકતા. આપ આત્મા—આત્મા અને દૈવતં—દૈવત હોવાથી આપ અમારા ઉપાસ્ય છો. ૧૭

આ શ્લોકમાં કુમારો તર્ક કરીને કહે છે હે વિભો! આપ એમ કહો કે જે વેદો કહે છે તે હું છું તો તેનો ઉત્તર સાંભળો—

‘त्वन्नः सनातनो धर्मो रक्ष्यते तनुभिस्त्वया’ ॥

धर्मस्य परमो गुह्यो निर्विकल्पो भवान्मतः ॥૧૮॥

અન્યથાર્થ—ત્વન્મ—આપ, નઃ—અમારા, સનાતનઃ—સનાતન, ધર્મઃ—ધર્મ છો, ત્વયા—આપનાથી

તનુમિઃ—અવતારો દ્વારા, ધર્મઃ રક્ષયતે—ધર્મ સચવાય છે, મધ્યાન્—આપ, ધર્મસ્ય—ધર્મના, પરમઃ—પરમ, ગુણઃ—ગોપ્ય છે અને નિર્વિકલ્પઃ—ગુણ રહિત, મતઃ—મનાએલ છે. ૧૮

અનુવાદ—આપ અમારા સનાતન ધર્મ છે. આપના અવતારો દ્વારા ધર્મ સચવાય છે. આપ ધર્મના પરમ ગોપ્ય તત્ત્વ છે અને ગુણરહિત મનાએલા છે. ૧૮

તત્ત્વસુધા—ત્વજ્ઞઃ સનાતનો ધર્મઃ—આ શ્લોકમાં ચાર પ્રકારે ભગવાનના ગુણો ગાયા છે : “(૧) આપ સનાતન ધર્મ છે, (૨) આપ અવતારોથી ધર્મની રક્ષા કરો છો, (૩) આપ ધર્મનું ગુપ્ત રહસ્ય છે અને (૪) આપ નિર્વિકલ્પ સ્વરૂપ છો” આમ ચારે પ્રકારે આપ જ સર્વ છો. પછી અમને આપ મહત્ત્વ આપો છો એ જ આપનું પ્રભુત્વ છે. ૧૮

આ શ્લોકથી નક્કી કરે છે કે આપ સર્વ ઉપર અનુગ્રહ કરો છો. આપને કોઈના અનુગ્રહની આવશ્યકતા નથી—

તરન્તિ શક્તસા મૃત્યું નિવૃત્તા યદનુગ્રહાત્ ॥

યોગિનઃ સ મવાન્ કિંસ્વિદનુગૃહ્યેત યત્પરૈઃ ॥૧૯॥

અન્યથાર્થ—નિવૃત્તાઃ—નિવૃત્તિપરાયણ, યોગિનઃ—યોગીઓ, યદ્—અનુગ્રહાત્—જેમના અનુગ્રહથી, મૃત્યુમ્—મૃત્યુને, શક્તસા—સહેલાઈથી, તરન્તિ—તરી જાય છે, સઃ—તે, મવાન્—આપ, યત્—શું, પરૈઃ—અન્યથી, અનુગૃહ્યેત—અનુગ્રહ પામે, કિંસ્વિત્—ખરા ? ૧૯

અનુવાદ—નિવૃત્તિપરાયણ યોગીઓ આપના અનુગ્રહથી મૃત્યુને સહેલાઈથી તરી જાય છે, તેવા આપ શું અન્ય દ્વારા અનુગ્રહને પામે ખરા ? ૧૯

તત્ત્વસુધા—નિવૃત્તાઃ યોગિનઃ—નિવૃત્તિપરાયણ પરમહંસો અને આત્મચિંતક યોગીઓ જ્ઞાન અને યોગ પ્રાપ્ત કર્યા પછી પણ ભગવાનના અનુગ્રહની અપેક્ષા રાખે છે. તેમજ તેમની કૃપાથી જ વિનાશ્રમે “મૃત્યુ”ને તરે છે. મૃત્યુ એટલે મોહ—આસક્તિ અને મહામૃત્યુ એવો અર્થ થાય છે.

સ મવાન્—તે સામર્થ્ય ધરાવતા ભગવાન કિં—શું પરૈઃ—તદન સામાન્ય સ્થિતિમાં રહેલા નિર્માત્મ જનોથી અનુગ્રહ પામે તે કેમ સંભવે ? કદાચ અમારા જેવાઓને આપ કહેતા હશે કે આપના અનુગ્રહની અપેક્ષા રાખુ છું તો તે આપની મહત્તા છે. ૧૯

આ શ્લોકમાં કુમારો કહે છે કે આપે કહ્યું કે બ્રાહ્મણોની કૃપાથી મને લક્ષ્મી વરી છે તો તે વાક્યમાં આપનું સૌજન્ય છે—

યં વૈ વિભૂતિરુપયાત્યનુવેલમન્યૈરર્થાર્થિભિઃ સ્વશિરસા ધૃતપાદરેણુઃ ॥

ધન્યાર્પિતાઙ્ગિતુલસીનવદામધામ્નો લોકં મધુવ્રતપતેરિવ કામયાના ॥૨૦॥

અન્યથાર્થ—અન્યૈઃ—બીજા, અર્થ—અર્થિભિઃ—ધનની લાલસાવાળાએ, સ્વ—શિરસા—પોતાના મસ્તકથી, ધૃતપાદ—રેણુઃ—જે લક્ષ્મીજીની ચરણરજ ધારણ કરી છે એવાં, વિભૂતિઃ—લક્ષ્મીજી, ધન્ય—અર્પિત—ઙ્ગિ—તુલસી—નવદામ—ધામ્નઃ—ધન્યભાગ્ય જનૌએ ચરણકમલમાં સમર્પેલાં તુલસીજીની નવમાલા જેવું સ્થાન છે એવાં, મધુવ્રત—પતેઃ—બમરપતિના, લોકમ્—નિવાસસ્થાનરૂપ ચરણકમલની, કામયાના રૂઝ—ચાહના કરતાં હોય તેમ, અનુવેલમ્—અનુકૂલતા જોઈને સેવા કરવા, યં વૈ—જે પ્રભુની સમીપે, ઉપચારિ—પધારે છે. (વસંતતિલકા વૃત્ત) ૨૦

અનુવાદ—ખીજ લક્ષ્મીની લાલસાવાળાઓ જે લક્ષ્મીદેવીનાં ચરણરજ મસ્તકે ધારણ કરે છે તેવાં લક્ષ્મીજી ખરેખર ભાગ્યશાળી પુરુષોએ ચરણકમલમાં સમર્પેલ તુલસીજીની તપ-માલા જેમનું સ્થાન છે એવા બ્રમરપતિના નિવાસસ્થાનરૂપ ચરણકમલની ચાહના કરતાં હોય તેમ, ભગવાનની અનુકૂળતા જોઈને સેવા કરવા માટે જે પ્રભુની પાસે પધારે છે. ૨૦

તત્ત્વમુદા—ભગવાને સાતમા શ્લોકમાં કહ્યું કે ન શ્રીર્વિરક્તમપિ માં વિજહાતિ વિપ્રોની કૃપાથી વિરક્ત એવા અને રમા સજ્જતાં નથી. તેનો ઉત્તર વાળે છે કે હે વૈકુંઠનિધે! યં વૈ વિમૂત્તિઃ—આપના ચરણમાં સ્વયં લક્ષ્મીજી પધારે છે! સેવાને ઝંખે છે, અને અવિચલ બનીને રહે છે તે વિપ્રોના આશીર્વાદથી નહીં, પરંતુ લક્ષ્મીજીની આપના ચરણમાં અનન્ય ભક્તિ છે તેથી જ તેઓ અવિચલ રીતે વસે છે. “યદ્યાસ્તિ ભક્તિઃ જેના હૃદયમાં અકારણ ભક્તિ વસે છે તેને ત્યાં લક્ષ્મી અને સર્વ ગુણો સ્વયં આવીને વસે છે. ભક્તિ એક એવી કક્ષા છે કે જેને “અહભાવ” પ્રાપ્ત થાય તેનો ભક્તિમાં પ્રવેશ થાય છે. આહ્યોને તેમજ લક્ષ્મીજીને અહભાવ સહજ પ્રાપ્ત થયો છે. ભગવાને મમ યોનિર્મહદ્ બ્રહ્મ એ વાક્યથી લક્ષ્મીજીનું “અહત્વ” સિદ્ધ કર્યું છે. વળી લક્ષ્મીજીનો શ્રીવિગ્રહ પણ આનંદરૂપ છે. આનંદં બ્રહ્મેતિ વ્યજાનાત્ વાક્યથી તે અહતું સ્વરૂપ છે. માટે લક્ષ્મીજી વિપ્રોના આશીર્વાદથી ન તો “અહત્વ” પામ્યાં છે કે આપના ચરણમાં “સ્થિરતા” પામ્યાં છે, એ તો ભક્તિથી જ સ્થિર બન્યાં છે. ઘન્યાર્પિતાદ્વિતુલસી દેવો અને મહાપુરુષો ભગવાનના શ્રીચરણમાં શ્રીતુલસીજીની નવમાલિકા સમર્પે છે. આવા દુર્લભ પ્રભુના ચરણયુગલની સેવામાં તુલસીજી બિરાજે છે. બ્રમરો પણ રસલિપ્તથી ચરણમાં આવી વસે છે. લક્ષ્મીજી તે ચરણકમલમાં તુલસીજીનો આદર કરે છે. તુલસીજી નિર્ગુણ છે એમ મહત્વ આપે છે. પોતે સામાન્ય છે એવું દૈન્ય બતાવે છે. દૈન્ય ભક્તોનો જ ગુણ છે તેથી લક્ષ્મીજી પરમભક્તા છે.

આ શ્લોકમાં સૂચ્યું કે જેઓની સામગ્રી, સમ્પત્તિ આધિદૈવિક હોય છે, તે લક્ષ્મી સ્વયં ભગવત્સેવામાં જાય છે, ઉપભોગમાં નથી જતી. પરંતુ જેમની મનોવૃત્તિ ધનમાં જ આસક્ત થાય છે તેઓ તો નાના બાલક જેવા છે. તે બાલકોને માતાની જરૂર નથી પણ માતાના સ્તન્ય-દૂધની જ આવશ્યકતા છે. તેથી તેઓ માતાની સન્મુખ નથી થતા કિન્તુ દૂધમાં જ દષ્ટિવાળા છે, ધનાભિલાષુકો પણ તેવી જ વૃત્તિવાળા છે તેઓ ભગવત્સન્મુખ નથી. ૨૦

આ શ્લોકમાં ભગવદીય જનોનો યશ વર્ણવે છે—

યસ્તાં વિવિક્તચરિતૈરનુવર્તમાનાં નાત્યાદ્રિયત્ પરમભાગવતપ્રસન્નઃ ॥

સ ત્વં દ્વિજાનુપથપુણ્યરજઃપુનીતઃ શ્રીવત્સલક્ષ્મ કિમગા મગમાજનસ્ત્વમ્ ॥૨૧॥

અન્યથાર્થ—વિવિક્ત-ચરિતૈઃ—વિવેકભર્યાં વર્તનથી, અનુવર્તમાનામ્—અનુસરનારાં, તામ્—તે લક્ષ્મીજીને, તઃ—જે ભગવાન, પરમ-ભાગવત-પ્રસન્નઃ—ઉત્તમ ભક્તજનોના પ્રસંગવાળા, ન ભક્તિ-આદ્રિયત્—અત્યંત આદર નથી કરતા, ત્વમ્—તેવા આપ, દ્વિજ-અનુપથ-પુણ્ય-રજઃ—પુનીતઃ—આહ્યોની પાછળ ચાલતાં તેઓની પુણ્યરજથી પવિત્ર થયેલા, શ્રીવત્સ-લક્ષ્મ-શ્રીવત્સ ચિહ્નને, કિમ્ અગાઃ—શું ધારણ કરો છો? કારણ કે, ત્વમ્—આપ સ્વયં, મગ-માજનઃ—સર્વ ઐશ્વર્યનું રહેઠાણ છે. (વસંતતિલકા વૃત) ૨૧

અનુવાદ—વિવેકભર્યાં વર્તનથી નિત્ય અનુસરનારાં શ્રી લક્ષ્મીજીનો પણ આપ જ્યારે ઉત્તમ ભક્તજનોના પ્રસંગમાં આવો છો ત્યારે અતિશય આદર નથી કરતા, તે ભગવાન શ્રી આહ્યોની પાછળ ચાલી તેમની પદરેણથી પવિત્ર બનેલા શ્રીવત્સ ચિહ્નને ધારણ કરો છો, તેહું નથી કારણ કે આપ સ્વયં સર્વ ઐશ્વર્યનું રહેઠાણ છો. ૨૧

તત્ત્વસુધા—યસ્તાં વિવિક્તચરિતૈઃ—લક્ષ્મીજી ભગવાનને ઉત્તમ ભાવ અને સેવાથી વિનવે છે તેમજ રીઝવે છે. લક્ષ્મીજીમાં “અનુવર્તમાના” અનુવર્તન નામનો સહગુણ છે. અનુવર્તન એટલે જેની સેવા કરવાની હોય તેની રુચિને અનુસરવું. તેના સુખમાં પોતાના સુખને શમાવી દેવું. આમ કરવું એ સામાન્ય તપ નથી. આમાં તપસ્વિની અને પ્રેમાળ લક્ષ્મીજીને પણ, જ્યારે અનન્યભક્તોનો પ્રસંગ આવે છે ત્યારે ભગવાન વીસરી જાય છે. દારિકાનાથ શ્રીકૃષ્ણ જ્યારે પાંડવોને ત્યાં પધારતા ત્યારે લક્ષ્મીજીસ્વરૂપ રુકિમણીજીને વીસરી જતા. રઘુવરને અનન્ય પ્રેમપાત્ર શ્રીજનકીજીને પ્રજ્ઞજનને સંતોષવા વીસરી જવું સહ્ય લાગ્યું. આ કેવલ ભક્તવાત્સલ્ય ગુણનું પરિણામ છે.

સત્ત્વ—આવા સામર્થ્યશાળી ભગવાનને પવિત્ર થવા વિપ્રોની પાછળ વિચરવું પડે અને તેમની પાદરજથી પાવન થવું પડે, અગર તો હૃદય ઉપર શ્રીવત્સ-ભૃગુત્રાંજન ચિહ્ન ધારણ કરવું પડે એ તો વિપ્રોનું ગૌરવ વધારવાની કથા છે. કારણ કે ભગવાન સ્વયં સર્વ ઐશ્વર્યોના સ્વામી છે તેમને કોઈજ પ્રકારે તેમ કરવાની આવશ્યકતા નથી. ૨૧

આ શ્લોકમાં ભગવાનને ત્રિયુગમાં અવતાર લેતા વર્ણવ્યા છે—

ધર્મસ્ય તે મગવત્ત્રિયુગ ત્રિભિઃ સ્વૈઃ પદ્મિશ્ચરાચરમિદં દ્વિજદેવતાર્થમ્ ॥

નૂનં મૃતં તદભિષાતિ રજસ્તમશ્ચ સત્ત્વેન નો વરદયા તનુવા નિરસ્ય ॥૨૨॥

અન્યથાર્થ—હે ત્રિયુગ-ત્રણ યુગોમાં અવતાર લેનાર હે ત્રિયુગ! **સત્ત્વેન**—સત્ત્વ ગુણ દ્વારા, **તદ્ અભિષાતિ**—તે સત્ત્વ ગુણનો નાશ કરનારા, **રજઃ**—રજોગુણને, **અ-**અને, **તમઃ**—તમોગુણને, **નઃ**—અમારું, **ચરદયા**—કલ્યાણ કરનારી, **તનુવા**—શ્રીઅંગની મૂર્તિથી, **નિરસ્ય**—દબાવીને, **ધર્મસ્ય તે મગવતઃ**—ધર્મરૂપ આપ ભગવાન, **ત્રિભિઃ**—ત્રણ, **સ્વૈઃ**—પોતાનાં, **પદ્મિઃ**—ચરણો વડે, **દૃક્ ચરાચરમ્**—આ સ્થાવર જંગમ જગત, **દ્વિજ-દેવતા, અર્થમ્**—દ્વિજ અને દેવતાઓને માટે, **નૂનં મૃતમ્**—ખરેખર ધારણ કરે છે. (વસંતતિલકા વૃત) ૨૨

અનુવાદ—હે ત્રિયુગપુરુષ! સત્ત્વગુણનો નાશ કરનારા રજોગુણને તેમજ તમોગુણને સત્ત્વ-ગુણથી પરિપૂર્ણ વરદાન દેનારી આપની મંગલ મૂર્તિથી દબાવી દઈને, ધર્મસ્વરૂપ આપ ભગવાન પોતાના ત્રણ ચરણોથી આ સ્થાવર-જંગમ જગત દેવ અને દ્વિજોના કલ્યાણ માટે ખરેખર ધારણ કરે છે. ૨૨

તત્ત્વસુધા—ત્રિયુગ-ભગવાનનું “ત્રિયુગ” નામ આપ્યું છે. ત્રણ યુગોમાં જ ભગવાન અવતાર લે છે. કળિયુગમાં ભગવાન આચાર્યો, સંતો, સંતોનાં ચરિત્રો અને ભગવત્ચરિત્ર દ્વારા ધર્મ, ભક્તિ વગેરેનું પાલન કરે છે. હવે ભગવાન ત્રણ યુગોમાં જ કેમ અવતાર લે છે, તેનું સ્પષ્ટીકરણ કરે છે કે—

ત્રિભિઃ સ્વૈઃ પદ્મિઃ—ભગવાનનાં ત્રણ ચરણો છે તેથી ત્રણ યુગોમાં ભગવાનનો આવિર્ભાવ થાય છે. યજ્ઞ, ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. યજ્ઞનાં પ્રાતઃ, મધ્યાહ્ન, સાયં એવાં ત્રણ “સવન” છે. એ ત્રણ સવન ત્રણ ચરણો છે, તેથી ત્રણ યુગમાં અવતરે છે.

વળી ભગવાનનાં ૭ ઐશ્વર્યો છે. તેમાં “જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય”થી સત્ય યુગમાં ધર્મ, ભક્તિ વગેરેનું રક્ષણ કરે છે. ત્રેતાયુગમાં “યશ અને શ્રી” દ્વારા ધર્મની સંભાળ લે છે. દ્વાપરયુગમાં ઐશ્વર્ય અને વીર્યથી ધર્મરક્ષા કરે છે. આ રીતે ૭ ઐશ્વર્યો ત્રણ યુગમાં વપરાયાં હવે સાતમું ઐશ્વર્ય બાકી ન રહ્યું એટલે અવતાર ન લીધો. પરંતુ ભગવાને કલિયુગમાં પોતાના કીર્તનમાં ૭ ગુણો સ્થાપી તે દ્વારા રક્ષણ કર્યું છે.

સત્ય યુગમાં કેવલ સત્ત્વગુણની પ્રવૃત્તિ હોય છે. ત્રેતામાં સત્ત્વમિશ્રિત રજોગુણની પ્રવૃત્તિ હોય છે અને દ્વાપરમાં સત્ત્વ સાથે રજોગુણ અને તમોગુણની પ્રવૃત્તિ હોય છે.

વરદયા તનુવા-ભગવાનના પ્રત્યેક શ્રી વિગ્રહને “વરદતનુ”-કલ્યાણકારી દેહ કહેવ છે. તે પણ “કપિલો વરદશ્ચૈવ વિક્રમ્યશ્ચેતિ કથ્યતે” કપિલને વરદ કહ્યા હોવાથી કપિલજીની કાયા વરદ કાયા છે અને સત્વગુણ દ્વારા મંગલ કરનારી છે એવો અર્થ થાય છે. ૨૨

ન ત્વં દ્વિજોત્તમ કુલં યદિહાત્મગોપં ગોપ્તા વૃષ સ્વર્હણેન સસ્રુતેન ॥

તર્હ્યેવ નંદ્યતિ શિવસ્તવ વેદપન્થા લોકોઽગ્રહીણ્યદૃષમસ્ય હિ તત્પ્રમાણમ્ ॥૨૩॥

અન્યથાર્થ—વૃષ-હે ધર્મસ્વરૂપ !, યદુ-જે, આત્મગોપમ્-આત્માનું રક્ષણ કરનારા, દ્વિજોત્તમ-કુલમ્-દ્વિજોના ઉત્તમ કુલ, સ-સ્રુતેન-સત્કાર કરનારી સુમધુર વાણી સહિત, સુ-અર્હણેન-ઉત્તમ કોટિના અર્ચનથી, દ્વહ-આ લોકમાં, ત્વમ્-આપ, ન ગોપ્તા-રક્ષણ નહીં કરો તો, તર્હિં યદુ-તે જ ક્ષણે, તવ-આપનો, શિવઃ-મંગલકારી, વેદપન્થાઃ-વેદમાર્ગ, નંદ્યતિ-નાશ પામશે, હિ-કારણ કે, લોકઃ-સમાજ, ઋષમસ્ય-મહાપુરુષના, તત્-તે માર્ગને-પગલાંને, પ્રમાણમ્-પ્રમાણ તરીકે, અગ્રહીણ્યત્-સ્વીકારશે.

(વસંતનિલકા વૃત) ૨૩

અનુવાદ—હે ધર્મસ્વરૂપ ભગવાન ! જો, આપ આત્માનું રક્ષણ કરનારા દ્વિજોના ઉત્તમ કુલનું આદર કરનારી સુમધુર વાણી સહિત ઉત્તમ પ્રકારના અર્ચનથી રક્ષણ નહીં કરો તો તે જ ક્ષણે આપનો કલ્યાણપ્રદ પંથ નાશ પામશે. કારણ કે લોક, મહાપુરુષના પગલાંને પ્રમાણ ગણીને અનુસરશે. ૨૩

તત્ત્વસુધા—યદિહાત્મગોપમ્-આત્માના કુલને “આત્મગોપકુલ” કહેવામાં આવે છે. “આત્મગોપ” એટલે પ્રાણી માત્રનો આત્મા જ્ઞાન અને ધર્મ છે. વિગ્રો વેદો દ્વારા ધર્મની તેમજ જ્ઞાનની રક્ષા કરે છે. જો તેમની રક્ષા થાય તો જ સર્વની રક્ષા થઈ શકે. તેથી પ્રત્યેકને આત્મદર્શન કરાવવું તેમજ ધર્મમાં પ્રીતિ કરાવવી તેનું નામ “આત્મરક્ષણ” છે. જો આત્મરક્ષકની ભગવાન રક્ષા ન કરે તો અન્ય કોણ કરશે. રક્ષાની રીત બતાવે છે—

સ્વર્હણેન સસ્રુતેન-ભગવાન ત્રણ પ્રકારે રક્ષા કરે છે : (૧) સ્વરૂપથી રક્ષણ, (૨) બહારથી રક્ષણ અને (૩) અંદરથી રક્ષણ આવું ત્રણ પ્રકારે રક્ષણ કરાય છે. તેમાં—

(૧) અવતારો લઈ ભગવાન સ્વરૂપથી રક્ષા કરે છે. જો અવતારો લઈ “વિપ્ર, ધેનુ, સુર, સંત”ની સ્વરૂપરક્ષા ન થાય તો કલ્યાણમાર્ગનો નાશ થાય.

(૨) બહારથી રક્ષા એટલે જીવિકાની સામગ્રી પૂરી પાડવી. જેથી આજીવિકા માટે તેમને અન્ય પ્રયત્ન ન કરવો પડે. પરંતુ સ્વર્હણેન-તેમને ઉત્તમ પ્રકારની સામગ્રીથી સંતોષવામાં આવે. રાજ્ય, વર્ષાસન વગેરેથી ઋષિઓની સેવા કરે.

(૩) સસ્રુતેન-આદર કરનારી સુમધુર વાણીથી સન્માનવામાં આવે તેથી મનઃસંતોષ થતાં અંદરની રક્ષા કરી મનાય. આ ત્રણ પ્રકાર આચરાય તો “શિવાઃ પન્થાનઃ” સચવાય એ વાત કહે છે—

શિવસ્તવ વેદપન્થાઃ-કલ્યાણની સમગ્ર સામગ્રી વેદમાં સંકલિત કરી છે. તે વેદની પરખો તો વિગ્રો છે. તેઓ તપઃસંતોષથી જીવી વેદોનો અભ્યાસ કરે છે, વિશ્વનું કલ્યાણ કરે છે. ન્યાં આવા વિગ્રો “સ્વયં” અન્યો” હોય છે. વિના પુસ્તકે પોતાનાં મસ્તકોમાં તેઓ વેદોને ધારણ કરે છે. તેમનો આદર કરનારાં વાક્યો પ્રભુએ કહ્યાં છે એવું સનતકુમારો વર્ણવે છે. ૨૩

આ શ્લોકમાં સનતકુમારો કહે છે કે વૈકુંઠપતિ આપ કહો છો કે વિગ્રોને વંદતાં માત્ર તેજ ક્ષીણ નથી થતું તે તો આપનું સૌભાગ્ય છે—

તત્ત્વેડનમીષ્ટમિવ સત્ત્વનિષેવિધિત્સોઃ ક્ષેમં જનાય નિજશક્તિભિરુદ્ધૃતારેઃ ॥

નૈતાવતા ત્ર્યધિપતેર્ભવત વિશ્વભર્તુસ્તેજઃ ક્ષતં ત્વચનતસ્ય સ તે વિનોદઃ ॥૨૪॥

અન્યથાર્થ—સત્ત્વનિષેઃ—સત્ત્વગુણના બંડારૂપ, જનાય ક્ષેમ—લોકના કલ્યાણને, વિધિત્સોઃ—કરવાને યાહતા, નિજશક્તિભિઃ—પોતાની શક્તિઓ દ્વારા, ઉદ્ધ-ધૃતારેઃ—શત્રુનો ઉદ્ધાર કરનાર, તે—આપને, તત્—તે શત્રુવધ કાર્ય, અનમીષ્ટમ્ હવ—ન ઇચ્છેલા જેવું જ છે, વિશ્વભર્તુઃ—વિશ્વનું પાલન કરનાર, ત્રિ-અધિપતેઃ તુ—તેમજ ત્રણ લોકના અધિપતિ છતાં, અચનતસ્ય—વિપ્રોને નમસ્કાર કરે, પતાવતા—એથી, તે—આપનું, તેજઃ—તેજ, ન ક્ષતં—ક્ષીણ નથી થતું એમ આપ કહો છો, સઃ—તે, ત્વ—સાથે જ, વિનોદઃ—આપનો એક વિનોદ છે. (વસંતતિલકા ૪૮) ૨૪

અનુવાદ—સત્ત્વગુણનિધિસ્વરૂપ, લોકકલ્યાણને વાંછનાર, પોતાની વિવિધ શક્તિઓ દ્વારા શત્રુઓનો ઉદ્ધાર કરનાર આપને માટે શત્રુવધ કાર્ય ન ઇચ્છેલા જેવું જ છે. વિશ્વનું પાલન કરનાર તેમજ ત્રણ લોકપતિઓના પણ અધિપતિ છતાં પણ વિપ્રોને વંદન કરો છો તેથી આપનું તેજ ક્ષીણ નથી થતું એવું આપનું વચનામૃત તે તો સાચે જ આપનું એક વિનોદ-વાક્ય છે. ૨૪

તત્ત્વસુધા—“તત્ત્વેડનમીષ્ટમિવ”—ભગવાનને વિશ્વનું સંરક્ષણ પ્રિય છે. કોઈનો સંહાર તેમને કદી ઇષ્ટ નથી. કારણ કે ભગવાન સત્ત્વનિષેઃ સત્ત્વનો ખળનો છે. સત્ત્વનિષિને સંહાર ન રુચે. જો તેઓ ‘ક્ષેમ’ કલ્યાણ માટે વિવિધ પુરુષો દ્વારા કે શક્તિઓ દ્વારા સંહાર કરાવતા હશે તો તેમનું લક્ષ્ય રક્ષણનું છે, કોઈના નાશનું નથી. તેથી તો ભગવાનને ઉદ્ધૃતારિઃ શત્રુનો ઉદ્ધાર કરનારા કહ્યા છે, નહીં કે નાશ કરનારા વર્ણવ્યા છે. ક્રોધોડિપિ દેવસ્ય વરેણ તુલ્યઃ—ભગવાનનો ક્રોધ તો આશીર્વાદ છે. માટે ભગવાન કોઈનું અનીષ્ટ કરતા જ નથી. આવા સમર્થ પ્રભુ વિપ્રોને પ્રણામ કરે એવો વિનોદ છે.

નૈતાવતા ત્ર્યધિપતેઃ—જે વિશ્વનું પોષણ કરે છે અને વિશ્વવંશ દેવો જે પ્રભુને વંદે છે તે પ્રભુને કોઈને નમન કરવાનું ન હોય. એમ છતાં જે નમસ્કાર કરે છે, તે તો પ્રભુનું સૌજન્ય છે, શિષ્ટાચાર છે. આજ સહસ્રપણાને વ્યાસજી વિનોદ શબ્દથી વર્ણવે છે. તેજસ્વીએ અદ્ય તેજસ્વીને પ્રણામ ન કરવા. અન્યથા તેજોહાનિ થાય છે. ન્યારે ભગવાન કેમ નમસ્કાર કરે છે તેનો ઉત્તર આપ્યો કે :એ તો ભગવાનનો એક વિનોદ છે તેથી પ્રભુની તેજોહાનિ નથી થતી. ૨૪

◀ આ શ્લોકમાં ભગવદ્આદેશને પાળવાની કુમારો આતુરતા દર્શાવે છે—

યં વાનયોર્દમમધીશ મવાન્ વિધત્તે વૃત્તિં નુ વા તદનુમન્મહિ નિર્વ્યલીકમ્ ॥

અસ્માસુ વા ય ઉચિતો ધ્રિયતાં સ દણ્ડો યેડનાગસૌ વયમયુક્ષ્મહિ કિલ્લિષેણ ॥૨૫॥

અન્યથાર્થ—અધિ-ઈશ-હે પરમેશ, મવાન્—આપ, અનયોઃ—આ-બન્નેને, યં દમ્—જે દંડ, વા-અથવા તો, વૃત્તિ-આજીવિકા, વિધત્તે-કરો, નુ-અવશ્ય, તત્—તે આપના આદેશને, નિર્વ્યલીકમ્—શુદ્ધ હૃદયથી, અનુમન્મહિ-સ્વીકારીએ છીએ, વા-અથવા, યઃ—જે, અસ્માસુ—અમારે માટે, ઉચિતઃ—યોગ્ય, દણ્ડઃ—દંડ હોય, સઃ—તે, ધ્રિયતામ્—કરમાવે, કારણ કે, યે વયમ્—જે અમે, નિઃ-માગસૌ—તદન નિર્દોષ દારપાલો, કિલ્લિષેણ—અપરાધી, અયુક્ષ્મહિ—બનાવાયા છે. (વસંતતિલકા ૪૮) ૨૫

અનુવાદ—હે પરમેશ, આપ આ બન્નેને શિક્ષા કે આજીવિકા કરવા યાહતા હો તે કરો.

આપના તે આદેશને શુદ્ધ હૃદયથી અવશ્ય સ્વીકારીએ છીએ. અથવા અમારે માટે જે ઉચિત હંડ હોય તે ફરમાવો. કારણ કે અમે તદ્દન નિર્દોષ એવા બે દ્વારપાલોને અપરાધી ઠેરવ્યા છે. ૨૫

તત્ત્વસુધા—ય વાનયોર્દમમધીશ—હે વૈકુંઠસ્વામી, આપ સ્વતંત્ર છો. જય-વિજય નિર્દોષ છે. આવેશ-વશ અમે શાપવાક્યો બોલ્યા છીએ. પરંતુ અમે આપના આજ્ઞાવશ છીએ. આપ અવશ્ય આદેશ આપો. જે અનયોઃ બન્ને દ્વારપાલોને દમમ્ અમે જે હંડ આપ્યો છે તેને ઓછો કરવો હોય, ન કરવો હોય તો પણ અમે સંમત છીએ. આપ ભક્તવત્સલ છો અને જે તેઓનું વૃત્તિ આ સ્થાનમાં જ વસવું બંને એમ ચાહો તો તેમ, અથવા વૃત્તિ તેઓની વધુ આજીવિકા બાંધવી હોય તો તેમ આજ્ઞા કરો. અથવા દ્વારે વસેલા તે કુમારો સર્વને અંદર જતાં રોકે, નિવારિત લોકો તેમને ધન કે ધર્મનું દાન કરે તો તેમની આજીવિકા સિદ્ધ કરો. અનુમનમ્હિ અમારું તેને પૂર્ણ અનુમોદન છે.

“અસ્માસુ વા ય ઉચ્ચિતઃ”—બંને પાર્ષદોનો હંડ સર્વથા માફ કરો. તેમને ત્રણ જન્મનો જે હંડ થયો છે તે, તેમને બદલે અમને કરો અથવા બીજો કોઈ આપને રુચે તે હંડ કરો. કારણ કે અમે નિર્દોષ દ્વારપાલોને અપરાધી ઠેરવ્યા છે. ૨૫

ભગવાને આ શ્લોકમાં કુમારોના શાપને પોતે જ કરેલો મનાવે છે—

શ્રીભગવાનુવાચ — एतौ सुरेतरगतिं प्रतिपद्य सद्यः संरम्भसंभृतसमाध्यनुबद्धयोगौ ॥

भूयः सकाशमुपयास्यत आशु यो वः शापो मयैव निहितस्तद्वैत विप्राः ॥२६॥

અન્યથાર્થ—શ્રીભગવાન ઉવાચ—શ્રી ભગવાને કહ્યું કે, **एतौ**—આ બે દ્વારપાલો, **सुर-इतर-गतिम्**—દેવોથી જુદી યોનિને, **प्रतिपद्य**—પાપીને, **सद्यः**—અવિલંબે, **संरम्भ-संभृत-समाधि-अनुबद्ध-योगौ**—મારી સાથે ક્રોધ દ્વારા સારી રીતે સાધેલી સમાધિથી બાંધેલ યોગવાળા, **भूयः**—પાછા, **सकाशम्**—મારી પાસે, **आशु**—જલદી, **उपयास्यतः**—પાછા આવશે, **वः**—આપે, **यः**—જે, **शापो**—શાપ, (**निहितः**)—આપ્યો છે, **तत्**—તે, **मया**—મેં જ, **निहितः**—આપ્યો છે, **विप्राः**—હે વિપ્રો, **मयैव**—તે આપ જણો. (વસંતતિલકા વૃત) ૨૬

અનુવાદ—ભગવાને કહ્યું કે હે કુમારો ! આ બન્ને દ્વારપાલો દેવોથી જુદી યોનિ પામીને વિના વિલંબે, ક્રોધરૂપી સાધનથી સારી રીતે સમાધિ સાધી યોગવાળા થઈ ફરીથી જલદી મારી પાસે આવશે. (આપે જે શાપ આપેલ છે તે મેં જ આપેલો છે હે વિપ્રો ! એ પ્રમાણે સમજો. ૨૬

તત્ત્વસુધા—**एतौ सुरेतरगतिं प्रतिपद्य**—આ બન્ને દ્વારપાલો દેવથી બિન્ન ગતિને પામો એમ ભગવાને આજ્ઞા કરી. દેવથી બિન્નગતિમાં દૈત્યોનિ, રાક્ષસોનિ અને મનુષ્યોનિને માની છે. આ વાક્યમાં “**सुरेतर**” શબ્દથી “દેવથી જુદી પણ દેવના જેવી ગતિ” એવું કહેવાનું તાત્પર્ય છે. અસુરો અને મનુષ્યો દેવોની સમાન વર્ણવ્યા છે. રાક્ષસો પણ બીજા અને બળથી દેવોના જેવા જ ગણાય છે. તેઓ આ ત્રણ યોનિ પામી વિના વિલંબે પાછા વળશે. કદાચ એમ લાગે કે જુદી યોનિમાં જતાં જુદાં કર્મો ભોગવવાં પડશે. પછી કેમ કરી “યોગ” વગેરે સાધી શકશે તો તેનું સમાધાન કરે છે કે—

भूयः सकाशमुपयास्यत—તેઓ વિના વિલંબે સમીપ આવશે, અને તે માટે યોગાચરણ જોઈએ. યોગાચરણથી પાપોનો વિનાશ થાય છે. તે યોગાચરણ ભગવાન સાથે ક્રોધભાવ કેળવવાથી મનસ્તાદાત્મ્યથી સિદ્ધ થશે. સ્નેહી કરતાં શત્રુ વધુ યાદ આવે છે. વળી કુમારો તમે ચિંતા ન કરશો. આપે જે શાપ આપ્યો છે તે મેં જ આપ્યો છે. ૨૬

હવે આ પ્રકરણથી સર્વ સર્વને કેકાણે પધાર્યા તે વર્ણવશે. તેમાં પ્રથમ સત્કુમારોએ વિદાય લીધી તે કહે છે—

બ્રહ્મોવાચ — અથ તે મુનયો દૃષ્ટ્વા નયનાનંદભાજનમ્ ॥

વૈકુण્ઠં તદધિષ્ઠાનં વિકુણ્ઠં ચ સ્વયં પ્રભુમ્ ॥૨૭॥

ભગવન્તં પરિક્રમ્ય પ્રણિપત્યાનુમાન્ય ચ ॥

પતિજગ્મુઃ પ્રમુદિતાઃ શંસન્તો વૈષ્ણવીં શ્રિયમ્ ॥૨૮॥

અન્યવાર્થ—બ્રહ્મા ઉવાચ—બ્રહ્માજી બોલ્યા, અથ-પછી, તે મુનયઃ-તે મુનિઓ, નયન-આનન્દ-ભાજનમ્-નેત્રના આનંદના પાત્ર, વૈકુણ્ઠમ્-વૈકુંઠ પ્રભુનાં, ચ તદધિષ્ઠાનમ્-અને ભગવાનના ધામ, સ્વયં પ્રભુમ્-જાતે પ્રભુસ્વરૂપ, વિકુણ્ઠમ્-વિકુંઠલોકનાં, દૃષ્ટ્વા-દર્શન કરી, ભગવન્તં પરિક્રમ્ય-ભગવાનની પરિક્રમા કરી, પ્રણિપત્ય-ભગવાનને પ્રણામ કરી, ચ-અને, અનુમાન્ય-રમ લઈ, પ્રમુદિતાઃ-આનંદ પામેલા, વૈષ્ણવીં શ્રિયમ્-વૈષ્ણવી શ્રીની, શંસન્તઃ-પ્રશંસા કરતા, પતિજગ્મુઃ-પાછા ગયા. ૨૭, ૨૮

અનુવાદ—બ્રહ્માજીએ કહ્યું કે હે દેવો ! ત્યારબાદ તે ચાર મુનિઓ નયન-આનંદનિવાસ શ્રી વૈકુંઠનાથમાં તેમજ ભગવાનના ધામ અને સાક્ષાત્ ભગવત્સ્વરૂપ વિકુંઠલોકનાં દર્શન કરી ભગવાનની પરિક્રમા કરી, ભગવાનને પ્રણામ કરી, પ્રભુની રજા મેળવી આનંદ પામેલા વૈષ્ણવી શ્રીની પ્રશંસા કરતા પાછા વળ્યા. ૨૭, ૨૮

તત્ત્વસુધા—અથ—આ અથ અવ્યય પ્રત્યેકની વિદાયને વર્ણવવા માટે છે. પ્રથમ કુમારોએ એટલા માટે વિદાય લીધી કે તેઓની અનુપસ્થિતિમાં મોકળા મનેથી, મનમોહન નિજસેવક જયવિજયને મળી શકે. કુમારો વિદાય થયા ત્યારે તેમને “નયનાનંદભાજન” કેવળ નેત્રના આનંદના પાત્ર વૈકુંઠનાથનાં દર્શન થયાં એમ સૂચવ્યું તેથી હૃદયની અંદર રહેલા ભગવાનનાં તેઓ દર્શન કરતા. પરંતુ બહાર પ્રત્યક્ષ ધિરાજતા પ્રભુનાં દર્શન પામતા ન હતા તે આજે પામ્યા. ભગવાનનો લોક પણ ભગવાનના જેવો છે માટે “નયનાનંદભાજન” વિશેષણ બનેલું સમજવું. વિદાય થતાં પાંચ લાલ થયા—૨૮મા શ્લોકમાં વર્ણવ્યું છે ભગવન્તં પરિક્રમ્ય પાંચ વસ્તુઓમાં (૧) પરિક્રમ્ય એટલે પરિક્રમણ, (૨) પ્રણિપત્ય પ્રેમથી નમસ્કાર (૩) અનુમાન્ય અનુસારાપ્રાપ્તિ (૪) પ્રમુદિતાઃ વૈકુંઠ આગમનનો પ્રમોદ, (૫) શંસન્તઃ ભગવાનની સ્તુતિ આ પાંચ લાલ મેળવ્યા અને વિદાય લીધી. ૨૭, ૨૮

ભગવાન સેવકોને આશ્વાસન આપે છે—

ભગવાનનુગાવાહ યાતં મા મૈષ્ટમસ્તુ શમ્ ॥

બ્રહ્મતેજઃ સમર્થોઽપિ હન્તું નૈચ્છે મતં નુ મે ॥૨૯॥

અન્યવાર્થ—ભગવાન્ અનુગૌ આહ-ભગવાને બે દ્વારપાલોને કહ્યું કે, યાતમ્-તમે બન્ને જાઓ, મા મૈષ્ટમ્ અસ્તુ-તમને ભય ન હો, શમ્ અસ્તુ-કલ્યાણ થાઓ, સમર્થઃ અપિ-હું સમર્થ છું છતાં, બ્રહ્મતેજઃ-બ્રહ્મતેજને, હન્તું ન હૈચ્છે-હર કરવા નથી યાહતો. મતં નુ મે-તેમનો નિશ્ચય મને સંમત છે. ૨૯

અનુવાદ—ભગવાને બે દ્વારપાલોને કહ્યું કે તમે બન્ને જાઓ, ભય ન હો, કલ્યાણ થાઓ. હું સમર્થ છું છતાં બ્રહ્મતેજને નિવારવા નથી યાહતો. તેમનો નિશ્ચય મને સંમત છે. ૨૯

તત્ત્વસુધા—ભગવાનનુગાવાહ—ભગવાને જય-વિજયને ખૂબ જ આશ્વાસન આપ્યું. અને કહ્યું કે “યાતં” તમે બન્ને જાઓ. શાપથી તમે નથી જતા પણ હું જ તમને મોકડું છું તેમ તે સ્વામીની આજ્ઞાના પાલનથી તમારો સેવક ધર્મ સિદ્ધ થશે. વળી—

મા મૈષ્ટ-જરા પણુ ભય ન રાખશો. હાલ તો તમે સાલોક્ય મુક્તિ પામ્યા છો. પાછા આવતાં તમને સાયુજ્યની પ્રાપ્તિ થવાની છે તેથી કહ્યું કે શમસ્તુ તમારું કલ્યાણ હો.

/ **વ્રજ્જતેજઃ**—મેં પૂર્વે આધિદૈવિક બ્રહ્માત્મનું નિવારણ કયું છે. આ તો આધિભૌતિક છે. એનું વારણ જરા પણુ કઠિન નથી. પરંતુ પૃથ્વી ઉપર તમને મોકલી લીલાવિદાર માટે મારે આવવું છે તેથી મેં આ વસ્તુને ઘટ ગણી છે તે નિર્ભય થઈને જવ. ૨૯

एतत्पुरंव निर्दिष्टं रमया क्रुद्धया यदा ॥

पुरापवारिता द्वारि विशन्ती मय्युपारते ॥૩૦॥

મત્તાનાર મત્તાનારી
૨૯મી

અન્યાર્થ—**યદા**—જ્યારે, **મયિ**—હું, **ઉપારતે**—નિદ્રામાં હતો ત્યારે, **દ્વારિ**—દ્વારમાં, **વિશન્તી**—પ્રવેશ કરતાં રમાદેવીને, **પુરા અપવારિતા**—તમે બન્નેએ અટકાવ્યાં હતાં ત્યારે, **ક્રુદ્ધયા રમયા**—ક્રોધે ભરેલાં રમા-દેવીએ, **પતત્**—આ પ્રમાણે, **પુરા एव**—પૂર્વે જ, **નિર્વિષ્ટમ્**—કહેલ હતું. ૩૦

અનુવાદ—જ્યારે હું નિદ્રામાં હતો ત્યારે દ્વારમાં પ્રવેશ કરતાં રમાદેવીને તમે બન્નેએ રોક્યાં હતાં, ત્યારે ક્રોધે ભરેલાં રમાદેવીએ આ પ્રમાણે પૂર્વે જ કહેલ હતું. ૩૦

/ **તત્ત્વસુધા**—“**एतत्पुरंव**” ભગવાન અત્યંત ખિન્ન થયેલા પાર્ષદોને પૂર્વનાં વૃત્તાંત વર્ણવે છે કે એકવાર પ્રણય કલહ લક્ષ્મીજીએ કરેલો. ત્યારે હું કલહવશ ચુપચાપ સૂઈ ગયો. તે સમયે લક્ષ્મીજી રીસાઈ આઘ્યાં ગયાં. પછી પાછાં આવતાં હતાં સારે મને નિદ્રાધીન સમજી તમે દેવીને રોકેલાં. રોષે ભરાયેલાં તે પૈકુંઠ—રાણીએ તમને ત્યારે આ પ્રમાણે શાપ આપેલ તે બ્રાહ્મણોએ વાણીથી પ્રકટ કર્યો. ૩૦

/ **જ્ય-વિજ્ય** ઉપર અનુગ્રહ દર્શાવતો આ શ્લોક છે—

मयि सरम्भयोगेन निस्तीर्य ब्रह्महेलनम् ॥

प्रत्येक्यतं निकाशं मे कालेनाल्पीयसा पुनः ॥૩૧॥

અન્યાર્થ—**મયિ**—મારામાં, **સરમ્ભ-યોગેન**—ક્રોધના યોગથી, **બ્રહ્મ-હેલનમ્**—બ્રાહ્મણોના તિરસ્કારને, **નિસ્તીર્ય**—તરી જઈને, **અલ્પીયસા કાલેન**—થોડા જ સમયમાં, **પુનઃ**—ફરીથી, **મે નિકાશમ્**—મારી પાસે, **પ્રત્યેક્યતમ્**—પરત થશો. ૩૧

અનુવાદ—મારામાં કરેલા ક્રોધના યોગ દ્વારા બ્રાહ્મણના તિરસ્કારને તરી જઈને, થોડા જ વખતમાં મારી સમીપે પાછા આવશો. ૩૧

તત્ત્વસુધા—મયિ સરમ્ભ-યોગેન—પ્રભુની કૃપા અને ઇચ્છા બાધકને સાધન બનાવે છે તેમજ પ્રતિ-બાધકને સંયોજક બનાવે છે. એ વાત સ્પષ્ટ કરવા માટે “સરમ્ભયોગેન સંરંભને એટલે ક્રોધને “યોગ” બતાવ્યો છે. બાકી કામ, ક્રોધ વગેરે ભગવત્સ્મરણમાં સર્વથા બાધક છે. તેને જ પ્રભુ સાધન કરી આપે છે. બન્ને સેવકોને ક્રોધભાવથી સ્મરણ કરવાનું વિધાન કરે છે. કારણકે—

નિસ્તીર્ય બ્રહ્મહેલનમ્—પાર્ષદોને શાપ થયેલ છે. જ્યાં સુધી પ્રાયશ્ચિત્ત ન કરાય ત્યાં સુધી બ્રાહ્મણના શાપની નિવૃત્તિ ન થાય. જ્યાં સુધી તે શુદ્ધ ન થાય ત્યાં સુધી તેનાથી શાસ્ત્રોક્ત વૈદિક કર્મ થઈ ન શકે. પાર્ષદોને ક્રોધ થયેલો તેથી ક્રોધથી સ્મરણ કરવાનું વિધાન કયું છે. ક્રોધથી સ્મરણ અખંડ રહ્યા કરે અને તે રીતનું “નામસ્મરણ” પ્રાયશ્ચિત્ત ગણાશે.

/ હવે નામસ્મરણ તો બે પ્રકારે થવાનું : એક પ્રાયશ્ચિત્ત રૂપે અને બીજું પ્રેમથી સ્વાભાવિક રીતે. બન્ને સ્મરણ નિત્ય જ રહેવાનાં. એવો નિયમ નથી કે પ્રાયશ્ચિત્ત થઈ જતાં એટલે નામસ્મરણથી પાપ નિવૃત્ત થતાં

પછી સ્મરણ કરવાનું ન રહે તો નામસ્મરણ નિત્ય કેવી રીતે થયું ? એનો ઉત્તર છે કે પાપ નિવૃત્ત થતાં પહેલાં જે સ્મરણ થાય તે પ્રાયશ્ચિત્ત રૂપે છે અને પછી તે ફક્ત રૂપે અપાંડવ રહે છે.

(૧) જન્મ-વિજયે ક્રોધ કર્યો માટે તેમનું સ્મરણ ક્રોધથી થયું. (૨) બ્રહ્માણ્યે કામને લીધે સરસ્વતીને-વાણીને શાપ આપ્યો. તે વાણી ગોપી થયાં તેથી ગોપીજનોને ક્રોધથી સ્મરણ થયું. (૩) શુક્રાચાર્યે ભયને લીધે કાલનેમિને શાપ આપ્યો. તે કાલનેમિ કંસ થયો તેથી ભયથી કંસને સ્મરણ થયું. આ વિષયમાં કથા એવી છે કે શુક્રાચાર્ય તપ કરવા ગયા ત્યારે બૃહસ્પતિએ શુક્રાચાર્યનું સ્વરૂપ લીધું. તે સમયે કાલનેમિ વગેરે દૈત્યોએ બૃહસ્પતિને આચાર્ય તરીકે સ્વીકાર્યા. શુક્રાચાર્યને ભય લાગ્યો કે આ લોકો મારા પુરોહિતપણાને ત્યાગ કરશે તો મારી દક્ષિણા જશે આવા ભયથી શાપ આપ્યો માટે ભયથી સ્મરણ કંસને થયું પણ દેવાને બૃહસ્પતિ તેમજ દુર્વાસાને શાપ થયો. તેઓ યાદવો, પાંડવો વગેરે થયા તેથી તેમને સંબંધથી સ્મરણ થયું. પ્રભુની લીલા અગમ છે કે તે પ્રતિબંધકને સંયોજક બનાવે છે. ૩૧

ભગવાને દ્વારપાલોને વિદાય આપી અને નિજનિવાસમાં પધાર્યા એ વસ્તુનું વર્ણન છે—

દ્વાઃસ્થાવાદિશ્ય ભગવાન્ વિમાનશ્રેણિભૂષણમ્ ॥

સર્વાતિશયયા લક્ષ્મ્યા યુક્તં સ્વં ધિષ્ણ્યમાવિશત્ ॥૩૨॥

અન્યથાર્થ—દ્વાઃસ્થૌ—દ્વાર પર રહેનારા બંને દ્વારપાલોને, આદિશ્ય—ઉપર પ્રમાણે, આજ્ઞા આપીને, ભગવાન્—વૈકુંઠપતિ, વિમાનશ્રેણિ-ભૂષણમ્—વિમાનોની પંક્તિઓના વિભૂષણરૂપ, સર્વ—અતિશયયા—સર્વથી શ્રેષ્ઠ, લક્ષ્મ્યા યુક્તમ્—શોભાવાળા, સ્વં ધિષ્ણ્યમ્—પોતાના સ્થાનમાં, આવિશત્—પધાર્યા. ૩૨

અનુવાદ—બંને દ્વારપાલોને ઉપર પ્રમાણે આજ્ઞા આપીને, ભગવાન વૈકુંઠપતિ સર્વોત્તમ શોભાવાળા અને વિમાનની પંક્તિઓના વિભૂષણ સ્વરૂપ પોતાના સ્થાનમાં પધાર્યા. ૩૨

તત્ત્વસુધા—“દ્વાઃસ્થાવાદિશ્ય”—બંને દ્વારપાલોને ભગવાને કોઈની રોકટોક માટે રાખ્યા જ ન હતા. કારણમાં વૈકુંઠમાં અનધિકારી આવી શકતા જ ન હતા. કેવલ તે એને દ્વાર ઉપર રાખ્યા હતા. અંશતઃ તે એમાં કંઈક દોષ હતા. તેથી તેમને એક જ સ્થળે રાખેલા હતા. વૈકુંઠ લોક દિવ્ય હતો તેનો ઉદ્દેશ્ય કરતાં કહે છે કે—

“વિમાન-શ્રેણિ-ભૂષણમ્”—વિમાનની શ્રેણીઓ વૈકુંઠ લોકથી શોભતી હતી આવે આ વાક્યને અર્થ થતો હોવાથી એમ સૂચવ્યું છે કે આ સ્થાનમાં વસનારા સર્વ “વિમાન”—નિર્માન હતા. આ એ જ માત્ર અભિ-માનવાળા હતા. ભગવાને તેમને રજા આપી. પછીથી તેમની જગ્યાએ નવા દ્વારપાલોની યોજના નથી કરી. ત્યાં કોઈપણ નિયામકની આવશ્યકતા હતી જ નહીં. ૩૨

ભગવાનની પૂંઠ વળતાં જ જન્મ-વિજય તેજોવિહીન થયા એ વસ્તુ કહેશે—

તૌ તુ ગીર્વાણઋષભૌ દુસ્તરાદ્દહરિલોકતઃ ॥

હતશ્રિયૌ બ્રહ્મશાપાદભૂતાં વિગતસ્મયૌ ॥૩૩॥

અન્યથાર્થ—તૌ તુ ગીર્વાણ-ઋષભૌ—તે એ ઉત્તમ દેવો તો, દુસ્તરાદ્—પાર ન પામી શકાય તેવા, હરિ-લોકતઃ—વૈકુંઠ લોકમાંથી, વિગત-સ્મયૌ—ગર્વ વિનાના બનીને, બ્રહ્મશાપાદ્—બ્રાહ્મણોના શાપથી, હતશ્રિયૌ—નિસ્તેજ, અભૂતામ્—થઈ ગયા. ૩૩

અનુવાદ—તે એ ઉત્તમ દેવો તો પાર ન પામી શકાય એવા વૈકુંઠ લોકમાંથી ગર્વવિનાના બનીને, બ્રાહ્મણોના શાપથી નિસ્તેજ થઈ ગયા. ૩૩

તત્ત્વસુધા—તૌ તુ મીર્વાણઋષભો— કુલીનતા અને શાલીનતા કદી મલીન આચરણ કરી શકે નહીં. બન્ને પાર્ષદોને હરિલોક એટલે વૈકુંઠમાંથી જવું સુખકર તો નહોતું જ લાગ્યું. કારણ કે તે લોક દુસ્તર એટલે દિલથી કદી છોડી શકાય તેવો ન હતો. છતાં તે બન્ને દેવઋષભ ઉત્તમ દેવો હતા તેથી વૈકુંઠમાં સંતાઈ રહેવું કે છુપાઈ જવું એવું કાંઈ ક્ષુદ્ર કાર્ય ન કર્યું. પરંતુ દુઃખી દિલે પણ સૌજન્યથી વિદાય લીધી. શાપ થયેલ હોવાથી તેઓ તેજોવિહીન તો બની ગયા અને ગર્વથી મુક્ત પણ થયા. ૩૩

જય-વિજય ભૂમિ ઉપર આવ્યા તે- દેવોને જણાયું—

તદા વિકુણ્ઠધિષણાત્ તયોર્નિપતમાનયોઃ ॥

હાહાકારો મહાનાસીદ્ વિમાનાગ્ર્યેષુ પુત્રકાઃ ॥૩૪॥

અન્યથાર્થ—હે પુત્રકાઃ—હે પુત્રો, તયોઃ—તે બે, વિકુણ્ઠધિષણાત્—વૈકુંઠલોકમાંથી, નિપતમાવયોઃ—નીચે પડતા હતા ત્યારે, વિમાન-અગ્ર્યેષુ—ઉત્તમ વિમાનોમાં, મહાન્—આરે, હાહાકારઃ—હાહાકાર, આસીત્—થયો. ૩૪

અનુવાદ—હે પુત્રો તે બે પાર્ષદો વૈકુંઠ લોકમાંથી નીચે પડતા હતા ત્યારે ઉત્તમ વિમાનોમાં ભારે હાહાકાર થયો. ૩૪

તત્ત્વસુધા—પુત્રકાઃ—બ્રહ્માજી આ પ્રસંગનું વર્ણન કરતાં દેવોને “પુત્રક” એવું કામલ સંબોધન કરીને સૂચવે છે કે બંને જાણે સ્થાનેથી તેમનું પતન થયું તે દયાનો વિષય છે. વળી તે બે જ્યારે નીચે પડતા હતા ત્યારે અન્ય દેવોએ તેમને જોયા અને તેથી ખૂબ જ દુઃખી થયા. પરિણામે હાહાકાર મચ્યો કે અભિમાન આવું વિચિત્ર છે કે ઉત્તમ સ્થાનમાંથી પણ ગળડાવે છે. વળી “પુત્રક” સંબોધનથી કહે છે કુમારોએ જેવી ભૂલ કરી તેવી તમે કાઈને શાપ આપવાની ભૂલ ન કરશો. ૩૩

જય-વિજય દિતિદેવીના ઉદરમાં આવે છે—

તાવેવ હ્યધુના પ્રાપ્તૌ પાર્ષદપ્રવરૌ હરેઃ ॥

દિતેર્જઠરનિર્વિષ્ટં કાશ્યપં તેજ ઉલ્બળમ્ ॥૩૫॥

અન્યથાર્થ—હરેઃ—શ્રીહરિના, તૌ પાર્ષદ-પ્રવરૌ પવ-તે બે ઉત્તમ પાર્ષદો જ, દિ-ખરેખર, અધુના-હમણાં, દિતેઃ—દિતિના, જઠરનિર્વિષ્ટમ્—જઠરમાં પ્રવેશેલ, કાશ્યપમ્—કશ્યપનું, ઉલ્બળમ્—ઉગ્ર, તેજઃ—તેજ છે. ૩૫

અનુવાદ—શ્રીહરિના તે બે ઉત્તમ પાર્ષદો જ ખરેખર હમણાં દિતિના ઉદરમાં પ્રવેશેલ કશ્યપઋષિનું ઉગ્ર તેજ છે. ૩૫

તત્ત્વસુધા—“તૌ પવ”-આ શ્લોકમાં તૌ પવ તે બે જ એમ ભારપૂર્વક પવ અવ્યયનો ઉલ્લેખ એટલા માટે કર્યો છે કે જે હરિપાર્ષદો હતા તે જ બે આવ્યા છે. વળી જીવો જેમ શરીર છૂટ્યા પછી અન્ય દેહ લેતાં પહેલાં અન્ન, જલ, યુક્ત, શાશ્વિત, વીર્ય આવી પરંપરા પછીથી માતાના ઉદરમાં આવે છે એવું આ બંને માટે નથી બન્યું. તેઓની સુર અવસ્થા હતી તે બદલાઈ અસુર અવસ્થા થઈ. ૩૫

બ્રહ્માજી આ અંધકાર શેનો છે એવો દેવોના પ્રશ્નનો ઉત્તર આપી પ્રસંગ પૂર્ણ કરે છે—

તયોરસુરયોરઘ તેજસા યમયોર્દિવઃ ॥

આશ્વિન્નં તેજ ઇતર્દિ મગવાંસ્તદ્વિચિત્સતિ ॥૩૬॥

અન્યથાર્થ—અઘ-આજે, તયોઃ—તે બે, યમયોઃ—જોડકાં રૂપે આવેલા, અસુરયોઃ—અસુરોના, તેજસા—તેજથી, દિવઃ—સ્વર્ગનું, તેજઃ—તેજ, આશ્વિન્નમ્—ક્ષીણ થયેલ છે ઇતર્દિ—હાલ, મગવાન્—ભગવાન, તદ્ વિચિત્સતિ—તેમ કરવા ચાહે છે. ૩૬

અનુવાદ—આજે તે બે જોડકાંરૂપે આવેલા અસુરોના તેજથી સ્વર્ગનું તેજ ક્ષીણ થયેલ છે. અને ભગવાન હાલ તેમ કરવા આહ્વે છે. ૩૬

તત્ત્વસુધા—તથોરસુરયોરચ-હે દેવો ! આ બે જ્યવિજ્ય ભૂમિ ઉપર આવી રહ્યા છે એમના તેજ તમારા તેજનો પરાભવ કર્યો છે. ભગવાનના તેજથી દૈત્યોના તેજનો નાશ થાય છે અને દૈત્યોના તેજથી દેવોના તેજનો નાશ થાય છે.

યમયોઃ—આ બે જોડકાંરૂપે આવ્યા છે અને જોડકા તરીકે સાથે જ જન્મ લેશે એ વાત “યમ” શબ્દથી સમજાવી છે સાથે “યમ” માટે શ્રુતિમાં લખ્યું છે તે યમે દેવોની ઇન્દ્રિયો અને વીર્યને છૂટાં પાડ્યાં તે યમનું “યમત્વ” છે આ શ્રુત્યર્થ પ્રમાણે આ બંને યમરૂપ જ્યવિજ્ય તમારી ઇન્દ્રિયો અને વીર્યનો નાશ કરશે. હાલ ભગવાનની એ કામના છે તેથી બ્રહ્માજીએ કહ્યું કે મારું કાંઈ ચાહે તેમ નથી. ૩૬

દેવો પૂછે છે કે પિતાજી તો આપણે શું કરશું તેનો ઉત્તર આપે છે કે—

વિશ્વસ્ય યઃ સ્થિતિલયોદ્ભવહેતુરાદ્યો યોગેશ્વરૈરપિ દુરત્યયયોગમાયઃ ॥

ક્ષેમં વિધાસ્યતિ સ નો ભગવાંસ્વયધીશસ્ત્રાસ્મદીયવિમૃશેન કિયાનિહાર્યઃ ॥૩૭॥

અન્યવાર્થ—વિશ્વસ્ય-વિશ્વના, સ્થિતિ-લય-ઉદ્ભવ-હેતુઃ-પાલન, પ્રલય અને ઉત્પત્તિના હેતુ, માધ્યઃ-માધ, યોગેશ્વરૈઃ-યોગેશ્વરોથી, અપિ-પણ, દુર-અત્યય-યોગમાયઃ-જેની યોગમાયાનો તાગ કાઢી નથી શકાતો, સઃ-તે, ઇયધીશઃ ભગવાન્-ત્રણ લોકના સ્વામી ભગવાન, નઃ-આપણું, ક્ષેમમ્-કલ્યાણ, વિધાસ્યતિ-આચરશે, તત્ર-ત્યાં, અસ્મદીય-વિમૃશેન-આપણા વિચારથી, દદ્-કિયાન્ અર્થઃ-અહીં શું વળવાનું છે. (વસંતતિલકા વૃત્ત) ૩૭

અનુવાદ—વિશ્વના પાલન, પ્રલય અને નિર્માણના નિમિત્ત, આદ્ય યોગેશ્વરોથી પણ જેની યોગમાયાનો આદેશ ઉલ્લંઘી શકાતો નથી તે ત્રણ લોકના સ્વામી ભગવાન આપણું કલ્યાણ જ કરશે ત્યાં આપણા વિચારથી શું વળવાનું છે. ૩૭

તત્ત્વસુધા—વિશ્વસ્ય યઃ સ્થિતિલયોદ્ભવહેતુઃ-ઉપરોક્ત દેવોના પ્રશ્નના ઉત્તરમાં બ્રહ્માજી કહી રહ્યા છે કે આપણે કાંઈ ચિંતા કરવાનું કારણ નથી. કારણ કે પાલન, પોષણ, લય, સર્જન કરનાર ભગવાન ઉપર તે કાર્ય છોડી દે. આ સ્થાને ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, લય એવા ક્રમને બદલે સ્થિતિ-લય-સર્જન એવા ક્રમ આપ્યો છે. એનું કારણ કે કદાચ પ્રલય થશે એવા ડરથી ડરી ગયેલા દેવોને બ્રહ્માજી કહી રહ્યા છે કે તે પાલન કરશે, કદાચ જરૂર પડશે તો લય કરશે અને પુનઃ સર્જન કરશે, માટે ચિંતા ન કરો.

વળી હે દેવો ! તમને તો તમારા સ્વર્ગની ચિંતા છે. ભગવાનને તો સંપૂર્ણ વિશ્વની કાળજી છે તે સર્વનું મંગલ કાર્ય કરશે. કદાચ આપણે પ્રતીકાર કરીએ તો ત્યારે કહ્યું કે—

યોગેશ્વરૈરપિ—મોટા યોગેશ્વરો પણ તેમાં પરિવર્તન કરી શકે નહીં તો આપનું શું ગનું ? પ્રભુ ઉપર જ વિશ્વાસ રાખો. તે તમારું જ નહીં ત્રણ લોકનું “ક્ષેમ” કલ્યાણ કરશે. ક્ષેમ એટલે જે તમારી પાસે છે તેની રક્ષા કરશે. છતાં આપણે નિષ્ક્રિય કે વિચારશૂન્ય કેમ રહેવાય ? એવા પ્રશ્નનો બ્રહ્માજી ઉત્તર આપે છે કે હે દેવો ! કિયાનિહાર્યઃ-ન્યાં વૃષ્ટિ જ નથી ત્યાં ઘડાથી પાણી પાતાં કંઈ ખેતી જાહેરવાની છે ? તેથી તે પ્રભુને વિનવો. કારણ કે વરસાદ નહિ વરસે તો પણ તમારું ઘડા જેટલું પાણી રેડવું નકામું છે. વૃષ્ટિ થશે તો પણ રેડવું નકામું છે એની શરણાગતિ લઈએ એમાં જ સર્વ મંગલ છે. ૩૭

આ અધ્યાયમાં ૩૦ મો શ્લોક મતાન્તર લાપાનો હોઈ એક વધારે છે માટે ૩૭ સંખ્યા થઈ છે પરંતુ મૂળ ૩૬ સંખ્યા છે.

શ્રીમદ્ ભાગવત તૃતીય સ્કંધનો ૧૬ મો અધ્યાય સંપૂર્ણ.

અધ્યાય ૧૭ મો

શ્લોક સંખ્યા ૩૧

આ અધ્યાયમાં હિરણ્યાક્ષ અને હિરણ્યકશિપુની ઉત્પત્તિ વર્ણવશે. અમંગલ કે ખલ તત્ત્વોની જ્યારે ઉત્પત્તિ થવાની હોય ત્યારે તેની પૂર્વભૂમિકા કેવી હોય છે, તે વખતનું વાતાવરણ કેવું હોય છે તે પણ આ અધ્યાયથી સ્પષ્ટવશે.

ભગવાનનો અવતાર થવાનો હોય તે વખતે જેવું સુમંગલ વાતાવરણ અને લોકસ્થિતિ, ગુણસ્થિતિ હોય તેથી વિપરીત આ અધ્યાયમાં જેવા મળશે.

સનતકુમારો પૈકુંઠમાં ગયા. કામ, ક્રોધ અને લોભથી જ્યવિજ્યે વૈકુંઠમાં જતા અટકાવ્યા. જેથી કુમારો ક્રુદ્ધ થયા અને શાપ આપ્યો, આ આખા પ્રસંગથી એવું સ્પષ્ટ કયું કે કામાદિ દોષો સંસ્કૃતિનો તેમજ સન્માર્ગીઓનો નાશ કરે છે.

હિરણ્યાક્ષ અને હિરણ્યકશિપુની ઉત્પત્તિ તો તામસ છે. સંધ્યાકાળે તેમનું ખીજરોપણ છે; પરંતુ તેમની સ્થિતિ તો રાજસ છે, જ્યારે તેમનો વિનાશ સાત્વિક છે.

ખલ પુરુષો જન્મે છે ત્યારે પોતાની જાતને તેમજ ખીજને સતાવે છે. આ બન્નેએ જન્મ લઈ એ જ કાર્ય કયું છે. તૃતીય સ્કંધમાં કેવલ હિરણ્યાક્ષની કથા વર્ણવી છે. હિરણ્યકશિપુની કથાનો ચાલુ પ્રસંગમાં ઉપયોગ નથી; તેથી તેનું વર્ણન નથી કયું.

મૂળભૂત દોષ તો હિરણ્યાક્ષ છે, જે લોભનો પૂર્વાંગ છે. સંગ્રહ લોભનો પૂર્વાંગ છે. સંભોગ ઉત્તરાંગ છે. સંગ્રહ થાય તો જ સંભોગ થાય.

તેથી ભગવાને સંગ્રહનો નાશ કર્યો. દિતિના ઘણાખરા દોષો હિરણ્યાક્ષમાં આવ્યા છે.

આ અધ્યાયમાં દેવોના દુઃખનું જ્ઞાનથી નિવારણ (૧), દૈત્યોની ઉત્પત્તિ (૨), અનિષ્ટ આગાહી (૩), કાયા અને વાણીના એ દોષો (૪-૫), એમ પાંચ પ્રસંગો વર્ણવશે. એમાં પ્રથમ પ્રસંગ વર્ણવવાનો શરૂ કર્યો.

હવે દેવો ભયમુક્ત બની નિજલોકમાં સીધાવ્યા એ વસ્તુનું વર્ણન કરે છે—

મૈત્રેય ઉવાચ — નિશમ્યાત્મશ્રુવા ગીતં કારણં શક્ત્યોજ્જિતાઃ ॥

તતઃ સર્વે ન્યવર્તન્ત ત્રિદિવાય દિવૌકસઃ ॥ ૧ ॥

અન્યવાર્થ—મૈત્રેય ઉવાચ—શ્રી મૈત્રેય મુનિએ કહ્યું કે હે વિદુરજી!, આત્મશ્રુવા-શ્રી બ્રહ્માજીએ, ગીતં કારણં નિશમ્ય-વર્ણવેલ કારણ સાંભળીને, શક્ત્યા ઉજ્જિતાઃ—ભયરહિત બનીને, તતઃ—ત્યાંથી, સર્વે—બધા, દિવૌકસઃ—સ્વર્ગનિવાસી દેવો, ત્રિદિવાય—સ્વર્ગ તરફ, ન્યવર્તન્ત—પાછા વળ્યા. ૧

અનુવાદ—શ્રી મૈત્રેય મહર્ષિએ કહ્યું કે વિદુરજી, બ્રહ્માજીએ વર્ણવેલ કારણ સાંભળી ભયમુક્ત બનીને સર્વ સ્વર્ગનિવાસી દેવો ત્યાંથી સ્વર્ગલોક તરફ પાછા વળ્યા. ૧

તત્ત્વસુધા—“આત્મશ્રુવા ગીતમ્”—બ્રહ્માજીનું નામ “આત્મશ્રુ” છે. બ્રહ્માજી સર્વજ્ઞ છે. વાતાવરણની ઉચ્ચતા નાણી લીધી. દુઃખની નિવૃત્તિ તો નિશ્ચિત સમયે જ થવાની છે; પરંતુ જીવની પ્રકૃતિ છે કે “સુખ પ્રાપ્ત થવાની આગાહી થતાં જ સુખ થાય છે. દુઃખનિવૃત્તિનો અવધિ નાણ્યતાં જ દુઃખ નિવૃત્ત થતું જણાય

છે. દેવાનું રહેઠાણ સ્વર્ગ છે. તેઓ સત્યલોકમાં બ્રહ્માણ પાસે આવ્યા હતા. ત્યાંથી પાછા પોતાના સ્વર્ગલોકમાં પાછા વળ્યા. ૧

આ શ્લોકમાં બે પુત્રોનો જન્મ કહે છે—

દિતિસ્તુ મર્તુરાદેશાદપત્યપરિશક્તિની ॥

પૂર્ણે વર્ષશતે સાધ્વી પુત્રૌ પ્રસુષુવે યમૌ ॥ ૨ ॥

અન્યથાર્થ—મર્તુઃ—પતિ કશ્યપ ઋષિના, આદેશાત્—વચનથી, અપત્ય-પરિશક્તિની—પુત્રની બાબતમાં બચની શંકા ધરાવતી, સાધ્વી—સદાચારિણી, દિતિઃ—દિતિ દેવીએ, વર્ષશતે પૂર્ણે—સો વર્ષ પૂર્ણ થતાં, યમૌ પુત્રૌ—જોડકારૂપ બે પુત્રોને, પ્રસુષુવે—જન્મ આપ્યો. ૨

અનુવાદ—પતિ કશ્યપ ઋષિના વચનથી પુત્રની બાબતમાં શંકા ધરાવતી સદાચારિણી દિતિ દેવીએ સો વર્ષ પૂર્ણ થતાં જોડકારૂપ બે પુત્રોને જન્મ આપ્યો. ૨

તત્ત્વસુધા—દિતિસ્તુ—‘તુ’ અવ્યયથી દિતિમાં હઠીલાપણું દર્શાવ્યું. જે તેનામાં “હઠીલાપણું” ન હોય તો સો વર્ષ સુધી બાળકોને ઉદરમાં રાખી ન શકે. વળી “સતીત્વ” પણ ખરું અન્યથા એકલા હઠીલાપણાથી ગર્ભ ધારણ ન થઈ શકે. મુનિની ઇચ્છા બાળકો જલદી જન્મે તેવી હતી; પણ દિતિને પતિનું વાક્ય હતું કે “લોકાન્સપાલાંક્ષીન્ ચણ્ડિ” હે હઠીલી દિતિ! ત્રણલોકને તપાવનાર તારા પુત્રો થશે. આ વાક્યથી બચ લાગ્યો કે પુત્રો જન્મે અને જે ભગવતપ્રાદુર્ભાવ વિના અન્યને હાથે મરે તો ઠીક નહીં. તેથી ભગવાન વરાહના પ્રાકટ્યની પ્રતીક્ષા કરી સો વર્ષનો કાળ પસાર કર્યો. જ્યારે તે સમય આવ્યો અને સો વર્ષ પૂર્ણ થયાં ત્યારે જન્મ આપ્યો.

અથવા દરેકનું સો વર્ષનું આયુષ્ય હોય છે તેટલો સમય મારા ઉદરમાં જ રાખું તેથી તેને કોઈ મારી ન શકે; પછી જન્મ આપું તો કાળને છૂતી જનારા તે પુત્રોને કાળ પણ ન મારી શકે, એવો પણ આશય હોય.

અથવા—સાધ્વી શબ્દથી સૂચવ્યું કે આ પુત્રો વહેલા જન્મે તો જગતને રંજડે એના કરતાં સો વર્ષ ઉદરમાં રાખું તેટલો સમય બહે લોક નિર્ભય રહે. ૨

આ શ્લોકથી તેર શ્લોકમાં અનિષ્ટસૂચક ઉત્પાતો વર્ણવે છે—

ઉત્પાતા બહવસ્ત્ર નિપેતુર્જાયમાનયોઃ ॥

દિવિ ભુવ્યન્તરિક્ષે ચ લોકસ્યોરુમયાવહાઃ ॥ ૩ ॥

અન્યથાર્થ—જાયમાનયોઃ—બન્નેનો જન્મ થયો હતો ત્યારે, તન્ન—ત્યાં, લોકસ્ય—લોકોને, ઉરુમય—આવહાઃ—અત્યંત ભય કરાવનારા, બહવઃ—અનેક, ઉત્પાતાઃ—ઉત્પાતો, દિવિ—સ્વર્ગમાં, ભુવિ—ભૂમિમાં, ચ અન્તરિક્ષે—અને આકાશમાં, નિપેતુઃ—થયા. ૩

અનુવાદ—જ્યારે બન્નેનો જન્મ થયો ત્યારે લોકોને પુષ્કળ ભયભીત બનાવનારા, અસંખ્ય ઉત્પાતો સ્વર્ગમાં, પૃથ્વીમાં અને અન્તરિક્ષમાં થવા લાગ્યા. ૩

તત્ત્વસુધા—“ઉત્પાતા બહવઃ”—અધિકમાસ સાથે તેર માસ આવે છે. તે તેર માસનું સંવત્સર તેમના જન્મ સમયે હશે, તેથી ૧૩ શ્લોક વર્ણવ્યા છે. અથવા તેર તેર પ્રકારનો અનિષ્ટ કાલ આવ્યો એમ સૂચવવા તેર શ્લોકો હશે.

“તન્ન”—આ અવ્યયથી ‘તન્ન’ એટલે આશ્રમમાં ઉત્પાતો થયા એમ પણ અર્થ છે અને તન્ન એટલે ત્યારે ઉત્પાતો થયા એવો પણ અર્થ છે. સ્વર્ગ, પૃથ્વી અને અન્તરિક્ષમાં ઉત્પાતો થયા.

ચ—અવ્યયથી દરેક શરીરમાં ઉપદ્રવો થયા, અને પશુઓથી પણ ઉપદ્રવો થયા એવું વર્ણવ્યું. લોકસ્ય એટલે સર્વલોકોને અથવા સજ્જનોને ભય પેદા કર્યો એવા લોકશબ્દના એ અર્થ થાય. ૩

સહાચલા ભુવશ્ચેલુર્દિશઃ સર્વાઃ પ્રજજ્વલુઃ ॥

સોલ્કાશ્ચાશનયઃ પેતુઃ કેતવશ્ચાર્તિહેતવઃ ॥ ૪ ॥

અન્યાર્થ—સહ અચલાઃ—પર્વતો સાથે, ભુવઃ—પૃથ્વીઓ, ચેલુઃ—કંપવા લાગી. સર્વાઃ દિશઃ—સમગ્ર દિશાઓ, પ્રજજ્વલુઃ—સળગવા લાગી, ચ સોલ્કાઃ—અને ઉંખાડિયાં સાથે, અશનયઃ—વજ્રો, ચ—તેમજ, અર્તિ—હેતવઃ—પીડા કરનારા, કેતવઃ—ધૂમકેતુઓ, પેતુઃ—પડવા લાગ્યા. ૪

અનુવાદ—પર્વતો સાથે પૃથ્વીઓ કંપવા લાગી. સમગ્ર દિશાઓ સળગવા લાગી અને ઉંખાડિયાં સાથે વજ્રો તેમજ પીડાકારી ધૂમકેતુઓ પડવા લાગ્યા. ૪

તત્પ્રમુખા—સહાચલા ભુવશ્ચેલુઃ—પર્વતો સાથે પૃથ્વીઓ કંપવા લાગી. આ વાક્યમાં ભુવઃ બહુવચન વાપર્યું છે તેથી લાગે છે કે પર્વતો સાથે નીચેની ભૂમિઓ કટકા બની કંપવા લાગી. એકલો ધરતીકંપ હોત તો એકવચન વાપરત.

સર્વાઃ દિશઃ—સર્વ દિશાઓ અન્તરિક્ષમાં સળગવા લાગી. દિશાઓ અન્તરિક્ષમાં રહે છે. કેવલ ધુમાડા ન હતા કિન્તુ જ્વાલાઓ હતી. અશનયઃ એટલે વજ્રો પડવા લાગ્યાં, અને કેતવઃ એકસો ધૂમકેતુઓ પડવા લાગ્યા. આ બધા સોલ્કાઃ નક્ષત્રો સાથે હતા. “ઉલ્ક” એટલે ઉંખાડિયાં અગ્નિ જેવાં નક્ષત્રરૂપ હોય છે. તે નક્ષત્રોની સાથે અશનયઃ અને કેતવઃ વગેરે પડવા લાગે ત્યારે તો ભય ઉત્પન્ન કરાવે જ. તેમાં ધૂમકેતુને આકાશમાંથી પડતો જુએ તેમને દેહે પીડા થાય છે. આ બધા સાથે પડતાં જોતાં વધુ ભય કરનારા બન્યા. ૪

આ શ્લોકમાં ભૌતિક ઉત્પાતો વર્ણવે છે—

વાયુર્વૌ સુદુઃસ્પર્શઃ ફટ્કારાનીરયન્મુહુઃ ॥

અન્મૂલયન્નગપતીન્ વાત્યાનીકો રજોધ્વજઃ ॥ ૫ ॥

અન્યાર્થ—મુહુઃ—વારંવાર, ફટ્કારાન્—સૂસવાટા મારતો, સુદુઃસ્પર્શઃ—દુઃખકર સ્પર્શવાળો—કઠોર, વાયુઃ—વાયરો, વૌ—વાવા લાગ્યો. રજોધ્વજઃ—ધૂળરૂપી ધ્વજવાળો, વાત્યાનીકઃ—વટોળિયો, નગપતીન્—વૃક્ષોને—પર્વતોને, અન્મૂલયન્—ઉખાડી નાખતો વાવા લાગ્યો. ૫

અનુવાદ—વારંવાર સિત્કાર કરતો દુઃખકર સ્પર્શવાળો કઠોર વાયરો વાવા લાગ્યો. અને આરે બાજુ ધૂળ ઉરાડતો વટોળિયો વૃક્ષોને ઉખાડી નાખતો ફાટી નીકળ્યો. ૫

તત્પ્રમુખા—“વૌ વાયુઃ”—એ પ્રકારે વાયરો વાવા લાગ્યા. એક સતત સેંકડો ગાઉની ઝડપે વાયરો વાવા લાગ્યો અને બીજો ધૂળવાળો વટોળિયો વાવા લાગ્યો. બન્ને વાયુનો સ્પર્શ અતિશય કઠોર હતો ફટ્કારાન્ અને ફૂટકારાન્ એવા એ પાઠ છે.

નગપતીન્નો અર્થ વૃક્ષો તેમજ પર્વતો એવો થાય છે. પવન પર્વતોને ઉખાડી નાખે તેવો ઉગ્ર હતો તે ઉત્તમ વૃક્ષોને ઉખેડી નાખે છે. બ્યારે ઉત્તમ વૃક્ષો જખડી બન્ય ત્યારે તે રાગને માથે ભય ગણાય છે. ૫

આ શ્લોકમાં મેધોના ઉપદ્રવો વર્ણવે છે—

उद्धसत्तडिदम्भोद-घटया नष्टभागणे ॥

व्योम्नि प्रविष्टतमसां न स्म व्यादृश्यते पदम् ॥ ६ ॥

અન્યથાર્થ—ઉદ્-હસત્-તડિદ્-અમ્ભોદ-ઘટયા-મોટથી હસતી વીજળીવાળા મેધોની ઘટાથી, નષ્ટ-ભાગણે-તેજોરાશિનો નાશ થઈ રહ્યો હતો એવા, વ્યોમ્નિ-આકાશમાં, પ્રવિષ્ટઃ તમસા-પ્રવેશેલા અંધકારને લીધે, પદમ્-કોઈ પણ સ્થાન, ન વ્યાદૃશ્યતે સ્મ-દેખાતું નથી જ. ૬

અનુવાદ—મોટા ઝળકારા મારતી વીજળીવાળા મેધોની ઘટાથી તેજોરાશિનો નાશ થઈ રહ્યો હતો એવા આકાશમાં પ્રવેશેલા ઘોર અંધકારથી કોઈ પણ સ્થાન દેખાતું ન હતું. ૬

તત્ત્વસુધા—“ઉદ્ધસત્તડિદમ્ભોદ” —આકાશમાં ઝળકારા મારતી મોટી વીજળીઓ વાદળો સાથે તૂટી પડવા લાગી, તેથી આકાશમાં અંધકાર છવાઈ ગયો. તારાઓનું કે નક્ષત્રોનું સ્થાન દેખાતું જ ન હતું. ભયંકર અંધકાર છવાઈ ગયો હતો. સામાન્ય રીતે આ દૃશ્ય જોતાં જ સર્વના જીવ પડીકે બંધાવા લાગ્યા. ૬

આ શ્લોકમાં સાગરના ખળભળાટો બતાવે છે—

चुक्रोश विमना वार्धिरुदर्मिः क्षुभितोदरः ॥

सोदपानाश्च सरितश्चुक्षुभुः शुष्कपङ्कजाः ॥ ७ ॥

અન્યથાર્થ—ઉદ્-ઝર્મિઃ-જિંચા મોળવાળો, ક્ષુભિત-ઉદરઃ-ખળભળેલા અંદરના ભાગવાળો, વાર્ધિઃ-જલનિધિ, ચુક્રોશ-આક્રન્દ કરવા લાગ્યો. શુષ્ક-પંક્કજાઃ-સુકાયેલ પંકજવાળી, સરિતઃ-સરિતાઓ, ચ-તેમજ, સોદપાનાઃ-સરોવરો, ચુક્ષુભુઃ-ખળભળવા લાગ્યાં. ૭

અનુવાદ—જિંચા મોળવાળો અને અંદરથી ખળભળી ઊઠેલો મહાસાગર આક્રન્દ કરવા લાગ્યો, અને સુકાયેલ કમળવાળી સરિતાઓ તેમ જ સરોવરો ખળભળાટ કરવા લાગ્યાં. ૭

તત્ત્વસુધા—જલનાં અનિષ્ટો પણ જોવામાં આવ્યાં. વાર્ધિઃ સમુદ્રનું નામ છે. જલચર પ્રાણીઓને જલમાં પણ પીડા થવા લાગી, તેથી સાગરમાં પણ ખળભળાટ મચ્યો. સ-ઉદપાનાઃ-નાનાં જલાશયો અને કૂપ વગેરે જલાશયોને “ઉદપાન” શબ્દથી ઓળખાવે છે. કમળો સુકાઈ જાય તે પણ અમંગલસૂચક છે. ૭

આકાશના ઉત્પાતો ગણાવે છે—

मुहुः परिधयोऽभूवन् सराहोः शशिसूर्ययोः ॥

निर्घातो रथनिर्ह्रादा विचरेभ्यः प्रजङ्गિरे ॥ ८ ॥

અન્યથાર્થ—સરાહોઃ-રાહુ સાથે, શશિ-સૂર્યયોઃ-ચન્દ્ર અને સૂર્યમાં, પરિધયઃ-કુંડાળાં, મુહુઃ-વારંવાર, અભૂવન્-થવા લાગ્યાં, નિર્ઘાતઃ-વાદળ વિનાની વીજળી પડવા લાગી, વિચરેભ્યઃ-શુક્રાઓમાંથી, રથ-નિર્હ્રાદાઃ-રથના જેવા અવાજ, પ્રજંગ્ગિરે-થવા. ૮

અનુવાદ—રાહુ સાથે ચન્દ્રનાં તેમ જ સૂર્યનાં કુંડાળાં વારંવાર થવા લાગ્યાં. વાદળ વિનાની વીજળી પડવા લાગી. શુક્રાઓમાંથી રથના ધ્વનિ જેવા પડઘા થયા. ૮

તત્ત્વસુધા—સરાહોઃ-રાહુથી ગળાએલ ચન્દ્ર અને સૂર્યમાં કુંડાળાં જોવા મળ્યાં. નિર્ઘાતઃ શબ્દનો અર્થ છે વાદળાં વિનાની વીજળીનું પડવું. વાદળાં વિનાની વીજળી પડતાં સર્વત્ર અગ્નિ સળગે છે.

રથ-નિર્દ્વાદા વિવરેભ્યઃ-વિવરોમાંથી રથના નાદ જેવા તીવ્ર અવાજો થવા લાગ્યા. વિવરના પાતાલ ગ્રહ અને સર્પનાં દર એવા ત્રણ અર્થ થાય છે. આ ત્રણે સ્થાનોમાંથી ધ્વનિ થવા લાગ્યા. ૮

હવે પશુઓનાં અમંગળ રુદ્ધનો વર્ણવે છે—

અન્તર્ગ્રામેષુ મુશ્વતો વમન્ત્યો વહ્નિમુલ્બળમ્ ॥

ગૃગાલોલૂકટક્કારૈઃ પ્રણેદુરશિવોઃ શિવાઃ ॥ ૯ ॥

અન્યથા—અન્તઃ-ગ્રામેષુ-ગામોની અંદર, મુશ્વતઃ-મુખમાંથી, ઉલ્બળમ્-ભયંકર, વહ્નિમ્-અગ્નિ, વમન્ત્યઃ-બહાર ઓકતી, અશિવાઃ-અમંગલ અવાજ કરતી, શિવાઃ-શિયાળવીઓ. ગૃગાલ-ઉલૂક-ટક્કારૈઃ-શિયાળ અને ધ્રુવડના અવાજો સાથે, પ્રણેદુઃ-રડવા લાગી. ૯

અનુવાદ—ગાયોની અંદર મુખમાંથી બિના અંગારાઓને બહાર કાઢતી શિયાળવીઓ શિયાળ અને ધ્રુવડની સાથે અમંગલ અવાજો કરવા લાગી. ૯

તત્ત્વસુધા—શિયાળનું દર્શન જ અમંગલ છે. તેનો ધ્વનિ અમંગલસૂચક છે. તેમાં પણ શિયાળોનું મુખમાંથી અગ્નિનું ઓકવું અને ફૂર રડવું એ દુઃકાળ કે વિનાશનું સૂચન કરનારું બને છે. ૯

સંગીતવદ્રોદનવદુન્નમચ્ચ શિરોધરામ્ ॥

વ્યમુશ્ચન્ વિવિધા વાચો ગ્રામસિંહાસ્તતસ્તતઃ ॥ ૧૦ ॥

અન્યથા—ગ્રામસિંહાઃ-ફૂતરાઓ, શિરોધરામ્-ડોકને, દુન્નમચ્ચ-બિંચી કરીને, સંગીતવદ્-સંગીતના જેવી, રોદનવદ્-અને રુદ્ધના જેવી, વિવિધાઃ વાચઃ-જુદી જુદી વાણી, તતઃ તતઃ-સાં સાં-ઠેકાણે ઠેકાણે, વ્યમુશ્ચન્-બોલવા લાગ્યા. ૧૦

અનુવાદ—ફૂતરાઓ બિંચી ડોક કરીને સંગીતના જેવી અને રુદ્ધના જેવી વિવિધ પ્રકારની વાણી ઠેકાણે ઠેકાણે બોલવા લાગ્યા. ૧૦

તત્ત્વસુધા—ફૂતરાઓનું બિંચું જોઈ એવું ભસવું ડોક અમંગલ અને ફૂર તત્ત્વોનું અવતરણ કે અન્તરિક્ષના ઉત્પાતોની આગાહી કરનારું હોય છે તે સૂચવતી વસ્તુ આ સ્થાને રજૂ કરી કે “ગ્રામસિંહાઃ શિરોધરામ્” ગ્રામસિંહ એટલે ગામમાં જ ભસવા માટે શરૂ પણ ગામ બહાર જતા ગરીબ બની જતા શ્વાન રડવા લાગ્યા. ૧૦

આ શ્લોકમાં ગધેડાની કુચેલાઓનાં અનિષ્ટ ગાયાં છે—

સ્વરાશ્ચ કર્કશૈઃ ક્ષત્તઃ સ્વરૈર્ઘ્રન્તો ધરાતલમ્ ॥

સ્વાર્કારરભસો મત્તાઃ પર્યધાવન્વરુથશઃ ॥ ૧૧ ॥

અન્યથા—ક્ષત્તઃ-હે વિદુરજી, કર્કશૈઃ-કઠોર, સ્વરૈઃ-ખરીઓથી, ધરા-તલમ્-પૃથ્વીની પીઠને, ઘ્રન્તઃ-ઠોકતા, સ્વાર્કાર-રમસા-ભૂકવાના બલથી, મત્તાઃ-ગાંડા બનેલા, સ્વરાઃ-ગધેડાઓ, વરુથશઃ-ટોળે મળીને, પર્યધાવન્-ચોતરફ દોડવા લાગ્યા. ૧૧

અનુવાદ—હે વિદુરજી ! કઠોર ખરીઓથી પૃથ્વીની પીઠને ઠોકતા, ભૂકવાના બલથી ગાંડા બનેલા ગધેડાઓ ટોળે મળી ચોતરફ દોડવા લાગ્યા. ૧૧

તત્ત્વસુધા—“ સ્વરાશ્વ ” ખર એટલે ગધેડા. સ્વ-એટલે પાછલા પગથી જમીનને ઠોકે અને ર એટલે બૂંકે એ બે પ્રકૃતિનો પ્રકાપ જ્યારે એ જાતિમાં જોવામાં આવે ત્યારે કાર્ષક અનિષ્ટ સૂચવે છે. કાર્ષ એવા “ ખલ અને ફર ” પ્રાણીઓનો જન્મ સૂચવે છે. ૧૧

આ શ્લોકમાં પક્ષીઓના ભયનું વર્ણન છે—

રુદન્તો રાસમન્નસ્તા નીડાદુદપતન્ સ્વગાઃ ॥

ઘોષેડરણ્યે ચ પશવઃ શક્રન્મૂત્રમકુર્વત ॥ ૧૨ ॥

અન્યથાર્થ—રાસમન્નસ્તાઃ-ગધેડાથી ભયભીત થયેલા, સ્વગાઃ-પક્ષીઓ, રુદન્તઃ-રડતાં રડતાં, નીડાદુ-માળામાંથી, દુદપતન્-ઊડ્યા. ઘોષે-નેસડામાં, ઇરણ્યે-અરણ્યમાં, પશવઃ-પશુઓ, શક્રત્-મૂત્રમ્-મલમૂત્રને અકુર્વત-કરતાં હતાં. ૧૨

અનુવાદ—ગધેડાથી ભય પામેલાં પંખીડાં રડતાં રડતાં માળામાંથી ઊડવા લાગ્યાં અને નેસડામાં, અરણ્યમાં પશુઓ મલમૂત્ર કરવા લાગ્યાં. ૧૨

તત્ત્વસુધા—રુદન્તો રાસમન્નસ્તાઃ-જ્યારે ગધેડાઓ દોડે ત્યારે માળામાં બેઠેલાં પંખીડાં પણ ભયભીત બને છે. તેઓ રડતાં રડતાં સંદેશો આપવા દોડે છે કે જે સંજનો, આહાણો, ગાયો, સાવધ બનો. કાર્ષ આક્રમણ આવી રહેલ છે.

ઘોષેડરણ્યે-પશુઓ વારંવાર મલમૂત્ર જમીન ઉપર છોડે ત્યારે મોટા રોગો અને ઉપદ્રવો થશે એમ સૂચવે છે. ૧૨

આ શ્લોકમાં ચાર અનિષ્ટ દર્શાવ્યા છે—

ગાવોડ્રસન્નસ્રુદોહાસ્તોયદાઃ પૂયર્વર્ષિણઃ ॥

વ્યરુદન્ દેવલિજ્ઞાનિ દ્રુમાઃ પેતુર્વિનાડનિલમ્ ॥ ૧૩ ॥

અન્યથાર્થ—ગાવઃ-ગાયો, ડ્રસન્-ત્રાસ પામતી હતી, સ્રુદોહાઃ-રુધિર ફૂઝવા લાગી, તોયદાઃ-જલ દેનારા મેઘો, પૂયર્વર્ષિણઃ-પરુ વર્ષવા લાગ્યા, દેવ-લિજ્ઞાનિ-દેવપ્રતિમાઓ-વ્યરુદન્-રડવા લાગી, દ્રુમાઃ-વૃક્ષો, અનિલમ્-પવન, વિના-વગર, પેતુઃ-પડવા લાગ્યાં. ૧૩

અનુવાદ—ગાયો ગભરાવા લાગી, રુધિર ફૂઝવા લાગી. જલ દેનારા મેઘો પરુ વર્ષવા લાગ્યા, દેવપ્રતિમાઓ રડવા લાગી. વિના વાયુએ વૃક્ષો પડવા લાગ્યાં. ૧૩

તત્ત્વસુધા—ગાવોડ્રસન્-ગાયોનું ગભરાવું સ્ત્રીઓ માટે ગર્ભપાતનું સૂચન છે. રુધિરનું ફૂઝવું ફૂઝવો દુકાળ અને માતાઓ બાળકોને પોતાનાં દૂધ નહીં પાચે એનું સૂચન કરે છે. વ્યરુદન્ દેવ-લિજ્ઞાનિ-દેવપ્રતિમાઓનું અશ્રુ સારવું સન્તોને અને સન્માર્ગગામીઓને માટે ભયસૂચક છે. વૃક્ષોનું પડવું મોટા પુરુષોના અકાળ મૃત્યુને દર્શાવે છે. ૧૩

આ શ્લોકમાં ગ્રહસંમર્દ વર્ણવ્યો છે—

ગ્રહાન્પુણ્યતમાન્યે ભગણાંશ્વાપિ દીપિતાઃ ॥

અતિચેર્વક્રગત્યા યુયુધુશ્ચ પરસ્પરમ્ ॥ ૧૪ ॥

અન્યથાર્થ—પુણ્યતમાન્-ગુરુ-બુધ-શુક વગેરે, પ્રહાન્-પ્રહોને જોઈને, અન્યે-બીજા કૂર પ્રહો, પેતુઃ-તેમના ઉપર પડવા લાગ્યા. મગનાઃ-નક્ષત્રો, અપિ-પણ, દીપિતાઃ-ક્રોધથી સળગતા થઈ, વક્રગત્યા-અવળી ગતિથી, અતિચેરુઃ-ઉલ્લંઘન કરવા લાગ્યા, ચ-અને, પરસ્પરમ્-એકબીજા સાથે, યુયુધુઃ-યુદ્ધ કરવા લાગ્યા. ૧૪

અનુવાદ—ગુરુ, બુધ, શુક જેવા પ્રહો ઉપર કૂર પ્રહો પડવા લાગ્યા. નક્ષત્રો પણ સળગતાં થઈ અવળી ગતિથી અતિચાર કરવા લાગ્યાં. અને પરસ્પર યુદ્ધ કરવા લાગ્યાં. ૧૪

તત્ત્વસુધા—પ્રહાન્ પુણ્યતમાન્-શુભ પ્રહોને કૂર પ્રહો પીડવા લાગ્યા. પેતુઃ-ક્રિયાપદ ઉપરના શ્લોકમાંથી લાવ્યું. નક્ષત્રો ઉગ્ર બની અવાતગતિથી એકબીજાને ઉલ્લંઘી પરસ્પર યુદ્ધ કરવા લાગ્યાં. આનું કળ દૈવાસુર-સંગ્રામ અવસ્થ થશે એમ સૂચ્યું છે. ૧૪

દૃષ્ટાન્યાંશ્ચ મહોત્પાતાનતત્ તત્ત્વવિદઃ પ્રજાઃ ॥

બ્રહ્મપુત્રાનૃતે મીતાં મેનિરે વિશ્વસંપ્લવમ્ ॥ ૧૫ ॥

અન્યથાર્થ—અન્યાત્ ચ-અને બીજા, મહોત્પાતાન્-મહાન્ ઉત્પાતોને, દૃષ્ટ્વા-નિહાળીને, બ્રહ્મપુત્રાન્-બ્રહ્માળના પુત્ર સનતકુમારોને, ક્રભ્તે-છોડી, અતત્ તત્ત્વવિદઃ-આનું રહસ્ય ન જાણનારી, પ્રજાઃ-પ્રજા, મીતાઃ-ભયભીત બનીને, વિશ્વ-સંપ્લવમ્-વિશ્વપ્રલયને, મેનિરે-માનવા લાગી. ૧૫

અનુવાદ—અને બીજા મોટા ઉત્પાતોને નિહાળીને ચાર સનતકુમારો સિવાય આનું રહસ્ય ન જાણનારી પ્રજા ભયભીત બની વિશ્વનો પ્રલય માનવા લાગી. ૧૫

તત્ત્વસુધા—અન્યાન્મહોત્પાતાન્-બીજા પણ પ્રહોનો સંમર્દ જોયો. સૂર્ય-ચન્દ્રનાં પણ પતન જોયાં. જરૂર વિશ્વનો પ્રલય થશે એમ સર્વ પ્રજાએ માની લીધું. જ્યારે શાપ આપનાર ચાર કુમારો જ આ ઉત્પાતોનું રહસ્ય જાણતા હતા તેથી તેઓ નવાઈ ન પામ્યા. ૧૫

◁ એ આદિદૈત્યો જન્મ્યા ને વધ્યા એ વાત આ શ્લોકમાં કહી—

તાવાદિદૈત્યૌ સહસા વ્યજ્યમાનાત્મપૌરુષૌ ॥

વવૃષાતેઽશ્મસારેણ કાયેનાદ્રિપતી ઇવ ॥ ૧૬ ॥

અન્યથાર્થ—સહસા-એકાએક, વ્યજ્યમાન-આત્મપૌરુષૌ-પ્રકટ થતા પોતાના પરાક્રમવાળા, તૌ-તે, આદિદૈત્યૌ-આદિદૈત્યો, અશ્મસારેણ-પથ્થર જેવા દંડ, કાયેન-દેહથી, અદ્રિપતી ઇવ-એ પર્વતરાજ જેવા, વવૃષાતે-વધવા લાગ્યા. ૧૬

અનુવાદ—એકાએક પ્રકટ થતા પરાક્રમવાળા, તે એ આદિદૈત્યો પથ્થર જેવા દંડ દેહથી મોટા એ પર્વતોની માફક વધવા લાગ્યા. ૧૬

તત્ત્વસુધા—આદિદૈત્યૌ-આદિદૈત્ય શબ્દનો અર્થ વિચારવા જેવો છે. પ્રથમ જન્મમાં તો તેઓ પાર્ષદો હતા. પછી આદિદૈત્ય શી રીતે ઘટે? દિતિના પુત્રોમાં તેઓ આદિ-પ્રથમ હતા તેથી આદિદૈત્ય કહ્યા. સહસા-એ દૈત્યો એકાએક વધવા લાગ્યા. વધતી વખતે કારણ અને કાલ બેની અપેક્ષા નહોતી રાખી તેથી એકાએક વધ્યા એમ કહ્યું છે. ૧૬

વ્યજ્યમાનાત્મપૌરુષૌ—આ વાક્યના ત્રણ અર્થ થાય છે : (૧) વ્યજ્યમાનાત્મનિ પૌરુષ યયોસ્તૌ—અને પોતાનામાં પોતાના પરાક્રમને બતાવતા હતા. (૨) વ્યજ્યમાનાત્મનો પુરુષૌ વા-તેઓ પૂર્વ જન્મમાં સાશ્વત પામેલા તેથી આ વખતે પણ તેવા જ દેહવાળા દેખાયા. (૩) વ્યજમાના આત્મનિ પુરુષઃ—પોતાનામાં પુરુષ એટલે ભગવાને ધારણ કરતા તે એ દેહો પ્રકટ થયા, તેથી તો તેઓ ભગવાનના જેવી વૈજ્યન્તીમાળા વગેરે વાળા હતા. ૧૬

અને દેહોના વિશાલ દેહનું વર્ણન કરે છે—

દિવિસ્પૃશૌ હેમકિરીટકોટિભિર્નિરુદ્ધકાણ્ઠૌ સ્ફુરદઙ્ગદામુજૌ' ॥

ગાં કમ્પયન્તૌ ચરણૈઃ પદે પદે કટચા સુકાઙ્ગ્યાર્કમતીત્ય તસ્થતુઃ ॥૧૭॥

અન્યથાર્થ—હેમ-કિરીટ-કોટિભિઃ—સુવર્ણના મુકુટના અગ્રભાગથી, દિવિસ્પૃશૌ—સ્વર્ગને સ્પર્શતા, નિરુદ્ધ-કાણ્ઠૌ—શરીરથી દિશાઓને બંધી દેતા, સ્ફુરદ્-અઙ્ગદ્-આમુજૌ—ચળકતી બાજુબંધ યુક્ત ભુગ્મઓવાળા, ચરણૈઃ—ચરણોથી, પદે પદે—પગલે પગલે, ગામ્—પૃથ્વીને, કમ્પયન્તૌ—કંપાવતા, સુકાઙ્ગ્યા—સુંદર કંઠોરાવાળી, કટચા—કટિથી, અર્કમ્—સૂર્યને, અતીત્ય—ઓળંગીને, તસ્થતુઃ—રહ્યા હતા. (દ્વિવંશાવૃત) ૧૭

અનુવાદ—આ એ દેહો સુવર્ણના મુકુટના અગ્ર ભાગથી સ્વર્ગને સ્પર્શતા, અને વિશાલ દેહથી દિશાઓને રોકી લેતા ચળકતી બાજુબંધયુક્ત ભુગ્મવાળા, ચરણોથી પગલે પગલે પૃથ્વીને કંપાવતા, સુંદર કંઠોરાવાળી કેટલી સૂર્યને ઓળંગીને રહ્યા હતા. ૧૭

તત્ત્વસુધા—દિવિસ્પૃશૌ—જિંઘાર્ષી તો સ્વર્ગને પહોંચતી હતી. માથે સોનાના મુકુટ મૂક્યા હતા. જેના અગ્રભાગે આકાશને ચૂમતા હતા. લોભના એ અંશ છે : એક હિરણ્યાક્ષ અને બીજો હિરણ્યકશિપુ. એક સિંહનું સ્વરૂપ છે, બીજો ભોગનું સ્વરૂપ છે. એ તેની વ્યાપકતા સ્વર્ગલોક સુધીની છે તેથી તેમનાં માથાં સ્વર્ગને સ્પર્શે છે.

નિરુદ્ધકાણ્ઠૌ—દેહની વિપુલતા ગળ્ય હતી, તેથી તેઓએ દશે દિશાઓ ઘેરી લીધી હતી. લોભ દુનિયાના દશે ખૂણે અર્થ પ્રાપ્ત કરવા પથારા પાથરે છે. આમ બંનેએ દશે દિશાઓ કબજે કરી હતી.

સ્ફુરદઙ્ગદામુજૌ—બલવાન પણ તેવા જ હતા. બલનું દર્શન બાજુબંધથી દીપતા બાહુથી સમગ્ર થયે છે તેથી બંનેનું બાહુબલ પણ બેનમૂન હતું. અઙ્ગદ શબ્દ સ્ત્રીલિંગ કે પુલિંગે લક્ષ્યે તો પણ અકાર ધ્રુવ શબ્દ છે તો અહીં અઙ્ગદા કેવી રીતે બને એવી શંકા ન કરવી. આમુજૌ પદ નીકળે છે અને તેમના હાથ ભગવાન જેવા “આનનુબાહુ” બતાવ્યા છે. અથવા સુગંધ સુલકથી આકારાદેશ સમજવો. ગાં કમ્પયન્તૌ—પગથી પૃથ્વીને ધ્રુગ્મવતા હતા એમ કહી તેમની પરાક્રમકથા કહી. તેમની કેટ સૂર્યમંડલને સ્પર્શતી તેથી મધ્યભાગ સૂર્યમંડલમાં આવતો એટલો દેહ જોયો સૂચવ્યો. ૧૭

પ્રજાપતિર્નામ તયોરકાર્ષીદ્યઃ પ્રાક્ સ્વદેહાદ્યમયોરજાયત ॥

તં વૈ હિરણ્યકશિપું વિદુઃ પ્રજા યં તં હિરણ્યાક્ષમસૂત સાગ્રતઃ ॥૧૮॥

અન્યથાર્થ—પ્રજાપતિઃ—બ્રહ્માજીએ, તયોઃ—તે બેનાં, નામ—નામ, અકાર્ષીત્—પાડ્યાં, યમયોઃ—બેમાંથી, યઃ—જે, પ્રાક્—પ્રથમ, સ્વ-દેહાત્—પોતાના દેહમાંથી, અજાયત—જન્મ પામ્યો, તં વૈ—તેને, પ્રજાઃ—પ્રજાઓ, હિરણ્યકશિપુમ્—હિરણ્યકશિપુ નામે, વિદુઃ—જાણે છે, યં સા—અને જેને દિતિએ, અગ્રતઃ—પહેલાં, અસૂત—જન્મ આપ્યો, તં હિરણ્યાક્ષમ્—તેને હિરણ્યાક્ષ નામે જાણે છે. (દ્વિવંશાવૃત) ૧૮

અનુવાદ—પ્રજાપતિએ બેનાં નામ રાખ્યાં. આ બેડકામાંથી જે પોતાના દેહમાંથી પ્રથમ ઉત્પન્ન થયેલો તેને ખરેખર પ્રજાએ હિરણ્યકશિપુ બાણ્યો. અને દિતિએ જેને પ્રથમ જન્મ આપ્યો તેને હિરણ્યાક્ષ બાણ્યો. ૧૮

તત્ત્વસુધા—હિરણ્યાક્ષ નાનો ભાઈ છે. હિરણ્યકશિપુ મોટો ભાઈ છે. બેડકામાં જે પ્રથમ જન્મે તે મોટો મનાય છે. પિતામાંથી માતૃદેહમાં પ્રવેશતા વીર્યના બે વિભાગ થતાં જે પ્રથમ ભાગનું વીર્ય દેહમાં પ્રવેશે તે જન્મે છે પછીથી. અને માતાના દેહમાંથી જે પ્રથમ જન્મે છે તેનો પ્રવેશ થયેલ હોય છે પછીથી. આ વસ્તુ શ્લોકમાં રપટ્ટ કરી છે. જે કે આ બન્નેનો પ્રજાપતિના વીર્યમાં પ્રવેશ થયેલો ન હોવા છતાં પાછળથી પ્રવેશલાં બીજામાં આ બન્ને જયવિજયનો સંબંધ થયેલ એ આશયથી વ્યાસજી ઉપરની વસ્તુ વર્ણવે છે. ૧૮

કેવલ એક શ્લોકમાં પ્રાસંગિક કથા તરીકે હિરણ્યકશિપુનું વર્ણન કરે છે—

ચક્રે હિરણ્યકશિપુર્દોભ્યાં બ્રહ્મવરેણ ચ ॥

વશે સપાલંલોકાંસ્ત્રીનકુતોમૃત્યુરુદ્ધતઃ ॥૧૯॥

અન્યથાર્થ—બ્રહ્મવરેણ—બ્રહ્માજીના વરદાનથી, અકુતોમૃત્યુઃ—કોઈથી પણ મૃત્યુ ન પામતા, ઉદ્ધતઃ—તેથી ઉદ્ધત બનેલ, હિરણ્યકશિપુઃ—હિરણ્યકશિપુએ, દોભ્યાં—બે હાથથી, સપાલાન્ વ્રીન્ લોકાન્—લોકપાલો સહિત ત્રણે લોકને, વશે ચ ચક્રે—સ્વાધીન કર્યા અને ભોગવવા લાગ્યો. ૧૯

અનુવાદ—બ્રહ્માજીના વરદાનથી કોઈથી પણ મૃત્યુ ન પામતા હિરણ્યકશિપુએ ઉદ્ધત થઈને પોતાના બાહુબળથી લોકપાલો સાથે ત્રણે લોક વશ કર્યા અને તેને ભોગવવા લાગ્યો. ૧૯

તત્ત્વસુધા—અકુતોમૃત્યુઃ—જય-વિજય ભગવાનના પાર્શ્વે હતા. તેમાંથી આ હિરણ્યકશિપુ છે. તેથી તે ભગવાનના ધામમાં જવાનો હોવાથી તેનું મૃત્યુ નથી થવાનું માટે તે નિર્ભય છે. વળી બ્રહ્માજીના વરદાનથી પણ તે નિર્ભય છે માટે જ ઉદ્ધત બન્યો છે. મોક્ષ અને ધર્મ નામના બે હાથ તેની પાસે નથી. જેનું જ્ઞાનાદિથી દેહત્યાગરૂપ મૃત્યુ ન હોય તેને મોક્ષ ક્યાંથી? જે ઉદ્ધત છે તેની પાસે ધર્મ ક્યાંથી? લોભીનો મોક્ષ પણ ન થાય અને લોભીથી ધર્મ પણ ન થાય. ૧૯

◀ આ શ્લોકમાં હિરણ્યાક્ષ રોજ યુદ્ધને જ શોધતો હતો એ વાત સૂચવે છે—

હિરણ્યાક્ષોઽનુજસ્તસ્ય પ્રિયઃ પ્રીતિકૃદન્વહમ્ ॥

ગદાપાણિર્દિવં યાતો યુયુત્સુર્મૃગયન્ રણમ્ ॥૨૦॥

અન્યથાર્થ—પ્રિયઃ—પ્રિય તેમજ, તસ્ય—તે હિરણ્યકશિપુનો, પ્રીતિકૃદ્—પ્રીતિ ઉત્પન્ન કરનારો, અનુજઃ—નાનો ભાઈ, હિરણ્યાક્ષઃ—હિરણ્યાક્ષ, યુયુત્સુઃ—યુદ્ધ કરવાની ઇચ્છાવાળો, રણં મૃગયન્—લડાઈને શોધતો, ગદાપાણિઃ—હાથમાં ગદા લઈને, અન્વહમ્—રોજ, દિવં યાતઃ—સ્વર્ગમાં જતો. ૨૦

અનુવાદ—હિરણ્યકશિપુનો પ્રિય તેમજ પ્રીતિ સંપાદન કરનારો નાનો ભાઈ હિરણ્યાક્ષ યુદ્ધ કરવાની ઇચ્છાવાળો, લડાઈને શોધતો હાથમાં ગદા લઈને રોજ સ્વર્ગમાં જતો. ૨૦

◀ **તત્ત્વસુધા**—હિરણ્યાક્ષોઽનુજસ્તસ્ય—જે શક્તિ અને સ્વભાવ હિરણ્યકશિપુમાં હતાં તે જ શક્તિ અને તેવા જ સ્વભાવ તેના નાના ભાઈ હિરણ્યાક્ષમાં પણ હતાં, તે અનુજઃ નાનાભાઈ એવી ઓળખાણથી સૂચવ્યું. રોવાની ઇચ્છા તેની સાથે યુદ્ધ કરવાની ન હતી; પણ આ તો ગદાપાણિઃ હાથમાં ગદા લઈને રોજ સ્વર્ગમાં જતો કે કોઈ પણ નિમિત્ત મળે તો યુદ્ધ કરવું. ૨૦

તં વીક્ષ્ય દુઃસહજવં રણત્કાશ્વનનૂપુરમ્ ॥
 વૈજયન્ત્યા સ્રજા જુષ્ટમંસન્યસ્તમહાગદમ્ ॥૨૧॥
 મનોવીર્યમદોત્સિક્તમસૃણ્યમકુતોઽભયમ્ ॥
 મીતા નિલિલિયરે દેવાસ્તાર્ક્ષ્યત્રસ્તા ઇવાહયઃ ॥૨૨॥

અન્યાર્થ—દુઃસહ-જવમ્-સહન ન થઈ શકે તેવા વેગવાળા, રણત્-કાશ્વન-નૂપુરમ્-અવાજ કરતા સુવર્ણના નૂપુરવાળા, વૈજયન્ત્યા સ્રજા જુષ્ટમ્-વૈજયન્તીમાલાવાળા, અંસ-ન્યસ્ત-મહાગદમ્-ખભા ઉપર મોટી ગદા રાખેલા, મનો-વીર્ય-મદ-ઉત્સિક્તમ્-ઉત્સાહ, વીર્ય અને મદને લઈને માટેલા અનેલા, અસૃણ્યમ્-નિરંકુશ, અકુતોભયમ્-કોઈના પણ ભય વિનાના-નિર્ભય, તં વીક્ષ્ય-તે હિરણ્યાક્ષને, નિરીક્ષ્ય-નિહાળીને, તાર્ક્ષ્ય-ત્રસ્તા-ગરુડથી ભય પામેલા, અહયઃ-સર્પોની, ઇવ-માફક, મીતાઃ દેવાઃ-ભયભીત દેવો, નિલિલિયરે-છુપાઈ ગયા. ૨૧, ૨૨

અનુવાદ—અસહ્ય વેગીલા, શબ્દ કરતા સુવર્ણના ઝાંઝરવાળા, વૈજયન્તીમાલાને ધારણ કરતા, ખભા ઉપર મોટી ગદા રાખેલા, ઉત્સાહ, વીર્ય અને મદને લીધે માટેલા, નિરંકુશ અને સર્વથા નિર્ભય એવા તે હિરણ્યાક્ષને નિહાળીને ગરુડથી ગભરાયેલા સર્પોની માફક ભયભીત દેવો કયાંય સંતાઈ ગયા. ૨૧, ૨૨

તત્ત્વસુધા—“તં વીક્ષ્ય”-આ બે શ્લોકોમાં સાત વિશેષણ હિરણ્યાક્ષને આપ્યાં છે—(૧) દુઃસહજવમ્-અસહ્ય વેગીલો, જોતાં જ લઢવાની કે સામે થવાની જીગર ન ચાલે તેવો. (૨) પગમાં ઝાંઝરના ઝણકારા સંભળાયા કરે છે તેથી વારંવાર યુદ્ધોમાં વિજયી અનેલ છે એમ સૂચવ્યું. (૩) વૈજયન્ત્યા સ્રજા-વૈજયન્તીમાલા ધારણ કરી છે તેથી “વૈજયન્ત્ય” જણાવ્યું. (૪) અંસન્યસ્તમહાગદમ્-ખભે ગદાવાળા તરીકે સદા યુદ્ધતત્પરતા બતાવી. (૫) “મનોવીર્યમદોત્સિક્તમ્” મનોબલ, બાહુબલ, વરદાન, મદબલના અસહ્ય ગર્વવાળા વિશેષણથી ગર્વિષ્ટ બતાવ્યો. (૬) અસૃણ્યમ્-નિરંકુશ હોવાથી મર્યાદા વિનાનો બતાવ્યો. (૭) “અકુતોભયમ્”-વરદાનને લીધે વધુ નિર્ભય અનેલો હતો—આવા હિરણ્યકશિપુને જોતાં જ દેવો પુત્રપરિવારને ત્યજી ચાલ્યા ગયા. ૨૧, ૨૨

સ વૈ તિરોહિતાન્ દૃષ્ટ્વા મહસા સ્વેન દૈત્યરાટ્ ॥
 સેન્દ્રાન્ દેવગણાન્ ક્લીબાનપશ્યન્ વ્યનદદ્ભૃશમ્ ॥૨૩॥

અન્યાર્થ—સેન્દ્રાન્-ઇન્દ્ર સહિત, દેવગણાન્-દેવગણોને, સ્વેન-પોતાના, મહસા-તેજથી, તિરો-હિતાન્-છુપાઈ ગયેલા, દૃષ્ટ્વા-જાણીને, સઃ વૈ-ખરેખર તે, દૈત્યરાટ્-દૈત્યરાજ, ક્લીબાન્-નપુંસકોને, ન પશ્યન્-ન નિહાળતો, મૃશમ્-અત્યંત, વ્યનદદ્-નાદ કરવા લાગ્યો. ૨૩

અનુવાદ—ઇન્દ્ર સહિત દેવગણોને પોતાના તેજથી સંતાઈ ગયેલા જાણીને, ખરેખર તે દૈત્યરાજ નંપુસકોને ન નિહાળતો અત્યંત નાદ કરવા લાગ્યો. ૨૩

તત્ત્વસુધા—“સ વૈ”-દેવો યદ્યપિ પોતાનાં કાર્યો કર્યા જ કરતા હતા; પરંતુ અભિમાની હિરણ્યાક્ષને કાર્યપરાયણ દેવો જોવા ન મળ્યા. તેણે માન્યું કે મારા તેજથી આ બધા સંતાઈ ગયા છે. સૂર્યના પ્રકાશ વખતે નક્ષત્રો નથી હોતાં એવું તો નથી, પણ તેજથી ઢંકાઈ જાય અને બીજાને ન દેખાય. હિરણ્યાક્ષે પોતાના તેજથી દેવો નાસી ગયા એમ માન્યું. તેથી દેવોને “કલીબ”-નપુંસક માનવા લાગ્યો. પછી તેને ગર્વના કરી, કારણ કે તે માનતો હતો કે તેઓ મારી ગર્વનાથી જ નાશ પામશે. ૨૩

તતો નિવૃત્તઃ ક્રીડિષ્યન્ ગમ્ભીરં ભીમનિઃસ્વનમ્ ॥

વિજગાદે મહાસત્ત્વો વાદ્ધિં મત્ત ઇવ દ્વિપઃ ॥૨૪॥

અન્યયાર્થ—તતઃ-ત્યાંથી, નિવૃત્તઃ-પાછો ફરીને, મત્તઃ દ્વિપઃ ઇવ-મદોન્મત્ત હાથી માફક, મહાસત્ત્વઃ-મહાબલવાન હિરણ્યાક્ષ, ગમ્ભીરં ભીમનિઃસ્વનમ્-ગંભીર અને ભયંકર ગાજતા, વાદ્ધિમ્-મહાસાગરમાં, ક્રીડિષ્યન્-ક્રીડા કરવાની વૃત્તિથી, વિજગાદે-ફૂદી પડ્યો. ૨૪

અનુવાદ—ત્યાંથી પાછો ફરીને મદોન્મત્ત હાથીની માફક ધૂમતો મહાબલવાન હિરણ્યાક્ષ ગંભીર તેમજ ભયંકર ગાજતા મહાસાગરમાં ક્રીડા કરવા ફૂદી પડ્યો. ૨૪

તત્ત્વસુધા—“તતો નિવૃત્તઃ” સ્વર્ગમાં ગયેલા હિરણ્યાક્ષે દેવાને ન નિહાળ્યા. તેની ક્રોધપૂર્વક યુદ્ધકામના પૂરી ન થઈ તેથી ત્યાંથી તે પાછો વળ્યો. હવે ક્રીડા કરવાના તરંગમાં આવ્યો. ધૂમતો મહાસાગર તેણે નિહાળ્યો. તેમાં તે ફૂદી પડ્યો.—આ સમયે એક પ્રશ્ન થશે કે તો પૃથ્વી ક્યાં ગઈ હશે, તો તેનું સમાધાન છે—

હિરણ્યાક્ષ અને હિરણ્યકશિપુ પદ્મકલ્પમાં જન્મેલા. એક કલ્પ એટલે બ્રહ્માનો એક દિવસ. એક દિવસમાં એક હજાર ચાર યુગો આવે. પ્રત્યેક ચાર યુગની એક ચોક્કડીમાં મનુષ્યનાં ૪૩,૨૦,૦૦૦ વર્ષો થાય. બ્રહ્માના પદ્મકલ્પમાં જન્મેલા બન્ને દેવોએ મૃત્યુ ઉપર વિજય મેળવેલા તેથી “કલ્પ”ના અંતે તેઓ મરણ નહીં પામેલા. તે પદ્મકલ્પમાં હિરણ્યકશિપુએ ત્રણે લોક તાબે કરેલા. પછી પ્રલયકાલે તેઓ આદિ વરાહકલ્પમાં રસાતલમાં સૂતેલા. આ સમયે આદિ વરાહકલ્પ ચાલુ હતો તેમાં ભૂમિ ઉત્પન્ન થયેલી. બ્રહ્માજીએ તે સમયે થોડા દેવો અને થોડી પ્રજા ઉત્પન્ન કરેલી. હિરણ્યકશિપુ તો તે સમયે સૂઈ રહેલો; પરંતુ નાનો ભાઈ હિરણ્યાક્ષ બ્રહ્માજીના પ્રાતઃકાલમાં સ્વર્ગમાં ગયો. આ વખતે અડધી બનેલી પૃથ્વી પાછી રૂપી ગઈ, તેથી પૃથ્વી ન રહી એટલે તે હિરણ્યાક્ષ રસાતલમાં ગયો.

◀ આ સમયે મનુ વગેરે સત્યલોકમાં રહેલા. નારદજી પણ સત્યલોકમાં રહેલા. વરુણ દેવોના સ્વામી હોવાથી રસાતલમાં રહેલા. કિતિ રસાતલમાં રહેલી. કશ્યપ સત્યલોકમાં રહેલા હતા. ૨૪

◀ હિરણ્યાક્ષે વરુણ લોકમાં પ્રવેશ કર્યો ત્યારે જલચરોની ભાગાભાગ શરૂ થઈ—

તસ્મિન્પ્રવિષ્ટે વરુણસ્ય સૈનિકા યાદોગ્ગાઃ સન્નિધિયઃ સસાધ્વસાઃ ॥

અહન્યમાના અપિ તસ્ય વર્ચસા પ્રધર્ષિતા દૂરતરં પ્રદુદ્રુવુઃ ॥૨૫॥

અન્યયાર્થ—તસ્મિન્ પ્રવિષ્ટે-તેણે સાગરમાં પ્રવેશ કર્યો કે, વરુણસ્ય-વરુણના, સૈનિકાઃ-સૈનિકો, યાદોગ્ગાઃ-જલચર પ્રાણીઓના ગણો, સન્નિધિયઃ-નિધિવાળા છતાં-સ્થાનવાળા છતાં, સ-સાધ્વસાઃ-ભયભીત બનેલા, અહન્યમાનાઃ-અપિ-પ્રહાર ન કરવા છતાં પણ, તસ્ય-તેના તેજથી, પ્રધર્ષિતાઃ-બલશૂન્ય બનીને, દૂરતરમ્-ધણે દૂર, પ્રદુદ્રુવુઃ-દોડી ગયા. (ઈદ્રવંશાવૃત્ત) ૨૫

અનુવાદ—હિરણ્યાક્ષે જલમાં પ્રવેશ કર્યો કે વરુણના સૈનિકો તેમજ જલચર પ્રાણીના ગણો પોતાના સ્થાનવાળા હોવા છતાં બેબાકળા બનીને, પ્રહાર નહોતો થતો છતાં તેના તેજથી હથાઈ ગયેલા ધણે દૂર દોડી ગયા. ૨૫

તત્ત્વસુધા—તસ્મિન્પ્રવિષ્ટે-કેટલીક વખત અકારણ અતિશય ભયની કલ્પના કરીને લોકો ભાગાભાગ કરે છે. વરુણ લોકમાં વસનારા સૈનિકો મજબૂત હતા. તેમજ લોકનિવાસી પ્રાણીસમૂહને નિવાસસ્થાન,

રક્ષણસામગ્રી સર્વ હતું છતાં હિરણ્યાક્ષના તેજથી ડરીને નાશભાગ શરૂ કરી. આ જીવનો સ્વભાવ છે. તેનામાં નિર્ભયતા દુર્લભ છે. ૨૫

હવે હિરણ્યાક્ષ વરુણ દેવતાની નગરીમાં જાય છે તે વસ્તુ લખે છે—

સ વર્ષપૂગાનુદયૌ મહાબલશ્વરન્મહોર્મીન્ શ્વસનેરિતાન્મુહુઃ ॥

મૌર્વ્યાઽભિજઘ્ને ગદયા વિભાવરીમાસેદિવાંસ્તાત પુરી પ્રચેતસઃ ॥૨૬॥

અન્યથાર્થ—સ—તે, મહાબલઃ—મહાન બલશાળી, વર્ષપૂગાન્—અસંખ્ય વર્ષો સુધી, ઉદયૌ—સાગરમાં, શ્વરન્—વિચરતો, શ્વસન—ફરિતાન્—પોતાના શ્વાસોચ્છ્વાસથી સર્જેલા, મહોર્મીન્—મોટા મોળાને, મૌર્વ્યા—ગદયા—ધાસથી આંધેલી ગદાથી, અભિજઘ્ને—પ્રહાર કરવા લાગ્યો. પછીથી, તાત—હે તાત, તે, પ્રચેતસઃ—વરુણની, પુરીમ્ વિભાવરીમ્—નગરી વિભાવરીમાં, આસેદિવાન્—પહોંચ્યો. (ઈશ્વંશાવૃત) ૨૬

અનુવાદ—તે મહાબલશાળી દૈત્ય ઘણાં વર્ષો સાગરમાં વિચર્યો. તેના શ્વાસોચ્છ્વાસથી જલમાં મોળાં સરળયાં. તે મોળાંને ધાસથી આંધેલી ગદાથી પછાડવા લાગ્યો. હે તાત ! ત્યાર પછી તે વરુણની વિભાવરી નગરીમાં પહોંચ્યો. ૨૬

તત્ત્વસુધા—સ વર્ષપૂગાન્—દૈત્ય હિરણ્યાક્ષ જલની નીચે કદપ પર્યન્ત વિચર્યો. પાણીમાં પવનથી અથવા પોતાના શ્વાસોચ્છ્વાસથી મોળાં થવા લાગ્યાં. શ્વસનનો અર્થ વાયુ અને ઉચ્છ્વાસ એવા બે થાય છે. ઉત્પન્ન થતાં મોળાંને તે વરુણના હાથ તરીકે સમજવા લાગ્યો, તેથી તે સામે ગદાના પ્રહાર કરવા માંડ્યો. પછી વરુણ સામે યુદ્ધ કરવા વિભાવરી નગરીમાં આવ્યો. આ નગરીને પ્રચેતસઃ—વરુણની નગરી કહી છે. વરુણ પ્ર-ઉત્તમ, જેતાઃ શુદ્ધિવાળા હતા તેમને હિરણ્યાક્ષનો બળ નહોતો એવું સ્પષ્ટ છે. ૨૬

આ શ્લોકમાં હિરણ્યાક્ષ વરુણદેવ પાસે યુદ્ધ માગે છે—

તત્રોપલભ્યાસુરલોકપાલકં યાદોગણાનામૃષમં પ્રચેતસમ્ ॥

સ્મયન્ પ્રલબ્ધું પ્રણિપત્ય નીચવજ્જગાદ્ મે દેહધિરાજ સઙ્ગરમ્ ॥૨૭॥

અન્યથાર્થ—તત્ર—ત્યાં, અસુર-લોક-પાલકમ્—અસુરોના લોકોના પાલક, યાદો-ગણાનામ્—જલચર પ્રાણી ગણોના, અમૃષમ્—સ્વામી, પ્રચેતસમ્—પ્રચેતા—વરુણ, ઉપલભ્ય—પાસે જઈ, પ્રલબ્ધમ્—ઠગવા, નીચવત્—નોકર માફક, પ્રણિપત્ય—પ્રણામ કરીને, સ્મયન્—મસ્કરી કરતો, જગાદ્—ખોદ્યો કે, અધિરાજ—હે મહારાજ, મે—મને, સઙ્ગરમ્—યુદ્ધ, દેદિ—આપો. (ઈશ્વંશાવૃત) ૨૭

અનુવાદ—ત્યાં અસુરોના લોકોના પાલક, જલચર જીવસમૂહના સ્વામી પ્રચેતા વરુણ-દેવની પાસે જઈ નીચજન માફક નમસ્કાર કરી મસ્કરી કરતો હોય તે ખોદ્યો કે મહારાજ મને યુદ્ધ આપો. ૨૭

તત્ત્વસુધા—“ અસુરલોકપાલકમ્ ”—યૌવન, ધન, સાધન, ઉત્તમ સ્થાન ભાગ્યે જ પ્રાપ્તને અભિમાનમુક્ત રાજે. હિરણ્યાક્ષ મદમત હતો. વરુણ લોકના લોકપાલ અસુરપતિ પ્રચેતા દેવ પાસે તે ગયો. નીચવત્—જલે વિનમ્ર બાવે સેવક વંદે તેમ વંદો. અને વરુણને અધારામાં રાખી યુદ્ધ માગવા લાગ્યો. યુદ્ધ માગતાં તે સ્મયન્ ગર્વથી ઠેકડી ઠેકાવતો હસે છે.

અધિરાજ શબ્દના સંબોધનથી એમ કહે છે કે હું આપને ઓળખું છું તેથી મને યુદ્ધનો ડર નથી. ૨૭

આ શ્લોકમાં વરુણદેવને પૈશ્વર્યસમ્પન્ન વર્ણવે છે—

ત્વં લોકપાલોઽધિપતિર્બૃહચ્છ્રવા વીર્યાપહો દુર્મદવીરમાનિનામ્ ॥

વિજિત્ય લોકેઽશ્વિલદૈત્યદાનવં' યદ્રાજસૂયેન પુરાઽયજત્પ્રમુઃ ॥૨૮॥

અન્યાર્થ—ત્વં લોકપાલઃ—તમે લોકપાલ છો, અધિપતિઃ—મહારાજ છો, બૃહત્-શ્રવાઃ—યશસ્વી છો, દુર્મદ-વીરમાનિનામ્—ઉન્મત્ત અને વીર માનનારા વીરોના, વીર્ય-અપહઃ—વીર મદને ઉતારનારા છો, વળી દૈત્ય-દાનવમ્—દૈત્ય-દાનવને, લોકે—આ લોકમાં, વિજિત્ય—જીતીને, કિલ-ખરેખર, પુરા-પૂર્વે, પ્રમુઃ—સમર્થ એવા, આપે, રાજસૂયેન—રાજસૂય યજ્ઞથી, યજત્—યજન પણ કર્યું છે. (ઇદ્રવંશાવૃત્ત) ૨૮

અનુવાદ—હે વરુણદેવ ! આપ તો લોકપાલ છો, મહારાજ છો, કીર્તિસમ્પન્ન છો, આપે ઉન્મત્ત વીરપણુનો ગર્વ રાખતા વીરોના ગર્વ ઉતાર્યા છે. વળી આ લોકમાં દૈત્ય-દાનવોને આપે જીત્યા છે. ખરેખર પૂર્વે સમર્થ આપે રાજસૂય યજ્ઞથી યજન કર્યું છે. ૨૮

તત્ત્વમુદા—ત્વં લોકપાલઃ—ઉપરના શ્લોકમાં હિરણ્યાક્ષે યુદ્ધ માર્ગ્યું; પરંતુ વીરપુરુષને શાભે તેવા મૌને વરુણ બિરાજ્યા ત્યારે તેમને ઉત્તેજિત કરવા વખાણુવા લાગ્યો, અને એમ કરતાં તેમને પૈશ્વર્યસમ્પન્ન છો એવું સમજાવવા છ વિશેષણો આપ્યાં.

૧ “લોકપાલ” હોવાથી પૈશ્વર્યસમ્પન્ન છો એમ કહ્યું. (૨) અધિપતિઃ શબ્દથી વીર્યસમ્પન્ન કહ્યા. (૩) બૃહત્શ્રવાઃ શબ્દથી યશઃસમ્પન્ન કહ્યા. (૪) વીર્યાપહઃ શબ્દથી વીરોના મદને ઉતારનાર કહી શ્રીસમ્પન્ન વર્ણવ્યા. મોટા પુરુષો વિજયને શ્રી માને છે. વીરોને હરાવવાથી તેઓની “શ્રી” ગર્હ-જીતનાર શ્રીમાન થયો. (૫) દૈત્ય-દાનવ ઉપરનો વિજય જ્ઞાન છે. (૬) પ્રમુ શબ્દથી વૈરાગ્ય બતાવ્યો છે. ૨૮

આ શ્લોકમાં વરુણની વિવેકવૃત્તિ બતાવે છે—

સ एवमुत्सिक्तमदेन विद्विषा दृढं प्रलब्धो भगवानपां पतिः ॥

રોષં સમુત્થં શમયન્ સ્વયા ધિયા વ્યવોચદક્ષોપશમં ગતા વયમ્ ॥૨૯॥

અન્યાર્થ—एवमुत्सिक्त-મદેન—આ પ્રમાણે જલકાતા મદવાળા, विद्विषा—દુઃખનથી, दृढं प्रलब्धः—પુષ્કળ અપમાનિત થયેલા, भगवान् अपां पतिः—ભગવાન વરુણ, समुत्थं रोषम्—ઠીક ઉત્પન્ન થયેલા રોષને, स्वया धिया—પોતાની વિવેક વૃત્તિથી, शमयन्—શાંત રાખતા, वि-अवोचत्—સ્પષ્ટ બોલ્યા કે, अङ्ग—હે અંગ ! वयम्—અમે, उपशमं गताः—શાંતિ સેવીએ છીએ. (વંશસ્થવૃત્ત) ૨૯

અનુવાદ—આ પ્રમાણે જલકાતા મદવાળા શત્રુથી અતિશય અપમાનિત થયેલા ભગવાન વરુણ ઠીક ઉત્પન્ન થયેલા રોષને વિવેકમતિથી રોકી રાખતા સ્પષ્ટ બોલ્યા કે હે અંગ ! હાલ અમે શાંત બેઠા છીએ. ૨૯

તત્ત્વમુદા—“उत्सिक्तमदेन”—ઉન્મત્ત અથવા શાંત વીરોને, અને એકાન્ત સેવતા શાંત સિદ્ધોને પણ કનડે છે અને તેમને નડે છે. વરુણદેવ તો પુષ્કળ વિવેકી હતા. જલકાતા મદથી આ દૈત્ય બોલે છે. એનો ઉત્તર શો આપવો.

અપાંપતિઃ—શ્રી વરુણદેવ જલના સ્વામી હતા. તેથી જ્ઞાનજલથી આવા અજ્ઞાનીઓના શબ્દાનનને તે શાંત કરે છે. તેમને ઉત્તર આપ્યો કે અમે હાલ શાંત છીએ. વળી અક્ષ સંબોધન કરી એમ પણ સૂચવ્યું કે તારો કર નથી. ૨૯

આ શ્લોકમાં વરુણ દેવતા હિરણ્યાક્ષને પાણી ચઢાવે છે—

પશ્યામિ નાન્યં પુરુષાત્પુરાતનાદયઃ સંયુગે ત્વાં રણમાર્ગકોવિદમ્ ॥

આરાધયિષ્યત્યસુરર્ષમેહિતં મનસ્વિનો યં ગૂણતે ભવાદૃશાઃ ॥૩૦॥

અન્યથાર્થ—પુરાતનાત્ પુરુષાત્-પુરાતન પુરુષ વિના, અન્યં ન પશ્યામિ-અન્ય કોઈ પુરુષને હું નથી નિહાળતો, યઃ-જે, રણમાર્ગ-કોવિદમ્-રણમાર્ગમાં કુશળ, ત્વામ્-તમને, સંયુગે-યુદ્ધમાં, આરાધ-વિષ્ણુતિ-સંતોષી શકે, અસુર-ઋષભ-ઈહિતમ્-ઉત્તમ અસુરોની આશા રાખનાર, યમ્-જેમને, ભવાદૃશાઃ-આપના જેવા, મનસ્વિનઃ-વીરપુરુષો, ગૂણતે-વખાણે છે. (વંશસ્થવૃત્ત) ૩૦

અનુવાદ—પુરાતન પુરુષ વિના અન્ય કોઈ પુરુષને હું નથી જોતો કે રણમાર્ગમાં કુશળ તમને યુદ્ધમાં કોઈ સંતોષી શકે. ઉત્તમ અસુરોની અપેક્ષા રાખનાર જેમને, આપના આપ જેવા વીર પુરુષો વખાણે છે. ૩૦

તત્ત્વસુધા—પશ્યામિ નાન્યં-પૂર્વ શ્લોકમાં હિરણ્યાક્ષે ભગવાન વરુણની વ્યંગમાં મસ્કરી કરી તે જાણે નથી પોતે સમજ્યા એમ બતાવીને તેમજ પોતે સામાન્ય છે અને હિરણ્યાક્ષ તમે બળવાન છો એવી રીતે તેને માન આપી, ચઢાવી વરુણદેવ ઉત્તર આપે છે કે, આપના જેવા “રણમાર્ગકુશલ” સાથે પુરુષોત્તમ વિના કોઈ લઠી શકે તેમ નથી તેમજ તમને સંતોષી શકે તેમ નથી. કારણ કે આપ રણમાર્ગના કોવિદ-ભારે પડિત છો. પુરુષોત્તમ ભગવાન પૂર્ણ સમર્થ છે. વળી હિરણ્યાક્ષને વધુ માન આપતાં કહે છે :

“અસુરર્ષમેહિતમ્”—આ પદ ભગવાનના વિશેષણ તરીકે લઈએ તો અર્થ ઉપર જણાવ્યો છે કે રણક્ષ મહાન અસુરોની ભગવાન ધૃષ્ટા રાખે છે. અથવા ઉત્તમ અસુર હિરણ્યકશિપુનું અહિતમ્-અહિત કરનાર ભગવાન તને પણ યુદ્ધથી તૃપ્ત કરશે. વળી આ પદમાંથી હે અસુરઋષભઃ હે-દૈત્યોમાં શ્રેષ્ઠ એવું સંબોધન અલગ કરી ઈહિતમ્ એવું પદ જુદું કરવું. અને ઈહિત પદ ભગવાનનું વિશેષણ કરવું. એનો અર્થ એવો કરવો કે સર્વ પ્રકારે યુદ્ધકલાને જાણનાર પુરુષોત્તમને આપના જેવા પ્રશંસે છે તેમની પાસે આપ જાવ, ત્યાંથી તૃપ્તિ મળશે. ૩૦

હિરણ્યાક્ષને વરુણદેવે થનાર પરિણામ પણ જણાવ્યું—

તં વીરમારાદભિપદ્યનિર્ભયઃ શયિષ્યસે વીરશયે શ્વભિર્વૃતઃ ॥

યસ્ત્વદ્વિધાનામસતાં પ્રશાન્તયે રૂપાણિ ધત્તે સદનુગ્રહેચ્છયા ॥૩૧॥

અન્યથાર્થ—યઃ-જે પુરાતન પુરુષ, ત્વદ્-વિધાનામ્-તમારા જેવા, અસતામ્-ખલજનોના, પ્રશાન્તયે-નાશ માટે, અને સદ્-અનુગ્રહ-ઇચ્છયા-સજ્જનો ઉપર કૃપા કરવા માટે, રૂપાણિ-સ્વર્પો, ઘત્તે-સ્વીકારે છે. ં વીરમ્-તે વીર ભગવાનને, આરાદ્-અદ્ય કાળમાં, અભિપદ્ય-પામીને, શ્વભિઃ-વૃતઃ-શ્વાનોથી વીંટાએલ, નિર્ભયઃ-નિર્ભય બની, વીરશયે-વીર પુરુષોને શોભતી શય્યામાં, શયિષ્યસે-પોઢવાનું મળશે. (વંશસ્થવૃત્ત) ૩૧

અનુવાદ—જે પુરાતન પુરુષ તમારા જેવા ખલજનોના નાશ માટે અને સજ્જનો ઉપર કૃપા કરવા માટે સ્વીકારે છે તે વીર ભગવાનને અદ્ય કાળમાં પામીને શ્વાનોથી વીંટાએલા નિર્ભય બની વીર પુરુષોને શોભતી શય્યામાં તને સૂવાનું મળશે. ૩૧

તત્ત્વસુધા—યસ્ત્વદ્વિધાનામ્-અભિમાની હિરણ્યાક્ષને નિર્ભયપણે વરુણદેવે વાક્યો કહ્યાં કે ભગવાન નિર્બલ સાથે લડતા જ નથી. તને પૃથ્વી ઉપર પણ શાપથી તે માટે જ મોકલેલ છે. વળી આ કાર્યને વિલંબ પણ નથી. જે કૃપાનિધિનું અવતરણ સચ્ચરિત્રો દ્વારા સંતોનું મંગલ કરવા માટે જ હોય છે. રણસંગ્રામ તો ફક્ત સુધારતાં બીજાની જાલ કાઢવી પડે તેમ તમારા જેવા સાથે પ્રાસંગિક લડી લે છે. તને તે ભગવાન મળે ત્યારે પેટ ભરી લઈને અને ગાઢ નિદ્રામાં પોઢીને, તેથી તારી બાંધમાં કોઈ ખતર નહીં કરે. અનુગ્રહશીલ ભગવાન તારા ઉપર પણ અનુગ્રહ જ કરશે. ૩૧

શ્રીમદ્ ભાગવત તૃતીય સ્કંધનો ૧૭મો અધ્યાય સંપૂર્ણ.

અધ્યાય ૧૮ મો

શ્લોક સંખ્યા ૨૮

અઠાવીશ શ્લોકનો આ અધ્યાય છે. તેમાં ૧૩ શ્લોકનું એક પ્રકરણ છે. બીજું ૭ શ્લોકનું પ્રકરણ છે. ત્રીજું આઠ શ્લોકનું પ્રકરણ છે.

પ્રથમ તેર શ્લોકોમાં પ્રથમ શ્લોકથી સંત નારદનો સત્સંગ થયો. વગર સન્નનની આડીએ ભગવાન કાણુ બતાવે. બીજા શ્લોકમાં ભગવાન વરાહનાં દર્શન થશે. પછી ૩ થી ૫ શ્લોકોમાં હિરણ્યાક્ષ હૈયાની વરાળ ઠાલવશે અને શાંતિ પામશે. પછી ૬ થી ૮ શ્લોક સુધી ભગવાન વરાહ જલમાંથી પૃથ્વીને બહાર લાવીને સ્થિર કરી પોતાનું લક્ષ્ય સિદ્ધ કરશે; પરંતુ હિરણ્યાક્ષ સાથે જીભઝઘડામાં નહીં ઊતરે. પછી નવમા શ્લોકમાં ભગવાન કાર્ય સિદ્ધ કરી હિરણ્યાક્ષ સામે જોઈને હાસ્ય કરશે. બાદ ૧૦ થી ૧૨ શ્લોકોમાં ભગવાન પ્રત્યુત્તર આપશે. ૧૩મા શ્લોકમાં ભગવાન યુદ્ધની તૈયારી કરશે. તે પછી ૧૪ થી ૧૯ શ્લોકમાં યુદ્ધનું વર્ણન આવશે. અંતમાં અધ્યાય સમાપ્ત થતા સુધી ૨૦ થી ૨૮ શ્લોકોમાં બ્રહ્માની પ્રાર્થના છે.

હિરણ્યાક્ષ શ્રી નારદમુનિ દ્વારા શ્રી વરાહ ભગવાનનો પરિચય મેળવે છે—

તદેવમાકર્ણ્ય જલેશભાષિતં મહામનાસ્તદ્વિગ્નય્ય દુર્મદઃ ॥

હરેર્વિદિતા ગતિમજ્જ નારદાત્ રસાતલં નિર્વિવેશે ત્વરાન્વિતઃ ॥૧॥

અન્વયાર્થ—તદા—ત્યારે, જલેશ—ભાષિતમ્—વરુણનું વચન સાંભળી, દુર્મદઃ—દુષ્ટ મદવાળો, મહામનાઃ—ઉત્સાહવાળો બનીને, તદ્ વિગ્નય્ય—તેની દરકાર ન કરતો, નારદાત્—નારદજી પાસેથી, હરેઃ—શ્રીહરિની, ગતિમ્—ગતિને—જ્ઞાનને, વિદિતા—જાણીને, હે અજ્ઞ—હે અંગ, ત્વરાન્વિતઃ—ઉતાવળો થઈ, રસાતલમ્—રસાતલમાં, નિર્વિવેશે—પ્રવેશ્યો. (વંશસ્થવૃત્ત) ૧

અનુવાદ—ત્યારે વરુણનું વચન સાંભળી દુષ્ટ મદવાળો (હિરણ્યાક્ષ) ઉત્સાહવાળો થઈને તેની દરકાર કર્યા વિના નારદજી પાસેથી શ્રીહરિની ગતિ જાણીને હે અંગ! ઉતાવળો થઈ રસાતલમાં ગયો. ૧

તત્ત્વસુધા—“તદેવમાકર્ણ્ય જલેશભાષિતમ્”—પૂર્વ અધ્યાયના અંતમાં જ્યારે વરુણદેવે કહ્યું કે પુરાતન પુરુષ તારા કોડ પૂરા કરશે માટે ત્યાં જા. એ વાક્ય સાંભળી આનંદમાં આવ્યો કે મને કોઈ સમયલ યોદ્ધા મળશે. તેથી તે મહામનાઃ ઉત્સાહવાળો બન્યો. ખુદ દુર્મદઃ તે અભિમાની તો હતો જ. વરુણદેવે કહેલું કે તારો પુરાતન પુરુષથી નાશ થશે. તત્ તે મૃત્યુની તો વિગ્નય્ય તેને દરકાર જ ન હતી. કારણ કે ભગવાનને હાથે મરવાનું થતું જ નથી. અને પોતાના એક જન્મનો અન્તરાય ઓછો થવાનો છે. તેથી વધુ હર્ષમાં આવી શ્રીહરિને શોધવા લગ્યો. અહો ! હું જેમ ભગવાનને જ શોધું છું તેમ ભગવાન મને જ શોધતા હશે. તેમને મારે માટે કેટલો શ્રમ થશે ? “ગતિમજ્જ નારદાત્” ત્યાં તો તેને નારદજી મળ્યા. નારદજી ભક્ત છે, તેમના પ્રસંગ વિના ભગવાન ક્યાંથી મળે. “મહતાં કૃપયા દયયિષ્યતિ”—મહત્પુરુષોની કૃપાથી ભગવાન દયા કરે છે. નારદજી પણ સત્ય-લોકમાંથી ભગવાનનું કાર્ય કરવા આવેલા. તેમને જોઈ તરત પૂછ્યું ભગવાન ક્યાં છે ? નારદજીએ કહ્યું : રસાતલમાં છે. તેને ઉતાવળ થઈ પ્રભુને મળવાની અને તે રસાતલમાં પહોંચ્યો. ૧

હિરણ્યાક્ષ ભગવાનનાં દર્શન પામે છે એ પ્રસંગનું કથન છે—

દર્શનં તત્રાભિજિતં ધરાધરં પ્રોક્ષીયમાનાવનિમગ્નદંષ્ટયા ॥

મુષ્ણન્તમક્ષ્ણા સ્વરુચોઽરુણશ્રિયા જહાસ ચાહો વનગોચરો મૃગઃ ॥૨॥

અન્વયાર્થ—તત્ર—ત્યાં, અભિજિતમ્—સર્વથી જય પ્રાપ્ત કરનાર, ધરાધરમ્—પૃથ્વીને ધારણ કરનાર, અગ્નિ—દંષ્ટ્રયા—દાઢના ટેરવાંથી, પ્ર—ઉક્ષીયમાન—જવનિમ્—પૃથ્વીને ઊંચી પકડી રાખનાર, અરુણ—શ્રિયા—લાલ રંગવાળા, અક્ષ્ણા—નેત્રથી, સ્વરુચઃ—પોતાની કાંતિને, મુષ્ણન્તમ્—હરનાર, વૃક્ષ—ભગવાનનાં દર્શન થયાં, જ—અને, જહાસ—તેણે મરકરી કરી કે, અહો—અહો, વનગોચરઃ—વનમાં ફરનારો, મૃગઃ—આ તો મૃગ છે.

(વંશસ્થવૃત) ૨

અનુવાદ—ત્યાં સર્વત્ર જય પ્રાપ્ત કરનાર, ધરાને ધારણ કરનાર, દાઢના ટેરવે પૃથ્વીને ઊંચે પકડી રાખનાર, લાલ રંગવાળા નેત્રથી પોતાની કાંતિને હરનાર વરાહ ભગવાનનાં દર્શન થયાં અને (તેમને બોધને) મરકરી કરતાં બોલ્યો કે અહો, આ તો વનમાં વિચરનાર મૃગ છે. ૨

તત્ત્વમુદ્રા—“દર્શનં તત્ર”—હિરણ્યાક્ષે ભગવાનને નિહાળ્યા. જે શ્રી વરાહપ્રભુને અવલોક્યા તેમને ચાર વિશેષણ આપ્યાં. પાંચમા ભગવાન વિશેષ્ય સ્વરૂપ છે. ચાર વેદો ઉપવેદો, ચાર વર્ણો, ચાર આશ્રમો, ચાર પુરુષાર્થો ધારણ કરવા અને કાર્ય કરવા પધારેલા ચાર ગુણવાળા ભગવાનને ચાર વિશેષણો આપ્યાં છે. વિવેકથી એનો સમન્વય કરી લેવો. પ્રથમ વિશેષણ—

અભિજિતમ્—સર્વત્ર વિજયી ભગવાનને બોલ્યા. ચતો ધર્મસ્તતો જયઃ—ધર્મ હોય ત્યાં જય હોય, તેથી આ વિશેષણે ધર્મ સૂચવ્યો. ધર્મ વેદથી સમન્વય, વેદથી વર્ણાશ્રમાદિના ધર્મો સમન્વય. માટે આ વિશેષણ વેદાદિ ધારણ કરનાર ભગવાને ધર્મરૂપે ઝાળખાવે છે. વળી “પરાક્રમ” નામનો પ્રથમ પુરુષાર્થ દર્શાવ્યો.

“ધરાધરમ્”—સમસ્ત અર્થો પૃથ્વીમાં સાધી શકાય છે. ભગવાનને તેથી પૃથ્વીને ધારણ કર્યાં છે. આ વિશેષણથી અર્થ નામનો પુરુષાર્થ દર્શાવ્યો તેમજ ભગવાનનો “કાર્ય” નામનો ગુણ બતાવ્યો.

પ્રોક્ષીયમાનાવનિમ્—પૃથ્વીને દાઢના ટેરવે ધારણ કરનાર વિશેષણથી “કામ” નામનો પુરુષાર્થ બતાવ્યો છે. અને ભગવાનનો “શૌર્ય” નામનો ગુણ બતાવ્યો.

અક્ષ્ણાઽરુણશ્રિયા—અનુરાગ ભરી અરુણવર્ણી ભગવાનની આંખ મોક્ષ આપે છે. અરુણનો અર્થ સૂર્ય થાય છે. સૂર્ય પ્રકાશરૂપે મોક્ષ કરે છે. આ વિશેષણથી “શત્રુપરાજય” નામનો ગુણ બતાવ્યો.

“ધરાધરમ્”—પૃથ્વી એક પ્લવિ દર્શાવ્યો છે. હિરણ્યાક્ષ લોકનો અવતાર છે. ચાર કુમારો પ્રજાનાં દર્શન ન કરી જાય એવા લોકથી તે લોકોએ અટકાવેલા. તેથી શાપ થયો. આને “લોક”રૂપે ભગવાનના અધરનું તેને દર્શન નથી થતું. કારણ કે ધરાયામ્બરો યસ્ય—વરાહ ભગવાનનો “અધર” ધરામાં છે. અધરનાં દર્શન ન થવાથી તેને લોક ન થયો. હવે તે ભગવાનને “વનગોચર” એવું વિશેષણ આપે છે. તેનો અર્થ—વનગોચરઃ (૧) પ્રથમ તો જવનગોચરઃ એવું પદ નીકળે છે. એનો અર્થ થાય છે કે વનમાં વસનાર આ મૃગ વનની બહાર જલમાં અને જમીનમાં ફરે છે. (૨) વને ગોચરઃ વનગોચરઃ—એકાન્તમાં વનમાં વસી તપ—ધ્યાન વગેરે કરનારને દેખાતા ભગવાન મને દેખાયા. (૩) રામાવતારમાં પિતાની આજ્ઞાથી વનમાં પધારેલા આ ભગવાન છે. (૪) વનગોઽપિ—સંસાર વનમાં વિચરતા છતાં ગોચરઃ સ્વસ્વરૂપમાં અવિચલ આ વરાહ છે. (૫) વને જલે ગવિ મુવિ—વનમાં અને જલમાં વિચરનાર આ વરાહ છે રામાવતાર પછી થવાનો છે તે પહેલાં કર્યાથી આવી કલ્પના થાય કે રામાવતારના વનવિહારી આ જ છે તો સમાધાન છે કે અવતારો અનાદિ અને નિત્ય છે.

૪. ભક્તિ રૂપો વિતી જતા નથી. ના ઉપર ભગવાનના અર્થ : સુખને આપણે જોઈએ છીએ. આવા અર્થને ભગવાનને આપણે જોઈએ છીએ. આવા અર્થને ભગવાનને આપણે જોઈએ છીએ. આવા અર્થને ભગવાનને આપણે જોઈએ છીએ.

૩૬૨] (સુખો રૂપ ૨૭૦)

શ્રીમદ્ ભાગવત-તૃતીય સ્કંધ

[૩-૧૮, ૩]

† આ શ્લોકો ગર્ભિત સ્તુતિપરક છે તેથી તેનો અર્થ વિચારીએ-અહો મારું સૌભાગ્ય છે કે મને વને વનમાં ગોમિ: ઉપનિષદો દ્વારા ચર્ચતે ઓળખાય તે વનગોચર વેદાન્તવેદ ભગવાન શોધી રહ્યા છે. લાવો હું જલદી દોડી જઈ. ૨

આદૈનમેહજ્ઞ મહીં વિમુશ્ચ નો રસૌકસાં વિશ્વસૃજેયમર્પિતા ॥

ન સ્વસ્તિ યાસ્યસ્યનયા મમેક્ષતઃ સુરાધમાસાદિતસુકરાકૃતે ॥૩॥

અન્યાર્થ—પ્રથમ-એમને, આદ્ય-કહું કે, અજ્ઞ-હે અજ્ઞ, પદ્મિ-આવી જવ, મહીં વિમુશ્ચ-ભૂમિને મૂકી દો. વિશ્વ-સૃજા-વિશ્વ રચનારે, નઃ રસ-ઓકસામ્-અમને રસાતલવાસીઓને, હ્યમ્-આ પૃથ્વી, મર્પિતા-આપેલી છે. સુર-અધમ-હે સુરોમાં સામાન્ય, આસાદિત-સુકર-આકૃતે-સુકરની આકૃતિને સ્વીકારનાર, મમ ર્દક્ષતઃ-મારી નજર સામે, અનયા-આ પૃથ્વી સાથે, ન સ્વસ્તિ યાસ્યસિ-ક્ષેમકુશળ જઈ નહીં શકો. (ઇદ્રવંશાવૃત) ૩

અનુવાદ—શ્રી વરાહને કહું કે, હે અજ્ઞ ! આવી જવ, ભૂમિને મૂકી દો. વિશ્વ રચનારે તે અમને રસાતલવાસીઓને આપેલી છે. હે અધમ દેવ ! હે વરાહના આકારને સ્વીકારનાર ! મારી નજર સામે આ પૃથ્વી સાથે સુખપૂર્વક તમે નહીં જઈ શકો. ૩

તત્વસુધા—આદૈનમજ્ઞ-તુચ્છજનોના મુખ ઉપર લગામ નથી હોતી ! તે ભગવાનને હે અજ્ઞ-અજ્ઞાની ! એવું સંબોધન કરીને લલકારે છે કે તાકાત હોય તો આવી જવ. ભૂમિ તમારી નથી મૂકી દો. છતાં કાર્યકુશળ-ભગવાને ઉત્તર ન આપ્યો અને ભૂમિને લઈ જવા લાગ્યા કે રોષે ભરાઈને કહું કે વિશ્વસૃજા-બ્રહ્માએ અમને રસાતલવાસીઓને પૃથ્વી આપી છે, માટે અમારી છે ભગવાને ઉત્તર ન વાળ્યો ત્યારે-પુનઃ તે બોલ્યો: પૃથ્વી અમારી છે માટે મૂકી દો. મૂકી દો. તેથી અમે માલિક છીએ કાવે તેમ કરીએ તમારે શું ? મૂકી દો. છતાં જો ન મૂકવા આહો તો ક્ષત્રિય તરીકે યુદ્ધ કરો અમને હરાવો પછી લઈ જવ. જો એક પગલું આગળ વધ્યા તો ક્ષેમકુશળ નહિ રહે.

શ્લોક. ૩. રતુત્યર્થપરક ભાવ કરતાં અન્ય એવો કરવો કે—જો હું હે નાથ પધારો મારો ઉદ્ધાર કરો. અજ્ઞમહીં વિમુશ્ચ અમારા વિયોગ દુઃખની અળણી પૃથ્વીનો ઉદ્ધાર કરવો પડતો મૂકો. અને અમારો જ ઉદ્ધાર કરો. અમે પૃથ્વી ઉપર આવ્યા છીએ તે એને નથી ગમતું. રસૌકસામર્થ્યે રસ એટલે ભક્તિ એ જ છે, ઓકઃ અવલંબન જેનું એવો ભક્તોના અર્થે માટે જો આપ પૃથ્વીને છોડશો તો કાઈ દોષ નથી. વિશ્વસૃજા બ્રહ્માએ એ પૃથ્વીને રચી છે તો એની એ રક્ષા કરશે. એના તો રક્ષકો છે અમારા તો કાષ્ટ નથી.

ન સ્વસ્તિ યાસ્યસિ અનયા આપ દયાળુ છો. અમારો ઉદ્ધાર કર્યા વિના જો ભૂમિદેવી સાથે આપ પધારશો તો આપને હૃદયથી જ આનંદ નહીં આવે. દુઃખી બાળકોને મૂકીને તેની માતા સાથે વિહારે જવાનું પિતાને કેમ રુચશે ! અમે ભક્તો તો પુત્રો-બાલકો જ છીએ.

આપ કહેશો કે દેવોની ઇચ્છા પૃથ્વીનો ઉદ્ધાર કરવાની છે કહે છે. નાથ ! સુરા અધમા યસ્માત્ તત્ સમ્બુદ્ધૌ દેવો તો સદા સ્વાર્થી છે એમને ન રુચે તેથી શું.

ભગવાન કહે કે ભલા હિરણ્યાક્ષ, વરાહરૂપે પૃથ્વી ઉપાડતાં શ્રમ લાગ્યો છે માટે બીજો અવતાર લઈ તારો ઉદ્ધાર કરીશ. તો વરાહ ભગવાનને તે કહે છે આ-સાદિતસુકરાકૃતે આપશ્રી આ વરાહમૂર્તિ પરિશ્રમવાળી નથી દેખાતી તેથી આ સ્વરૂપે જ ઉદ્ધાર કરો. બીજા જન્મનો વિલંબ અસહ્ય છે. આવા અનેક અર્થ થાય છે. ૩

આ શ્લોકમાં હિરણ્યાક્ષ અસંગત તર્ક કરે છે.

ત્વં નઃ સપત્નૈરભવાયે કિં મૃતો યો માયયા હન્ત્યસુરાન્ પરોક્ષજિત્ ॥
ત્વાં યોગમાયાબલમલ્પપૌરુષં સંસ્થાપ્ય મૂઢ પ્રમૃજે સુહૃદ્શુચઃ ॥૪॥

અન્યવાર્થ—ત્વમ્—આપ, યઃ—જે, માયયા—માયાથી, અસુરાન્—અસુરોને, હંસિ—હણે છે. અને, પરોક્ષજિત્—સંતાઈને વિજય પ્રાપ્ત કરે છે, નઃ—અમારા, અભવાય—વિનાશ માટે, કિમ્—શું, સપત્નૈઃ—આ મારા શત્રુઓ દ્વારા, ત્વં—આપનું, મૃતઃ—પોષણ થયેલ છે. મૂઢ—હે અજ્ઞ, યોગમાયા—બલમ્—યોગમાયાના બળવાળા, અલ્પ—પૌરુષમ્—અલ્પ તાકાતવાળા, ત્વાં સંસ્થાપ્ય—તમારો નાશ કરીને, સુહૃદ્—શુચઃ—મારા સ્વજનોના શોકને, પ્રમૃજે—ધોઈ નાખીશ—દૂર કરીશ. (ઇદ્રવંશાવૃત્ત) ૪

અનુવાદ—આપ જે માયાથી અસુરોને હણે છે, તેમજ સંતાઈ કપટથી વિજયને મેળવે છે. વળી અમારા વિનાશ માટે શું આ મારા શત્રુઓથી તમે પોષણ પામ્યા છે ! હે અજ્ઞ ! યોગમાયાના બળવાળા અલ્પ તાકાતવાળા તમારો નાશ કરી હું મિત્રોના શોકને ધોઈ નાખીશ. ૪

તત્ત્વસુધા—ત્વં નઃ સપત્નૈઃ—હિરણ્યાક્ષ શ્રી વરાહ ભગવાનને સામાન્ય સમજે છે. તેથી તર્કપૂર્વક કહે છે કે તમે જાતે યુદ્ધ કરવા આવેલ નથી લાંગતા. પરંતુ અમારા સપત્નૈઃ—શત્રુઓ જે દેવલોકો છે તેમણે તમને મોકલ્યા છે. તે સમર્થ દેવોનું મારી પાસે ન આવ્યું તો તમે સામાન્ય છો તો તમારું શું વળશે ? કદાચ તમે કહો કે હું સ્વતંત્ર ભગવાન છું તો તેનો ઉત્તર સાંભળી લો—

પરોક્ષજિત્ - તમે સન્મુખ તો જીવી શક્યા જ નથી. પીઠ પાછળ કપટ યુક્તિથી લડો છો. પરંતુ તમારું અહીં કાંઈપણ વળે તેમ નથી કારણ કે—

યોગમાયા—બલમ્—અલ્પ—પૌરુષમ્—તમારું સ્વતંત્ર બળ નથી. જે કાંઈ બળ છે તે યોગમાયાનું બળ છે. યોગમાયા તો અમારા દૈત્યોની—અસુરોની પક્ષપાતી છે, તે તમારું કામ ન કરતાં અમારામાં જ ભળી જશે, ત્યારે તમારી જાતનું અલ્પપૌરુષમ્—અલ્પ બળ કાંઈ કરી શકવાનું નથી.

શ્લોક-૪થો સ્તુત્યર્થ—પરોક્ષજિત્ આ પદનો નિદામાં અર્થ કયો હતો : “ પીઠ પાછળ ધા કરનાર—મારનાર. હવે સ્તુતિમાં અર્થ કરે છે : અક્ષાણિ જયતીતિ અક્ષજિત એટલે ઇન્દ્રિયોને જીતનાર. પરઃ એટલે શ્રેષ્ઠ. એમ શબ્દ અક્ષય કરવા.

માયયા અસુરાન્ હંતિ—માયયા એટલે કરુણાથી અસુરાન્—શત્રુઓને પણ હંતિ સહગતિને આપો છે. (યુદ્ધમાં સન્મુખ આવેલ દૈત્યને પોતાના સૌન્દર્યપૂર્ણ સ્વરૂપનું દર્શન આપી શત્રુઓને સહગતિ—મોક્ષ આપો છે. સપત્નૈઃ અભવાય મૃતઃ કિમ્—અમારા શત્રુ સન્નિધિમાં દેવો વગેરેએ પોતાના મોક્ષ માટે શું આપને ધારણ તો નથી કર્યાં ? આ રીતે સ્તુતિપરક અર્થ પણ થાય છે. વિસ્તાર થઈ જાય તેથી બધા અર્થ નથી કર્યા. ૪

આ શ્લોકમાં હિરણ્યાક્ષ બળના ઉન્માદમાં બોલે છે—

સ્યિ સંસ્થિતે ગદયા શીર્ણશીર્ષણ્યસ્મદ્ભ્રુજચ્યુતયા યે ચ તુભ્યમ્ ॥

વર્લિ હરન્ત્યૃષયો યે ચ દેવાઃ સ્વયં સર્વે ન મવિષ્યન્ત્યમૂલાઃ ॥૫॥

અન્યથાર્થ—અસ્મદ્-મુજ-ચ્યુતયા-અમારા હાથથી પડેલી, ગદયા-ગદાથી, શીર્ષ-શીર્ષણિ-તૂટેલ મસ્તકવાળા, ત્વચિ સંસ્થિતે-તમે નાશ પામશો ત્યારે, ચે ક્રવયઃ-જે ઋષિઓ અને દેવો, તુમ્યમ્-આપને, વલિ હરન્તિ-ભેટ આપે છે, તે સર્વે-તે બધા, અમૂલાઃ-નિર્મૂલ થઈ, ન મવિવ્યન્તિ-નહી ટકી શકે. (વંશસ્થવત) ૫

અનુવાદ—અમારા હાથમાંથી પડેલી ગદાથી તૂટેલ મસ્તકવાળા તમે નાશ પામશો ત્યારે જે ઋષિઓ અને દેવો આપને ભેટ આપે છે, તે સર્વ નિર્મૂલ થઈ જવાથી નહીં નહી શકે. ૫

તત્ત્વસુધા—“ત્વચિ સંસ્થિતે”-અતિરેકમાં આવીને હિરણ્યાક્ષ ભગવાનનો આનાદર કરે છે. વીર “પુરુષો કરી બતાવે છે કહી બતાવતા નથી” એ કહેવતને હિરણ્યાક્ષ વીસરી ગય છે. ભગવાનને સામાન્ય શક્તિવાળા સમજીને કહે છે કે મારા ગદાના પ્રહારથી તમારું મસ્તક ભાંગી જશે. અને તમારો ઉચ્છેદ થતાં તમારા આશ્રિત દેવો પણ નિર્મૂલ થશે. કારણ કે ‘વિષ્ણુ’ એ દેવાનું મૂલ છે. તે વિષ્ણુ તમે છો તમે ન હો તો દેવો નિર્મૂળ જ થાયને!

શ્લોક પનો સ્તુત્યર્થ—ગદયા એટલે સુપુષ્પા નાડી વડે મુજ-ચ્યુતયા ભુજ એટલે ક્રિયાશક્તિનો નાશ થશે ત્યારે બ્રહ્મરંધ્ર બેદાતા પ્રાણો વગેરે મસ્તકમાંથી જ જશે અને જીવ ભગવાનમાં મળી જશે ત્યારે સર્વને સાયુન્ય પ્રાપ્ત થતાં તેઓ નિર્મૂલ ન થતાં સમૂલ જ રહેશે. ૫

◀ આ વરાહ ભગવાન પૃથ્વીદેવી સાથે બહાર પધારે છે—

સ તુષ્ણમાનોઽરિદુરુક્તિતોમરૈર્દ્રૃષ્ટાગ્રાં ગામુપલક્ષ્ય મીતામ્ ॥
તોદં મૃષન્નિરગાદમ્બુમધ્યાદ ગ્રાહાહતઃ સકરેણુર્યથેમઃ ॥૬॥

અન્યથાર્થ—અરિ-દુરુક્તિ-તોમરૈઃ-શત્રુનાં દુષ્ટ વચનબાણોથી, તુષ્ણમાનઃ-ધવાતાં, સઃ-તે દ્રૃષ્ટા-અગ્ર-ગામ્-દાઢના ટેરવા ઉપર રહેલી, ગાં મીતામ્-ભયભીત થયેલ, ઉપલભ્ય-અણીને, તોદમ્-પીડાને, મૃષન્-સહન કરતા, ગ્રાહ-ગ્રાહતઃ-મગરે પીડેલો, હમઃ-હાથી, યથા-જેમ, સ-કરેણુઃ-હાથિણી સાથે, અમ્બુ-મધ્યાદ્-જલમાંથી બહાર આવે તેમ, સઃ-તે વરાહ ભગવાન જલમાંથી, નિઃ-અગાત્ બહાર પધાર્યાં. (વંશસ્થવત) ૬

અનુવાદ—શત્રુનાં વચનબાણોથી ધવાયેલા ભગવાને પોતાની દાઢનાં ટેરવાં ઉપર રહેલી પૃથ્વીને ભયભીત થયેલી જોઈને, પીડાને સહન કરતા વરાહ, મગરથી પીડેલો હાથી હાથિણી સાથે જલમાંથી બહાર આવે તેમ બહાર પધાર્યાં. ૬

તત્ત્વસુધા—સુ તુષ્ણમાનઃ-સામાન્ય નિયમ છે કે જે શત્રુઓની વચમાં પ્રથમ વાગ્યુદ્ધ થાય. પછી સત્તા અયુદ્ધ થાય છે. ભગવાન વરાહ, વાગ્યુદ્ધમાં હિરણ્યાક્ષ સાથે તાત્કાલિક ન જીતરતાં તેનાં કઠોર વાક્યોને સહન કરતાં પૃથ્વીદેવીને લઈને બહાર પધારે છે. કારણકે પૃથ્વીદેવી ભયપીડિત હતાં. તેમને પ્રથમ સ્થિર કરી દેવાં જોઈએ. પછી શત્રુ સાથે લડી લેવું જોઈએ. પૃથ્વી ભગવાનની છે પછી વાહકલક્ષ્મી કાંઈ નક્કી કરવાનું છે જ નહીં. તેથી પ્રથમ પૃથ્વીને સ્થિર કરી લેવી એ જ નીતિ છે. શત્રુ સાથે વાણીના ઝઘડામાં જીતરવાનો કાંઈ અર્થ નથી.

ગાં મીતામુપલક્ષ્ય—પૃથ્વીને ભય લાગ્યો કે ભગવાન જે ઉત્તર આપશે તો હું દાઢ ઉપરથી પડી જઈશ. વળી દાઢ “યમ”નું સ્વરૂપ છે. યમ કાલરૂપ છે અને ફરીથી જો ગળી જશે તો પાછા ભગવાન ક્યારે ઉદ્ધાર કરવા પધારશે આવી બ્યથા જોઈ ભગવાને વિનાવિલંબે પૃથ્વીને બહાર પધારાવ્યાં. ૬

હવે હિરણ્યાક્ષ ભગવાનની પાછળ દોડે છે તે વસ્તુ આ શ્લોકમાં વર્ણવે છે—

તં નિઃસરન્તં સલિલાદનુદ્રતો હિરણ્યકેશો દ્વિરદં યથા ક્ષણઃ ॥

કરાલદ્રંષ્ટોઽશનિનિઃસ્વનોઽબ્રવીદ્ ગતહિયાં કિં ત્વસતાં વિગર્હિતમ્ ॥૭॥

અન્યથાર્થ—હિરણ્ય-કેશઃ—સુવર્ણ જેવા કેશવાળો—હિરણ્યાક્ષ, સલિલાત્-જલમાંથી, નિઃસરન્તં તમ્-બહાર પધરતા તે વરાહભગવાનની પાછળ, યથા-જેમ, દ્વિરદમ્-હાથીની પાછળ, ક્ષણઃ—મગર દોડે તેમ, અનુદ્રતઃ—દૈત્ય દોડ્યો. અને કરાલ-દંષ્ટ્રઃ—ભયાનક દાઢવાળો, અશનિ-નિઃસ્વનઃ—મજ સમાન ગર્જના કરતો, અબ્રવીત્—બોલ્યો કે, ગત-હિયામ્—લાજ વિનાના, અસતાં તુ—અસંભળેને માટે, કિં વિગર્હિતમ્—શું નિન્દિત છે? (ધંધવંશાવૃત્ત) ૭

અનુવાદ—સુવર્ણ જેવા કેશવાળો હિરણ્યાક્ષ જલમાંથી બહાર પધારતા શ્રી વરાહ ભગવાનની પાછળ જેમ હાથી પાછળ મગર દોડે તેમ દોડ્યો અને બોલ્યો કે લાજ શુભાવેલા અસંભળેને માટે કયું કાર્ય નિન્દિત છે? ૭

તત્ત્વસુધા—હિરણ્યકેશઃ—હિરણ્યાક્ષનું નામ “હિરણ્યકેશ” આપ્યું છે તેનું કારણ કે તે ભગવાનની પાછળ દોડી શકે તેવા શક્તિસમ્પન્ન છે. આ એનો પીતવર્ણ સૂર્યમંડળમાં ધિરાજતા ભગવાનના જેવો છે તેથી તે તેમ કરવા સમર્થ છે.

કરાલદંષ્ટ્રઃ—ભગવાન પાસે યુદ્ધ માગ્યું તે ન મળ્યું તેથી તેને ક્રોધ થયો. માંગ્યું ન આપે તેના ઉપર ક્રોધ થાય છે તેથી તો ઋષિઓના ક્ષાપ સંભળાય છે. પરંતુ આ તો “કરાલ દાઢ”વાળી આકૃતિવાળો હોઈ સ્વભાવથી જ ક્રોધી એમ સૂચવ્યું. એના જેવા ઓઠ અને દાઢ જેનાં હોય તે નિત્ય ક્રૂર હોય છે.

અશનિનિઃસ્વનઃ—અભિમાની પણ પુષ્કળ હતો એવું “વજ્ર જેવી ગર્જનાવાળા” શબ્દથી જણાવ્યું. તેના મનમાં એવો ધમંડ છે કે મારે યુદ્ધની જરૂર જ નથી. મારા વજ્રતુલ્ય શબ્દથી જ તે નાશ પામશે.

“ગતહિયાં કિં વિગર્હિતમ્”—એક વાક્ય તો યથાર્થ કહે છે. ભલે આ વાક્ય ભગવાન માટે તો સંગત નથી. એ કહે છે કે “નિર્ભજનને ન કરવા જેવું કંઈ નથી” સાચે જ સાધુઓ લજ્જાનું કવચ ધારે છે.

હવે સ્તુત્યર્થ—

હિરણ્યકેશઃ તમનુદ્રતઃ—ભગવાન જલમાંથી બહાર પધાર્યા તે પ્રભુની પાછળ કે દોડ્યો. તે સમયે જ તે કઠોર મટી ગયો અને દ્રુતઃ એટલે હૃદયનો આદ્ર્ડ બની ગયો. આ સૂચવવા માટે જ દ્રુત પીગળવું એવા અર્થમાં શબ્દ વાપર્યો છે. ભગવાનની પાછળ જવાથી તેનું સ્વરૂપ સૂર્યમંડલમાં રહેલા નારાયણ જેવું તેજોમય બન્યું તેથી હિરણ્યકેશ બન્યો.

કરાલદંષ્ટ્રઃ—ભગવાનનો કરઃ—ત્રીહસ્ત જ અલં-કાર્ય કરવા માટે પૂરતો છે ત્યાં દંષ્ટ્રઃ—દાઢશી યમરાજ ગયા. અથવા ભગવાનના કરમાં ધિરાજતું સુદર્શન ચક્ર કરાલ દૈત્યો માટે “ભયંકર” છે ત્યાં દંષ્ટ્રાશ્પી યમ ગયા. આકાશ મંડળના પ્રહો આ સમયે શું બાધક ન બન્યા? તો તેનો ઉત્તર આપ્યો કે—

અશનિનિઃસ્વનઃ—શનિ રહિત શુભ પ્રહો નિસ્વકાઃ સુમંગલ સ્તવનો ધ્વનિ કરતા હતા. અસતાં કિં વિગર્હિતમ્—અસ્ય-સતાં અસતાં જે અસ્ય વિષ્ણુભગવાનના-શ્રીકૃષ્ણના સતાં સેવક-સંતજનો છે તેઓનું ક્રોધપણ ચારિત્ર્ય કે કાર્ય કદી નિન્દિત નથી હોતું. આ શ્લોકમાં તુ અવ્યયથી પણ સૂચવે છે કે જે ગુણાતીત હોય છે તેમને કંઈપણ લાજ સંબંધી વિચાર હોતો જ નથી. ૭

વિચક્ષણ શ્રી વરાહ ભગવાન પૃથ્વીને યોગ્ય સ્થાને સ્થાપે છે એ વાત કહે છે—

સ ગામુદસ્તાત્ સલિલસ્ય ગોચરે વિન્યસ્ય તસ્યામદધાત્ સ્વસત્ત્વમ્ ॥

અભિષ્ટુતો વિશ્વસૃજા પ્રસૂનૈરાપૂર્યમાણો વિબુધૈઃ પશ્યતોડરેઃ ॥૮॥

અન્યવાર્થ—વિશ્વસૃજા—વિશ્વના રચનાર—બ્રહ્માજીથી, અભિ—દ્રુતઃ—અનેક પ્રકારે, સ્તુતિ કરાતા, અને વિબુધૈઃ દેવો દ્વારા, પ્રસૂનૈઃ—પુષ્પોથી, આપૂર્યમાણઃ—છવાતા, સઃ—તે ભગવાને, ડરેઃ પશ્યતઃ—શત્રુના દેખતાં, ગામ્—પૃથ્વીને, સલિલસ્ય—જલના, ઉદસ્તાત્—ઉપરના, ગોચરે—નિર્ભય સ્થાનમાં, વિન્યસ્ય—સ્થાપીને, તસ્યામ્—તેમાં—પૃથ્વીમાં, સ્વ-સત્ત્વમ્—પોતાના બળને, અદધાત્—મૂકયું—પધરાવ્યું. (વંશસ્થવૃત) ૮

અનુવાદ—બ્રહ્માજી સ્તુતિ કરતા હતા, દેવો કુસુમવૃષ્ટિથી ભગવાનને છાઈ દેતા હતા ત્યાં ભગવાને હિરણ્યાક્ષની નજર સામે પૃથ્વીને પાણીના ઉપરના નિર્ભય સ્થળમાં સ્થાપી દીધી અને તેમાં પોતાનું સ્વત્ત્વ પધરાવ્યું. ૮

તત્ત્વસુધા—વિશ્વસૃજા—પૃથ્વીને જ્યારે યોગ્ય સ્થાને ભગવાન સ્થાપે છે ત્યારે બ્રહ્માજી સ્તુતિ કરે છે. અને દેવો પુષ્પોની વૃષ્ટિ કરી ભગવાનને ઢાંકી દે છે. કારણ કે દેવોને યજ્ઞોદ્વારા ભાગ મળશે અને બ્રહ્માજીને સૃષ્ટિનિર્માણની સગવડ થશે. માટે સ્તુતિ અને કુસુમવૃષ્ટિ કર્યાં.

ડરેઃ પશ્યતઃ—આ વાક્યનો પૂર્વાર્ધ અને ઉત્તરાર્ધ બન્ને સાથે સંબંધ છે. (શત્રુના દેખતાં સ્તુતિ અને પુષ્પવૃષ્ટિ થકે તેમજ શત્રુના દેખતાં જ પૃથ્વીની સ્થાપના કરી. દુશ્મનની હાજરીમાં સન્માન મળવું એ એક ઉત્કર્ષ છે. અને શત્રુના દેખતાં જ કાર્ય સાધી લેવું એ એક વિજય છે. ઉદસ્તાત્—ગોચરે જલ ઉપર ગાયરમાં પૃથ્વીને પધરાવી. આ ગોચરના ત્રણ અર્થ કરવા. (૧) ગાયો ચરે છે તેવો નિર્ભય પ્રદેશ એટલે ગોચર. (૨) અથવા વૈકુંઠમાં બિરાજ ભગવાન જે સ્થાનને જુએ છે તે સ્થાન ગોચર, (૩) અથવા જ્યોતિર્મંડળનું નામ પણ ગોચર છે.

સ્વસત્ત્વમ્—ભગવાને પૃથ્વીને પધરાવી તેમાં પોતાના “સત્ત્વ”ને પણ પધરાવ્યું તે સત્ત્વ કયું? “શુદ્ધસત્ત્વ”નું નામ સત્ત્વ છે. આ સત્ત્વને લીધે પૃથ્વી સ્થિર રહે છે, તેમાં ભગવાનની મૂર્તિઓ—મંદિરો બંધાય છે અને સંતો—ભક્તોનો નિવાસ થાય છે. ૮

(શ્રી વરાહ ભગવાન આ શ્લોકથી વચનામૃત પ્રારંભે છે—

પરાનુષક્તં તપનીયોપકલ્પં મહાગદં કાઞ્ચનચિત્રદંશમ્ ॥

મર્માણ્યમીક્ષણં પ્રતુદન્તં દુરુક્તૈઃ પ્રચ્છન્દમન્યુઃ પ્રહસન્તે વમાષે ॥૯॥

અન્યવાર્થ—પર-અનુ-સક્તમ્—પરબ્રહ્મમાં આસક્તિવાળા—પાછળ દોડી આવતા, તપનીય-ઉપકલ્પમ્—તપ યોગ્ય સામગ્રીવાળા—સુવર્ણના અલંકારવાળા, મહદ્ અગદમ્—મોટા ઔષધવાળા—હાથમાં મોટી ગદાવાળા, કાઞ્ચન-ચિત્ર-દંશમ્—કાંચનાના વિચિત્ર ચિહ્નવાળા—સુવર્ણના રચેલા બખ્તરવાળા, મર્માણિ—પોતાનાં પાપનાં છિદ્રોને—મર્મ પ્રદેશોને, અમીક્ષણમ્—વારંવાર, પ્રતુદન્તમ્—પીડતા, તં—હિરણ્યાક્ષને, દુરુ-ઉક્તૈઃ—દુર્લભ વચનોથી—દુષ્ટ વચનોથી, પ્રચ્છન્દ-મન્યુઃ—પ્રત્યક ક્રોધ છે જેમનો તે ભગવાન-શિવજીને, પ્રહસન્—હાસ્ય કરતા, વમાષે—કહેવા લાગ્યા. (વંશસ્થવૃત) ૯

અનુવાદ—પરબ્રહ્મમાં પ્રીતિવાળા તપસ્વીને યોગ્ય સામગ્રીવાળા, ભક્તિ નામના ઔષધવાળા, કાંચનાના વિચિત્ર ચિહ્નવાળા, પોતાનાં પાપનાં છિદ્રોને વારંવાર સંયમથી પીડતા તે હિરણ્યાક્ષને દુર્લભ વચનો દ્વારા ઉપદેશક શિવજીને સમીપમાં રાખતા ભગવાન હસતાં હસતાં કહેવા લાગ્યા. ૯

ખીજો અર્થ—પાછળ દોડી આવતા, સુવર્ણના અલંકારવાળા, હાથમાં મોટી ગદાવાળા, મર્મને વારંવાર કુટુવચનોથી પીડતા તે હિરણ્યાક્ષને પ્રચંડ ક્રોધવાળા ખૂબ જ હાસ્ય કરતા ભગવાન શ્રીવરાહ કહેવા લાગ્યા. ૯

તત્ત્વસુધા—ઉપરના શ્લોકમાં એ પ્રકારના ભાવ છે. વરાહ ભગવાનની સાથે યુદ્ધ કરવા દોડી આવતો હિરણ્યાક્ષ “વંરભાવ” થી ભરેલો છે. એ પ્રકારનો અર્થ ચાલુ પ્રસંગને અનુસરીને બતાવ્યો છે. ખીજા પ્રકારના ભાવમાં હિરણ્યાક્ષ ભક્ત છે તેથી અનન્યભક્તિથી ભગવાનની પાછળ જાય છે તે ભાવ છે. પ્રથમ વિશુદ્ધ ભક્તિ-ભાવથી વિચારીએ પછી દ્વેષ ભાવથી વિચારીએ—

સ્તુતિપરક ભક્તિભાવ—

પરાનુષ્ઠાન—વૈકુંઠનીવાસી જય પૃથ્વી ઉપર શાપથી આવ્યો છે તે પ્રભુના વિયોગથી અતિશય પીડાયો છે. ભગવાનને આજે જોયા. તેથી પ્રભુની પાછળ દોડ્યો તેનું કારણ કહ્યું કે પર-શ્રીકૃષ્ણમાં અનુસક્ત-આસક્તિવાળો છે.

તપનીય-ઝપકલ્પમ્-ઉત્તમ તપસ્વીના જેવી તેની ઇન્દ્રિયો દેહ વગેરે હતાં તેથી તેા વૈકુંઠનો અધિકારી થયેલ છે.

મહાગદમ્-મહદ્-મોટું અગદ્-ઔષધ તેની પાસે હતું. કેવળ તે તપસ્વી જ ન હતો પરંતુ તેની પાસે કામ, ક્રોધ આદિ દુઃસાધ્ય રોગોને દૂર કરનારું ભક્તિરસાયણ અમૃત હતું. કાશ્ચન-ચિત્રદંશમ્-કાશ્ચના અલૌકિક ઋષિના ચિત્ર:-વિલક્ષણ દંશો यस્ય-ચિહ્નવાળો હિરણ્યાક્ષ હતો. તેનામાં અખંડ ભક્તિ વસે માટે ભગવાને તેના હૃદય ઉપર દિવ્ય ચિહ્ન સ્થાપ્યું હતું.

મર્માણ્યમીક્ષણં પ્રતુદન્તમ્-ઇન્દ્રિયો પાપનાં છિદ્રો છે તેના ઉપર સંયમ ડરવાથી તે પીડાય છે પરંતુ પીડા મટતાં પાછી તે પુનઃ પ્રવૃત્ત થાય છે. તેણે વારંવાર સંયમ કરી તે ઇન્દ્રિયોને વશ બનાવી છે. આ સંયમી ભક્તને ભગવાન “પ્રચંડમન્યુ” એટલે ઉપદેશ આપવાનું કામ ભગવાન શંકરને કરવાનું હોય છે તેથી પ્રચંડમન્યુ-શિવજીનું સ્વરૂપ લઈ ઉપદેશ આપી રહ્યા છે. આ સ્તુતિ પરક અર્થ છે.

પ્રસ્તુત અર્થ—આ પ્રકરણનો જાણીતો અર્થ તો સ્પષ્ટ છે. સુવર્ણાલંકારથી શોભતા હિરણ્યાક્ષને વધુ ઉત્તેજિત કરવા ભગવાન હસતાં હસતાં બોલવાનો આરંભ કરે છે. ૯

હવે શ્રી વરાહ ભગવાન કટાક્ષ વાક્યોનો કટાક્ષ વાક્યોથી ઉત્તર વાળે છે—

શ્રીભગવાનુવાચ - સત્યં વયં મો વનગોચરા મૃગાઃ યુષ્મદ્વિધાન્ મૃગયેગ્રામસિંહાન્ ॥

ન મૃત્યુપાશૈઃ પ્રતિમુક્તસ્ય વીરા વિકત્થનં તવ શૃઙ્ખન્ત્યમદ્ર ॥૧૦॥

અન્યવાર્થ—શ્રી ભગવાન બોલ્યા—મો અમદ્ર-હે અભદ્ર પુરુષ! સત્યમ્ સાચી વાત છે કે, વયમ્ અમે, વન-ગોચરા:-વનમાં વસનારા, મૃગાઃ-મૃગો છીએ અને, યુષ્મદ્-વિધાન્-આપના જેવા, ગ્રામ-સિંહાન્-ગ્રામવાસી સિંહોને, મૃગયે-શોધીએ છીએ. મૃત્યુ-પાશૈઃ-મૃત્યુના પાશોથી, પ્રતિ-મુક્તસ્ય-બંધાએલા, તવ-તારાં, વિકત્થનમ્-ઉન્મત્ત પ્રલાપને-તારી બડાશોને, વીરાઃ-વીર પુરુષો, ન શૃઙ્ખન્તિ-ગણકારતા નથી-અહણુ કરતા નથી. (ઇદ્રવંશાવૃત્ત) ૧૦

અનુવાદ—હે અભદ્ર પુરુષ, સાચી વાત છે કે અમે વનમાં વસનારા મૃગો છીએ અને આપના જેવા ગ્રામવાસી સિંહોને શોધીએ છીએ. ખરેખર, મૃત્યુના પાશથી બંધાએલા એવા તારી બડાશોની અમે દરકાર કરતા નથી. ૧૦

તત્ત્વસુધા—સત્યં વયં મો-આ શ્લોકમાં એ પ્રકારના અર્થથી ભરેલાં મધુરતમ-વચનામૃતો દ્વારા ભગવાન હિરણ્યાક્ષને સંબોધે છે.—પ્રથમ, પ્રસંગને અનુરૂપ અર્થ લઈએ પછી સ્તુતિપરક અર્થ કરીએ—

મો ! પ્રિયજનનું અને શત્રુનું નામ ન બોલાય તેથી ભગવાને મો સંબોધન કર્યું છે. વિચક્ષણ પુરુષો વ્યંગ વાક્યોનો સાક્ષર વાણીમાં કટાક્ષ પ્રત્યુત્તર પણ સરસ વાળી શકે છે. ભગવાનને હિરણ્યાક્ષે, વનવાસી મૃગ ! શબ્દથી તિરસ્કાર કરેલો. તેના વળતરમાં ભગવાને કહ્યું કે અમે આપના જેવા “ગ્રામસિંહ”-ગ્રામસિંહને શોધીએ છીએ. ગામની ભાગોળથી આગળ જતાં જેઓ કોઈ નથી કરી શકતા તેમને “ફૂતરા” તરીકે ગાયા છે. ખાસ કરીને તો પ્રભુની પ્રભુતા એ છે કે હિરણ્યાક્ષને હે પાપી એવું સંબોધન કરતાં અમર ‘અભદ્ર’ એવું સંબોધન કરે છે. મહાપુરુષોના મુખમાંથી તુચ્છ શબ્દો નથી નીકળી શકતા.

વીરા વિકલ્પનં ન ગૃહ્ણન્તિ-વીર પુરુષો વાંકલલહમાં નથી બિતરતા. વીરો અને દાતારોને ક્રિયા કેવલ ઉત્તર હોય છે. ભગવાને એક મર્મસૂચક વાક્ય કહ્યું કે મૃગપાશૈઃ પ્રતિમુક્તસ્ય-હે હિરણ્યાક્ષ ! તું મૃત્યુના પાશથી બંધાયેલ છું. આ વાક્યમાં પાશૈઃ પાશ શબ્દ બહુ વચનમાં લીધો છે. તેનું કારણ કે ‘મોહ અને પ્રમાદ’ એ બે મૃત્યુનાં સ્વરૂપો છે. મોહમાંથી કામાદિ પછી પાશ પેદા થાય છે. તેવા પાશબદ્ધનાં વચનો હૃદય ઉપર ધરવા જેવાં નથી હોતાં.

સ્તુતિપદ્ધ—વનગોચરાઃ એટલે હિરણ્યાક્ષને વરાહ ભગવાન જન્મે જલમાં અને વનમાં દેખાય છે માટે તે ભગવાનને વનગોચર કહે છે. સ્મૃગઃ એટલે દેવો, વેદો, યોગીઓ જેને શોધે છે તે ભગવાનને “મૃગ” કહ્યા. આ મૃગ શબ્દનો અર્થ હરણુ નથી થતો. મૃગયતિ-શોધે છે તે મૃગ કહેવાય. વૈકુંઠમાંથી બોલાયેલ પાર્ષદને શોધી રહેલ છે તેથી ભગવાન માટે મૃગઃ શબ્દ બરાબર છે. ભગવાન ધ્યાણ હોવાથી ભક્તના વિકલ્પન દોષને નથી નિહાળતા. ૧૦

આ શ્લોકમાં શ્રી વરાહ ભગવાન કહેશે કે અમે તમારી સામે બિલા છીએ તમારી શક્તિ અજમાવો—

एते वयं न्यासहरा रसौकसां गतह्रियो गदया द्रावितास्ते ॥

तिष्ठामहेऽथापि कथञ्चिदाजौ स्थेयं क यामो बलिनोत्पाद्य वैरम् ॥११॥

અન્વયાર્થ—રસા ઓકસામ્-પાતાલવાસીઓની, ન્યાસ-હરાઃ-થાપણને લઈ જનારા, ગતહ્રિયઃ-લાજ વિનાના, તે ગદયા-તારી ગદાથી, દ્રાવિતાઃ-નસાડી મૂકેલા, પતે વયમ્-આ અમે છીએ. અથ અપિ-છતાં પણ, આજૌ-રણસંગ્રામમાં, કથન્ચિત્-માંડ માંડ, તિષ્ઠામહે-બિલા રહીશું, સ્થેયમ્-અમારે તે પ્રમાણે બિલા રહેવું જોઈએ, બલિના-બળવાન સાથે, વૈરમ્-વૈરને, ઉત્પાદ્ય-ઉત્પન્ન કરીને, ક યામઃ-કયાં જઈએ. (ધ્રુવં શાવત) ૧૧

અનુવાદ—પાતાલવાસીઓની થાપણને લઈ જનારા, લાજવિનાના, અને તારી ગદાથી નસાડેલા અમે આ છીએ, તો પણ રણસંગ્રામમાં તમારી સામે માંડ માંડ બિલા રહીશું; બિલા રહેવું જ જોઈએ. બલવાન સાથે વૈર પેદા કરીને જઈએ પણ કયાં ? ૧૧

તત્ત્વસુધા—એતે વયં ન્યાસહરાઃ-ભગવાને આક્ષેપોના ઉત્તર આપવા શરૂ કર્યા. પાતાલવિનાસીઓની આ થાપણ છે એમ માનો છો, પરંતુ એ બ્રાન્તિ છે. પૃથ્વી યજ્ઞ માટે છે. અમે યજ્ઞનો અવતાર છીએ માટે પૃથ્વી યજ્ઞકાર્ય માટે લઈ જઈએ છીએ. યુદ્ધમાંથી ખસી નથી જતા. તમારી સામે જ બિલા છીએ. થોડો સમય તમારી તાકાત માપી જોઈએ. વળી અમે બલિષ્ઠ સાથે વૈર વધારી કયાં જઈશું ? આવો પ્રકરણથી પ્રારંભ થયેલ અર્થ છે જ. પરંતુ બીજો અર્થ નીચે પ્રકારે છે—

સ્તુતિપરક અર્થ—રસૌકસાં ન્યાસહરાઃ એતે વયં ન્યાસહરાઃ—ભક્તિરસમાં જ જેમનો નિવાસ છે એવા ભક્તોને “ રસૌકસ ” કહ્યા છે. તે ભક્તોનો “ ન્યાસ ” એટલે આત્મનિવેદન. ભક્તોના આત્મનિવેદનનો સ્વીકાર કરવા અમે સદા ઊભા છીએ, કદી ભક્તોથી દૂર જતા જ નથી.

“ ગતહ્રિયઃ ”—ભક્તોએ કરેલ આત્મનિવેદનથી અમે ઝણી બન્યા છીએ તેથી અમે સલજ્જ બન્યા છીએ અને ઝણ સ્વીકારીએ છે. વયં બહુવચનથી સૂચવ્યું છે કે પ્રત્યેક અવતારમાં અમારી આ રીત છે.

ગદયા દ્રાવિતાઃ—ગદા શબ્દનો અર્થ થાય છે સ્તુતિ. કારણ કે ગદ ધાતુનો અર્થ થાય છે કે સ્પષ્ટ વાણીનો, ઉચ્ચાર કરવો. માટે તે હિરણ્યાક્ષ તારી ગદાથી એટલે સ્તુતિથી દ્રાવિતાઃ અમે આર્દ્ર બની ગયેલ હોઈ આર્ત ભક્તને મૂકીને દૂર નથી જઈ શકતા. ૧૧

લગવાને કહ્યું કે જે પોતાની પ્રતિજ્ઞાને ન પાળે તે અસભ્ય છે—

ત્વં પદ્મયાનાં કિલ યૂથપાધિપો ઘટસ્વ નોઽસ્વસ્તય આશ્વનૂહઃ ॥

સંસ્થાપ્ય ચાસ્મન્પ્રમૃજાશ્રુ સ્વકાનાં યઃ સ્વાં પ્રતિજ્ઞાં નાતિપિપર્ત્યસમ્યઃ ॥૧૨॥

અન્વયાર્થ—ત્વમ્—તમે, પદ્મ—રથાનામ્—પાયદળ અને રથોના, યૂથપ—અધિપઃ—સમૂહના પાલકના અધિપતિ છે, કિલ—સાચી વાત છે, નઃ—અમારી સાથે, અસ્વસ્તયે—અકલ્યાણ માટે, અનૂહઃ—તર્ક—વિતર્ક કર્યા વિના, આશુ—વિના વિલંબે, ઘટસ્વ—યુદ્ધે ચઢી જવ, ચ સંસ્થાપ્ય—અને અમારો નાશ કરી, સ્વકાનામ્—તમારા સ્વજનોનાં, અશ્રુ—અશ્રુને, પ્રમૃજ—લૂછી નાખો, યઃ સ્વાં—પ્રતિજ્ઞામ્—જે પોતાની પ્રતિજ્ઞાને, ન નાતિપિપર્તિ—સારી રીતે સંપૂર્ણ નથી કરતો તે, અસમ્યઃ—અસભ્ય ગણાય છે. (ઈદ્રવંશાવૃત્ત) ૧૨

અનુવાદ—તમે પાયદળ અને રથોના સમૂહના પાલન કરનારાના પશુ અધિપતિ છો. અમારી સાથે વિના વિલંબે, વિના તર્કવિતર્કે અકલ્યાણ માટે યુદ્ધમાં લીડાઈ જવ. અમારો નાશ કરી તમારા સ્વજનોનાં અશ્રુને લૂછી નાખો. જે પોતાની પ્રતિજ્ઞાનું પરિપૂર્ણ પાલન નથી કરતો તે અસભ્ય ગણાય છે. ૧૨

તત્ત્વસુધા—ઈવં પદ્મયાનાં કિલ યૂથપાધિપઃ—લગવાને હિરણ્યાક્ષને કહ્યું કે ભાઈ, તમે તો પદ્માતિ અને રથોઓના સેનાપતિના પશુ સેનાપતિ છો. તમને અમારું આવાહન છે કે તમે એકલા યુદ્ધે ન આવતાં તમારા સમસ્ત દલબલ સાથે આવજો. પદ્મ શબ્દનો બીજો અર્થ થાય છે કે “ પગ ” રૂપી રથવાળાના તમે અધિપતિ છો.

નઃ અસ્વસ્તયે—આવો, અમારી સાથે અમારા અસ્વસ્તિ—અકલ્યાણ માટે યુદ્ધ ખેલો કારણકે તમારી સાથે યુદ્ધમાં તમને જીતવામાં કે મારવામાં અમારી કાંઈ પ્રતિજ્ઞા થવાની જ નથી. ભોંક કહેશે બડાશ મારતા નમાલાને માર્યો એમાં બહાદુરી શી ?

પ્રમૃજાશ્રુ સ્વકાનાં—સમાજનો સામાન્ય સ્વભાવ છે કે પોતાનું નુકસાન કરનાર દુશ્મનનો નાશ થતાં તેના સ્વજનનાં અશ્રુ નિહાળતાં આશ્વાસન આપે છે. આ લોકસ્વભાવને અનુરૂપ લગવાને કહ્યું કે તારાં સ્વજનનાં અશ્રુ અમારો નાશ કરીને લૂછી નાખ. નાતિપિપર્ત્યસમ્યઃ—જે પોતાની પ્રતિજ્ઞા નથી સંભાળી શકતો તે સાચે જ “ અસમ્ય ” છે. ૧૨

વાણીના યુદ્ધથી ઉત્તેજન વધુ અને હવે કાયાથી યુદ્ધ શરૂ થશે એ વાત જ સ્ત્રોતથી કહેશે—

મૈત્રેય ઉવાચ — સોઽધિસિપ્તો ભગવતા પ્રલબ્ધથ રુષા મૃશમ્ ॥

આજહારોલ્બળં ક્રોધં ક્રીડયમાનોઽહિરાદિવ ॥૧૩॥

અન્યથાર્થ—મૈત્રેય ઉવાચ—ભગવાન મૈત્રેય ઓત્પા કે, મગધતા—શ્રી વરાહ ભગવાને, અધિક્ષિતઃ—તિરસ્કાર કરેલા, ચ—અને, મૃદાં રુષા—ભારે ક્રોધથી, પ્રલઙ્ઘઃ—ધવાએલ, સઃ—તે દૈત્યે, ક્રોધ્યમાનઃ—રમાડાતા, અહિરાટ્ ઇવ—ઉત્તમ સર્પની માફક, ઉલ્લ્ખણં ક્રોધં—ભારે ક્રોધને, આજહાર—ધારણ કર્યો. ૧૩

અનુવાદ—ભગવાન મૈત્રેયે કહ્યું કે શ્રી વરાહ ભગવાને તિરસ્કાર કરેલો અને ભારે ક્રોધથી ધવાએલ દૈત્ય હિરણ્યાક્ષે રમાડાતા ઉત્તમ સર્પની માફક ભારે ક્રોધને ધારણ કર્યો. ૧૩

તત્ત્વસુધા—સોડધિક્ષિતઃ—ભગવાનને હિરણ્યાક્ષ “વનગોચર મૃગ” કહેલું તેના જવાબમાં તેને ભગવાને ગ્રામસૂકર—શ્વાન કહ્યો તેથી તેના તિરસ્કાર થતાં જ તે ઉત્તેજિત થયો. તે ક્રોધે ભરાયો અને યુદ્ધ માટે વિચારવા લાગ્યો. ૧૩

◀ આ શ્લોકમાં હિરણ્યાક્ષની અધીરાઈ વર્ણવી છે—

‘સૃજન્મર્ષિતઃ શ્વાસં મન્યુપ્રચલિતેન્દ્રિયઃ ॥

આસાદ્ય તરસા દૈત્યો ગદયાઽભ્યહનદ્ હરિમ્ ॥૧૪॥

અન્યથાર્થ—મર્ષિતઃ—સહન ન કરતો, મન્યુ—પ્ર—ચલિત—ઇન્દ્રિયઃ—ક્રોધથી ખળભળેલી ઇન્દ્રિયવાળો, દૈત્યઃ—દૈત્યે, શ્વાસં સૃજન્—શ્વાસ છોડતો, તરસા—વેગથી, આસાદ્ય—સમીપ આવીને, હરિમ્—ભગવાન ઉપર, ગદયા—ગદાથી, અભ્યહનત્—પ્રહાર કર્યો. ૧૪

અનુવાદ—ભગવાનનાં વાક્યોને સહન ન કરતો, ક્રોધથી રાતીપીળી ઇન્દ્રિયોવાળો દૈત્ય શ્વાસ છોડતો વેગથી ભગવાનની સમીપ આવી ગયો અને શ્રીહરિ ઉપર ગદાથી પ્રહાર કર્યો. ૧૪

તત્ત્વસુધા—સૃજન્મર્ષિતઃ—હિરણ્યાક્ષને ભગવાનનાં વાક્યોથી રોષ અદ્યો. સ્વાસ્થ્ય ગયું. મન્યુએ હૃદયમાં ધર કર્યું. મન્યુ એટલે અંદરનો ક્રોધ. ઇન્દ્રિયોમાં ખળભળાટ થયો. ધૈર્ય અને સ્થૈર્ય તૂટી ગયાં. અવિવેક ધર કર્યું. અને આવેશમાં આવીને ગદાનો પ્રહાર કર્યો. ખરે મહાન પુરુષો પ્રથમ પ્રહાર કરતા નથી. પરંતુ તે તુચ્છનો સ્વભાવ છે. ૧૪

◀ આ શ્લોકમાં ભગવાન ગદાના વેગને નિષ્ફળ બનાવે છે તે વાત વર્ણવે છે—

મગવાંસ્તુ ગદાવેગં વિસૃષ્ટં રિપુણોરસિ ॥

અવશ્ચયત્તિરશ્વીનો યોગારૂઢ દ્વાન્તકમ્ ॥૧૫॥

અન્યથાર્થ—યોગ—આરૂઢઃ—યોગ ઉપર આરૂઢ થયેલ, અન્તકમ્—ઇવ—મૃત્યુને જેમ ચૂકાવે તેમ, મગવાન્—ભગવાને તો, રિપુણા—શત્રુએ, ઊરસિ—છાતી ઉપર, વિસૃષ્ટમ્—ફેંકેલ, ગદા—આવેગમ્—ગદાના વેગને, તિરશ્વીનઃ—જરા વાંકા વળીને, અવશ્ચયત્—ચૂકાવ્યો—નિષ્ફળ કર્યો. ૧૫

અનુવાદ—યોગ ઉપર આરૂઢ થયેલો જેમ મૃત્યુને ચૂકાવી દે તેમ ભગવાને, શત્રુએ છાતી ઉપર ફેંકેલ ગદાના આવેગને સહેજ વાંકા વળીને ચૂકાવી દીધો. ૧૫

તત્ત્વસુધા—ગદાવેગં મગવાન્ અવશ્ચયત્—ભગવાને ગદાવેગને ચૂકાવ્યો. આ વસ્તુ સર્વથા અશક્ય છે. કારણ કે “ગદાયુદ્ધ” તો સામસામી જીત્યા હોય છે ત્યારે જ અને છે. ગદાપ્રહારને ગદાથી ખાળી શકાય છે, પરંતુ તેને ચૂકાવી શકાય નહીં. પરંતુ ભગવાન તો સમર્થ છે તેથી સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ લઈ અન્તર્ધાન થઈ ગયા તેથી તેના ગદાનો પ્રહાર નિષ્ફળ થયો. આ બાબતને સ્પષ્ટ કરવા માટે ઉપમા આપી કે—

“મોગારૂઢ દ્વાન્તકમ્”—યોગી મૃત્યુ જીતી શકે છે. મૃત્યુ પ્રાપ્તને ભેવા માટે આવે છે. પરંતુ યોગી પ્રાપ્તનો લય કરી શકે છે. મૃત્યુ પ્રાપ્ત ન મળતાં પાછું વળે છે અને યોગી જીવી શકે છે. ભગવાન તો યોગેશ્વર છે. ૧૫

ભગવાન દેવ સામે દોડી ગયા એ વાત આ શ્લોકમાં કહે છે—

પુનર્ગદાં સ્વામાદાયે ભ્રામયન્તમभीक्षणः ॥

અભ્યધાવદુધરિઃ ક્રુદ્ધઃ સંરમ્ભાદષ્ટદચ્છદઃ ॥૧૬॥

અન્વયાર્થ—પુનઃ-ફરીથી, સ્વાં ગદામ્-પોતાની ગદાને, આદાય-લઈને, અમીક્ષણઃ-વારંવાર, ભ્રામયન્તમ્-ફેરવતા દેવ સમીપે, સરમ્ભાત્-ક્રોધથી, દષ્ટ-દચ્છદઃ-હોઠ પીસતા, ક્રુદ્ધઃ-ક્રોધે ભરાયેલા, હરિઃ-ભગવાન, અભ્યધાવત્-દોડી ગયા. ૧૬

અનુવાદ—ફરીથી પોતાની ગદાને હાથમાં લઈ વારંવાર ભમાવતા દેવ સામે, ક્રોધથી હોઠ પીસતા ક્રોધે ભરાયેલા ભગવાન શ્રીહરિ દોડી આવ્યા. ૧૬

તત્ત્વસુધા—પુનર્ગદાં સ્વામાદાય એકવાર નિષ્ફળ નીવડેલા, ખીજવારની તક શોધતા અને વીરત્વ જાગૃતિ માટે વારંવાર ગદા ફેરવતા હિરણ્યાક્ષને નિહાળી રોષે ભરાયેલા શ્રીહરિ તેના ઉપર ધસી આવ્યા. ક્રોધે ભરાયેલા છતાં ધ્યાન છે તે દર્શાવવા હરિઃ-શ્રીહરિ એવી સંજ્ઞા ભગવાનને આપી છે. ૧૬

તતશ્ચ ગદયાડરાતિં દક્ષિણસ્યાં ધ્રુવિ પ્રમુઃ ॥

આજઘ્ને સ તું તાં સૌમ્ય ગદયા કોવિદોઽહનત્ ॥૧૭॥

અન્વયાર્થ—તતઃ-અત્યાર પછી, પ્રમુઃ-ભગવાને, દક્ષિણસ્યાં-જમણી, ધ્રુવિ-જમર ઉપર, અરાતિમ્-શત્રુને, ગદયા-ગદાથી, આજઘ્ને-પ્રહાર કર્યો. તુ-પરંતુ, સૌમ્ય-હે વિદુરજી ! સઃ કોવિદઃ-તે કુશળ દેવે, તામ્-તે ગદાને, ગદયા-ગદાથી, અહનત્-પ્રહાર કર્યો. ૧૭

અનુવાદ—ત્યાર પછી પ્રભુએ શત્રુને જમણી બાજુની જમર ઉપર ગદાથી પ્રહાર કર્યો, પરંતુ હે સૌમ્ય વિદુરજી ! તે કુશળ દેવે તે ગદાને ગદાથી પ્રહાર કર્યો. ૧૭

તત્ત્વસુધા—તતશ્ચ ગદયાડરાતિમ્—શ્રી વરાહ ભગવાનની સાથે હિરણ્યાક્ષનું ગદાયુદ્ધ ચાલે છે. ભગવાને જમણી જમર પર ગદાને પ્રહાર કર્યો. કામળ સ્થાન ઉપર કેમ મારી, એવી શંકા ન કરવી. આખે ત્રણ અપરાધ કર્યા હતા. કામ-ક્રોધ-લોભવશ તેને સનતકુમારોને દૂષિત દષ્ટિએ નિહાળ્યા હતા તેથી દક્ષિણ જમર ઉપર પ્રહાર કર્યો. વળી તેનું આસુરી મૃત્યુ દૂર કરવા માટે પણ તેમ કયું છે. સૌમ્ય-વિદુરજી કામલ હૃદયવાળા હોવાથી આ કથાથી આધાત ન થાય માટે સૌમ્ય સંયોધન કર્યું છે. વળી દુર્યોધનના દ્વારે અપમાન પામેલા વિદુરજી શત્રુ મૂકીને ગયા તે પણ સુજનતા સૂચવી. ભગવાનની ગદાનું કૌમોદકી નામ છે ગદાનો પ્રહાર દેવને અને પૃથ્વીને આનંદ આપશે એમ સૂચવ્યું. ૧૭

આ શ્લોકમાં હિરણ્યાક્ષ અને વરાહ ભગવાનનું યુદ્ધ વર્ણવે છે—

एवं गदाभ्यां गुर्वीभ्यां हर्यक्षो हरिरेव च ॥

जिगीषया सुसंरब्धावन्योन्यमभिजघ्नतुः ॥૧૮॥

અન્વયાર્થ—एवम्-આ પ્રમાણે, हर्यक्षः-અ-હિરણ્યાક્ષ અને, हरिः-પદ્મ-શ્રીહરિ પોતે, जिगीषया-વિજયની વાંછાથી, सुसंरब्धौ-ક્રોધના આવેશમાં આવી જઈ, गुर्वीभ्याम्-ભારે, गदाभ्याम्-ગદાઓથી, अभिन्योन्यम्-એકબીજાને, अभि-જઘ્નतुः-પ્રહાર કરતા હતા. ૧૮

અનુવાદ—એ પ્રમાણે હિરણ્યાક્ષ અને શ્રીહરિ પોતે વિજયની વાંછાથી ક્રોધના આવેશમાં આવી જઈ ભારે ગદાઓથી એકબીજાને પ્રહાર કરતા હતા. ૧૮

તત્ત્વસુધા—એવં ગદાભ્યાં ગુર્વોભ્યાં—પૃથ્વી પ્રથમથી જ યુદ્ધનું નિમિત્ત બની છે. સર્વ ઐશ્વર્ય ધરનારી તે વસુધરા છે. એને મેળવી ઐશ્વર્યો મેળવાય છે. ભગવાન વરાહનું અને હિરણ્યાક્ષનું યુદ્ધ કેવલ વિજયની વાંછા છે, પૃથ્વી પ્રાપ્ત કરવા માટે નથી. આ લોકચરિત્ર નથી પરંતુ લીલાચરિત્ર છે, તે દર્શાવવા હિરણ્યાક્ષને માટે નીચેના શબ્દ વાપરે છે—

હર્ષક—હરિ જેની આંખમાં છે તેનું નામ હર્ષક. હિરણ્યાક્ષની આંખમાં “હરિ” હતા. તેથી તેની શક્તિ પણ ભગવાનના જેવી જ હતી. સુસંરચ્છ શબ્દનો અર્થ પુષ્કળ જીરસાવાળા એવો થાય છે. ૧૮

આ શ્લોકમાં બે પ્રતિસ્પર્ધીના યુદ્ધની કથા છે—

તયોઃ સ્પૃધો^૧સ્તિમ્મગદાહતાઙ્ગયોઃ^૨ ક્ષંતાત્ સ્વદ્ દ્રાણવિવૃદ્ધમન્યવોઃ^૩ ॥

વિચિત્રમાર્ગાશ્વરતોર્જિગીષયા વ્યભાદિલાયામિવ શુષ્મિણોર્મૃધઃ ॥૧૯॥

અન્યાર્થ—તિમ્મ-ગદા-આહત-અઙ્ગયોઃ—પ્રચંડ ગદાના પ્રહારોથી ધવાયેલા અંગવાળા, ક્ષતાત્-ધામાંથી, સ્વદ્-દ્રાણ-વિવૃદ્ધ-મન્યવોઃ—ઝરતા ટુધિરના ગંધથી વધેલા રોષવાળા, જિગીષયા-જીતવાની ઇચ્છાથી, વિચિત્ર-માર્ગાન્-ગદાયુદ્ધની જુદી જુદી યુક્તિઓને, અશ્વરતોઃ—અજમાવતા, સ્પૃધોઃ—સ્પર્ધા કરતા, તયોઃ—તે બન્નેનું, મૃધઃ—ગદાયુદ્ધ, હિલાયામ્—પૃથ્વી ઉપર, શુષ્મિણોઃ—લહતા સાંઢની, હવ-જેમ, વ્યભાત્-શોભતું હતું. (વંશસ્થવૃત્ત) ૧૯

અનુવાદ—પ્રચંડ ગદાઓના પ્રહારથી ધવાયેલ અંગવાળા, ધામાંથી ઝરતા શોણિતના ગંધથી વધતા રોષવાળા, વિજય મેળવવાની વૃત્તિથી ગદાયુદ્ધની વિવિધ યુક્તિઓ અજમાવતા, સ્પર્ધા કરતા તે બન્નેનું યુદ્ધ જમીન ઉપર લહતા બે સાંઢના જેવું શોભતું હતું. ૧૯

તત્ત્વસુધા—તયોઃ સ્પૃધોઃ—બન્ને પ્રતિસ્પર્ધીઓ ગદાયુદ્ધથી આક્રમણ કરતા. પરિણામે થતા ધાવમાંથી ટુધિર ઝરતું અને તેની ગંધ આવતી. જે ગંધના પ્રતાપે ઉત્કટ યુદ્ધવૃત્તિ જાગતી અને આવેશ વધ્યા જ કરતો હતો. જાણે જમીન ઉપર “સાંઢ” દંડલ મચાવતા હોય તેમ લાગતું. આ યુદ્ધમાં વીરરસનો આવિર્ભાવ છે. સાંઢ માત્ર જમીન ઉપર લહતા હતા અને આ બન્ને જમીન માટે લહતા હતા એમ લાગે છે. ૧૯

અક્ષોભ અને ઋષિઓ વરાહ ભગવાન અને હિરણ્યાક્ષના યુદ્ધને નિહાળવા પૃથ્વી ઉપર આવે છે—

દૈત્યસ્ય યજ્ઞાવયવસ્ય માયયા ગૃહીતવારાહતનોર્મહાત્મનઃ ॥

કૌરવ્ય મહાં દ્વિષતોર્વિમર્દનં દિદ્ધુરાગાદિષિમિર્વૃતઃ સ્વરાટ્ ॥૨૦॥

અન્યાર્થ—કૌરવ્ય ! હે કુરુવંશજ વિદુરજી, દૈત્યસ્ય—દૈત્યના અને, માયયા—માયાથી, ગૃહીત-વારાહ-તનોઃ—વારાહ દેહને ધારણ કરતા, મહાત્મનઃ—ઉદાર મનવાળા, યજ્ઞ-અવયવસ્ય—યજ્ઞરૂપ અવયવવાળા ભગવાન એમ બન્ને, દ્વિષતોઃ—શત્રુઓનાં, મહ્યામ્—પૃથ્વી ઉપર આવતા, વિમર્દનમ્—યુદ્ધને, દિદ્ધુઃ—નિહાળવાની વૃત્તિથી, ઋષિભિઃ વૃતઃ—ઋષિઓથી વીંટાએલા, સ્વરાટ્—અક્ષોભ, આગાત્—પધાર્યા. (ઇશ્વંશાવૃત) ૨૦

અનુવાદ—હે કુરુકુલોત્પન્ન વિદુર, દૈત્ય હિરણ્યાક્ષ અને માયાથી વરાહ આકૃતિનો સ્વીકાર કરતા, પરમ ઉદાર યજ્ઞરૂપ અવયવવાળા ભગવાન એમ બન્નેય શત્રુઓના ભૂમિ ઉપરના યુદ્ધને નિહાળવાની વૃત્તિથી ઋષિઓથી વીંટાએલા અક્ષોભ પધાર્યા. ૨૦

તત્ત્વસુધા—દૈત્યસ્ય યજ્ઞાવયવસ્ય—ભગવાનનો પાર્ષદ, ભગવાનની કૃપાથી ભગવાન જેવા અમોઘ બળવાળો હતો. ભગવાન “યજ્ઞાવયવ” છે. યજ્ઞો ભગવાનના અવયવો છે. યજ્ઞોની સામગ્રીમાં પૃથ્વી પ્રધાન છે. પૃથ્વીનો ગંધ નામનો ગુણ છે. વરાહ ગંધનું ગ્રહણ કરે છે માટે ભગવાને વરાહ આકૃતિ સ્વીકારી છે. આવી આકૃતિના સ્વીકારમાં ભગવાનને, “નાનપ” નથી એ બતાવવા મહાત્મન: “મહાત્મા” પદ આપ્યું છે. મહાત્મા એટલે ઉદાર અને સરલ સ્વભાવના પુરુષ.

◀ ઋષિભિ: વૃત:—બ્રહ્માજી એકલા ન પધારતાં ઋષિઓને પણ લાગ્યા. જેથી તેઓ સાક્ષી તરીકે ઉપયુક્ત નીવડે.

આ શ્લોકમાં બ્રહ્માજી ભગવાનને વિનવે છે—

આસન્નશૌન્ડીરમપાસ્તસાધ્વસં કૃતપ્રતીકારમહાર્યવિક્રમમ્ ॥

વિલોક્ય દૈત્યં ભગવાન્ સહસ્રણીર્જગાદ નારાયણમાદિસૂકરમ્ ॥૨૧॥

અન્યથાર્થ—આસન્ન-શૌન્ડીરમ—યુદ્ધના ઉત્સાહને ધારણ કરતા, અપાસ્ત-સાધ્વસમ્—તેમજ ભયથી મુક્ત થયેલા, કૃત-પ્રતીકારમ્—સામે ઉપાય કરતા, અહાર્ય-વિક્રમમ્—અર્જિત પરાક્રમવાળા, દૈત્યમ્—દૈત્યને, વિલોક્ય—જોઈને, સહસ્રણી:—હજારોના નિયંતા, ભગવાન્—ભગવાન-બ્રહ્માજી, આદિસૂકરમ્—આદિવરાહ, નારાયણમ્—નારાયણ ભગવાનને, જગાદ—કહેવા લાગ્યા. (ઈદ્રવંશાવૃત) ૨૧

અનુવાદ—યુદ્ધના ઉત્સાહને ધારણ કરતા, ભયથી પર થયેલા, સામનો કરતા, અર્જિત-પરાક્રમ તે દૈત્યને જોઈને હજારો ઋષિઓના નિયંતા બ્રહ્માજી આદિ વરાહ નારાયણને વિનવવા લાગ્યા. ૨૧

તત્ત્વસુધા—આસન્નશૌન્ડીરમ—આ શ્લોકમાં દૈત્ય હિરણ્યાક્ષનાં દ્વિતીયાન્ત ચાર વિશેષણો છે. એકથી વીર્ય, બીજાથી અભય, ત્રીજાથી ભગવાનની સમાનતા, ચોથાથી પૂર્ણ પરાક્રમ, એમ ચાર શક્તિઓ વર્ણવી છે. “શૌન્ડીર” શબ્દનો અર્થ છે યુદ્ધના ઉત્સાહ. જે કેવલ વીર પુરુષોમાં જ હોઈ શકે છે. આ યોગ્યતા હિરણ્યાક્ષની નથી ગાઈ પરંતુ ભગવાનની જ વર્ણવી છે. કારણ કે આવા સમર્થ શત્રુને મારનાર કેવા સમર્થ હશે એ રીતે પ્રભુના પરાક્રમનું અનુમાન કરાય પરંતુ માપ ન કાઢી શકાય. શ્રી વરાહ ભગવાન હિરણ્યાક્ષ સાથે વિનોદ કરતા લહે છે તેથી બ્રહ્માજીને ચિંતા થતાં બોલ્યા કે—

સહસ્રણી:—હું નારાયણ જો આપ ઇચ્છશો તો જ આ હિરણ્યાક્ષ મરશે. બાકી તો મરવો કઠિન છે. આપની ઉપેક્ષા એનું મૃત્યુ નહીં કરે. જો કે બ્રહ્માજીને તેનો ભય નથી તે તો સહસ્રણી-શબ્દથી સૂચવ્યું છે. તેના હજારો ઋષિઓના નિયંતા અથવા સમર્થ સેનાનીઓને યુદ્ધમાં માર્ગપ્રેરક એવા બે અર્થ થાય છે. ૨૧

◀ અપરાધીને શિક્ષા કરવી જોઈએ એવું આ શ્લોકથી સૂચવે છે—

બ્રહ્મોવાચ - एष ते देव देवानामङ्घ्रिमूलमुपेयुषाम् ॥

विप्राणां सौरमेयीणां भूतानामप्यनागसाम् ॥૨૨॥

आगस्कृद् भयकृद् दुष्कृदस्मद्राद्वरोऽसुरः ॥

अन्वेषन्नप्रतिरथो लोकानटति कण्टकः ॥૨૩॥

અન્યથાર્થ—દેવ-હે દેવ, ષષ:-આ દૈત્ય, દેવાનામ્—દેવોનો, તે-આપના અઙ્ગિમૂલમ્—ચરણકમલને, ઉપેયુષામ્—શરણ આપનારોનો, વિપ્રાણામ્—વિપ્રોનો, સૌરમેયીણામ્—ગાયોનો, અનાગસામ્—નિર્દોષ,

મૂતાનામ્-પ્રાણીઓનો, આગસ્કૃત્-અપરાધ કરનાર, મયકૃત્-ભય પેદા કરનાર, દુષ્કૃત્-દુષ્ટ કર્મ કરનાર, અસ્મત્-રાજ-હરઃ-અમારી પાસેથી વરદાન મેળવનાર, અસુરઃ-દૈત્ય, અપ્રતિરથઃ-અનેડ લડવૈયો, અન્વેષન્-સમાન યોદ્ધાને શોધતો, કણ્ટકઃ-કાંટો ખનીને, લોકાન્-લોકામાં, અટતિ-વિચરે છે. ૨૨, ૨૩

અનુવાદ—હે દેવ, આ દૈત્ય દૈવોને, આપના ચરણકમલના શરણાગતોને, વિપ્રોને, ગાયોને, નિર્દોષ જીવોને, અપરાધ કરનાર, ભય દેનાર, દુષ્ટ કર્મ કરનાર છે. મારી પાસેથી વરદાન મેળવનાર આ દૈત્ય અનેડ લડવૈયો હોવાથી પોતાના જેવા યોદ્ધાને શોધતો કાંટો ખની ત્રણ લોકમાં વિચરે છે. ૨૨, ૨૩

તત્ત્વસુધા—અહીં તે દેવ-આ જે શ્લોકોમાં હિરણ્યાક્ષને શા માટે હણવો તેનાં ચાર કારણ અને ચાર અપરાધો દર્શાવ્યા છે. ૨૨ માં શ્લોકમાં ચાર કારણોને ચર્ચ્યાં છે. વળી ભગવાનને દેવ-દેવ સંબોધન કરીને દર્શાવ્યું કે આપ એક જ દિવ્યપુરુષ આ કાર્ય સાધી શકશો. ચાર કારણો ક્રમ વાર બતાવે છે—

૧ < દેવાનામ્-દેવોને દુઃખ દે છે. દિવ્યતાને ન્યાં જુએ ત્યાં નબલ છે અને તેનો નાશ કરે છે. મંદિર, તીર્થ, આશ્રમો આ સર્વ વિશ્વની દિવ્યતા છે તેને દૂષિત કરે છે. દિવ્યતા પુણ્યથી આવે છે, હિરણ્યાક્ષ પુણ્યનો નાશ કરે છે.

૨ < અઘ્નિમૂલસુપેયુષામ્—ભક્તો સંતો પ્રભુના શરણાગત છે. તેઓ સમાજની માનસિક તંદુરસ્તી છે-તંદુરસ્તીની રસાયણ શાળાઓ છે અને સદાચારની પ્રતિમાઓ અને પ્રતિષ્ઠાઓ છે, તેને દૂષિત કરે છે.

૩ < વિપ્રાણામ્-સૌરમેયોણામ્ —વિપ્રો અને ગાયો સમૃદ્ધિ, સંસ્કૃતિ, વિજ્ઞાન, કલ્યાણ અને તપશ્ચર્યાની મૂડીઓ છે. તેનો પણ આ દુશ્મન છે. જે વિના વળતરે વિશ્વને સમસ્ત વિદ્યાઓ આપે તે વિપ્ર છે, તેનો ઉચ્છેદ કરે છે. ગાયો વિશ્વની સમૃદ્ધિ છે. અન્ન જલ પ્રાપ્ત થવામાં યજ્ઞો નિમિત્ત છે. યજ્ઞોમાં વિપ્રો, ગાયો મુખ્ય છે.

૪ < મૂતાનામપ્યનાગઘામ્—નિરપરાધીને રંભડવા એ ભયંકર અપરાધ છે. શિકાર ખેલનારા કે આભિષેકોજન કરનારા અનેક પ્રકારે હિંસા કરે છે. આ ચાર કારણો દર્શાવી હવે ચાર દોષો ગણાવે છે—

૫ < આગસ્કૃત્-કાઈ પણ નિર્દોષને આરોપ મૂકી પકડવો અને તેને સતાવવો એ પ્રથમ ગુનો છે. અધિકૃત રાજાઓની આ પ્રકૃતિ છે. વિપ્ર, સંત કે સહૃદય જનોને દોષારોપણથી દૂષિત કરવા તે મૃત્યુ કરતાં વધુ દુઃખકર છે.

૬ < મયકૃત્—તેઓને ધમકી આપવી, આ ખીજો અપરાધ છે.

૭ < દુષ્કૃત્—તેઓની સમ્પત્તિ, ભૂમિ વગેરે છીનવી લેવાં એ દુષ્કૃત છે. આ ત્રીજો દોષ છે.

૮ < કણ્ટકઃ—પ્રત્યેકના ઉત્કર્ષ માર્ગમાં આડે આવી પ્રગતિને રોકવી તેથી તે “કંટક” રૂપ છે. સમર્થના પણ પગમાં કાંટો વાગતાં ગતિ અટકી જાય છે. આવા ખસને અધિક વરદાન મળ્યાં છે તેથી તેનો નાશ જનતાના કલ્યાણનું જ સ્વરૂપ છે. ૨૨, ૨૩

અહાહ પુનઃ પ્રભુને વિનવે છે કે હિરણ્યાક્ષને હણો—

મૈનં માયાચિનં દક્ષં નિરંકુશમસત્તમમ્ ॥

આક્રીડ બાલવદ્ દેવ યદાંશીવિષમુત્થિતમ્ ॥૨૪॥

અન્યવાર્થ—દેવ-હે દેવ, માયાચિનમ્-માયાવી, દક્ષમ્-ગર્વિષ્ઠ, નિરંકુશમ્-અંકુશરહિત, અસત્તમમ્-અને મહાન દુષ્ટ એવા, યનમ્-આ દૈત્યને, યદ્-ખરેખર, ઉત્થિતમ્-કુંદોડો મારતા, આશીવિષમ્-સર્પને, બાલવત્-આલકની માફક, મા આક્રીડ-રમાડશી મા. ૨૪

અનુવાદ—હે દેવ, માયાવી, ગર્વિષ્ઠ, નિરંકુશ અને મહાન દુષ્ટ આ દૈત્યને-ખરેખર કુંડાડો મારતા સર્પને બાળકની માફક રમાડશે મા. ૨૪

તત્ત્વસુધા—સનં માયાવિનમ્—પ્રથમ બે શ્લોકોની વિરત્તિ સાંભળ્યા પછી ભગવાનને પ્રયત્નશીલ ન બોલ્યા ત્યારે બ્રહ્માજીને લાગ્યું કે ભગવાન ઉપેક્ષા કરશે. તેથી પુનઃ પ્રાર્થના કરી કે આનો અવસ્ય વધ કરો અન્યથા તે સમાજને ભયરૂપ બનશે. આ બાબતમાં ચાર સુદા ચર્ચે છે—

(૧) “માયાવિનમ્”—આ માયાવી હોવાથી હાથતાળી આપી સરકી જશે. અને સમાજને રંજીડશે. (૨) “દ્વક્ષમ્”—વળી ગર્વિષ્ઠ છે તેથી જો આપ ઉપેક્ષા કરશો તો ચઢી વાગશે અને સમયને પણ સતાવશે. (૩) “નિરંકુશમ્” એના ઉપર અંકુશ નથી એટલે ઠાકને ગાંઠશે નહીં અને ડહાપણ એનામાં આવશે નહીં તેથી ત્રાસ વર્તાવશે. (૪) અસત્તમમ્—અતિશય દુષ્ટ છે તેથી ઉપકાર કરનાર ઉપર પણ અપકાર કરશે.—આમ છતાં એક કારણ વધુ બંધ કર છે કે એ—

ઉચ્ચિતમાશીવિષમ્—છંછેડેલો છે તેથી સાપ જેવો દંશીલો છે. જે આંશિવિ વિષમિતિ આશીવિષ્ઠ—ડાઢમાં એર રાખે તે આશીવિષ કહેવાય છે. છંછેડેલા સર્પને કદી છૂટો ન સુકાય. આવાં કારણોને કહી આગળ પણ બ્રહ્મા વસ્તુ રજૂ કરે છે—

બ્રહ્માજી આ શ્લોકમાં ભગવાનને વિરત્તિ કરે છે—

ન યાવદેષ વર્ધેત સ્વાં વેલાં પ્રાપ્ય દારુણઃ ॥

સ્વાં દેવમાયામાસ્થાય તાવજ્જહ્વમચ્યુત ॥૨૫॥

અન્યચાર્થ—**દેવઃ દારુણઃ**—આ બંધકર દૈત્ય, યાવત્—જ્યાં સુધી, સ્વાં વેલામ્—પોતાની આસુરી સંધ્યાકાળની વેળાને, પ્રાપ્ય—પામીને, ન વર્ધેત—વધી ન બળ, તાવત્—તે પહેલાં, સ્વાં દેવમાયામ્—પોતાની દેવી માયાને, આસ્થાય—સ્વીકારીને, અચ્યુત—હે અચ્યુત ભગવાન! અઘમ્—આ પાપીનો, જહ્નિ—નાશ કરો. ૨૫

અનુવાદ—આ બંધકર દૈત્ય જ્યાં સુધી પોતાની આસુરી વેળાને પામીને વધી ન પડે તે પહેલાં પોતાની દેવી માયાનો સ્વીકાર કરી હે અચ્યુત! આ પાપીનો નાશ કરો. ૨૫

તત્ત્વસુધા—અચ્યુત! અચ્યુત શબ્દથી ભગવાનને સંબોધન કરી વિનવે છે કે આપનો અમારી સાથેનો સંબંધ છૂટી ન બળ એટલી કૃપા કરો. કારણ કે આ હિરણ્યાક્ષ દૈત્ય ભગવત્સેવામાં પ્રતિબંધક છે. અચ્યુત નો બીજો ભાવ છે કે આપ જ યુદ્ધમાં વિજયી થવાના છો, કદી ચ્યુત થવાના નથી. સ્વાં વેલામ્ પ્રાપ્ય દારુણઃ—હિરણ્યાક્ષ સ્વયં દારુણ એટલે અતિશય બળવાન છે. જો તેને તેની વૃદ્ધિને સાનુકૂળ સંધ્યાનો આસુર કાળ મળી જશે તો પછી તે પુષ્કળ બળવાન બની જશે. દારુણ હોવાથી દુનિયાને તે ત્રાસ દેનાર છે તો એને મારવામાં કાર્ષ્ણ દોષ નથી.

દેવમાયામ્ આસ્થાય—રંજેગુણને અને તમોગુણને દ્વાવી વિજય પામનારી આપની સત્વશક્તિ પ્રસિદ્ધ છે. તેનો સ્વીકાર કરો અને આ અઘમ્-મૂર્તિમંત પાપ જ છે તેનો નિકાલ કરો. “પાપને હણવામાં પુણ્ય” છે. ૨૫

આ સંધ્યા દેવોના માપથી માની છે, તે સંધ્યા પહેલાં જ આ દૈત્યના વધ માટે વિનવે છે—

एषा घोरतमा सन्ध्या लोकशम्बदकरी प्रभो ॥

उपसर्पति सर्वात्मन सुराणां जयमावह ॥૨૬॥

અન્યથાર્થ— પ્રમો-હે સમર્થ પ્રભુ ! લોક-શમ્બદ્-કરી-લોકોનો નાશ કરનારી, ઘોરતમા-ખતર-નાક એવી, एषा सन्ध्या-આ સન્ધ્યા, उपसर्पति-સમીપમાં જ આવી રહી છે માટે, सर्व-આત્મન-હે સર્વાત્મા । सुराणां-દેવોને, जयम्-વિજય, आवह-અપાવો. ૨૬

અનુવાદ—હે પ્રભુ ! લોકોનો નાશ કરનારી આ સન્ધ્યાકાલની ઘોર વેલા આવી રહેલ છે, તો હે સર્વાત્મા ભગવાન દેવોને દયા કરીને વિજય અપાવો. ૨૬

તત્ત્વસુધા—एषा घोरतमा सन्ध्या - આ સંધ્યા દેવોની સંધ્યા છે. મનુષ્યોની, દેવોની, બ્રહ્માની અને પિતૃઓની એમ ચાર પ્રકારની સન્ધ્યા બને છે. જ્યોતિશ્રક્ષે વિદ્યમાન હોવાથી આ દેવોની સન્ધ્યા છે. સન્ધ્યા સ્વયં “શમ્બદ્-કરી” નાશકારિણી હોય છે. શમ્બદ્ શબ્દના પ્રતિબંધ, ભયંકર, ભક્ષણ અને નાશ એવા ચાર અર્થ થાય છે. શંબટ પૈદિક શબ્દ છે, અન્યથ પણ છે. ચારે અર્થ પ્રમાણે સન્ધ્યા હાનિકારકરનારી તો છે, તેમાં જો દૈત્ય પ્રવેશ પામે તો વધુ વિનાશ કરનારી બની જાય. તે બળજી બળથી નાશ કરશે. ત્રણ પ્રહર તો વીતી ગયા છે. ચોથો પ્રહર આવવાની તૈયારી છે. માટે દૈત્યને હણી દેવોને વિજયનાં દાન દેવાની દયા કરો.

સર્વાત્મન-કદાચ લાગે કે આપ “સર્વના” આત્મા છો તો દૈત્યના પણ આત્મા થયા. તો દૈત્યને કેમ મારી શકાય ? તો આપ આ ખ્યાલ ન કરશો કારણ કે “એક”નો નાશ અનેકની રક્ષા કરનારો છે. માટે આપે અનેકના હિત માટે એકનો નાશ કરવાનો છે. સર્વાત્મા તરીકે સર્વના કલ્યાણ માટે આપ એમ કરશો તે યોગ્ય જ છે. ૨૬

◀ પુનઃ સંધ્યાકાળ પૂર્વમાં દૈત્યને હણવાને વિનવે છે—

अधुनैषोऽभिजिन्नाम योगो मौहूर्तिको ह्यग्रात् ॥

शिवाय नस्त्वं सुहृदामाशु निस्तर दुस्तरम् ॥ ૨૭ ॥

અન્યથાર્થ— અધુના-હમણાં જ, અભિજિત્-અભિજિત નામનો, મૌહુર્તિક-મુહૂર્તનો, યોગ-યોગ, હિ-ખરેખર, અગ્રાત્-ગયેલ છે. તો, નઃ સુહૃદામ્-દેવોના-આપના સ્વજન એવા, નઃ-અમારા, શિવાય-કલ્યાણ માટે, ત્વમ્-આપ, આશુ-શીઘ્ર, દુસ્તરમ્-અન્ય આ મૃત્યુને, નિસ્તર તરી જાવ-દૂર કરો. ૨૭

અનુવાદ—હમણાં જ અભિજિત નામનો મુહૂર્ત યોગ પસાર થયેલ છે. વળી આપના અમે સ્વજન છીએ, તો અમારા કલ્યાણ માટે અવિલંબે આ અન્ય મૃત્યુ સમાન દૈત્યને દૂર કરો. ૨૭.

તત્ત્વસુધા—અધુના અભિજિન્નામ યોગઃ—દેવો કહેવા ચાહે છે કે હમણાં જ અભિજિત નામનો મુહૂર્ત-યોગ પસાર થયેલ છે. અભિજિત મુહૂર્ત અને અભિજિત નક્ષત્ર એવા બે અર્થ અભિજિત શબ્દથી લેવાય છે. પુલા સંક્રાંતિના આઠ દિવસ ગયા બાદ તે જ દિવસે ઉત્તરાષાઢાના ચતુર્થ પાદમાં દિવસનો મધ્યાહ્ન આવતાં “મુહૂર્ત” માટે અભિજિત નામનો “યોગ” માનવામાં આવેલ છે. આ યોગ હમણાં જ પસાર થયેલ છે. દેવોને તે વિજય અપાવનાર છે. શ્રુતિમાં આખ્યાન છે કે તે દેવાસ્તસ્મિન્નક્ષત્રૈઃ સમ્યજયત્-દેવોનો આ સમય દૈત્ય-વિજયનો છે. તો હમણાં જ આ યોગ પસાર થયેલ હોવાથી વિના વિલંબે આનો વધ કરો કારણ કે હજી પણ વિજય મુહૂર્ત જ છે.

વળી એક એવો પણ મત છે કે “પાપપરાજિતમિવ તુ” પાપથી પરાજિત થયેલ જેવું અભિજિત નક્ષત્ર છે માટે તે ઉત્કૃષ્ટ નથી. તો તે પસાર થઈ ગયેલ છે, તેથી હિરણ્યાક્ષને મારવામાં શ્રમ નહીં પડે. ૨૭

આ હિરણ્યાક્ષ સ્વયં મૃત્યુની સામે જ આવ્યો છે માટે એને હણો એ વાત કહે છે—

દિષ્ટ્યા ત્વાં વિહિતં મૃત્યુમયમાસાદિતઃ સ્વયમ્ ॥

વિક્રમ્યેનં મૃધે હત્વા લોકાનાઘેહિ શર્મણિ ॥૨૮॥

અન્વયાર્થ—દિષ્ટ્યા—ધણા આનંદની વાત છે કે, અયં સ્વયમ્—આ જાતે જ, વિહિતમ્—શાપ સમયે નક્કી થયેલા, મૃત્યુમ્—મૃત્યુસ્વરૂપ, ત્વામ્—આપને આસાદિતઃ—આવીને મળ્યો છે, વિક્રમ્ય—પરાક્રમ કરી, પનં—આ દૈત્યને, મૃધે—ચુક્રમાં, હત્વા—મારીને, લોકાન્—લોકોને, શર્મણિ—કલ્યાણમાં સ્થાપો. ૨૮

અનુવાદ—ધણા જ આનંદની વાત છે કે, આપના જ હાથે આ દૈત્યનું મૃત્યુ થઈ ચૂકેલ છે. અને પોતે જ મૃત્યુસ્વરૂપ આપની સામે આવી ઊભેલ છે, તો આપ પરાક્રમપૂર્વક આ દૈત્યનો ચુક્રમાં નાશ કરી સર્વલોકોને શાન્તિ આપો. ૨૮

તત્ત્વસુધા—દિષ્ટ્યા—દિષ્ટ્યા અવ્યયથી દર્શાવે છે કે ધણી જ આનંદથી જાળત છે કે આ દૈત્યને આપને શાપવા જવું પડત તેને બદલે પોતે જ આપની સામે આવ્યો છે. સત્કુમારોના શાપ પ્રસંગે આનું મૃત્યુ આપના જ વરદ હસ્તે નક્કી થયેલ છે તો પછી એનો વધ કરવામાં વાંધો નથી. એનો વધ થતાં લોકકલ્યાણ થશે. આપની પ્રત્યેક લીલા લોકમંગલ હોય છે માટે આપ આ લોકમંગલ કાર્ય કરો. ૨૮

શ્રીમદ્ ભાગવત તૃતીય સ્કંધનો ૧૮ મો અધ્યાય સંપૂર્ણ

અધ્યાય ૧૯ મો

શ્લોક સંખ્યા ૩૮

આગળના ૧૮ મા અધ્યાયમાં પ્રજ્ઞાજ્ઞે શ્રીવરાહ ભગવાનની સ્તુતિ કરી અને સાયંકાળ પૂર્વે હિરણ્યાક્ષના વધ માટે વિરામિ કરી આમ છતાં જાહેરે વિષાતાના મનમાં એક વાત રમ્યા કરતી હતી કે હિરણ્યાક્ષ પ્રજ્ઞાને સેવક છે તો કદાચ નિજજન જાણી તેનો વધ ન પણ કરે.

આ શંકાના ઉત્તરરૂપે આ અધ્યાયનો પ્રારંભ થયો છે. સમદષ્ટિ ભગવાન યથાધિકાર શિક્ષા અને રક્ષા પણ કરે છે. છતાં શિક્ષા કરતી વખતે ભગવાનનું “કરુણાવાત્સલ્ય” કદીએ વિસારે નથી પડતું.

આ ઓગીજ્ઞસમો અધ્યાય એના પ્રમાણરૂપે છે. આ અધ્યાયમાં હિરણ્યાક્ષ કથા-પ્રસંગ આવશે અને તે પ્રસંગ ધણે ભાગે ૨૬ મા શ્લોક સુધી ચાલશે. ત્યાર બાદ ભગવાનના વરદ હસ્તે દિવ્યગતિ પામેલા હિરણ્યાક્ષની પ્રજ્ઞાદિ દેવો પ્રશંસા કરવા લાગશે. બાદ એક શ્લોકમાં ભગવાનનો યશ ગાશે ત્યાર બાદ ભગવાન નિજલોકમાં સિધાવશે. આ રીતે કથા-પ્રસંગથી અધ્યાયની વિગત આવી જશે.

આ શ્લોકમાં સંશયિત મનવાળા પ્રજ્ઞાજ્ઞને ભગવાન આશ્વાસન આપે છે—

મૈત્રેય ઉવાચ — અવધાર્ય વિરઠ્ઠ્યસ્ય નિર્વ્યલીકામૃતં વચઃ ॥

પ્રહસ્ય પ્રેમગમ્भीરં તદપાજ્ઞેન સોઽગ્રહીત્ ॥૧॥

અન્વયાર્થ—વિરઠ્ઠ્યસ્ય—પ્રજ્ઞાજ્ઞનું, નિર્વ્યલીક—અમૃતમ્—કપટરહિત અભીમય, વચઃ—વચનને, અવધાર્ય—સાંભળીને, પ્રહસ્ય—રિમત હાસ્ય કરીને, પ્રેમ—ગમ્भीરં—પ્રેમથી ગંભીર, તદ્—તે વચનનો, અપાજ્ઞેન—અપાંગથી, સઃ—ભગવાને, અગ્રહીત્—સ્વીકાર કર્યો. ૧

અનુવાદ—મૈત્રેય મહર્ષિએ કહ્યું કે વિદુરજ્ઞ, પ્રજ્ઞાજ્ઞના કપટ વિનાના અભીમય વચનને સાંભળીને પ્રજ્ઞા હસ્યા અને પ્રેમથી દીર્ઘ દષ્ટિવાળા તે વચનનો ભગવાને નેત્રના હશારાથી સ્વીકાર કર્યો. ૧

તત્ત્વસુધા—મૈત્રેય ઉવાચ—પ્રસંગના અનુસંધાનમાં મૈત્રેય મહર્ષિએ આગળ કથાપ્રસંગ શરૂ કરી વિદુરજ્ઞને કહ્યું કે “પૂર્વ અધ્યાયની સમાપ્તિમાં સંધ્યાકાળ આવી જાય તેની પહેલાં હિરણ્યાક્ષનો જો નાશ નહીં થાય તો અસુરોનું આસુરીવેળામાં બળ વધી જશે” એવું વિરઠ્ઠ્યસ્ય—પ્રજ્ઞાજ્ઞનું વચન ભગવાને સાંભળ્યું.

આ વાત પ્રજ્ઞાજ્ઞ દેવ તરફની દ્રેષ્ટિથી કહી રહ્યા છે કે વિષ્ણુના સ્પષ્ટા તરીકે વિશ્વકલ્યાણની નજરથી કહી રહ્યા છે તેનો ભગવાનને નિર્ણય કર્યો કે આ તો વિરઠ્ઠ્ય છે. રવિ ચિન્નોતિ જે સૂર્યને રચે તે “વિરઠ્ઠ્ય” છે. એટલે પ્રકાશના રચનાર કદી અંધારામાં રાખે તેવા વચન ન જ બોલે તેથી પ્રજ્ઞાજ્ઞનું વાક્ય સત્ય વાક્ય છે એમ ભગવાને નક્કી કર્યું. આ જ વસ્તુની નીચેના વાક્યથી સ્પષ્ટતા કરે છે—

નિર્વ્યલીકામૃતં વચઃ—વાક્યમાં બે શુભ જોઈએ. એક “નિષ્કપટ વાક્ય” અને બીજો “અમૃત તુલ્ય હિતકારી અને મધુર,” આ બંને ધર્મો પ્રજ્ઞાજ્ઞના વચનમાં હતા. આ સ્થાને નિર્વ્યલીકમૃતં અને નિર્વ્યલીક જ્ઞાતં એવા બે પાઠો છે. ત્યાં “નિર્દોષ અને સત્ય વાક્ય” એવો શબ્દાર્થ કરવો. સમાસમાં ‘જ્ઞાત્યકઃ’ સૂત્રથી પ્રકૃતિભાવ થયો અને “નિર્વ્યલીક જ્ઞાતં” એવું પદ રહ્યું છે.

“અભાજનું કહેવું હતું સંધ્યાકાળે મરશે નહીં” શું આટલી ખબર અભાજને છે તે ભગવાનને નહીં હોય એવો વિચાર ન લાવવો. અભાજ પ્રેમવિવશ આ વાત રજૂ કરે છે. માટે ભગવાન તેથી પ્રહસ્ય-હસી પડ્યા. અભાજને કહ્યું આપનું કથન સત્ય છે. આ જ વખતે તેનો વધ કરું પણ એની “યુદ્ધસુખની” લાક્ષણિકતા છે તે થોડું વધારે યુદ્ધ કરી પૂર્ણ કરું નહિ તે તેની ઇચ્છા મનમાં જ રહી જશે. માટે આજે રાતના જ એનો વધ કરીશ. આ સર્વ કેવલ “અગાજન” કટાક્ષથી કહ્યું : “મોટા પુરુષો ઝોઝાં વાક્ય બોલે અને સંકેતથી સર્વ કહે.” ભગવાને તેમજ કથું. ૧

હવે આ બીજા શ્લોકથી પાંચ શ્લોકો વડે ભક્તની કામનાની પૂર્તિ, ભક્તનો બિંબ વગેરે કાર્ત્ત્વ ભગવાન કરે છે તે પ્રસંગનું વર્ણન કરશે—

તતઃ સપત્નં મુક્ષતશ્ચરન્તમકુતોઽભયમ્ ॥

અઘાનોત્પત્ય ગદયા હનાવસુરમક્ષજઃ ॥૨॥

અન્વયાર્થ—તતઃ—ત્યાર પછી, અક્ષજઃ—શ્રી વરાહ ભગવાને, મુક્ષતઃ—અન્મુખ નેત્ર સામે, અકુતોઽભયમ્—સર્વ રીતે ભયરહિત થઈ ને, ચરન્તમ્—વિચરતા, અસુરમ્—અસુર, સપત્નમ્—શત્રુ હિરણ્યાક્ષને, ઉત્પત્ય—ફૂટીને, હનૌ—હડપચી ઉપર, ગદયા—ગદાથી, અઘાન—પ્રહાર કર્યો. ૨

અનુવાદ—ત્યાર પછી શ્રી વરાહ ભગવાને નજર સામે નિર્ભય બની વિચરતા અસુર હિરણ્યાક્ષ શત્રુને ફૂટીને હડપચી ઉપર ગદાથી પ્રહાર કર્યો, ૨

તત્ત્વસુધા—“તતઃ સપત્નમ્”—ઉપર દર્શાવ્યા પ્રમાણે પાંચ શ્લોકોમાં પાંચ અલૌકિક વસ્તુઓ દર્શાવશે. એ પાંચ વસ્તુઓમાં ૧ યુદ્ધ, ૨ યુદ્ધની કુશલતા, ૩ વિજેતાનો યુદ્ધધર્મ, ૪ જ્યની પ્રખ્યાતિ અને ૫ ભક્ત-જનોનાં આશિષવાક્યો ક્રમશઃ પાંચ શ્લોકોમાં આવશે. તેમાં પ્રથમ ભગવાને હિરણ્યાક્ષની “યુદ્ધલિપ્સા”ને પોષવા યુદ્ધ આરંભ્યું એ કથાની રજૂઆત કરવા માંડી કે તતઃ—અભાજનાં વાક્યને સાંભળી ભગવાને સપત્નં શત્રુને પ્રહાર કર્યો.

“મુક્ષતઃ ચરન્તમ્”—હિરણ્યાક્ષ પણ ભયશૂન્ય બની ભગવાનની સન્મુખ આવીને અટાપટા ખેલતો હતો. ગદાયુદ્ધમાં પ્રથમ અટાપટા ખેલવાના હોય છે અને ભાગ બેઈ પ્રહાર કરવાનો હોય છે. મુક્ષતઃ—અપ્પેનો એવો પણ અર્થ થાય છે કે ઉપરથી તે ફરતો હતો. હૃદયથી તે તેનું મરણ થઈ ચૂક્યું હતું અને તે જાણતો હતો.

“ઉત્પત્ય હનૌ અક્ષજઃ અઘાન”—ફૂટીને ભગવાને હિરણ્યાક્ષની હડપચી ઉપર પ્રહાર કર્યો, અક્ષજ ભગવાન વરાહનું નામ છે; કારણકે અભાજની નાસિકામાંથી પ્રકટ થયા છે. હિરણ્યાક્ષ જાણે હશે તેથી ભગવાને ફૂટીને ફટકો લગાવ્યો. ઉત્સાહ આવતાં વીર પુરુષો જીછળે છે. ૨

આ શ્લોકમાં પોતાની હડપચી ઉપર પડતી ગદાને દૂર કરવાનો ઉપાય કરે છે એ જ યુદ્ધની કુશળતા છે અને તાત્કાલિક ઉપાય અજમાવાની મેધા છે હવે એ વાતને રજૂ કરે છે—

સા હતા તેન ગદયા રહિતા ભગવત્કરાત્ ॥

વિઘૂર્ણિતાઽપતદ્રેજે તદ્ભુતમિવાઽભવત્ ॥૩॥

અન્વયાર્થ—તેન—તે હિરણ્યાક્ષે, ગદયા—પોતાની ગદાથી, હતા—ટકરાયેલી, સા—તે કૌમુદ્ધી ગદા, ભગવત્કરાત્—શ્રી વરાહ ભગવાનના કરકમલમાંથી, રહિતા—છૂટી પડેલી, વિઘૂર્ણિતા—ચક્કર લેતી, અપતત્—બૂમિ ઉપર પડી અને રેજે—શોભવા લાગી, તત્—તે વસ્તુ, અદ્ભુતમ્—આશ્ચર્યકારક, હવ—જેવી, અભવત્—બની. ૩

અનુવાદ—તે હિરણ્યાક્ષની ગદાથી ટકસાયેલી ભગવાનની કૌમુદકી ગદા શ્રી વરાહ ભગવાનના કરકમલમાંથી વિષ્ણુ પડી ચક્કર લેતી ભૂમિ ઉપર પડી અને શોભવા લાગી, આ વસ્તુ આશ્ચર્યકારક બની. ૩

તત્ત્વસુધા—“સા દ્વતા તેન ગદયા”-યુદ્ધની રીતિ પ્રમાણે શત્રુ જે શસ્ત્રાસ્ત્રનો પ્રહાર કરે તેની સામે તે શસ્ત્રાસ્ત્ર અથવા તેનાં વારણ અસ્ત્રો વપરાય છે. આ તો શસ્ત્રયુદ્ધ હતું. હાથમાં જે હથીઆર લઈ લઢાય તેને શસ્ત્રયુદ્ધ કહેવાય. ભગવાને ગદાથી જેવો પ્રહાર કર્યો તેવો જ હિરણ્યાક્ષે ગદાથી જ પ્રતીકાર કર્યો. ધણી બળથી ગદાનો ફટકો લગાવ્યો કે તે ગદા ચકરાતી જમીન ઉપર પડી પરંતુ તે તૂટી નથી ગઈ. છતાં નીચે કેમ પડે? ભગવાનનું સામર્થ્ય શું? આવા વિચારોનું સમાધાન કરે છે કે—

“તદદ્ભુતમમવત્”-આ કાર્ય અત્યંત આશ્ચર્યકારક બન્યું. જે કે ભગવાનના હાથમાંથી ગદા છટકે તો નહીં જ પરંતુ હિરણ્યાક્ષની ધ્વજા હતી કે હાથમાંથી ગદા પાડી નાંખું અને “ભક્તમનોરથપૂરક” ભગવાને તે પ્રમાણે ગદા હાથમાંથી પડવા દીધી. જે કૃપાનિધાન કૃષ્ણ ભક્તની આવી લૌકિક કામનાપૂર્તિ કરે છે તો કૃષ્ણસેવાની કામનાને કેમ ન પૂરે?

વળી ગદા પ્રાણનું સ્વરૂપ છે. ભગવાને જીવોના પ્રાણોને પોતાના હાથમાં ધારણ કરી સાચવ્યા છે. પરંતુ જે તે જીવ ઉચ્છ્વંખલ થઈ જાય તો તેનો ત્યાગ કરે છે એમ ગદાના પાતનથી સૂચવ્યું કે હવે હિરણ્યાક્ષના પ્રાણો પડવાની તૈયારીમાં છે. ૩

હવે આ શ્લોકમાં ભગવાનના હાથમાંથી ગદા પડવા છતાં હિરણ્યાક્ષ તેનો લાલ લાષ ગદાનો પ્રહાર નથી કરતો એ એની યુદ્ધવિજેતાની ધાર્મિકતા છે એનું વર્ણન કરશે—

સ તદા લઘ્વતીર્થોઽપિ ન બવાધે નિરાયુધમ્ ॥

માનયન્ સ મૃદ્ધે ધર્મ વિષ્વક્ષેનં પ્રકોપયન્ ॥૪॥

અન્વયાર્થ—તદા-જ્યારે ઠાકોરજીના હાથમાંથી ગદા નીચે પડી ત્યારે, લઘ્વ-તીર્થઃ અપિ-તક મળવા છતાં પણ, સઃ-તે, હિરણ્યાક્ષ દૈત્યે, મૃદ્ધે-રણસંગ્રામમાં, ધર્મમ્-યુદ્ધના નિયમને, માનયન્-માન આપતાં, વિષ્વક્ષ-સેનમ્-સર્વ તરફ સૈન્યવાળા ભગવાનને, પ્રકોપયન્-કોપાવતાં, નિરુ-આયુધમ્-આયુધવિનાના ભગવાન ઉપર, ન બવાધે-આક્રમણ ન કર્યું. ૪

અનુવાદ—જ્યારે ઠાકોરજીના હાથમાંથી ગદા નીચે પડી ત્યારે તક મળવા છતાં તે હિરણ્યાક્ષ દૈત્યે રણસંગ્રામના નિયમને માન આપતાં સર્વ તરફ સૈન્યવાળા ભગવાનને કોપાવતાં આયુધ વિનાના વરાહ ભગવાન ઉપર આક્રમણ કર્યું નહીં. ૪

તત્ત્વસુધા—“સ તદા લઘ્વતીર્થોઽપિ”-હિરણ્યાક્ષને લાગ મળ્યો પણ ગેર-લાભ ન લીધો. બાકી ભાગ્યે સ્વાર્થ સાધવાની તક મળે અને કોઈ તેનો ગેરલાભ ન ઉઠાવે. પણ એ તો ખલ નીતિ અને કુટિલ રીતિ છે. સરલ અને સહૃદય એવું ન કરે. જે હિરણ્યાક્ષ ખલ જ હતો પરંતુ મૂળ તો ખાનદાન હતો અને હરિકૃપાપાત્ર હતો તેથી તેનામાં ભગવાને ધર્મનો આવિષ્કાર કર્યો છે. લઘ્વતીર્થનો અર્થ આ ઠેકાણે “લાગ મળ્યો” એવો થાય છે. બાકી તીર્થ શબ્દના તીર્થક્ષેત્ર, અવકાશ-લાગ, સ્ત્રી, રજ, શાસ્ત્રી, યજ્ઞ, ભગવાનનું અભિષેક જલ વગેરે અનેક અર્થો થાય છે.

“વિષક્ષેનં પ્રકોપયન્”-કેટલીકવાર આવેશમાં આવી બોલનારની સામે દાખવેલ મૌન સામાના કોપની જ્વાલાને સળગાવે છે. હિરણ્યાક્ષ પણ યુદ્ધ ન કરતાં મૌન લઇ બિભો રહેતાં ભગવાનને ગુસ્સે કરવા ચાહે છે એ એની જડતા છે. ૪

હવે આ શ્લોકમાં વિજેતાના જયને જગત જાણે અને વખાણે ત્યારે જ આનંદ થાય છે એ બોક્ષમાનસનું વર્ણન કરે છે—

ગદાયામપવિદ્યાયાં હ્રાહાકારે વિનિર્ગતે ॥

માનયામાસ તદ્ધર્મ સુનામં ચાસ્મરત્ વિશ્નુઃ ॥૫॥

અન્યાર્થ—ગદાયામ્ અપવિદ્યાયામ્-ગદા પડી જતાં, હ્રાહાકારે-હાહાકાર, વિનિર્ગતે-થવા લાગ્યો ત્યારે, વિશ્નુઃ-સર્વશક્તિમાન પ્રભુએ, તદ્-ધર્મ-તેના વિવેકધર્મને, માનયામાસ-માન આપ્યું, અને, સુનામ-સુદર્શન ચક્રનું, અસ્મરત્-સ્મરણ કર્યું. ૫

અનુવાદ—ગદા હાથમાંથી પડી જતાં હાહાકાર મચી ગયો ત્યારે સર્વશક્તિમાન પ્રભુએ, તેના વિવેકને માન આપ્યું અને સુદર્શન ચક્રનું સ્મરણ કર્યું. ૫

તત્ત્વસુધા—ગદાયામપવિદ્યાયામ્-ભગવાનના હાથમાંથી ગદા નીચે પડતાં ચારે બાજુ હાહાકાર મચ્યો, કાલાહલ થયો. એક હારે અને બીજે જીતે ત્યારે સ્વાભાવિક ધોંધાટ, હર્ષનાદ, વગેરે થાય તેમ થયું. ભગવાને પણ હિરણ્યાક્ષના યુદ્ધધર્મનો આદર કર્યો, એ જ ભગવાનની દયાળુતા છે. “માનવ ગમે તેટલો ધર્મ કરે પરંતુ જો ભગવાન તે ધર્મનો આદર ન કરે તો ધર્માચરણનું ફળ ન મળે, ભગવાને તેથી શત્રુને પણ ધર્મનું ફળ મળે માટે તદ્ધર્મમાનયામાસ તેના સૌજન્યનો સમાદર કર્યો. “સૌજન્ય સદા સન્માનપાત્ર છે અને દૈન્ય સદા દંયાપાત્ર છે.”

“સુનામં ચાસ્મરત્”—ભગવાને તેના સૌજન્યનું માન વધાર્યું પણ મૌન-નિષ્ક્રિય બેસી ન રહેતાં પોતાના સુનામ-સુદર્શન ચક્રને યાદ કર્યું. તેમજ ગદાને પણ યાદ કરી અને બન્ને ભગવાનના હાથમાં આવ્યાં. એવું “ચ” અવ્યયથી સૂચવ્યું. ભગવાનના હાથમાં સુદર્શન હવું નહીં પરંતુ સ્મરણ કરતાં આવ્યું. કારણ કે ભગવાન “વિશ્નુ-સમર્થ” અને સુદર્શન દેવ છે એટલે આવે. ૫

હવે આ શ્લોકમાં સુદર્શન ધારણ કરતા ભગવાનને જોઈ ભકતો આશિષ-આહવાદ પ્રકટ કરે છે તે વર્ણન આવશે—

તં વ્યગ્રચક્રં દિતિપુત્રાધમેનં સ્વપાર્ષદમુખ્યેન વિષજ્જમાનમ્ ॥

ચિત્રા વાચોસ્તદ્વિદાં ચેચરાણાં તત્ર સ્માસન્ સ્વસ્તિ તેઽમું જહાતિ ॥૬॥

અન્યાર્થ—સ્વ-પાર્ષદ-મુખ્યેન-પોતાના મુખ્ય પાર્ષદ, દિતિ-પુત્ર-અધમેન-દિતિના અધમ પુત્ર હિરણ્યાક્ષ સાથે, વિષજ્જમાનમ્-યુદ્ધ કરતા, વ્યગ્ર-ચક્રમ્-ઉગામેલા ચક્રવાળા, તમ્-વરાહ ભગવાનને ઉદેશી, અતદ્-વિદ્યામ્-ભગવાન સક્રિય છે તે બાબતને ન જાણનારા, ચેચરાણામ્-દેવોની, તત્ર ચિત્રા વાચઃ-ત્યાં ચિત્રવિચિત્ર વાતો, આસન્-રમ-થવા લાગી કે, સ્તે-આપનું, સ્વસ્તિ-મંગલ થાવ, અમું જહિ-આ હિરણ્યાક્ષનો વધ થાવ. (ઇદ્રવંશાવૃત્ત) ૬

અનુવાદ—પોતાના મુખ્ય પાર્ષદ અને દિતિદેવીના અધમ પુત્ર હિરણ્યાક્ષ સાથે યુદ્ધ કરતા અને ઉગામેલા ચક્રવાળા તે વરાહ ભગવાનને ઉદેશી, ભગવાન સક્રિય છે તે ન જાણતાં આકાશમાં વિચરતા દેવોની ચિત્રવિચિત્ર વાતો થવા લાગી કે આપનું મંગલ થાવ, હિરણ્યાક્ષનો વધ થાવ. ૬

તત્ત્વસુધા—તં વ્યગ્રચક્રં-ભગવાન હિરણ્યાક્ષને મારવામાં હિતાવળ નથી કરતા. અને તેને લીલાથી રમાડે છે તેની વિજયવાસનાને પૂર્ણ કરે છે. સુદર્શન મહારાજ આ લીલા જોઈ “વ્યગ્ર” અને જાય છે તેથી “વ્યગ્ર-ચક્ર” એવું કહેવામાં આવ્યું છે. “ચક્ર” એમ માને છે કે ગદા પડી તેથી શી પરવા, હું ક્ષણમાં હિરણ્યાક્ષને ભરમ કરી નાખું, પણ શું કરું પ્રભુ તો શાંત છે અને વાપરે ત્યારે ને ? અને આજ્ઞા કરે ત્યારે ને ? આવું કેમ કરતા હશે ત્યારે કહ્યું કે—

સ્વપાર્ષદમુખ્યેન-ભગવાન પણ વિરુદ્ધ ધર્મવાળા છે. હિરણ્યાક્ષમાં પણ વિરુદ્ધધર્મો આવ્યા છે. “દૈત્યા-ધમ” એક અને મારવા માટેનો અપરાધ તો છે જ્યારે “પાર્ષદમુખ્ય” એ એનો ગુણ પણ છે. સૃષ્ટિના આરંભમાં તો દૈત્યની પણ જરૂર પડવાની. છતાં આ તો દૈત્યની મર્યાદાને તોડનાર હોવાથી મારવા લાયક છે અને પાર્ષદ હોવાથી તેના દાડ પૂરવા લાયક છે તેથી જ પ્રભુ વિનોદ અને વિલાંબ કરી રહ્યા છે. તે જોઈને ભગવાનની લીલાને ન સમજનારની સ્થિતિનું વર્ણન કરે છે કે—

અતદ્ વિદાં ચિત્રા વાચઃ-કોઈ કહે છે હમણાં જરૂર તેને મારશે, તો કોઈ બોલ્યા, ભાઈ નહીં મારે, ત્યારે કોઈ કહે પણ મરાય તેવો છે જ નહીં બહુ બળવાન છે, ત્યારે બીજા બોલ્યા આ તો તણખલા તુલ્ય છે હમણાં જ માર્યો સમજોને ! આખરે સર્વ બોલ્યા કે સ્વસ્તિ સ્વસ્તિ-જય હો, જય હો, કંદ્યાણુ હો કંદ્યાણુ હો !

હવે અઢાર શ્લોકોથી ખૂનખાર શું કરું વર્ણન શરૂ થાય છે. તેમાં પ્રથમ ૭ થી ૧૬ સુધીના દશ શ્લોકોમાં ભયંકર શસ્ત્રયુદ્ધ થાય છે તેનું અને ૧૭ થી ૨૪ સુધીના આઠ શ્લોકોમાં માધિક યુદ્ધ થાય છે તેનું વર્ણન શરૂ કરે છે. હવે હિરણ્યાક્ષ ગદા લઈ યુદ્ધે ચડે છે—

સ તં 'નિશમ્યાત્તરથાક્ષમગ્રતો વ્યવસ્થિતં પદ્યપલાશલોચનમ્ ॥

વિલોક્ય ચામર્ષપરિપ્લુતેન્દ્રિયો રુષા સ્વદન્તચ્છદમાદશચ્છવસન્ ॥૭॥

અન્વયાર્થ—આત્ત-રથ-અક્ષમ્-ચક્ર ધારણ કરેલા, તમ્-તે ભગવાનને, નિશમ્ય-સાંભળીને-જોઈને, પદ્ય-પલાશ-લોચનમ્-કમલપત્ર જેવા નેત્રવાળા, વ્યવસ્થિતમ્-બેભેલા, અગ્રતઃ-નજર સામે જ, વિલોક્ય-નિહાળીને, અમર્ષ-પરિપ્લુત-હિન્દ્રિયઃ-ક્રોધમગ્ન હિન્દ્રિયોવાળો, સઃ-તે હિરણ્યાક્ષ, રુષા-ક્રોધથી, શ્વસન્-કૂંકાડા મારતો, સ્વ-દન્ત-ચ્છદમ્-પોતાના હોઠને, આદશત્-કરડવા લાગ્યો. (વંશસ્થવૃત) ૭

અનુવાદ—ભગવાને સુદર્શન ચક્ર ધારેલ છે એમ સાંભળી અને કમલદલ સમાન નેત્રવાળા વરાહને નજર સામે નિહાળીને હિરણ્યાક્ષ ક્રોધમાં ડૂબેલ હિન્દ્રિયવાળો બન્યો અને ક્રોધથી કૂંકાડા મારતો પોતાના હોઠને કરડવા લાગ્યો. ૭

તત્ત્વસુધા—“સ ત નિશમ્ય”—કામાન્ધ, લોભાન્ધ અને ક્રોધાન્ધ કાયમ માટે આધિજા છે. કામાન્ધને લાભ નથી. લોભાન્ધને ધર્મ નથી. ક્રોધાન્ધને રત્ન નથી. હિરણ્યાક્ષને એટલો બધો ક્રોધ આવ્યો કે સામે ચક્રધારી ભગવાન હોવા છતાં તેને ચક્રવાળા દેખાતા નથી. જ્યારે યુદ્ધ જોનારાઓ બોલ્યા કે જુઓ-જુઓ ભગવાને ચક્ર ઉઠાવ્યું એવું તેને સાંભળ્યું ત્યારે ખબર પડી કે “ચક્ર” ધારણ કર્યું છે. હવે તે ભગવાનનું ધ્યાન કરવા લાગ્યો. તેમાં બે કારણ છે કે “ચક્ર” લીધું તેથી ભગવાન મારશે જ માટે હું ભક્ત હોઈ મૃત્યુ સમયે ભગવાનનું ભાવપૂર્વક ધ્યાન કરું, આ પ્રથમ કારણ છે અને બીજું કારણ ચક્ર લીધું માટે હવે હું શત્રુ તરીકે છું તો મારે ખૂબ જ સજગ રહેવું જોઈએ. આમ બંને રીતે ધ્યાનથી જોતાં તેને ભગવાન કેવા લાગ્યા—

“વ્યવસ્થિતં પદ્મપલાશલોચનમ્”—કમલ તુલ્ય નેત્રોવાળા શ્રીહરિને જોયા. યુદ્ધ કરે છે છતાં આંખમાં રોપ નથી. દુષ્ટ સામે ઊભો છે છતાં તેના તરફ દ્રેષભાવ નથી. કારણ કે આખરે તો ભગવાન પિતા છે. શિષ્ટ અને દુષ્ટ બન્ને ઉપર દયાભાવ છે. પરંતુ ધર્મ પ્રમાણે રક્ષા અને શિક્ષા કરે છે છતાં કૃપાલુતા કાયમ રહે છે.

અમયં પરિપ્લુતઃ—હિરણ્યાક્ષ તો પ્રભુ સામે સામાન્ય ગણાય તેથી તેને તો ભગવાનનું ધૈર્ય, રથૈર્ય, માધુર્ય જોઈ અદેખાઈ થઈ અને રાતોપીળો બની જઈ હોઠ કરડવા લાગ્યો. ક્રોધનું એ લક્ષણ છે. ૭

આ શ્લોકમાં શ્રીહરિ ઉપર હિરણ્યાક્ષ હાથમાં ગદા બંધ ધસી આવી પ્રહાર કરવા લાગ્યો તે વર્ણવે છે—

કરાલદંષ્ટ્રશ્ચક્ષુર્ભ્યાં વ્યાચક્ષાણો દહન્નિવ ॥

અમિપ્લુત્ય સ્વગદયા હતોડસીત્યાહનદ્ હરિમ્ ॥૮॥

અન્વયાર્થ—દહન્-દહ-બાળતો હોય એમ, ચક્ષુર્ભ્યામ્—એ નેત્રોથી, વ્યાચક્ષાણઃ—નિહાળતો, કરાલ-દંષ્ટ્રઃ—ભયંકર દાઢવાળો સ્વ-ગદયા-પોતાની ગદાથી, અમિપ્લુત્ય—સામે ધસી આવતો, હત-અસ્તિ—મરી જઈશ—માર્યો જઈશ, હતિ ગ્રાહ—એમ ઝોલીને, હરિમ્—વરાહ ભગવાન ઉપર, આહનત્—પ્રહાર કર્યો. ૮

અનુવાદ—જાણે બાળતો હોય તેમ જ નેત્રોથી નિહાળતો, ભયાનક દાઢવાળો હિરણ્યાક્ષ પોતાની ગદા લઈ સામે ધસી આવ્યો, અને “માર્યો સમજ” એમ ઝોલીને વરાહ ભગવાન ઉપર પ્રહાર કર્યો. ૮

તત્ત્વસુધા—કરાલ-દંષ્ટ્રઃ—હિરણ્યાક્ષ વિકરાળ દાઢવાળો હતો. તે ચક્ષુઓથી જાણે બાળતો હોય એમ ચઢી આવ્યો છે. મુદ્દાની એક વાત છે કે “ક્રોધ” મહાન શત્રુ છે. મહાન અનલ છે. તે બીજાને બાળતો પહેલાં પોતાને બાળે છે માટે દહન્નિવ-ઇવ અવ્યય વાપર્યું. કહે છે તે ભગવાનને બાળતાં તો બાળશે પણ પોતે બળી રહ્યો હતો. માટે ક્રોધ સર્વથા ત્યાજ્ય છે. તેને ભગવાનને કહ્યું હતોડસિ હમણાં જ માર્યા જશો એમ કહી ગદાનો પ્રહાર કર્યો. અહતોડસિ એવો પણ પાઠ નીકળે. તે મારી સામે યુદ્ધ શરૂ નથી કર્યું તેથી હજી મેં પ્રહાર નથી કર્યો, હવે યુદ્ધ શરૂ કર્યું છે તો આવી જા. વળી હતોડસિનો બીજો અર્થ થાય છે અહો વૈકુંઠનાથ ! વિરોગ પછી દાસને આપ આવી મળ્યા હો. આ ભક્ત બાવનાની દૃષ્ટિએ હતોડસિ પ્રાપ્તોડસિ એવો અર્થ કરવો. ૮

ભગવાન સાતના પ્રહારથી તેના હાથમાંની ગદાને પાઠી નાખે છે એ પ્રસંગને હવે વર્ણવે છે—

પદા સવ્યેન તાં સાધો મગવાન્ યજ્ઞસૂકરઃ ॥

લીલયા મિષતઃ શત્રોઃ પ્રાહરદ્ વાતરંહસમ્ ॥૯॥

અન્વયાર્થ—સાધો—હે સજ્જન પુરુષ, યજ્ઞ-સૂકરઃ મગવાન્—યજ્ઞસ્વરૂપ વરાહ ભગવાને, શત્રોઃ—હિરણ્યાક્ષ શત્રુના, મિષતઃ—દેખતાં-જોતાં જ, વાત-રંહસમ્—પવનના જેવી વેગીલી, તાં—તે ગદાને, લીલયા—રમતમાં જ, સવ્યેન-પદા—ડાબા પગથી, પ્રાહરત્—પ્રહાર કર્યો—ફેંકી દીધી. ૯

અનુવાદ—હે સજ્જન પુરુષ, યજ્ઞરૂપ શ્રી વરાહ ભગવાને, હિરણ્યાક્ષ જોઈ રહ્યો હતો અને પવનના જેવી વેગીલી ગદાને રમતમાં જ ડાબા પગના પ્રહારથી ફેંકી દીધી. ૯

તત્ત્વસુધા—સાધો આ સંબોધન શ્રી વિદુરજીને કર્યું છે. ભગવાન ઉપર ગદાનો પ્રહાર થયો એવી કથા સાંભળી વિદુરજીના કોમળ હૃદયને વ્યથા થઈ તેની શાંતિ માટે કહ્યું કે હે સાધો ! ન ગભરાશો. ભગવાને ગદાને પછાડી નાખી છે. જુઓ સાંભળો આગળની કથા. એમ કહી યુદ્ધ વર્ણવે છે—

પદા સવ્યેન મગવાન્ વરાહ ભગવાને પવન જેવા વેગવાળી ગદાને પગની-ભાતથી જ ફેંકી દીધી એથી

હિરણ્યાક્ષની ગદાની ભગવાનને પરવા નથી એમ સૂચવ્યું. વળી લાતનો પ્રહાર કરી ભગવાન હિરણ્યાક્ષ શત્રુના ક્રોધનું ઉત્તેજન કરે છે. ૯

૮. યુદ્ધનો સ્વભાવ છે કે તે ક્રિયામાં અને વાણીમાં આવે ત્યારે રસ આવે છે. હવે વાગ્યુદ્ધ પશુ શરૂ થાય છે—

આહ ચાયુધમાદત્સ્વ ઘટસ્વ ત્વં જિગીષસિ ॥

इत्युक्तः स तया भूयस्ताडयन् ननद भृशम् ॥१०॥

અન્યથાર્થ—અહ આહ-અને કહ્યું કે, આયુધમ્-હથીઆરને, આદત્સ્વ-હાથમાં લે, ઘટસ્વ-તૈયાર થઈ જા, ત્વં જિગીષસિ-તું જીતવા યાહે છે ખરું ને? સહિતિ ઉક્તઃ-એ પ્રમાણે પડકાર કરાયેલ તે હિરણ્યાક્ષ, તયા-તે ગદાથી, ભૂયઃ-ફરીથી, તાડયન્-પ્રહાર કરતો, ભૃશમ્-ખૂબ જ, નનદ-ગર્જના કરવા લાગ્યો. ૧૦

અનુવાદ—અને કહ્યું કે હથીઆરને હાથમાં લે, યુદ્ધ માટે સજ્જ થા, તું જીતવા યાહે છે ખરું ને? એ પ્રમાણે પડકારેલો હિરણ્યાક્ષ તે ગદાથી ફરી પ્રહાર કરતો ખૂબ જ જીર્જના કરવા લાગ્યો. ૧૦

તત્ત્વસુધા—આહ ચાયુધમાદત્સ્વ—હવે ભગવાને હિરણ્યાક્ષને ત્રણ વાક્યોથી પડકાર કર્યો કે “આયુધ હાથમાં લે”, “તૈયાર થઈ જા,” જિગીષસિ “જીતવાને યાહે છે” ખરું ને? આમાં ભગવાને ત્રણ કટાક્ષ કર્યા, પ્રથમ “આયુધ હાથમાં લે” એમ કહી પડેલા શસ્ત્રને ફરી પકડવું એ સ્વમાનશ્ચત્વનું કાર્ય છે એમ કહ્યું. “આવી જા” હાર્યા પછી યુદ્ધ જવું એ નિર્ભંજન કાર્ય છે. “આવી જા હું જીતીશ” એમ બોલવું એ તો બુદ્ધિશ્ચત્વનું કાર્ય છે. ભગવાને જ્યારે હિરણ્યાક્ષને પડકાર ફેંક્યો ત્યારે તે ગોવિંદને ગદાના પ્રહાર કરતો ગર્જના કરવા લાગ્યો. ભગવાને હાથમાંથી પડેલી ગદા ઉપાડી ન હતી. પરંતુ નિરુપાય અને નિર્ભંજન હિરણ્યાક્ષને આ વિના આરો ન હતો તેથી ગદા લઈ દોડી આવ્યો. ૧૦

૮ ભગવાને ફરી પશુ ગદાને નિષ્ફળ બનાવી દીધી એ વસ્તુનું વર્ણન આ શ્લોકમાં કરે છે—

स तामापततीं वीक्ष्य भगवान् समवस्थितः ॥

जगाह लीलया प्राप्तां गरुत्मानिव पन्नगीम् ॥११॥

અન્યથાર્થ—તામ્-તે ગદાને, આપતતીમ્-સામે આવતી, વીક્ષ્ય-જોઈને, સમ્-સ્થિતઃ-સ્થિર બેસેલા, સઃ-તે વરાહ ભગવાને, ગરુત્માન્-ગરુડજી, પન્નગીમ્-હવ-નાગજીને જેમ પકડી લે તેમ, પ્રાપ્તામ્-આવેલી તે ગદાને, લીલયા-અનાયાસે, જગાહ-પકડી લીધી. ૧૧

અનુવાદ—તે ગદાને સામે આવતી જોઈને સ્થિર બેસેલા તે વરાહ ભગવાને, ગરુડજી નાગજીને જેમ પકડી લે તેમ આવેલી તે ગદાને અનાયાસે પકડી લીધી. ૧૧

તત્ત્વસુધા—સ તામપાતતી—ભગવાને પોતાના ઉપર ફેંકેલી ગદાને ગરુડ નાગજીને પકડે તેમ ગદાને અદાથી પકડી લીધી. ગરુડ અને નાગજીને વૈર છે. ગરુડ નાગજીનાં અચ્ચાને ખાઈ જાય છે તેથી નાગજીને ગરુડ ઉપર દ્રેષ છે. ગરુડ વૃક્ષ ઉપર બેઠેલ છે. નાગજી ગર્વપૂર્વક ગરુડને ગળવા વૃક્ષ ઉપર ચઢી આવે છે પરંતુ ગરુડ તો જાણે છે બંને ને આવે “એ તો મારો આહાર” છે. મારે લેવા જવું પડે તેને બદલે સામે આવે છે એ તો હર્ષની ગાથા છે એમ સમજી સાપજીને જેમ ગરુડ પકડી લે તેમ ગરુડાધીશ રમતમાં ગદાને પકડી લીધી. ૧૧

૮ ભગવાનની વીરોધિત ખાનદાનીનું વર્ણન આ શ્લોકમાં દર્શાવે છે કે ભગવાન પોતાના શત્રુને શસ્ત્રો સ્વયં આપી યુદ્ધ કરવા આમંત્રે છે—

સ્વપૌરુષે પ્રતિહતે હતમાનો મહાસુરઃ ॥

નૈચ્છદ્ ગદાં દીયમાનાં હરિણા વિગતપ્રભઃ ॥૧૨॥

અન્વયાર્થ—સ્વ-પૌરુષે-પોતાનું સામર્થ્ય-પુરુષાતન, પ્રતિહતે-નાશ પામતાં, હતમાનઃ-માનરહિત થયેલો, વિગત-પ્રભઃ-નિસ્તેજ બનેલ તે, મહાસુરઃ-મહાન અસુર હિરણ્યાક્ષ, હરિણા-શ્રી વરાહ ભગવાને, દીયમાનામ્-આપેલી, ગદાં-ગદાને, ન નૈચ્છદ્-સ્વીકારતો ન હતો. ૧૨

અનુવાદ—પોતાનું પુરુષાતન નાશ પામી જતાં, ગર્વ વિનાનો બનેલ, નિસ્તેજ તે મહાન અસુર હિરણ્યાક્ષે, શ્રીહરિએ-વરાહ ભગવાને ગદા આપવા માંડી તોપણ લેવાની ચાહના ન કરી. ૧૨

તત્ત્વસુધા—સ્વ-પૌરુષે પ્રતિહતે—હિરણ્યાક્ષનું બળ-પુરુષાતન નિર્થક થઈ ગયું તે સમયે પ્રબળ શ્રીહરિ ક્રમ લઢે તેથી તેને ગદા આપવા માંડી. એમાં અનેક કારણ હતાં. ૨જીમાં પોતાના શત્રુને નિઃશસ્ત્ર ન મારવો. તેની પાસે શસ્ત્ર ન હોય તો આપવું. કેવલ શસ્ત્ર સાધનબળથી જ વિજય ન મેળવતાં તાકાતથી પણ જીતવું, આને નીતિશુદ્ધ ગણ્યું છે. ભગવાને તે પ્રમાણે કયું. ઉપરાંત તેને કોઈનું શસ્ત્ર લેવાનો અન્યાય ન થાય અને તેનું “વૈષ્ણવત્વ” સચવાય, વળી તે નિસ્તેજ ન થાય અને તેજસ્વી રહે માટે ભગવાને પોતાની પાસેથી ગદા આપવા માંડી પરંતુ તેણે ન લીધી. ૧૨

હવે આ શ્લોકમાં હિરણ્યાક્ષ ત્રિશૂલ ધારણ કરે છે તે પ્રસંગ વર્ણવાશે—

જગ્રાહ ત્રિશિખં શૂલં જ્વલજ્વલનલોલુપમ્ ॥

યજ્ઞાય ધૃતરૂપાય વિપ્રાયામિચરન્ યથા ॥૧૩॥

અન્વયાર્થ—વિપ્રાય-વિપ્રને મારવા માટે, અમિચરન્-મંત્ર દ્વારા મારણપ્રયોગ કરનારની, યથા-માફક, ધૃત-રૂપાય-વરાહ સ્વરૂપને ધારણ કરનારા, યજ્ઞાય-યજ્ઞભગવાનના નાશ માટે, જ્વલન્-જ્વલન્-લોલુપમ્-ભડભડ બળતા અગ્નિની માફક બાળી નાખવા આતુર, ત્રિશિખમ્-ત્રણ પાંખિયાવાળા, શૂલમ્-ત્રિશૂલને, જગ્રાહ-ઉઠાવ્યું. ૧૩

અનુવાદ—બ્રહ્મવેતાને મારવા માટે મંત્ર દ્વારા અભિચાર પ્રયોગ કરનારની માફક, વરાહ સ્વરૂપને ધારણ કરનારા યજ્ઞ ભગવાનના વધ માટે ભડભડ બળતા અગ્નિની માફક બાળી નાખનારા ત્રણ પાંખિયાવાળા ત્રિશૂલને હાથમાં પકડયું. ૧૩

તત્ત્વસુધા—“જગ્રાહ ત્રિશિખમ્”—હિરણ્યાક્ષે ભગવાન ઉપર છોડવા માટે ત્રિપાખિયું ત્રિશૂલ હાથમાં લીધું. તે ખૂબ જ તીવ્ર આણીવાળું હતું. આ એક પ્રકારનું “અગ્ન્યસ્ત્ર” હતું. ત્રિશૂલમાંથી વિશ્વને ભસ્મ કરનારો અગ્નિ નીકળતો હતો. આ શસ્ત્ર અને અસ્ત્ર હતું. મંત્રથી તેની રચના કરી હતી. પરંતુ યજ્ઞવરાહનો નાશ કરવાનું તેમાં સામર્થ્ય ન હતું. કારણકે મંત્રની સર્વ અધિષ્ઠાત્રી દેવતા શ્રી યજ્ઞવરાહ હતા. તેથી એકાદ દેવતાના મંત્ર બળવાળું ત્રિશૂલ ત્યાં કોઈ ન કરી શકે એ સમજની સ્પષ્ટતા માટે દેહાન્ત આપ્યું છે કે—

વિપ્રાય અમિચરન્—વિપ્ર એ સર્વ મંત્રોની દેવતા છે. એનામાં દૈવીશક્તિ બળત છે, તેના ઉપર મંત્રનો અભિચાર પ્રયોગ સફળ ન થઈ શકે. બલે કોઈ મોહવશ મારણ પ્રયોગ કરે તેમજ મોહબરો હિરણ્યાક્ષનો પ્રયોગ સમજવો. ૧૩

હિરણ્યાક્ષે ત્રિશૂલ છોડયું તેનું શું પરિણામ આવ્યું તે આ શ્લોકમાં વર્ણવે છે—

તદોજસા દૈત્યમહાભટાર્પિતં ચકાસદન્તઃ સ્વ ઉદીર્ણદીધિતિ ॥

ચક્રેણ ચિચ્છેદ નિશાતનેમિના હરિર્યથા તાર્ક્ષ્યપતત્રમુજ્જિતમ્ ॥૧૪॥

અન્યથા—ઓજસા-દૈવીબળથી, દૈત્ય-મહા-મટ-અર્પિતમ્-હિરણ્યાક્ષ નામના સમર્થ યોદ્ધાએ છોડેલ, હો-આકાશમાં, ચક્રાસત્-શોભતું, અન્તઃ-અંદરથી, ઉદીર્ણ-દીર્ઘતિ-વધેલ તેજવાળા, તત્-તે ત્રિશૂલને, દ્વરિઃ-ધન્દ્રે, યથા-જેવી રીતે, ઉજ્જિહ્વતમ્-પોતાની ધ્વજાથી ત્યજેલા એવા, તાર્ક્ય-પત્રજમ્-ગુરુજીના એક પીછાને, ચિચ્છેદ-કાપ્યું હતું તે રીતે, દ્વરિઃ-શ્રી વરાહ ભગવાને, નિશાત-નિમિના-તીક્ષ્ણ ધારવાળા, સ્વકેળ-ચક્રથી તે ત્રિશૂલને, ચિચ્છેદ-કાપી નાખ્યું. (વંશસ્થ વ્રત) ૧૪

અનુવાદ—હિરણ્યાક્ષ નામના સમર્થ યોદ્ધાએ દૈવીબળથી ફેંકેલા, આકાશમાં ચળકતા, અંદરથી વધેલા તેજવાળા, તે ત્રિશૂલને-રાજા ધન્દ્રે જેમ ગુરુજીએ પોતાની ધ્વજાથી ત્યજેલા એક પીછાને છેદી નાખ્યું તેવી જ રીતે શ્રી વરાહ ભગવાને (તે ત્રિશૂલને) છેદી નાખ્યું. ૧૪

તત્પ્રસુધા—“તદોજસા દૈત્યમહામટાર્પિતમ્”—ત્રિશૂલની પાછળ દેવતાનું બળ હતું. તે ત્રિશૂલ આકાશ-પ્રદેશમાં ચળકી રહ્યું હતું. રુદ્રે અન્તરિક્ષના દેવો છે. તેઓનું તેજ તીક્ષ્ણ ત્રિશૂલમાં હતું તેથી તે અન્તરિક્ષમાં તાકાત ધરાવતું હતું. ભગવાને સુદર્શનથી આકાશમાં જ તેનો નાશ કર્યો.

સુદર્શન અને ત્રિશૂલ બંને એક જ જાતના હોવાથી અથવા એક જ પ્રકારના તેજવાળાં હોવાથી એકબીજાનો નાશ ન કરે છતાં કેમ નાશ કર્યો? એનો પ્રત્યુત્તર આપ્યો કે—

હરિર્યથા તાર્ક્યપત્રજમ્—રાજા ધન્દ્રે ગુરુજીને માટે વજ્ર છોડેલું પરંતુ ગુરુજીને તે મારી શકે તેમ ન હતું તેથી ગુરુજીને પોતાની ધ્વજાથી એક પીછાને છોડી દીધું અને વજ્રે તેને છેદી નાખ્યું. તેમજ ત્રિશૂલ-માંથી મંત્ર દેવતા શ્રી મહાદેવજી બહાર નીકળી ગયા એટલે દેવતા વિનાના ત્રિશૂલને સુદર્શને નષ્ટ કર્યું. કાઈ એક કદમમાં સુદર્શનની પ્રાપ્તિ મહાદેવજી પાસેથી થયેલી હશે તેથી ત્રિશૂલ અને સુદર્શનને એક જાતનાં કહ્યાં છે. જો કે આ કદમમાં તેમ નથી બન્યું છતાં તેજસપણુને લીધે બંનેને એક જાતનાં કદમ્યાં છે. ૧૪

રોષાવેશવાળા દૈત્યે પ્રભુના વક્ષઃસ્થળમાં કઠોર મૂઠીનો પ્રહાર કર્યો એનું વર્ણન કરે છે—

વૃક્ષે સ્વશૂલે बहुधारिणा हरेः प्रत्येत्य विस्तीर्णमुरो विभूतिमत् ॥

प्रवृद्धरोषः स कठोरमुष्टिना नदन प्रहृत्यान्तरधीयतामुरः ॥ ૧૫ ॥

અન્યથા—અરિણા-શત્રુ ગણાતા એવા સુદર્શને, बहुधा-અનેક પ્રકારે, સ્વ-શૂલે-પોતાના ત્રિશૂલને, વૃક્ષે-કાપી નાખ્યું ત્યારે, प्रवृद्ध-રોષઃ-વધેલ ગુરસાવાળો, सः-તે પ્રસિદ્ધ, अमुरः-અસુર હિરણ્યાક્ષ, હરેઃ પ્રતિ પત્ય-ભગવાનની સામે ધસી આવી, विभूतिमत्-શ્રી લક્ષ્મીજીના નિવાસવાળા, विस्तीर्णम्-વિશાળ, उरः-વક્ષઃસ્થળને, नदन्-ગર્જના કરીને, कठोर-મુષ્ટિના-કઠોર મુઠ્ઠાથી, प्रहृत्य-પ્રહાર કરીને, अन्तर-ધીયત-અન્તર્ધાન બની ગયો. (ઇદ્રવંશા વ્રત) ૧૫

અનુવાદ—શત્રુ ગણાતા એવા સુદર્શને જ્યારે ત્રિશૂળના અનેક ટુકડા કરી નાખ્યા ત્યારે વધેલ ક્રોધવાળો તે અસુર હિરણ્યાક્ષ એકાએક ભગવાન ઉપર ધસી આવ્યો. અને લક્ષ્મીજીના નિવાસભૂત વિશાળ વક્ષઃસ્થલ ઉપર ગર્જના કરી મુઠ્ઠો મારી અન્તર્ધાન થઈ ગયો. ૧૫

તત્પ્રસુધા—વૃક્ષે સ્વશૂલે અરિણા-અરિ શબ્દ નપુંસકે છે અને “અરાઃ સન્તિ અસ્વ ઇતિ અરિ-સુદર્શનચક્ર” જેને ફરતા આરાઓ છે એવી વ્યુત્પત્તિ પ્રમાણે સુદર્શન ચક્ર એવો અર્થ થાય. બીજો ભાવ પણ આ અરિણા પદમાં રહેલો છે. એ ભાવ માટે અરિઃ એટલે શત્રુ એવો અર્થ થાય. દૈત્ય સુદર્શનને શત્રુ સમજે છે. સુદર્શનના-અરિના પ્રહારથી ત્રિશૂલના સેંકડો ટુકડા થઈ ગયા. ત્રિશૂલમાં દૈવી મંત્રબળ હતું તે ચાલ્યું ગયું ત્યારે તે કેવલ લોખંડનું હથિયાર રહ્યું. તેમજ તે હવે “મહાદેવજીના બળવાળું નથી પરંતુ દૈત્યનું શસ્ત્ર માત્ર છે” એટલે સુદર્શને તેના અસંખ્ય ટુકડા કરી નાખ્યા.

જ્યારે ત્રિશક્તિના ચૂરા થયા ત્યારે હિરણ્યાક્ષનો ક્રોધ વધી ગયો. “ક્રોધના તામેદારમાં દયા અને વિવેક વસતાં નથી” એ તદ્દન સત્ય છે. એને ત્યાં લક્ષ્મી અને લાગણીનાં સ્થાન પણ નથી. એ સ્વયં સાનશન્ય બને છે. પછી તેને ભગવાન કે મહાનનાં ભાન પણ નથી રહેતાં. અવિવેકી હિરણ્યાક્ષે શ્રીહરિના વક્ષઃસ્પર્શમાં ઉદ્ડ બની કઠોર મુક્ષીનો પ્રહાર કર્યો. જ્યાં લક્ષ્મીજનો નિવાસ છે, એવા વક્ષઃસ્પર્શે પ્રહાર કરતાં લક્ષ્મી ગુમાવી બેઠો. વળી જ્યારે “જયવિજયરૂપ”માં તે હતો અને સનતકુમારોએ શાપ આપ્યો હતો ત્યારે લક્ષ્મીજ શાપમાં સંમત હતાં. વળી શાપિત દશાના જયવિજયને લક્ષ્મીજ, ગરુડજ સાથે જોવા આવ્યાં હતાં, ત્યારનો રોષ તેના મનમાં રહી ગયેલ તેનો આજે મુક્ષી મારી ઊભરો કાઢ્યો.

◀અન્તરધીયત-મુક્ષી મારીને દૈત્ય અન્તર્ધાન થયો. પરંતુ વીર ચોદ્ધો હોત અને સન્નજન હોત તો કદી તે અન્તર્હિત ન થાત. ૧૫

◀આ શ્લોકમાં હિરણ્યાક્ષની મુક્ષીના પ્રહારની ભગવાનને કાંઈપણ અસર ન થઈ એ વિષય વર્ણવે છે—

તેનેત્યમાહતઃ ક્ષત્તર્ભગવાનાદિસૂકરઃ ।

નાકમ્પત મનાક્ કાપિ સ્વજા હત ઇવ દ્વિપઃ ॥૧૬॥

અન્વયાર્થ—ક્ષત્તઃ—હે વિદુરજ ! તેન—તે હિરણ્યાક્ષથી, હૃત્યમ્—આવા, આહતઃ—પ્રહાર પામેલા, આદિ-સૂકરઃ—ભગવાન—ભગવાન વરાહ, સ્વજા—પુખ્તની માળાથી, હૃતઃ—પ્રહાર પામેલ, દ્વિપઃ—ઇવ—હાથીની માફક, કાપિ—કોઈપણ ભાગમાં, મનાક્—જરાપણ, ન અકમ્પત—કંપ પામ્યા નહીં. ૧૬

અનુવાદ—હે વિદુરજ ! જ્યારે હિરણ્યાક્ષે આવો પ્રહાર કર્યો ત્યારે આદિ વરાહ ભગવાન, પુખ્તમાળાથી પ્રહાર પામેલા હાથીની માફક શરીરના કોઈપણ ભાગથી જરા પણ કંપ્યા નહીં. ૧૬

તત્ત્વસુધા—ક્ષત્તઃ—ચાલુ કથા પ્રસંગમાં વિદુરજ “સંયમી” એવા અર્થને બતાવનાર ક્ષત્તઃ ! સંબોધન કરી એક પ્રસંગ તાજો કર્યો કે દુર્યોધનનાં મર્મવેધક વાહ્યાણોની જરાપણ વ્યથા આપના હૃદયને થઈ ન હતી તે જ પ્રકારે દૈત્યની કઠોર મુક્ષી વાગી છતાં ભગવાનને કાંઈ પણ અસર ન થઈ. સમજ લો કે હાથીના દેહ ઉપર પુખ્તની માળાનો પ્રહાર થાય તો તેની પીડા પણ ન થાય અને કંપની અસરે પણ ન જણાય. આદિ વરાહને આ પ્રહારની કાંઈપણ અસર નથી, જ્યારે દૈત્ય આ પ્રહારને પોતાનું અંતિમ બળ માને છે. ૧૬

◀આ શ્લોકથી હવે પોતાનું સ્વાભાવિક બળ આદ્યું ગયું એટલે માયિક બળ વાપરવું શરૂ કરે છે તે વર્ણન આરંભે છે—

અથોરુધાસૃજન્માયાં યોગમાયેશ્વરે હરૌ ।

યાં વિલોક્ય પ્રજાસૃસ્તા મેનિરેડસ્યોપસંયમમ્ ॥૧૭॥

અન્વયાર્થ—અથ—ત્યાર પછી તો, યોગ-માયા—ઈશ્વરે—યોગમાયાના સ્વામી, હરૌ—શ્રીહરિ વરાહ પ્રભુ ઉપર, રુદ્ધા—અનેક પ્રકારે, માયામ્—માયાને, અસૃજત્—છોડી, યામ્—જેને જોઈને, વ્રસ્તાઃ—ત્રાસ પામેલી, પ્રજાઃ—પ્રજાઓ, અસ્ય—આ જગતનો, ઉપસંયમમ્—પ્રલય થશે એમ, મેનિરે—માનવા લાગી. ૧૭

અનુવાદ—ત્યાર પછી તો યોગમાયાના સ્વામી શ્રી વરાહ પ્રભુ ઉપર અનેક પ્રકારે માયાને છોડી, જેને જોઈને ત્રાસ પામેલી પ્રજા આ જગતનો પ્રલય થશે એમ માનવા લાગી. ૧૭

તત્ત્વસુધા—અથ રુદ્ધા અસૃજત્ માયામ્—હવે નવો વિષય વર્ણવવો છે માટે ‘અથ’ અવ્યયથી વર્ણન શરૂ કર્યું. જ્યારે તેનું સત્યબળ ન આદ્યું ત્યારે આસુરી બળ વાપર્યું. એક સિદ્ધાન્ત તદ્દન સાચો છે. ઈશ્વરે “અક્ષલ અને શૌર્ય” અપવાદમાં જ અનુન જોવાને આપ્યાં છે. કુમતિ અને કપટનો સમાગમ તો સુલભ છે

પરંતુ સુમતિ અને હરિરતિ સદા દુર્લભ છે. અક્ષલ વગરના અસુરે સમસ્ત માયાઓના સ્વામી ઉપર માયાનો પ્રયોગ અજમાવ્યો એની કેટલી અસર થવાની છે ? જ્યારે તે માયાને અજમાવી ત્યારે પ્રજાજનોને લાગ્યું કે શું જાતનો પ્રલય તો નહીં થાય ને ? ૧૭

હવે આસુરી માયાના પ્રકારો ચાર શ્લોકમાં ગાય છે—

પ્રવધુર્વાયવશ્ચળ્હાસ્તમઃ પાંસવમૈરયન્ ॥

દિગ્મ્યો નિપેતુર્ગ્રાવાણઃ ક્ષેપણૈઃ પ્રહિતા ઇવ ॥૧૮॥

અન્વયાર્થ—અણ્હાઃ—પ્રચંડ, વાયવઃ—વાયરાઓ, પ્રવધુઃ—વાવા લાગ્યા, પાંસવમ્—ધૂળના, તમઃ—અંધકારને, પૈરયન્—પ્રકટ કર્યો, ક્ષેપણૈઃ—ગોદણોથી—યંત્રોથી, પ્રહિતા ઇવ—ફેંકાયેલા હોય તેમ, દિગ્મ્યઃ—દિશાઓમાંથી, ગ્રાવાણઃ—પથરાઓ, નિપેતુઃ—ફેંકવા લાગ્યા. ૧૮

અનુવાદ—પ્રચંડ વાયરાઓ વાવા લાગ્યા. ધૂળધૂળના ગોટાઓથી અંધકારને પ્રકટ કરવા માંડ્યો. યંત્રોથી ફેંકાયા હોય તેવા દિશાઓમાંથી પથરો ફેંકવા લાગ્યા. ૧૮

તત્ત્વસુધા—પ્રવધુઃ વાયવઃ—પ્રચંડ પવન વાવા લાગ્યા, ચારેગમ ધૂળથી અંધકાર છવાયો, અને પથરો ફેંકવા લાગ્યા, આવાં ત્રાસદાયક માયાનાં કાર્યો શરૂ થયાં. પથરો તો એવા પ્રમાણમાં પડવા લાગ્યા કે જાણે કિલ્લાઓ ઉપરથી ઔષધિના બળથી યંત્રો દ્વારા પથરો ફેંકવામાં આવતા હોય. આ કાર્ય તામસ વૃત્તિવાળાનાં મનાય. એથી આ તામસી માયાનો પ્રયોગ છે એમ માનવું. ૧૮

આ શ્લોકમાં આસુરી માયાની અસરથી આકાશની બનેલી અવસ્થાનું વર્ણન કરે છે—

ઘૌર્નિષ્ઠમગ્નાઘ્રૌઘૈઃ સવિદ્યુત્સ્તનયિત્નુભિઃ ॥

વર્ષદ્વિઃ પૂયકેશાસ્ટગ્વિમૂત્રાસ્થીનિ ચાસકૃત્ ॥૧૯॥

અન્વયાર્થ—અ સ-વિદ્યુત્-સ્તનયિત્નુભિઃ—અને વળી વીજળીઓ અને ગર્જનાઓ સાથે, પૂય-કેશ-અસ્ટગ્-વિદ્-મૂત્ર-અસ્થીનિ—પરુ, વાળ, રુધિર, મળમૂત્ર અને હાડકાંઓને, અસકૃત્—વારંવાર, વર્ષદ્વિઃ—વરસાવતા, ઘ્રૌઘૈઃ—વાદળોના સમૂહોથી, ઘૌઃ—આકાશ-સ્વર્ગ, નદ્વ-મગ્ના—જ્યોતિશ્ચક્ર વિનાનું જણાવા લાગ્યું. ૧૯

અનુવાદ—અને વળી વીજળીઓના કડાકાઓ સાથે પરુ, વાળ, રુધિર, મળમૂત્ર અને હાડકાંઓને વારંવાર વરસાવતા વાદળોના સમૂહોથી આકાશ જ્યોતિશ્ચક્ર વિનાનું જણાવા લાગ્યું. ૧૯

તત્ત્વસુધા—ઘૌઃ—આકાશનું અને સ્વર્ગનું નામ છે. માયાવી રીતે સર્જેલી વીજળીઓ અને કાળાં વાદળોને લીધે આકાશ ચારે કાર વેરાઈ ગયું અને જ્યોતિશ્ચક્ર દેખાતાં બંધ થયાં. સાચાં વાદળ હોત તો વૃષ્ટિ થાત પરંતુ “અણુ શક્તિ”માંથી સર્જાયેલ વાદળો હતાં તેમાંથી સૂગ ઉપજવનાર, ત્રાસ કરનાર એવાં જ રુધિર, અરિથ વગેરેને વારંવાર વરસાવવા લાગ્યા. આકાશમાં નક્ષત્રો નથી દેખાતાં તેથી લાગે છે કે સંધ્યાકાળ પસાર થઈ ગયો અને રાત્રીનો પ્રારંભ થઈ ચૂક્યો છે. કેટલાકનું એમ માનવું છે કે માયાના પ્રયોગોને લીધે રાત્રીની રચના થઈ તેમજ નક્ષત્ર દર્શનનો અભાવ પણ થયો; કારણ કે ભગવાને દૈત્યને રાત્રિએ નથી માર્યો પરંતુ સંધ્યાકાળ પહેલાં જ માર્યો છે. કેટલાક માને છે કે અજ્ઞાણને સંધ્યાકાળે અસુરો મરશે નહીં એમ કહ્યું છે. ભગવાને તે સ્વીકાર્યું છે અને દૈત્યને રાત્રિએ મારેલ છે. ૧૯

હવે આયુધોના પ્રહારો વરસાવતી આસુરી માયાનું યુદ્ધ વર્ણવે છે—

ગિરયઃ પ્રત્યદ્વયન્ત નાનાયુધમુચોડનઘા ॥

દિગ્વાસસો યાતુધાન્યઃ શૂલિન્યો મુક્તમૂર્ધજાઃ ॥૨૦॥

અન્વયાર્થ—અનઘ-હે નિષ્પાપ, નાના-આયુધ-મુચઃ-જુદા જુદા પ્રકારનાં આયુધોને છોડનારા, ગિરયઃ-પર્વતો, પ્રતિ-અદ્વયન્ત-દેખાવા લાગ્યા. યાતુધાન્યઃ-રાક્ષસીઓ, દિગ્-વાસસઃ-દિગંબર સ્વરૂપ-માં, શૂલિન્યઃ-ત્રિશૂલવાળી અને મુક્ત-મૂર્ધજાઃ-ખુલ્લા કેશવાળી દેખાવા લાગી. ૨૦

અનુવાદ—હે નિષ્પાપ વિદુરજી ! જુદા જુદા પ્રકારનાં આયુધોને છોડનારા પર્વતો દેખાવા લાગ્યા અને રાક્ષસીઓ વિના વસ્ત્રે ત્રિશૂલ પકડેલી અને છૂટા મૂકેલા કેશવાળી દેખાવા લાગી. ૨૦

તત્ત્વસુધા—ગિરયઃ પ્રત્યદ્વયન્ત-પર્વતો પોતે જ પ્રહાર કરતા હતા. પરંતુ તલવાર, લાલા, બરછી, તમંચા વગેરેથી પ્રહાર કરતા હોય તેમ લાગતું હતું. વળી યાતુધાન્યઃ એટલે રાક્ષસીઓ સ્વભાવથી જ બચંકર હોય છે તેમાં દિગંબર હોવાથી સ્વરૂપથી પણ અમંગલ છે. તદુપરાંત હાથમાં શૂલ વગેરે હોવાથી સાધનથી પણ નિર્દય છે. માથે છૂટા કેશ હોવાથી દષ્ટિથી પણ ખતરનાક છે. ૨૦

કેવલ આસુરે આકાશમાંથી આસુરી માયા ન ફેલાવી પરંતુ ભૂમિ ઉપર પ્રકટ કરી તેનું વર્ણન આ શ્લોકમાં છે—

બહુભિર્યક્ષરક્ષોભિઃ પત્યશ્વરથકુજ્જરૈઃ ॥

આતતાયિમિરુત્સૃષ્ટા હિંસા વાચોડતિવૈશસાઃ ॥૨૧॥

અન્વયાર્થ—પત્તિ-મથ્થ-રથ-કુજ્જરૈઃ-પાયદળ, ઘોડા, રથ અને હાથીઓ સાથે, બહુભિઃ-અસંખ્ય, આતતાયિમિઃ-શસ્ત્રોને ધારણ કરનારા, યક્ષ-રક્ષોભિઃ-યક્ષ અને રાક્ષસો વગેરે શત્રુઓ, અતિ-વૈશસાઃ-મારણ-ઉચ્ચાટન મંત્રવાળી ઘાતકી, હિંસાઃ-હું શ્દ વગેરે, વાચઃ-વાણી, ઉત્સૃષ્ટાઃ-ખેલતા હતા. ૨૧

અનુવાદ—પાયદળ, ઘોડા, રથ અને હાથીઓ સાથે અસંખ્ય શસ્ત્રોને ધારણ કરનારા યક્ષ અને રાક્ષસો વગેરે શત્રુઓ મારણ, ઉચ્ચાટન મંત્રવાળી હું શ્દ વગેરે ઘાતકી વાણી ખેલતા હતા. ૨૧

તત્ત્વસુધા—બહુભિઃ યક્ષરક્ષોભિઃ-હાથમાં હથિયારો લઈ દોડી આવતા અને “મારો મારો”ના ઉચ્ચાર કરતા ચતુરંગ સૈન્ય સ્વરૂપે યક્ષો અને રાક્ષસો પણ ચઢી આવ્યા. આ બધા આતતાયિમિઃ હાથમાં ઉગ્રમેલ આયુધવાળા અને અકારણ સર્વનો વધ કરનારા હોવાથી આતતાયીઓ છે. ક્રિયા, દેખાવ, અને વાણીથી ત્રાસ યુગ્મરતા હતા. આ રીતે ચાર શ્લોકોમાં વર્ણવેલી આસુરી માયા વિશ્વને કલેશ આપનારી છે તે પુરવાર થયું. ૨૧

ભગવાને આ માયાનો વિનાશ કરવા સુદર્શનચક્રનો પ્રયોગ કર્યો એ વસ્તુનું વર્ણન કરે છે—

પ્રાદુષ્કૃતાનાં માયાનામાસુરીણાં વિનોશનમ્ ॥

સુદર્શનાસ્ત્રં ભગવાન્ પ્રાયુક્ત દયિતં ત્રિપાત્ ॥૨૨॥

અન્વયાર્થ—પ્રાદુષ્કૃતાનામ્-પ્રકટ થયેલી, આસુરીણામ્-આસુરોની, માયાનામ્-માયાઓનું, વિનાશનમ્-સર્વથા નાશ કરનાર, દયિતમ્-ભગવાનનું પ્રિય, સુદર્શન-અસ્ત્રમ્-સુદર્શન નામનું અસ્ત્ર, ત્રિપાત્-યગ્નસ્વરૂપ, ભગવાન્-ભગવાન, પ્ર-અયુક્ત-છોડતા હતા. ૨૨

અનુવાદ—પ્રકટ થએલ તે અસુરોની માયાઓનો સર્વથા નાશ કરનાર, ભગવાનનાં અતિ પ્રિય સુદર્શન નામનાં અસ્ત્રને યજ્ઞસ્વરૂપ ભગવાને છોડ્યું. ૨૨

તત્ત્વસુધા—“ત્રિપાત્ ભગવાન્ પ્રાયુક્ત” —“ત્રિપાત્” યજ્ઞ ભગવાનનું નામ છે. “ત્રિપાત્” શબ્દના અનેક પ્રકારે અર્થ થાય છે. “યજ્ઞ, દાન અને તપ” એ ત્રણ જેના આધાર છે એ “ધર્મ”નું નામ પણ ત્રિપાત્ છે. વળી “અમૃત, ક્ષેમ અને અભય” એ ત્રણ જેના પાદ છે તેનું નામ ત્રિપાત્ છે. એટલે ભગવાનનું નામ જ ત્રિપાત્ થયું. પ્રાતઃ, મધ્યાહ્ન અને સાયં ત્રણ સવનો જેના ચરણ છે તે “યજ્ઞ”નું નામ ત્રિપાત્ છે. બધા જ અર્થોને દર્શાવતી શ્રુતિઓ મળે છે.

માયાનામાસુરીણામ્—આ ત્રિપાત્ યજ્ઞ ભગવાને કેવલ આસુરી માયાનો નાશ કર્યો છે. કારણકે દૈત્ય કેવલ “આસુરી જ” માયાને પ્રકટ કરી શક્યો છે તેથી ભગવાને તેનો જ નાશ કર્યો. સુદર્શન નામના આયુધમાં ભગવાને માયારૂપ સુદર્શનાસ્ત્રનો સંયોગ કરીને ફેંક્યું છે તેથી આસુરી માયા નાશ પામી. ૨૨

પુત્રના નાશની આગાહી દિતિદેવીને થઈ તે વાત આ શ્લોકમાં દર્શાવે છે—

તદા દિતેઃ સમભવત્સહસા હૃદિ વેપથુઃ ॥

સ્મરન્ત્યા મર્તુરાદેશં સ્તનાચાસ્ટકં પ્રસુસ્રુવે ॥૨૩॥

અન્યાર્થ—તદા—તે અવસરે, મર્તુઃ—કશ્યપ ઋષિના, આદેશમ્—ભવિષ્યવાણીના આદેશને, સ્મરન્ત્યાઃ—યાદ કરતી, દિતેઃ—દિતિ માતાના, હૃદિ—હૃદયમાં, વેપથુઃ—કંપારો, સમભવત્,—થયો. સ્તનાત્—સ્તનમાંથી, અસ્ટકં—રુધિર, પ્રસુસ્રુવે—તીકળવા લાગ્યું. ૨૩

અનુવાદ—તે વખતે કશ્યપ ઋષિના ભવિષ્યવાણીના આદેશને યાદ કરતી દિતિમાતાના હૃદયમાં કંપારો થયો તેમજ સ્તનમાંથી રુધિર વહેવા લાગ્યું. ૨૩

તત્ત્વસુધા—તદા દિતેઃ સમભવત્—જ્યારે ભગવાને સુદર્શનાસ્ત્રનો પ્રયોગ કર્યો ત્યારે દિતિના હૃદયમાં કંપારો થયો તેમ જ ઉરમાંથી શોષિત સરી પડ્યું. સાથે જ દૂર દેશમાં રહેલા પુત્રની પીડાની પ્રથમ જાણ જનનીને અને પરદેશ વસેલા પતિની પીડાનું જાન પ્રિય પત્નીને થાય છે. એમાં “સતી” માતા અને “સતી” પત્નીને તો અવિલંબે જાણ થાય છે. દિતિને જ્યારે હૃદયકંપ અને શોષિતસ્રાવ થયો ત્યારે પતિનાં વચનોનું સ્મરણ થઈ આવ્યું. માતાના ઉરમાંથી દૂધ ઝરે ત્યારે બાળકનું પોષણ થાય છે પરંતુ શોષિત ઝરે ત્યારે મરણનું સૂચન થાય છે. ૨૩

હવે હિરણ્યાક્ષ બાહુયુદ્ધ માટે ભગવાન સાથે બાથે પડે છે તે વાત વર્ણવે છે—

વિનષ્ટાસુ સ્વમાયાસુ ભૂયશ્ચાવ્રજ્ય કૈશવમ્ ॥

રૂપોપગૃહમાનોઽમું દદૃશેઽવસ્થિતં બહિઃ ॥૨૪॥

અન્યાર્થ—સ્વ માયાસુ—પોતાની માયાઓ, વિનષ્ટાસુ—નાશ પામતાં, ભૂયઃ સ્વ—કરીથી તે દેવે, કૈશવમ્—ભગવાન કૈશવ પાસે, આવ્રજ્ય—આવીને, અમુમ્—આ વરાહ ભગવાનને, રૂપા—રોષથી પણ, ઉપગૃહમાનઃ—બેટાં—બાથમાં લેતાં, બહિઃ—બહાર—બાથમાંથી છટકાને, અવસ્થિતમ્—જિભેલા, દદૃશે—જોયા. ૨૪

અનુવાદ—પોતાની માયાઓ નાશ પામતાં કરી પણ તે દેવે કૈશવ ભગવાન પાસે આવીને રોષપૂર્વક બાથમાં પકડી લેતાં છતાં સૂક્ષ્મ રૂપે બાથમાં છટકી બહાર જિભેલા વરાહ ભગવાનને જોયા. ૨૪

તત્ત્વસુધા— વિનિષ્ટાસુ સ્વમાયાસુ— ગદા હાથમાં પડી ગઈ, ત્રિશૂલના ટુકડા થયા, માયાઓ વ્યર્થ ગઈ મુઠ્ઠીના પ્રહારથી કાંઈ પણ ન બીપજ્યું ત્યારે આરે આવી પડેલા હિરણ્યાક્ષે હરિને બાથમાં લીધા. બાણે અંત સમયે ભાવથી ભગવાનને ભેટવા ન આવ્યો હોય એમ બાથે પડ્યો. પરંતુ રોષે ભરેલો હતો. એટલો જ અવગુણ હતો. અથવા “રોષયોગ”થી જ એને બિહારીને વરવાનું હતું. તેથી રોષ જ આવે તે ઠીક જ હતું. “દહશેડવસ્થિતં બદ્ધિઃ”—તેણે તે બળ કરી ભગવાનને બાથમાં લીધા અને બાણે ભગવાનને છતી ગયો એમ માનવા લાગ્યો પરંતુ સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ લઈ શ્રીહરિ તેની બાથમાંથી સરકી જઈ બહાર જ બેઠેલા દેખાયા. ૨૪ ભગવાન વરાહ હિરણ્યાક્ષના કાન પાસે પ્રહાર કરે છે એ પ્રસંગનું કથન આ શ્લોકમાં છે—

તં મુષ્ટિભિર્વિનિઘ્નન્તં વજ્રસારૈરધોક્ષજઃ ॥

કરેણ કર્ણમૂલેઽહન્ યથા ત્વાષ્ટ્રં મરુત્પતિઃ ॥૨૫॥

અન્યાર્થ— વજ્રસારૈઃ—વજ્ર જેવી કઠોર, મુષ્ટિભિઃ—મુઠ્ઠીઓથી—મુઠ્ઠાઓથી, વિનિઘ્નન્તમ્—પ્રહાર કરતા, તમ્—દૈત્ય હિરણ્યાક્ષને, ધોક્ષજઃ—ધન્દિયાતીત ભગવાન, યથા—જેમ, ત્વાષ્ટ્રમ્—ત્વષ્ટાના પુત્ર વૃત્રાસુરને, મરુત્પતિઃ—દેવેના સ્વામી ઇન્દ્રે માર્યો તેમ, કરેણ—હાથથી, કર્ણ-મૂલે—કાનના મૂળમાં, ઇહન્—પ્રહાર કર્યો. ૨૫

અનુવાદ— વજ્ર જેવી કઠોર મુઠ્ઠીઓથી પ્રહાર કરતા તે દૈત્ય હિરણ્યાક્ષને ધન્દિયતાતીત ભગવાન વરાહ—જેમ દેવેના સ્વામી ઇન્દ્રે વૃત્રાસુરને માર્યો તેમ કાનના મૂળ ભાગ ઉપર હાથથી પ્રહાર કર્યો ૨૫

તત્ત્વસુધા— તં મુષ્ટિભિઃ વિનિઘ્નન્તમ્—હિરણ્યાક્ષને હજી તૃપ્તિ થતી નથી. ભગવાન તેની બાથમાંથી છટકી ગયા છતાં ફરીથી ભગવાન ઉપર વારંવાર મુષ્ટિપ્રહાર કરવા લાગ્યા. ભગવાનને તો નાનો બાળક જેમ માતા-પિતાને લાડમાં આવી કુમળી મુઠ્ઠીઓનો પ્રહાર કરે તેમ ભગવાનને લાગ્યું. જો કે હિરણ્યાક્ષને મન તો વજ્રસારૈઃ વજ્ર જેવી કઠોર હતી. આખરે ભગવાને તેના કર્ણપ્રદેશ પ્રહાર કર્યો. એ વાત આગળ કહે છે—

કરેણ કર્ણમૂલેઽહન્—શ્રીવરાહ ભગવાને હાથથી કાનના મૂળમાં પ્રહાર કર્યો. આ સાંભળીને એમ લાગશે કે હાથ વડે શી રીતે માર્યો ? ભગવાનનું તો વરાહ સ્વરૂપ છે. ત્યાં ભગવાનના આગળના ચરણને હાથ કહ્યો છે.

પદ્ધિપિ સુદર્શન ચંક્ર હતું છતાં ભગવાને તેને માત્ર હાથનો જ પ્રહાર કર્યો. કારણ કે “સુદર્શન” જ્ઞાન-સ્વરૂપ છે. તેનાથી મારે તો મુકિત થાય. જ્યારે હિરણ્યાક્ષને હજી એ જન્મ લેવાના છે. વળી અશસ્ત્ર શત્રુને શસ્ત્રથી મારવો એ પણ યુદ્ધધર્મ નથી. શસ્ત્રાસ્ત્રોને ગળી જનાર વૃત્રાસુરને ઇન્દ્રરાજ્યે લોકહિત માટે મારેલ હિરણ્યાક્ષને વરાહ ભગવાને લોકકલ્યાણ માટે જ મારેલ છે. ૨૫

આ શ્લોકમાં હિરણ્યાક્ષ પડ્યો તે સમયની હાલતનું વર્ણન કરે છે—

સ આહતો વિશ્વસૃજા જ્વજ્ઞા પરિભ્રમદ્રાત્ર ઉદસ્તલોચનઃ ॥

વિકૌર્ણવાહુઙ્ગિશિરોરુહોઽપતદ્ યથા નગેન્દ્રો લુલિતો નભસ્વતા ॥૨૬॥

અન્યાર્થ— વિશ્વ-સૃજા—વિશ્વ-રચનારે—ભગવાને, હિ-ખરેખર, અવજ્ઞયા—બેદરકારીથી, આહતઃ—જરા પ્રહાર કર્યો ત્યાં તો, સઃ—તે દૈત્ય, પરિ-ભ્રમદ્-ગાત્રઃ—એમરે ભ્રમતા શરીરવાળો, ઉદસ્ત-લોચનઃ—બીચે ચઢી ગયેલ એ આંખવાળો, વિકૌર્ણ-બાહુ-અંગિ-શિરોરુહઃ—વીખરાયેલા હાથપગ અને વાળવાળો બનીને, યથા—જેમ નભસ્વતા—પવનથી, લુલિતઃ—ઉખાડેલ, નગેન્દ્રઃ—મહાન વૃક્ષ ભૂમિ ઉપર પડે તેમ, અપતત્—ભૂમિ ઉપર પડ્યો. (વંશસ્થ વૃત્ત.) ૨૬

અનુવાદ—વિશ્વ રચનાર ભગવાને સાચે જ બેદરકારીથી જરા હાથનો પ્રહાર કર્યો ત્યાં જ તે દૈત્ય ચારેકોર ભમતા દેહવાળો, ઊંચી ચઢી ગયેલ આંખોવાળો, વીખરાયેલા હાથપગ અને વાળવાળો, પવનથી ઉખાડી નાખેલ વૃક્ષ સમાન ભૂમિ ઉપર પહાડ ખાઈને પડ્યો. ૨૬

તત્ત્વસુધા—સ આહતો વિશ્વસ્રજા-ભગવાનનો કાર્ધ જ અપરાધ નથી કર્યો પણ શ્રી માટે દૈત્યને માર્યો તેનું સમાધાન કર્યું કે ભગવાન વિશ્વનું સર્જન કરનાર છે. હિરણ્યાક્ષ પૃથ્વી ઉપર કબળો કરી “વિશ્વ રચવામાં” અંતરાય કરી રહેલ છે. તેથી તેને મારવો આવશ્યક છે. ત્વંણી હિરણ્યાક્ષ રંજેગુણના અભિમાનવાળો છે. તે પોતાના સામર્થ્યથી રંજેગુણને કાર્ય કરતાં અટકાવતો હતો. ભગવાને માટે જ અવરોધકને દૂર કર્યો. તે જ્યારે ભૂમિ ઉપર પડ્યો ત્યારે તેનાં હાથ, પગ, નેત્ર વગેરે અંગો હાલવા લાગ્યાં. તે ઉપરથી નક્કી થયું કે એનો નાશ થયો અને એનામાં રહેલો રંજેગુણ બહાર આવી ગયો. જે હવે સષ્ટિરચનાના ઉપયોગમાં આવશે.

વળી તેના પ્રાણ અન્તરિક્ષમાં જ ચાલ્યા ગયા. જેથી તે બીજા જન્મમાં ભક્ત થશે. પરંતુ અન્તરિક્ષના દેવ દુર્ર ભગવાન છે તેથી રાવણનો જન્મ લઈ તે દુર્રનો ભક્ત થશે. ૨૭

કાયા છોડતાં કાયમની કીર્તિ પામ્યો એ પ્રસંગનું વર્ણન આ શ્લોકમાં છે—

ક્ષિતૌ શયાનં તમકુળ્લવર્ચસં કરાલદંડ્યં પરિદષ્ટદચ્છદમ્ ॥

અજાદયો વીક્ષ્ય શશંસુરાગતા અહો ઇમાં કો નુ લભેત સંસ્થિતિમ્ ॥૨૭॥

અન્યાર્થ—આગતાઃ-દૈત્યના યુદ્ધ વખતે આવેલા, અજાદયઃ-પ્રહાદિ દેવો, ક્ષિતૌ શયાનમ્-ધરાશાયી બનેલા, અકુળ્લ-વર્ચસમ્-અખંડિત તેજવાળા, કરાલ-દંડ્યમ્-વિકરાળ દાઢવાળા, પરિદષ્ટ-દત્-છદમ્-પૂરા દબાવેલ ઓઠવાળા, તમ્ વીક્ષ્ય-તે હિરણ્યાક્ષને નિહાળીને, શશંસુઃ-પ્રશંસા કરવા લાગ્યા કે અહો-અહો, ઇમાં સંસ્થિતમ્-આ પ્રકારની સદ્ગતિને, મૃત્યુને, કઃ નુ-ખરેખર કેાણુ, લભેત્-પામે. (વંશસ્થ વૃત્ત) ૨૭

અનુવાદ—આ યુદ્ધ પ્રસંગે આવેલા પ્રહાદિ દેવો, ધરાશાયી બનેલા અખંડ તેજવાળા, વિકરાળ દાઢીવાળા, અને પૂર્ણ દબાવેલ ઓઠવાળા, તે હિરણ્યાક્ષને નિહાળીને કહેવા લાગ્યા કે એવો તે કેાણુ ભાગ્યશાળી હશે કે આવા પ્રકારના સદ્ગતિને દેનાર મૃત્યુને પામે. ૨૭

તત્ત્વસુધા—ક્ષિતૌ શયાનં-હિરણ્યાક્ષે શરીર ત્યજ્યું ત્યારે તેનું અકુળ્લવર્ચસં તેજ હતું તેવું જ તેજસ્વી રહ્યું એમાં નવાઈ નથી. મૃત્યુ જેને મળે તે મરણકાલે નિસ્તેજ બને છે. પરંતુ ભગવાન જેને મારે, ભગવાનનું દર્શન, ધ્યાન, સ્મરણ, કીર્તન કરતાં શરીર ત્યજે તે તો “તેજોમય” મુખવાળો રહે છે.

કરાલદંડ્યં પરિદષ્ટદચ્છદમ્-મારતાં દાઢ તેની બયાનક હતી તેથી બીજો જન્મ રાક્ષસી કર્મ કરનારો લેશે, વળી ઓઠ દાંતથી દબાયેલ હોવાથી તે લોભી થશે. મનુષ્ય યોનિમાં જન્મશે અને જીવન પર્યાન્ત લોભી રહેશે. આ મૃત્યુ પ્રત્યેક વાદીઓના મત પ્રમાણે ઉત્તમ હતું. જે આ મૃત્યુ જ હોય તો “સંસ્થિતિમ્” સંસ્થિતિ શબ્દ ન વાપરત. સંસ્થિતિ એટલે ઉત્તમ અવસ્થાને પામવું. ૨૭

એક ઉત્તમ યોગીને જે અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય તે અવસ્થા હિરણ્યાક્ષને મળી—

યં યોગિનો યોગસમાધિના રહો ધ્યાયન્તિ લિઙ્ગાદસતો મુમુક્ષયા ॥

તસ્યૈવ દૈત્યક્રુષ્ણમઃ પદાહતો મુગ્ધં પ્રપશ્યન્તનુમુત્સર્જ હ ॥૨૮॥

અન્યાર્થ—હ-અહો, અસતઃ-પ્રાકૃત, લિઙ્ગાત્-લિંગમાંથી, વાસના દેહમાંથી, મુમુક્ષયા-છૂટી જવાની ઇતિથી, યોગ-સમાધિના-યોગમાર્ગથી મેળવેલી સમાધિ દ્વારા, યોગિનઃ-યોગીઓ, યં રહઃ-જે ભગવાનનું

એકાન્તમાં, ધ્યાયન્તિ-ધ્યાન કરે છે, તસ્ય-તે ભગવાનના, પદા-હૃતઃ-ચરણથી હણાએલો, પદઃ-આ, દૈર્ય-ઋષભઃ-ઉત્તમ દૈત્યે, તસ્ય મુલ્લમ્-તે ભગવાનના મુખકમલને, પ્રપદ્યન્-નિહાળતાં, તનુમ્-દેહને, ઉત્-સસર્જ-ત્યજ્યો. (ઇદવંશા વૃત્ત) ૨૮

અનુવાદ—અહો, પ્રાકૃત લિંગદેહમાંથી મુક્ત થવાની વૃત્તિથી યોગીજનો યોગમાર્ગથી મેળવેલી સમાધિ દ્વારા જે ભગવાનનું ધ્યાન કરે છે તે જ ભગવાનના ચરણપ્રહારપ્રસાદને પામતો આ ઉત્તમ દૈત્ય તે જ ભગવાનના મુખકમળની ઝાંખી કરતો દેહને ત્યજી ગયો. ૨૮

તત્ત્વસુધા—યં યોગિનો યોગસમાધિના-હિરણ્યાક્ષના મૃત્યુની મહત્તા ગાતાં ગાયું કે એકાન્તમાં ધ્યાન કરી યોગીઓ સૂક્ષ્મ વાસનાદેહમાંથી મુક્ત થવા પ્રયત્ન કરે છે. તેમાં તો કેવળ માનવ મૂર્તિની જ ઝાંખી હોય છે. જ્યારે હિરણ્યાક્ષને તો પ્રત્યક્ષ ચરણનો પ્રહારરૂપ પ્રસાદ મળ્યો અને પ્રત્યક્ષ મુખારવિંદનાં દર્શન થયાં. ચરણ-સ્પર્શ કરનારને બહુ તો પ્રાદીપીડની જ ઝાંખી થાય. વધુ તો ચરણાગ્ર ભાગનો સ્પર્શ થાય. જ્યારે અહીં તો પૂર્ણ પ્રમાણમાં ચરણકમલનો પ્રહારરૂપી પ્રસાદ મળ્યો. ૨૮

આ શ્લોકમાં આગળના જન્મની ગાથા કહે છે—

एतौ तौ पार्षदावस्य शापाद् यातावसद्गतिम् ॥

पुनः कतिपयैः स्थानं प्रपत्स्येते ह जन्मभिः ॥૨૯॥

અન્વયાર્થ—एतौ तौ-તે આ બે, अस्य-આ ભગવાનના, पार्षदौ-પાર્ષદો, शापात्-સનત્કુમારોના શાપથી, असद्-ગતિम्-અસદ્ગતિને, यातौ-પામેલા હતા તે, पुनः-ફરી, कतिपयैः-કેટલાક, जन्मभिः-જન્મો દ્વારા, स्थानम्-વૈકુંઠલોકના દ્વારપાલના સ્થાનને, ह-અવસ્થ, प्रपत्स्येते-પામશે. ૨૯

અનુવાદ—તે આ બે ભગવાનના પાર્ષદો સનત્કુમારોના શાપથી અસદ્ગતિને પામ્યા હતા તે પાછા કેટલાક જન્મોને અને ભગવાનના દ્વારપાલના સ્થાનને જરૂર પામશે. ૨૯

તત્ત્વસુધા—एतौ तौ-આ બે પાર્ષદો શાપથી દૈત્યની યોનિમાં આવ્યા છે. એમના ત્રણ જન્મ થવાના. पुनः ભગવત્સેવાના અધિકારી થવાના. પ્રભુકૃપાએ તેમનો એક જન્મ ઓછો થયો. હજી બે જન્મ બાકી રહ્યા. મનમાં શંકા થશે કે આ શ્લોકમાં કતિપયૈઃ જન્મભિઃ-કેટલાક જન્મોથી એવું બહુવચન કેમ વાપર્યું ? એનું સમાધાન છે. કર્મની ગતિ ન્યારી છે. એટલે ક્યારે મુક્તિ થાય તે કહી ન શકાય એવી માત્ર કથનાથી બહુવચન વાપર્યું છે. શુકદેવજીની સર્વસ દષ્ટિએ તો આ જન્મ સાથે ત્રણ જન્મ સમજવાના છે તેથી બહુવચન યથાયોગ્ય છે.

કેટલાક મહાત્માઓનું માનવું છે કે શાપમુક્તિ પછી, બીજા પણ જન્મો લેશે અને પુનઃ જ્ઞાન મેળવી વૈકુંઠને પ્રાપ્ત કરશે માટે પણ જન્મોવડે એવું બહુવચન સંભવે છે. ૨૯

◀ આ શ્લોકમાં દેવો શ્રી વરાહ ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે—

देवा ऊचुः - नमो नमस्तेऽखिलयज्ञतन्त्रवे स्थितौ गृहीतामलसत्त्वमूर्तये ॥

दिष्ट्या हतोऽहं जगतामरुन्दस्त्वत्पादभक्त्या वयमीश निर्वृताः ॥૩૦॥

અન્વયાર્થ—देवा ऊचुः-દેવો બોલ્યા, अखिल-યજ્ઞ-તન્ત્ર-સમસ્ત યજ્ઞોના આધારસ્વરૂપ, तेभ्य स्थितौ-રક્ષણ કરવા માટે, गृहीत-અમલ-સત્ત્વ-મૂર્તયે-શુદ્ધ સત્ત્વગુણવાળી નિર્મળ મૂર્તિને ધારણ કરનારા, आपने नमः नमः-પુનઃ પુનઃ પ્રણામ હો, अयम्-આ, जगताम्-ત્રણે લોકોના, अरुन्द-અર્મ-સ્થાનોને પીડનાર, हतः-મરાયો, दिष्ट्या-ધણા જ આનંદની વાત છે, ईश-હે ઈશ્વર, त्वत्-પાદ-ભક્ત્યા-આપના ચરણકમળની ભક્તિથી, वयम्-અમે, निर्वृताः-પરમ આનંદ પામ્યા છીએ. (ઇદવંશાવૃત્ત) ૩૦

શ્રી. ભા.-૫૦

અનુવાદ—દેવો કહેવા લાગ્યા કે સર્વ યજ્ઞોના આધારસ્વરૂપ, વળી પાલન કરવા માટે શુદ્ધસ્તવ ગુણવાળી વિમલ મૂર્તિને ધારણ કરનારા આપને પુનઃ પુનઃ પ્રણામ હો. આ ત્રણે લોકોના મર્મસ્થાનોને પીડનાર દૈત્ય મરાયો એ ઘણા જ આનંદની વાત છે. ઇશ ! આપના ચરણકમળની ભક્તિથી અમે આનંદ પામ્યા છીએ. ૩૦

તત્ત્વસુધા—નમો નમસ્તેઽસ્થિલયજ્ઞતન્તવે—વરાહ ભગવાને નમરકાર કરે છે. ઉપકારભાર બ્રહ્માંડના ભાર કરતાં પણ વધુ વજનદાર છે. બ્રહ્માંડ ઉપર ભગવાન વરાહે દૈત્યનો વધ કરી ઉપકાર ચડાવ્યો. દેવો ઉપર તે વધુ ઉપકાર ચડ્યો તેથી વિનત મસ્તક અને વિનમ્ર હૃદય બનતાં સર્વ નમી પડ્યા અને એ વખત નમો નમઃ વાક્ય મુખમાંથી નીકળી પડ્યું. એ અત્યંત આદરનું પરિણામ છે. જ્યારે વરાહ ભગવાન પ્રકટે છે ત્યારે “સમસ્ત યજ્ઞો” પ્રકટ થાય છે. આ વસ્તુ અસ્થિલ-યજ્ઞતન્તવે—સમસ્ત યજ્ઞસંસ્થાઓસ્વરૂપ આપ છે, એ વાક્યથી કહી છે. ધર્મનું, ભક્તિનું, યજ્ઞોનું રક્ષણ હિરણ્યાક્ષના વધથી થયું છે તે અત્યંત આદરણીય છે.

◀ શ્રી નૃસિંહ અવતારમાં પણ એવી જ પ્રાર્થના કરી ઋષિઓએ કહ્યું કે હિરણ્યકશિપુએ અમારાં તપ શોક્યાં છે, પિતૃઓએ કહ્યું કે અમારાં શ્રાદ્ધ અટકાવ્યાં છે. આ ઉપરથી બન્ને લોકનાં જ સ્વરૂપો છે અને લોક-આધક છે. ભગવાને લોકનું નિવારણ કરી વિશ્વનું કલ્યાણ કર્યું. ૩૦

શ્રી વરાહ ભગવાન આવશ્યક કાર્ય સંમાપ્ત કરી વિજયપ્રયાણ કરે છે તે પ્રસંગનું વર્ણન કરે છે—

મૈત્રેય ઉવાચ — एवं हिरण्याक्षमसहविक्रमं स सादयित्वा हरिरादिभ्यः ॥

जगाम लोकं स्वमखण्डितोत्सवं समीडितः पुष्करविष्टरादिभिः ॥३१॥

અન્યથાર્થ—મૈત્રેય ઉવાચ—મૈત્રેય મુનિ બોલ્યા, **एवम्—**આ રીતે, **असह—**વિક્રમમ્—ન સહન થઈ શકે તેવા પરાક્રમવાળા, **हिरण्याक्षम्—**હિરણ્યાક્ષ દૈત્યનો, **सादयित्वा—**નાશ કરીને, **पुष्कर—**વિષ્ટર—આદિભિઃ—કમલાસન વગેરે દેવોથી, **सम्—**ઈંદ્રિતઃ—સારી રીતે સ્તુતિ કરાયેલા, **आदि—**સૂકરઃ—આદિવરાહ, **सः हरिः—**તે શ્રીહરિ, **अखण्डित—**ઉત્સવમ્ અખંડ ઉત્સવવાળા, **स्वं लोकम्—**પોતાના લોકમાં, **जगाम—**પધાર્યા (ધંદ્રવંશા વ્રત) ૩૧

અનુવાદ—મૈત્રેય મુનિએ કહ્યું કે આ રીતે ન સહન થઈ શકે તેવા પરાક્રમી હિરણ્યાક્ષ દૈત્યનો નાશ કરી કમલાસન વગેરે દેવોથી સ્તુતિ કરાતા આદિ વરાહ તે શ્રીહરિ અખંડ ઉત્સવવાળા પોતાના લોકમાં પધાર્યા. ૩૧

તત્ત્વસુધા—एवं હિરણ્યાક્ષમસહવિક્રમમ્—હિરણ્યાક્ષનો ભગવાને વધ કર્યો તે એટલા માટે આવશ્યક હતો કે તેનું પરાક્રમ વિશ્વથી વેઠી શકાય તેવું ન હતું. વિશ્વ આર્ત હતું. ભગવાન હરિઃ—દયાદ્રે હતા એટલે દૈત્યવધ વિના બીજો ઉપાય ન હતો. દયાદ્રે હોવાથી દુનિયાનું અને દૈત્યનું પણ કલ્યાણ કર્યું છે, જે કાર્ય કરવા પધાર્યા તે સંમાપ્ત કરી વિના વિલંબે નિજ લોકમાં ભગવાને પ્રસ્થાન કર્યું તે પ્રસંગ હવે કહે છે. અખણ્ડિતોત્સવમ્—વૈકુંઠ લોકમાં ઉત્સવો કદી પણ બંધ રહેતા નથી. ત્યાં શોકનાં કોઈ જ કારણો હોતાં જ નથી. નિત્ય હર્ષનો જ વિસ્તાર હોય છે તેથી “અવતાર હેતુ” પૂર્ણ થતાં વિદાય લીધી.

પ્રભુના પ્રયાણ સમયે પુષ્કરવિષ્ટર—કમલાસન વગેરે દેવો સ્તવન વિના કોઈ વધુ ન કરી શક્યા. “કમલાસન” પદથી સૂચવ્યું કે બ્રહ્માણ્યે પુષ્કરપત્ર ઉપર પૃથ્વીને સ્થિર કરેલી તે નષ્ટ થઈ ગયેલી, ભગવાને પુનઃ સ્થિર કરી આપી બ્રહ્માણ્યે આગળના કાર્યની અનુકૂળતા કરી આપી. ૩૧

આ શ્લોકમાં મહર્ષિ મૈત્રેય કથાપ્રસંગનો ઉપસંહાર કરતાં સ્વીકારે છે કે મેં જેટલું બધું છે તે કહ્યું—

મયા યથાનૂક્તમવાદિતે હરેઃ કૃતાવતારસ્ય સુમિત્રચેષ્ટિતમ્ ॥

યથા હિરણ્યાક્ષ ઉદારવિક્રમો મહામૃદ્ધે ક્રીડનવભિરાકૃતઃ ॥૩૨॥

અન્યથાર્થ—સુમિત્ર-હે મિત્ર ! ઉદારવિક્રમઃ-ઉત્તમ પરાક્રમી, હિરણ્યાક્ષઃ-હિરણ્યાક્ષ દૈત્ય, મહા-મૃદ્ધે-મહાન રણસંગ્રામમાં, ક્રીડનવત્-રમકડાની માફક, નિરાકૃતઃ-માર્થો તે, કૃત-અવતારસ્ય-અવતાર ધારણ કરેલા, હરેઃ-શ્રીહરિના, ચેષ્ટિતમ્-ચરિત્રને, મયા-મેં, યથા અનુ-ઉક્તમ્-જેટલું સાંભળ્યું-બધું તેટલું, તે-તને, અવાદિ-કહ્યું (વંશસ્થ વૃત્ત) ૩૨

અનુવાદ—હે મિત્ર ! ઉત્તમ પરાક્રમી હિરણ્યાક્ષ દૈત્યને મહાન રણસંગ્રામમાં રમકડાની રૂઠે જે માર્યો તે, અવતાર ધારણ કરનારા શ્રીહરિના ચરિત્રને હું જે રીતે અને જેટલું બધું હોતો તે મેં તને કહ્યું છે. ૩૨

તત્ત્વસુધા—સુમિત્ર વિદુરજી માટે આ સંબોધન છે. “સુમિત્ર” એટલે જેનાથી કાંઈપણ ગુપ્ત ન રખાય તેવા સ્નેહપાત્ર સુપાત્ર મિત્ર તે સુમિત્ર. વિદુરજી એવા જ હતા તેથી સુમિત્ર સંબોધન કર્યું.

“મયા યથાનૂક્તમવાદિ”-સંજ્ઞાનો સફળુ છે કે જેવું અને જેટલું બધું તેટલું જ કહે. વળી તેને મિથ્યાપાડિત્ય કીર્તિ લેવી ન ગમે. મૈત્રેય એવા જ સુજન છે. તેમણે એકરાર કર્યો કે “હું જેટલું બધું, જેવું બધું, મારા ગુરુએ મને જેવું કહ્યું, ગુરુપરંપરાથી જેવું મળ્યું” તેટલું જ અને તે બધું જ મેં તમને કહ્યું છે. આથી વક્તાની જવાબદારીનું અનુસંધાન કરાવ્યું કે શ્રોતાજનના મનરંજન માટે, કે પોતાના બહુશ્રુતપણાના પ્રદર્શન માટે યદા તદા વાત રજૂ ન કરાય. જ્ઞાન પરંપરાગત પ્રાપ્ત થાય છે. ઋષિઓએ તેને જવાબી છે. ૩૨

હવે ક્રમવાર અધ્યાય સમાપ્તિ પર્યન્ત શ્રી વરાહ ચરિત્રના શ્રવણની ફલશ્રુતિ વર્ણવે છે--

સૂત ઉવાચ - ઇતિ કૌષારવાલ્મ્યાતામાશ્રુત્ય ભગવત્કથામ્ ॥

ક્ષત્તાઽઽનન્દં પરં લેભે મહાભાગવતો દ્વિજાઃ ॥૩૩॥

અન્યથાર્થ—સૂત ઉવાચ-શ્રી સૂત મુનિ બોલ્યા, દ્વિજાઃ-હે મહર્ષિઓ, ઇતિ-એ પ્રમાણે, કૌષારવ-આચાર્યાતમા-મૈત્રેય મહર્ષિએ કહેલી, ભગવત્-કથામ્ ભગવાનની કથાને, આશ્રુત્ય-સાંભળીને, મહા-ભાગવતઃ-પરમ ભગવદીય, ક્ષત્તા-વિદુરજી, પરં આનન્દં-પરમ આનંદને, લેભે-પામ્યા. ૩૩

અનુવાદ—શ્રી સૂત મુનિએ કહ્યું કે હે મહર્ષિઓ ! એ પ્રમાણે મૈત્રેય મહર્ષિએ વર્ણવેલી ભગવાનની કથાને સાંભળીને શ્રી વિદુરજી પરમ આનંદને પામ્યા. ૩૩

તત્ત્વસુધા—ઇતિ કૌષારવાલ્મ્યાતામ્-આ શ્લોક અને પછીના શ્લોકમાં શ્રોતા-વિદુરજીને વરાહચરિતપીયૂષ-પાનનો આનંદ થયો છે, તે સ્વાભાવિક છે. વક્તા કરતાં શ્રોતાને પ્રથમ આનંદ થાય ત્યારે તેમાં પ્રતિક્ષણ તરીકે વક્તાને અપૂર્વ આનંદ થાય. પક્વાત્ર ભોજનથી પુત્રાદિની તુષ્ટિને જોઈ માતાને અમાપ આનંદ થાય છે. વક્તા માતા જેવો જ હરિરસ પરમ ઉપરનો પાનાર છે. તરસ્યાની તૃષા છીપાતાં તેની તૃષા છીપાય છે.

શ્રી કૌષારવ આ કથાશ્રુતનું પાન કરાવે છે. કૃષારુ મૈત્રેય મુનિના પિતાજીનું નામ છે. વિશ્વાસ પિતાનું સ્વરૂપ છે, શ્રદ્ધા માતાનું સ્વરૂપ છે. પિતાના નામથી મૈત્રેય મુનિએ પરિચય આપીને સમજાવ્યું કે મુનિવર્થ વિશ્વાસનું પાવન પાત્ર છે. જેટલું બધું છે તે સર્વ કહી દે છે તેવા તે ઉદાર પુરુષ છે.

ક્ષત્તા મહાભાગવતઃ-વિદુરજીને “ક્ષત્તા” એટલે નિતેન્દ્રિય અને “મહાભાગવત” એટલે પરમ શ્રદ્ધાળુ એવા એ ગુણો દર્શાવ્યા, હજારો કથાનાં પાન કરશે કે કરાવશે પરંતુ “સંયમી અને શ્રદ્ધાસમ્પન્ન જ” પરમાનંદ પામશે.

દ્વિજાઃ—સંબોધન શૌનકાદિ મુનિવરો માટે છે. તેનું રહસ્ય કે હે ઋષિવૃન્દ આપનામાં ઉભય ધર્મો છે જ. ૩૩
 < ભગવચ્ચરિત્રની અપૂર્વ વિશિષ્ટતા આ શ્લોકમાં ગાવામાં આવી છે —

અન્યેષાં પુણ્યશ્લોકાનામુદ્દામયશસાં સતામ્ ॥

ઉપશ્રુત્ય ભવેન્મોદઃ શ્રીવત્સાઙ્કસ્ય કિં પુનઃ ॥૩૪॥

અન્યથાર્થ—પુણ્યશ્લોકાનામ્—પવિત્ર કીર્તિવાળા, ઉદ્દામયશસામ્—સર્વત્ર વ્યાપક યશવાળા, અન્યેષાં સતામ્—બીજા મહાન પુરુષોનાં ચરિત્રો, ઉપશ્રુત્ય—સાંભળીને, મોદઃ—આનંદ, ભવેત્—થાય છે તો, પુનઃ—તો પછી, શ્રીવત્સ-અઙ્કસ્ય—શ્રીવત્સલાંછન શ્રીહરિના ચરિત્ર માટે, કિમ્—શું કહેવું? ૩૪

અનુવાદ—પવિત્ર કીર્તિવાળા અને ફેલાયેલા યશવાળા બીજા મહાન પુરુષોનાં ચરિત્રો સાંભળી આનંદ થાય છે તો પછી શ્રીવત્સલાંછન શ્રીહરિના ચરિત્ર માટે શું કહેવું? ૩૪

તત્પ્રસુધા—“અન્યેષાં પુણ્યશ્લોકાનાં—ઉદ્દામ-યશસાં—સતાં”—આ ત્રણ પદો ધ્યાન ખેંચે છે. શ્રોતાને સચેત કરે છે કે ચરિત્ર કોનાં શ્રવણપથગત કરવાં? ત્રણ ધર્મો ધરાવે તેનાં જ ચરિત્ર સાંભળવાં—૧ પવિત્રકીર્તિ, ૨ અપાર યશ અને ૩ સન્નિવૃત્તતા. આ ત્રણ ધર્મવાળાનાં ચરિત્ર ચિત્ત-વિત્ત-વપુ-વિચારવૃત્તિને પાવન કરી પોષણ કરે છે. અનંત સત્કર્મથી કીર્તિ મળે છે. પરાક્રમથી યશ અને છે. દયાલુતા, લલમનસાધ વગેરે ગુણોથી સન્નિવૃત્તતા અને છે. આ ત્રણે અથવા એકાદ પણ ધર્મ ધરાવનારનું ચરિત્ર સાંભળતાં હૃદય ધરાતું નથી, ફરી ફરી સાંભળવા તલસે છે. તે પછી તે ત્રણે ધર્મવાળાઓના સન્ન કરનાર ધર્મી શ્રી વત્સાક ભગવાન અનંત ગુણોથી પૂર્ણ છે. એમના ચરિત્રના શ્રવણનો આનંદ તો વાણીથી પર જ છે.

સુખ અને આનંદમાં ઘણું અંતર છે. ભોગવતાં ક્ષીણ થાય. ભોગવાનારને જોતાં બીજાને અસુખ થાય તે સુખ છે. જે ઉત્તરોત્તર વધે, ન ઘટે અને પ્રત્યેકને પ્રહર્ષ થાય તે આનંદ છે. કથાશ્રવણથી આનંદ થાય છે. સુખ પ્રાપ્ત થાય તેમાં શી નવાઈ! ૩૪

હવે બે શ્લોકોથી પ્રસંગપ્રાપ્ત ગજેન્દ્રમુક્તિઘાતા “શ્રીહરિ”નો યશ ગાય છે—

યો ગજેન્દ્રં જ્ઞપ્તસ્તં ધ્યાયન્તં ચરણામ્બુજમ્ ॥

ક્રોશન્તીનાં કરેણુનાં કૃચ્છ્રતોઽમોચયદ્વુતમ્ ॥૩૫॥

અન્યથાર્થ—યઃ—જે ભગવાને, જ્ઞપ્ત-ગ્રસ્તમ્—મગરે ગળેલા, ચરણ-અમ્બુજમ્—ચરણકમળનું, ધ્યાયન્તમ્—ધ્યાન કરતા, ગજેન્દ્રમ્—ગજેન્દ્રને, કરેણુનામ્—હાથિણીઓ, ક્રોશન્તીનામ્—આક્રંદ કરી રહી હતી ત્યારે, કૃચ્છ્રાત્—સંકટમાંથી, દ્વુતમ્—જલદીથી, અમોચયત્—મુક્ત કર્યો. ૩૫

અનુવાદ—જે ભગવાને મગરે ગળેલા એવા ભગવાનના ચરણકમળનું ધ્યાન કરતા ગજેન્દ્રને હાથિણીઓ આક્રંદ કરતી હતી ત્યારે સંકટમાંથી શીઘ્ર મુક્ત કર્યો. ૩૫

તત્પ્રસુધા—યો ગજેન્દ્રં જ્ઞપ્તસ્તં—મગરે ગળેલા ગજેન્દ્રનો ભગવાને મોક્ષ કર્યો. આ પ્રસંગ અહીં શા માટે માયો એવી શંકા ન કરવી; કારણ કે ભગવચ્ચરિત્રોના મહિમાને વર્ણવી રહ્યા હતા. તેમાં શ્રીવરાહ ભગવાનના ચરણનો લાભ હિરણ્યાક્ષને મળેલો એમ આગળ કહી ગયા. ચરણકમળની સેવા, ધ્યાન પ્રાપ્તિ એ ભક્તિમાર્ગનું સુખ છે. ગજેન્દ્રે પણ શ્રીહરિના ચરણામ્બુજમ્ ચરણકમળનું જ ધ્યાન કરેલું તેથી તે મુક્ત થયો છે. આ વિષય આ પ્રસંગને અનુકૂળ છે માટે અહીં ગાવામાં આવ્યો છે.

કોશન્તીનાં કરેણનામ્-હાથીના ધ્યાન કરતાં હાથિણીઓનું કરુણ વિલપન વધુ ધ્યાનું કારણ બન્યું છે. ધ્યાન કરતાં રુદ્રનાં દૈન્ય અધિક હોય છે. દુતમ્-ધ્યાનથી જરૂર ભગવાન ગળે-દ્રને મુક્ત કરત જ પરંતુ રુદ્રનાથી “તરિત” મુક્તિ આપી. ૩૫

પૂર્વ શ્લોકમાં ભગવાનનો મહિમા ગાયો અને આ શ્લોકમાં તે ગ્રીહરિને ભજનારને ભાગ્યશાળી બતાવ્યો—

તં સુહારાધ્યમૃજુભિરન્યશરણૈર્નૃભિઃ ॥

કૃતજ્ઞઃ કો ન સેવેત દુરારાધ્યમસાધુભિઃ ॥૩૬॥

અન્યાર્થ—**ઋજુભિઃ**—સરલ હૃદયવાળા, **અનન્ય-શરણૈઃ**—અન્યન્ય શરણાગત એવા, **નૃભિઃ**—મનુષ્યોથી, **સુહારાધ્યમ્**—સુખેથી મેળવી શકાય તેવા, પરંતુ **અસાધુભિઃ**—અસજ્જનોથી, **દુર-આરાધ્યમ્**—કષ્ટથી પણ ન પ્રસન્ન કરી શકાય તેવા, **તમ્**—તે ભગવાનને, **કૃતજ્ઞઃ**—કૃતજ્ઞ એવા, **કઃ**—કયો પુરુષ, **ન-ન, સેવેત-સેવે**? ૩૬

અનુવાદ—સરલ હૃદયવાળા અનન્ય શરણાગત એવા મનુષ્યોથી સુખેથી મેળવી શકાતા, પરંતુ અસજ્જનોથી મહાન કષ્ટેથી પણ ન પમાતા તે ભગવાનને કયો કૃતજ્ઞ પુરુષ ન સેવે? ૩૬

તત્ત્વસુધા—**ઋજુભિઃ** અનન્યશરણૈઃ—આ શ્લોકમાં કંઈક મહત્ત્વનો સંકેત કરે છે. ભગવાનનો ઉપાસક કેવો જોઈએ એવા પ્રશ્નના ઉત્તરમાં “ઋજુ અને અનન્યશરણુ” એ બે પદો ધ્યાન દોરે છે. ઋજુ એટલે “મન, વાણી અને કાયા”થી કપટ વગરનો, એટલે અત્યંત સરલ અને સહૃદય એવો અર્થ થાય. “નિષ્કપટપાણું અથવા સરલપણું”. પણ કાર્યસાધન પૂરતાં હોય છે, તે ભગવાનને રાજી કરતીરૂં નથી થતાં પરંતુ કાયમનાં અને સ્વાભાવિક જ હોવાં જોઈએ. અનન્યશરણઃ—એટલે પ્રભુનો દૃઢ આશ્રયવાળો. કોઈપણ સુખલબ્ધિ માટે કે દુઃખ-નિવૃત્તિ માટે ન પ્રભુને ભજનારો, ન અન્યનો આશ્રય લેનારો તે અનન્યશરણુ મનાય. આ બે ગુણોથી આરાધના કરનાર માટે ભગવાન અતિ સુલભ છે.

પરંતુ અસાધુભિઃ—એટલે સ્ત્રીસંપટ અને ઉદરભરી આ બે માટે ભગવાન દુરારાધ્ય છે. પ્રભુલકતે આ શ્લોકને પુષ્કળ ધ્યાનમાં રાખી અમલ કરવ જોવો છે. ૩૬

શ્રી વરાહ ભગવાનની કથાની ક્ષણશ્રુતિનું ગાન બે શ્લોકથી કરે છે—

યો વૈ હિરણ્યાક્ષવધં મહાદ્યુતં વિક્રીડિતં કારણસૂકરાત્મનઃ ॥

શૃણોતિ ગાયત્યનુમોદતેઽજ્ઞસા વિમુચ્યતે બ્રહ્મવધાદપિ દ્વિજાઃ ॥૩૭॥

અન્યાર્થ—**દ્વિજાઃ**—હે દ્વિજો! **કારણ-સૂકર-આત્મનઃ**—સકારણ વરાહ દેહને ધારણ કરનારા ભગવાનના, **મહાદ્યુતમ્**—અત્યંત અદ્ભુત એવા, **હિરણ્યાક્ષ-વધમ્**—હિરણ્યાક્ષના વધરૂપ, **વિક્રીડિતમ્**—હિંચ પરાક્રમને, **યઃ વૈ-જે** કોઈ, **શૃણોતિ**—સાંભળે, **ગાયતિ**—ગાન કરે, **અનુમોદતે**—અનુમોદ કરે, તે પુરુષ, **બ્રહ્મ-વધાત્ અપિ**—બ્રહ્મવધમાંથી પણ, **અજ્ઞસા-સહેલાઈથી**, **વિમુચ્યતે**—મુક્ત થાય છે. (ધૈર્યવંશાવૃત્ત) ૩૭

અનુવાદ—હે દ્વિજો! સકારણ વરાહ દેહને ધારણ કરનારા ભગવાનના હિરણ્યાક્ષવધ નામના મહાન અદ્ભુત લીલાપ્રસંગને, જે કોઈપણ જન સાંભળે, ગાન કરે કે અનુમોદન કરે તે પુરુષ બ્રહ્મવધમાંથી પણ મુક્ત થઈ જાય છે. ૩૭

તત્ત્વસુધા—યો હિરણ્યાક્ષવધં મહાદ્યુતમ્—વ્યાસજી કોઈપણ વિશેષવાચક પદને વિશેષણ આપે છે ત્યારે તે સામિપ્રાય—ખાસ કારણસર જ આપે છે. હિરણ્યાક્ષના વધને “મહાન અદ્ભુત” કહ્યો. હિરણ્યાક્ષ તો આજણ છે. બ્રહ્મવધની વાત સાંભળવાથી પણ બ્રહ્મવધનું પ્રાયશ્ચિત્ત લાગે છે ત્યારે આ વધને મહાન અદ્ભુત કહે છે

એ જ અતિ અદ્ભુત વસ્તુ છે. એનું અદ્ભુતપણું એ પ્રકારે છે. ફલશ્રુતિમાં લખ્યું છે કે બ્રહ્મવધાદ્ અપિ વિમુચ્યતે-સાંભળનાર વગેરે બ્રહ્મવધમાંથી પણ મુક્ત થાય છે. આ જ આશ્ચર્ય કે બ્રહ્મવધની કથાના શ્રવણથી બ્રહ્મવધના પ્રાયશ્ચિત્તની નિવૃત્તિ દર્શાવી.

તાત્પર્ય એનું એવું છે કે આ કથા બ્રહ્મવધકથા નથી, પરંતુ ભગવદ્વચસીગાથા છે. ભગવાને લીલારસના આનંદ માટે જ ભૂતલ ઉપર વીરવિજેતા પાર્ષદાને જ દેત્યોના સ્વરૂપે મોકલ્યા છે. તેથી આ લીલાચરિત્રના નાયક તરીકેની કથાનું નિરૂપણ છે, તે સાંભળવામાં કોઈ જ દોષ નથી.

શૂણોતિ સાંભળે, ગાયત્રિ-સ્વયં કીર્તન કરે, અને અનુમોદતે-અનુમોદન કરે તે ત્રણે સમાન પુણ્યના ભાગીદાર થશે. કોઈ કથા સાંભળતું હોય તેને સાંભળવાનું અનુમોદન આપવાથી પણ પુણ્ય થાય છે માટે તેમ કરતાં ચૂકવું નહીં. અનુમોદન ન થાય તો કોઈને રોકવા તો નહીં જ. ૩૭

આ શ્લોકમાં વિશિષ્ટ ધ્યાનપૂર્વક ફળ વર્ણવે છે—

एतन्महापुण्यतमं पवित्रं धन्यं यशस्यं पदमायुराशिषाम् ॥

प्राणेन्द्रियाणां युधि धैर्यवर्धनं नारायणोऽन्ते गतिरङ्ग शृण्वताम् ॥૩૮॥

અન્યથાર્થ—અઙ્ગ-હે વત્સ !, एतत्-આ, મહત્-પુણ્યતમમ્-મહાન પુણ્યવાળું, पवित्रम्-પવિત્ર, धन्यम्-ધન આપનારું, यशस्वम्-યશ આપનારું, आयुः-આશિષામ્-આયુષ્ય અને આશીર્વાદના ધામસ્વરૂપ, युधि-યુદ્ધમાં, प्राण-इन्द्रियाणाम्-પ્રાણો તેમ જ ઇન્દ્રિયોના, धैर्य-वर्धनम्-ધૈર્યને વધારનારું છે, તેમ જ शृण्वताम्-શ્રવણ કરનારાઓને, अन्ते-અંતમાં, नारायणः-નારાયણ, गतिः-ગતિરૂપ પ્રાપ્ત થાય છે. (દંડવંશા વૃત) ૩૮

અનુવાદ—હે વત્સ, આ ચરિત્ર મહાન પુણ્યવાળું, પવિત્ર ધનને આપનારું, યશનું દાન કરનારું, આયુષ્ય તેમ જ આશીર્વાદના ધામસ્વરૂપ છે. વળી યુદ્ધમાં પ્રાણ અને ઇન્દ્રિયોના ધૈર્યને વધારનારું છે. તદુપરાંત શ્રવણ કરનારાઓને અંતમાં નારાયણરૂપ ગતિ પ્રાપ્ત થાય છે. ૩૮

તત્ત્વસુધા—एतन्महापुण्यतमं-ભગવચ્ચરિત્રોના શ્રવણનાં પાંચ ફળો આ શ્લોકમાં ગાવામાં આવ્યાં છે. માનવ માત્ર માટે તે પાંચ પ્રકારના પુરુષાર્થો કહ્યા છે. ધર્મ, અર્થ, કામ, મોક્ષ અને ભગવત્સેવા, આ પાંચ પ્રાપ્તિ વસ્તુઓ છે. ક્રમશઃ તે સમજાવે છે.

ધર્મ—મહાપુણ્ય—પવિત્ર—ધર્મ પુરુષાર્થનાં બે ફલવાળો બતાવ્યો છે. એક સ્વર્ગાદિ સુખ અપાવે અને અન્ય દેહાદિને પાવન કરે. ભગવચ્ચરિત્ર આ બન્ને વસ્તુને આપે છે તે માટે મહાપુણ્ય અને પવિત્ર એવાં બે વિશેષણ આપ્યાં. તીર્થાટનાદિથી જેમ સંકૃત-પુણ્ય બને છે, યાગાદિ ધર્મથી જેમ મહત્સંકૃત-મહત્પુણ્ય બને છે અને તેના ફલમાં સ્વર્ગાદિ લોકપ્રાપ્તિ થાય છે, તે પ્રમાણે ભગવત્કથાશ્રવણથી પાપનિવૃત્તિપૂર્વક “અપૂર્વ-સંકૃત”ની પ્રાપ્તિ થાય છે. વળી સ્નાનાદિ દેહાદિને પાવન કરે છે તે પ્રમાણે ઉત્તમશ્લોકનાં યશઃ રોમાંચ અશ્રુ આદિ દ્વારા ઉભય દેહને પવિત્ર કરે છે.

અર્થ—ધન્યં યશસ્યં-ધન અને યશ આ બે અર્થ પુરુષાર્થનાં ફળો મનાય છે. કારણ કે અર્થ “ધનરૂપ અને યશરૂપ” માન્યો છે. ચરિત્રશ્રવણ બન્ને વસ્તુને આપશે. લક્ષ્મી ભગવાનની પત્ની છે. લક્ષ્મીજી પતિના યશ ગાનારને પુત્રો ગણી પ્રસન્ન થઈ ઐશ્વર્ય આપે છે.

કામ—પદમાયુરાશિષામ પ્રાણેન્દ્રિયાણાં યુધિધૈર્યવર્ધનમ્-કામ અને પુરુષાર્થમાં (૧) આરોગ્ય-દીર્ઘાયુષ્ય, (૨) ઐશ્વર્યપ્રાપ્તિ અને (૩) શત્રુવિજય આ ત્રણ કામનાઓ મુખ્ય હોય છે. ભગવચ્ચરિત્રશ્રવણ દીર્ઘ અને તંદુરસ્ત

આયુષ્ય આપે છે. કથા સ્વયં પદ્મ ઐશ્વર્યસમ્પન્ના છે માટે પદ્મ ઐશ્વર્ય આપે છે તેમ જ યુદ્ધમાં ધૈર્ય આપે છે. ભૌતિક દુશ્મનો અને કામાદિ આંતર દુશ્મનો બન્ને ઉપર વિજય અપાવે છે.

◀ મોક્ષ :- નારાયણોડન્તેગતિ:- મોક્ષમાં નારાયણ પદની પ્રાપ્તિ છે. કથાશ્રવણથી તે પણ મળે છે. નારાયણની પ્રાપ્તિ ત્રણ પ્રકારની છે. ૧ બ્રહ્માંડવિગ્રહ એવા નારાયણ સાથે સાયુજ્ય, ૨ અક્ષરબ્રહ્મ સાથે બળી જવું. ૩ પુરુષોત્તમમાં બળી જવું તે આમ નારાયણની પ્રાપ્તિ ત્રણ પ્રકારની છે.

નરાણાં સમૂહો નારઃ આપો નારા इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनुवः । नराज्जातानि तत्त्वानि नाराणीति विदुर्बुधाः ।
આનો વિવેક નીચે પ્રમાણે છે.

૧ બ્રહ્માંડવિગ્રહ-નારાયણ એ બ્રહ્માજીના પિતા નારાયણ આપો નારા इति प्रोक्ता: એ અર્થ પ્રમાણે.

૨ અક્ષરબ્રહ્મ-નારાયણ એ નરાણાં સમૂહો નારઃ એ અર્થ પ્રમાણે.

૩ પુરુષોત્તમ-નારાયણ એ નરાજ્જાતો એ અર્થ પ્રમાણે. આ ત્રણે પ્રકારની નારાયણપ્રાપ્તિ કથા-શ્રવણથી થાય છે. ૩૮

શ્રીમદ્ ભાગવતના તૃતીય સ્કંધમાં ૧૯ મો અધ્યાય સમ્પૂર્ણ

અધ્યાય ૨૦ મો

શ્લોક સંખ્યા ૫૩

આ વીસમા અધ્યાયમાં ૫૩ શ્લોકો છે. ત્રીજા સ્કંધના ૩૩ અધ્યાયના બે વિભાગો છે. પ્રથમ વિભાગમાં ૧૯ અધ્યાયો છે. બીજા વિભાગ ૧૪ અધ્યાયો છે. ભગવાને પોતાને માટે અને બીજાને માટે એમ બે પ્રકારની સૃષ્ટિ રચી. ૧ થી ૧૯ અધ્યાયનો સર્ગ અન્ય માટે હતો, ૨૦ થી ૩૩ અધ્યાયનો સર્ગ ભગવાને પોતાને માટે રચ્યો છે.

વીસમા અધ્યાયથી શરૂ થતા ચૌદ અધ્યાયના પ્રકરણમાં પશુ ૫ અને ૬ એવા ભાગ છે તેમાં ૨૦ થી ૨૪ સુધીના પાંચ અધ્યાયોમાં ભગવાનના અવતારમાં ઉપયોગી થઈ શકે માટે પંચમહાભૂતો, તન્માત્રાઓ, ઇન્દ્રિયો અને બુદ્ધિના ગુણોના સંસ્કારના જન્મ વર્ણવે છે.

ત્યારબાદ ૨૫ થી ૨૮માં આધિદૈવિક, ૨૯ થી ૩૨માં આધ્યાત્મિક અને ૩૩મા અધ્યાયમાં ભક્તિમાર્ગમાં ઉપયોગી થઈ શકે તેવા, વળી સેવામાં ઉપયોગી નીવડે તેવા ત્રણ પ્રકારના ગુણો વર્ણવ્યા છે; જે મહાભૂત, તન્માત્રા વગેરેના સંસ્કારરૂપ ગુણો છે.

ઓગણીસમા અધ્યાયની કથા સમાપ્ત કર્યા બાદ શ્રીશુકદેવજીએ વિરામ નથી લીધો; પરંતુ કથાપ્રસંગ ચાલુ જ રાખ્યો છે. માટે તે આ પ્રકરણના પ્રારંભે ન તો પરીક્ષિત રાજાનો પ્રશ્ન છે અથવા “શ્રીશુક ઉવાચ” આ પ્રકારના ઉલ્લેખ છે.

પરંતુ “શૌનક ઉવાચ”થી જ કથાનો પ્રારંભ છે. છ શ્લોકોમાં શૌનકમુનિ બે પ્રશ્નો પૂછે છે. પ્રથમ એક શ્લોકથી વિસર્ગ સંબંધી પ્રશ્ન છે અને બીજો પ્રશ્ન પાંચ શ્લોકથી ભક્તોના ચરિત્ર સંબંધે છે.

મહર્ષિ શૌનક શ્રી સૂત મહામુનિ પાસે વિસર્ગ સંબંધી વિસ્તારથી માહિતી માગે છે તેથી પ્રશ્ન આરંભે છે કે મનુ રાજાએ પૃથ્વી મેળવ્યા બાદ શું કર્યું ?

શૌનક ઉવાચ - મહીં પ્રતિષ્ઠામધ્યસ્ય સૌતે સ્વાયંભુવો મનુઃ ॥

કાન્યન્વતિષ્ઠદ્ દ્વારાણિ માર્ગાયાવરજન્મનામ્ ॥૧॥

અનુવાચ—સૌતે—હે સૂત મહર્ષિ! **સ્વાયંભુવઃ—**સ્વાયંભુવ નામના, **મનુઃ—**મનુ રાજા, **મહીમ્—**પૃથ્વીને, **પ્રતિષ્ઠામ્—**આધાર તરીકે, **અધ્યસ્ય—**મેળવીને, **અવરજન્મનામ્—**પછી જન્મ લેનારાના, **માર્ગાણિ—**નિર્ગમ માટે, **કાનિ—**કયાં, **દ્વારાણિ—**દ્વારો, **અતિષ્ઠત્—**સ્થાપ્યાં ? ૧

અનુવાદ—હે સૂત મહર્ષિ! સ્વાયંભુવ નામના મનુ રાજાએ પ્રત્યેક આધાર તરીકે પ્રતિષ્ઠિત પૃથ્વીને મેળવી ત્યાર બાદ પછી જન્મ લેનારાના નિર્ગમ માટે કયાં દ્વારો સ્થાપ્યાં ? ૧

તત્ત્વસુધા—“મહીં પ્રતિષ્ઠામધ્યસ્ય” શ્રી શૌનક અતિશય સાવધ શ્રોતા છે. કઈ પ્રસંગકથા છે તેમજ કઈ પ્રાસંગિક કથા છે તે પણ જાણવું જોઈએ. “સ્વાયંભુવ” મનુનું ચરિત્ર અને તેને લગતી વિસર્ગ સંબંધી કથા તૃતીય સ્કંધમાં ચાલે છે. હિરણ્યાક્ષવધ પ્રકરણ આ સ્કંધમાં આવે છે તે તો ઉપોદ્ધાતરૂપ કથા છે. “હિરણ્યાક્ષોના વધ કરી પૃથ્વી સ્વાયંભુવ મનુ રાજાને આપી” એવું જ્યારે શુકાચાર્યે કહ્યું ત્યારે પરીક્ષિતે તે પ્રસંગને વિસ્તારથી સાંભળવાની મસ્તી કરી એટલે તે પ્રસંગ વર્ણવ્યો.

આ પ્રસંગને સાંભળ્યા બાદ સ્વસ્થચિત્તના શ્રોતા શ્રીશૌનકજીએ પૂર્વના પ્રશ્નના અનુસંધાનમાં ફરીથી પ્રશ્ન આરંભ્યો કે મહીં પ્રતિષ્ઠામ્—પૃથ્વીને સુદૃઢ સ્થાન તરીકે મેળવ્યા બાદ શ્રી સ્વાયંભુવ મનુએ ભવિષ્યમાં જન્મ લેનારાઓ

માટે ક્યાં ક્યાં દારો બનાવ્યાં? આ સ્થાને ભૂમિવાચક “મહી” શબ્દ પૂજ્યાર્થવાચક મહ-ધાતુમંથી બનેલ છે. તે સમજાવે છે કે પૃથ્વી રાજાઓની ભોગ્ય નથી પરંતુ સેવ્ય છે, રાજા પૃથ્વીનો ઉપભોગ કરે તે અપરાધ છે; પરંતુ પૃથ્વીની સેવા કરે એ જ એની ભગવાનની આરાધના છે.

સૌતે-શ્રીસૂતસુનિને ‘સૌતે’ એવું સંબોધન કહી વિનવે છે કે ક્યાં કહેવી તે તો આપનો કુલધર્મ છે તેથી ક્યાં તો આપની ગળથૂથીમાં આવે છે. શૌનક કહે છે કે મહારાજ સૂત! આપની કુલપરંપરાની સુધાસરિતાના તીરે અમને હરિરસનાં અમીનાં પાન નહિ કરાવો?

કામિ-અર્ચવિષ્ણુ-દ્વારાણિ માર્ગાય-વળી એક એ પથુ જિજ્ઞાસા છે કે બ્રહ્માણ્ય એ તો મન અને તન એ એ જ સૃષ્ટિનાં દાર રચ્યાં છે. જે મનુ પથુ તે એ જ દાર રચે તો ત્રિગુણાત્મક જગત કેમ સંભવે અને જગત તો ત્રણ ગુણવાળું જેવા મળે છે જ. “માર્ગાય” શબ્દના બે અર્થ છે: એક ભગવાનમંથી બહાર નીકળવા માટે ક્યાં દાર ક્યાં એવો એક અર્થ છે, અને બીજો સ્વયતે इति માર્ગ: ચતુર્વિધપુરુષાર્થ:-ચાર પ્રકારનો પુરુષાર્થ ભગવાનને શીધવાનો માર્ગ છે તે પુરુષાર્થ માટે ક્યાં દ્વારાણિ એટલે સાધનો-ઉપાયો ક્યાં? ૧

હવે લગભગ પાંચ શ્લોકથી બીજો પ્રશ્ન આરંભશે તેમાં ખાસ એક આગ્રહ સેવશે કે ધર્માત્મા વિદુરે જે પૂછ્યું છે તે અને તેનો સુમંગલ પ્રત્યુત્તર આપ સંભળાવવાની કૃપા કરશો—

૨-૪ વિદુરભૂતો પરિચય

ક્ષત્તા મહાભાગવતઃ કૃષ્ણસ્યૈકાન્તિકઃ સુહૃત્ ॥

યસ્તત્યાજાગ્રજં કૃષ્ણે સાપત્યમઘવાનિતિ ॥૨॥

અન્યથાર્થ—મહાભાગવતઃ—પરમ ભગવદીય, ક્ષત્તા—શ્રી વિદુરજી, કૃષ્ણસ્ય—શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનના, યૈકાન્તિકઃ—અનન્ય-અંગત, સુહૃત્—સુહૃદ છે, યઃ—જે, કૃષ્ણે—શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનમાં, ઘઘવાન્—અનાદર કરતાં દોષ-દષ્ટિવાળા હતા, ઇતિ—એ કારણથી, સ-અપત્યમ્—તેમના પુત્રો સાથે અગ્રજમ્—જ્યેષ્ઠબન્ધુ ધૃતરાષ્ટ્રને; તત્યાજ—છોડી ગયા. ૨

અનુવાદ—પરમ ભગવદીય શ્રી વિદુરજી, ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના પરમરુનેહી અનન્ય સુહૃદ છે. જેમણે પોતાના મોટા ભાઈ ધૃતરાષ્ટ્ર શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનો અનાદર કરતા હતા તેથી ધૃતરાષ્ટ્રને તેમના પુત્રો સાથે ત્યજી દીધા. ૨

તત્ત્વસુધા—“ક્ષત્તા” શ્રી વિદુરજી હરિકથાના શ્રોતા છે. એમની યોગ્યતાને દર્શાવનારાં એક સાથે ચાર પદો છે. એ ચારે પદ પૂર્વાર્દમાં છે. એમાં પ્રથમ પદ આવ્યું “ક્ષત્તા”. ક્ષતાનો અર્થ થાય છે જિતેન્દ્રિય. અન્તઃપુરમાં બે વ્યક્તિઓને રાખી શકાય, એક તો જિતેન્દ્રિય અને નિરિન્દ્રિય. વિદુરજી તો જિતેન્દ્રિય પુરુષ છે. ક્ષતાનો તાત્પર્યાર્થ અસિધારાવ્રતધારી. અસિધારા વ્રતનું લક્ષણ યાદ કરવું કઠિન છે તો આચરવું તો અધિક કઠિન છે. કરોડોમાંથી કો’કે જ આચરી શકે. “ક્ષત સંચૂર્ણને” એવા અર્થમાં ક્ષત ધાતુ છે. “ચૂર્ણ કરવું” એવો ધાતુનો અર્થ છે. સંસાર નામના પર્વતનો ચૂરો કરી નાખનારને “ક્ષત્તા” જિતેન્દ્રિય કહેવાય.

સ્વયં પુષ્પ તરુણઃ સકામઃ સન્નિધૌ જિયાઃ । નિત્યં સ્થિતોઽપિ મનસા વિકારં યો ન ગચ્છતિ ॥૧॥

જિયઃ સર્વાન્સંહયાઃ સર્વામરણમૂષિતાઃ ॥ અપ્રાપ્તકામાસ્તં પ્રાપ્ય સામિલાષા અપિ સ્વયમ્ ॥૨॥

સ્વકીયાસુ તથાઽન્યાસુ સ્વમાર્ગાસ્વપિ કુત્રચિત્ । પશ્યામિમધ્યવત્ તિષ્ઠેદસિધારાવ્રતં તુ તત્ ॥૩॥

પુરુષ જાતે તરુણ, પરિપુષ્ટ, સર્વીય અને સુંદર હોય, સ્ત્રીઓ અતિશય સૌન્દર્ય, શૃંગારથી સજેલી હોય, નિત્ય નિકટનો સહવાસ હોય, સ્ત્રીઓ તે પુરુષ માટે સામિલાષ હોય, આમ છતાં જે પુરુષ પંચામિની વચમાં રહીને તપ કરતો હોય, અવિચલ રહેતો હોય તો તેને અસિધારાવ્રતી તરીકે ઓળખવો.

શ્રી વિદુરજી એવી જ કક્ષાના અન્તઃપુરમાં રહેતા. વળી પોતે સર્વાંગસુંદર પુષ્ટ હતા છતાં ભગવદ્કૃપાથી અપૂર્વ સંયમી હતા તેથી તેઓ ઉત્તમ કક્ષાના શ્રોતામાં ગણાય છે. એથી તો એમને માટે ક્ષત્તા શબ્દ વાપર્યો છે.

“મહાભાગવતઃ”—વિદુરજીનો બીજો ગુણ આયો કે મહાભાગવત હતા. ભક્તિથી “વિરુદ્ધ સ્વભાવના સ્વામી, વિરુદ્ધ કાર્ય અને વિરુદ્ધ પ્રસંગ” આવી ત્રણ પ્રકારની પ્રતિકૂળતાઓમાં પણ હરિસેવાપરાયણ હોય તેને “મહાભારત” માન્યા છે. ધૃતરાષ્ટ્રનો અને પુત્રોનો સહવાસ, સચિવત્વ કાર્ય અને કુસંગ આ ત્રણે પ્રતિકૂલ છતાં વિદુરજીને પ્રભુમાં જ ચિત્ત હતું.

एकान्तिकः सुहृद्—ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના પરમમિત્ર હતા. અનુનજી, સુદામાજી, શ્રુતદેવજી બહુલાશ્વજી વગેરેને ભગવાને પોતાના ‘મિત્રો’ તરીકે માન્યા છે. શ્રુતદેવ બહુલાશ્વને ભગવાને “પ્રિય” માન્યા છે. સુદામાજીને “સહ્યા” માન્યા છે. શ્રી વિદુરજીને ભગવાને “સુહૃદ્” ગણ્યા છે.

“અમ્બજ” તત્ત્યાજ—મોટા ભાઈ પિતા તુલ્ય છે તેમનો ત્યાગ ન થાય, છતાં ધૃતરાષ્ટ્ર ભગવાનના ભક્તોનો દેષ કરનાર હોવાથી ભગવાનના જ અપરાધી મનાય તેથી વિદુરજીએ સપરિવાર ધૃતરાષ્ટ્રનો ત્યાગ કર્યો. ૨

બીજા શ્લોકમાં શ્રી વિદુરજીની યોગ્યતાનું ગાન કરવા છતાં અતૃપ્ત શૌનકમુનિ પુનઃ ત્રીજા શ્લોકથી યશોગાન કરી રહ્યા છે—

द्वैपायनादनवरो महित्वे तस्य देहजः ॥

सर्वात्मना श्रितः कृष्णं तत्परांश्चाप्यनुव्रतः ॥૩॥

અનવયાર્થ—દ્વૈપાયનાદ્—વ્યાસ મહર્ષિ કરતાં, મહિત્વે—જ્ઞાનાદિ ગૌરવમાં, યોગ્યતામાં, અનવરઃ—કોઈપણ રીતે બીજાના નહીં, તસ્ય—વ્યાસ મહર્ષિના, દેહજઃ—વીર્યજ પુત્ર, સર્વ—આત્મના—સર્વાત્મભાવથી, કૃષ્ણં શ્રિતઃ—શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનો આશ્રય લઈ એઠેલા, ચ—અને, તત્પરાત્—ભગવત્પરાયણ આત્માઓને—ભક્તોને, અનુવ્રતઃ—સેવતા હતા. ૩

અનુવાદ—વળી યોગ્યતામાં વ્યાસજીના જેવા જ બાહરાયણના વીર્યમાંથી જન્મેલા વિદુરજી સર્વાત્મભાવથી શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનો આશ્રય કરીને રહેલા હતા તેમ જ ભક્તોને સેવતા હતા. ૩

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં વિદુરજીની યોગ્યતાને દર્શાવતાં ચાર વિશેષણ છે. તેમાં દ્વૈપાયનાદ્ અનવરો—મહિત્વે—ગૌરવમાં—ઉત્સવ ભિન્નવવામાં વ્યાસજીથી જરા પણ “બીજા” ન હતા. અર્થાત્ વ્યાસજીના સમાન જ ઉત્સવશીલ હતા.

“મહ”—શબ્દનો પૂજા, ઉત્સવ, વગેરે અર્થ થાય છે. અકારાન્ત મહ શબ્દ છે. “મહી” એટલે ઉત્સવશીલ ભક્ત એવો અર્થ થયો. મહિત્વ એટલે નિત્ય ઉત્સવમાં જ રહેનાર હતા.

“અનવરઃ”—શબ્દનો તુલ્ય અથવા સમાન એવો અર્થ થાય. “જ્ઞાન, ભગવાનનું સ્મરણ અને ભગવાનના યજ્ઞનું અને ધર્મોનું પ્રવર્તન” આ ત્રણ કાર્યમાં નિત્ય વ્યાસજી તન્મય રહેતા. શ્રી વિદુરજી પણ એવા જ હતા.

તસ્ય દેહજઃ—બીજી યોગ્યતા બતાવે છે કે વ્યાસજીના વીર્યમાંથી પ્રગટ્યા છે. વ્યાસજી ભગવદ્વતાર છે. વિદુરજી પણ ધર્મરાજનું સ્વરૂપ છે એટલે વ્યાસજીના સ્વરૂપમાં અવતરવું યોગ્ય છે. ઉભાય પુરુષો પૃથ્વી પર ધર્મના અવતરણ અને રક્ષણ માટે જ પ્રગટ્યા છે.

સર્વાત્મના શ્રિતઃ કૃષ્ણમ્—ત્રીજો ગુણ દર્શાવ્યો કે શ્રી વિદુરજીનો ભગવદાશ્રય અતિ દૂર હતો. આ અંશમાં શ્રી વ્યાસજી કરતાં તેઓ આગળ વળ્યા હતા. કારણ કે શ્રી વ્યાસજી તો અધિકારી હતા.

તત્ત્વરાત્ન અનુવ્રતઃ—ચોથો ગુણ દર્શાવ્યો કે ‘ભગવદ્દીપ જનના સેવક’ હતા. આ ઉપર દર્શાવેલા ચાર ગુણો પ્રશ્ન ભક્તમાં જ સંભવે. શ્રી શૌનકમુનિએ આ પ્રમાણે વિદુરજીમાં અનુરાગ દર્શાવ્યો. ૩

ઉપરના શ્લોકોમાં વિદુરજીને ભક્ત તરીકે વર્ણવ્યા, હવે તેમને ઉત્તમ પ્રશ્ન કરનાર તરીકે આ શ્લોકોમાં વર્ણવે છે—

કિમન્વપૃચ્છન્મૈત્રેયં વિરજાસ્તીર્થસેવયા ॥

ઉપશમ્ય કુશાવર્ત આસીનં તત્ત્વવિત્તમમ્ ॥૪॥

અન્યથા—તીર્થ-સેવયા-તીર્થ આરાધનથી, વિરજાઃ-રજ્જેગુણ રહિત બનેલા, કુશાવર્તે-કુશાવર્ત દેશમાં, આસીનં-તત્ત્વવિત્તમમ્-બિરાજેલા ઉત્તમ તત્ત્વવેતા મૈત્રેયની, ઉપશમ્ય-સમીપમાં આવીને, કિમ્-શું, અનુ-અપૃચ્છન્-શ્રદ્ધાપૂર્વક પૂછતા હતા? ૪

અનુવાદ—તીર્થાટનથી રજ્જેગુણ રહિત બનેલા, કુશાવર્ત પ્રદેશમાં વિરાજેલા ઉત્તમ તત્ત્વજ્ઞ શ્રી મૈત્રેય ઋષિને, પાસે આવી શ્રદ્ધા સહિત શું પૂછતા હતા? ૪

તત્ત્વસુધા—તીર્થસેવયા વિરજાઃ-વિદુરજીએ તીર્થાટન માત્ર નથી કર્યું. પરંતુ તીર્થારાધન કર્યું છે. તેથી સ્વયં તીર્થ બન્યા છે. રજ્જેગુણની એક નાની રજ પણ નથી રહી. તિમોગુણ તો ક્યાંય દૂર ચાલ્યો ગયેલ છે. વળી વિદુરજીના સંગથી તીર્થના મહા પણ નિવૃત્ત થયેલ છે. આવા સત્ત્વગુણસમ્પન્ન પુરુષ કુશાવર્તે-કુશાવર્તમાં મૈત્રેય મહર્ષિને કેવા પ્રશ્નો પૂછે છે એવી જિજ્ઞાસા શૌનકમુનિને થઈ.

ઉત્તમ શ્રોતા, ઉત્તમ તીર્થ અને તત્ત્વવેતા વક્તા આ ત્રણ તત્ત્વો જ્યાં ભેળાં મળે ત્યાં ભગવદ્વાર્તા વિના અન્ય કાંઈપણ ચર્ચા નીકળે જ નહીં, તેથી શૌનકમુનિ પૂછી રહ્યા છે, કે વિદુરજી ભક્તવર્થ હતા અને રજ્જેગુણથી પર હતા એટલે શ્રોતાશ્રેષ્ઠ બન્યા. કુશાવર્ત શ્રેષ્ઠ તીર્થ હતું. “હરિદ્વાર, કુશાવર્ત, બિલ્વકવન, નીલપર્વત અને કનખલ” આ પાંચ તીર્થ ગંગાદ્વારમાં આવ્યાં છે. તેમાંનું આ એક “કુશાવર્ત” તીર્થ હતું. તીર્થ દેશ પણ વૃત્તિને શુદ્ધ કરે છે. વળી મિત્રા માતાના પુત્ર મૈત્રેય ખૂબ જ દયાળુ અને ક્રોધમુક્ત પુરુષ હતા. તેમજ તત્ત્વચિંતક હતા. તેથી અવશ્ય શ્રેષ્ઠ વાર્તાલાપ થયો જ હશે. મને તે પ્રસંગ વર્ણવો. ૪

ચોથા શ્લોકમાં શૌનક પૂછ્યું કે મૈત્રેયમુનિને વિદુરજીએ કયા પ્રશ્નો પૂછ્યા એના ઉત્તરમાં કેવલ પ્રશ્નો કે પ્રશ્નોત્તર જ ન કહે પરંતુ શ્રી વિદુર અને મૈત્રેયની વચમાં થયેલ કથાપ્રસંગ વર્ણવે એ આશાથી પાંચમો શ્લોક આરંભે છે—

તયોઃ સંવદતોઃ સૂત પ્રવૃત્તા હમલાઃ કથાઃ ॥

આપો ગાઙ્ગા ઇવાઘઘ્નીર્હરેઃ પાદામ્બુજાશ્રયાઃ ॥૫॥

અન્યથા—સૂત-હે સૂતમુનિ! તયોઃ-તે બંનેના, સંવદતોઃ-ગુણાનુવાદ કરતા હતા ત્યારે, હરેઃ-શ્રીહરિના, પાદ-અમ્બુજ-આશ્રયાઃ-ચરણગુણજનના આશ્રયવાળી, ઇવાઘઘ્નીઃ-પાપ હરનારી, ગાઙ્ગાઃ-શ્રીગંગાજીના આપઃ-હૃદ-પવિત્ર જલ જેવી, હમલાઃ-નિર્મળ, કથાઃ-કથાઓ, પ્રવૃત્તાઃ-ચાલેલી હતી. ૫

અનુવાદ—મહર્ષિ સૂતજી! જ્યારે બંને મહાપુરુષો હરિગુણગાન કરતા હતા ત્યારે, પ્રભુના ચરણકમલનો આશ્રય કરી રહેલી, સર્વ પાપને હરનારી શ્રી ગંગાજીના પવિત્ર જલ જેવી, ભગવાનની પવિત્ર પાપહારિણી નિર્મળ કથાઓ થયેલી હતી. ૫

તત્ત્વસુધા—પ્રશ્નનો આરંભ કરતાં સૂત સંબોધન કરે છે તેનું તાત્પર્ય છે કે આપ તો કથા-સરિતાઓના પ્રવાહને વિસ્તારનારો છો માટે કથાઓ કહેવામાં રસ આવશે. વ્યાપારીને ગ્રાહક મળે અને ખાનપાનનાં ભાન બૂલે તેમ ઉત્તમ વક્તા પણ શ્રદ્ધાશીલ શ્રોતા મળે તો ભાન બૂલીને કથાનાં ગાન કરે છે.

◀ શ્રી શૌનકભૂતિ કથા અને ગંગાને સમાન રીતે વણુંવે છે. જલ માત્ર પવિત્ર છે તેથી “અમલાઃ” નિર્મલ એવું વિશેષણ આપ્યું છે. છતાં ગૂઢ આશય એવો છે કે જે કથામાં લોકરંજનની વાતો ન હોય પરંતુ વિશુદ્ધ હરિરસ જ અખંડ ધારાથી વહેતો હોય તે જ કથાઓ અઘણી-પાપવાસનાને દૂર કરી શકે છે. વક્તા લોકસમાજના રંજન માટે વિનોદમાં અને લોકઆચાર્યોમાં કથામાં ધણી વાર ચાલ્યા જાય છે અને કથાપ્રસંગ બદલાઈ જાય છે, તેવું ન થવું જોઈએ તે સૂચવતો હરિપદામ્બુજાશ્રયાઃ—એવું વિશેષણ કથાને આપ્યું છે. આ વિશેષણ ગંગાજી ને તેમજ કથાને લાગુ પડે છે. ગંગાજી તીર્થ સ્વરૂપે પવિત્ર છે અને હરિપદ-આશ્રયથી ‘દેવપણું’ પણ છે. કથાનો પ્રત્યેક શબ્દ પણ હરિચુલ્ગાથાને સ્પર્શતો હોવો જોઈએ. ૫

◀ ઉપરના શ્લોકમાં કથા પ્રત્યે આદર વર્ણવી પુનઃ શ્રવણની જિજ્ઞાસા પ્રકટે છે—

તા નઃ કીર્તય મદ્રં તે કીર્તન્યોદારકર્મણઃ ॥

રસજઃ કો નુ તૃપ્યેત હરિલીલામૃતં પિબન્ ॥૬॥

અન્યથાર્થ—કીર્તન્ય-ઉદાર-કર્મણઃ-કીર્તન કરવા લાયક પવિત્ર ચરિત્રવાળા પ્રભુની, તાઃ-તે કથાઓ, નઃ-અમને, કીર્તય-વર્ણવો, તે-મદ્રમ્-ભગવાન આપનું કલ્યાણ કરે, હરિ-લીલા-અમૃતમ્-શ્રી હરિના કથા-મૃતનું, પિબન્-પાન કરનારો, રસજઃ-રસવેતા એવો, કઃ-કયો પુરુષ, તૃપ્યેત નુ-તૃપ્ત થાય ? ૬

અનુવાદ—કીર્તન કરવા યોગ્ય પવિત્ર ચરિત્રવાળા પ્રભુની કથાઓ અમને વર્ણવો. ભગવાન આપનું કલ્યાણ કરે. શ્રીહરિ કથામૃત રસનું પાન કરનારો કયો પુરુષ તૃપ્ત થાય ? ૬

તત્ત્વસુધા—તા નઃ કીર્તય મદ્રં તે-પ્રસન્નતા હિમગિરિ શૃંગથી વહેતી અલકનંદા છે. એનાં વહેણ ખાળી શકાતાં નથી. શૌનકાદિ ઋષિઓ કથાશ્રવણ કરતાં પ્રસન્ન થયા. સહજ ભાવે બોલી બહ્યા કે હે સૂતમુનિ ! આપનું મદ્ર-કલ્યાણ થાય. “ભદ્ર આશીર્વાદ” અમ શ્રોતાજનોની આપને દક્ષિણા છે. વિના દક્ષિણાએ કથા સાંભળેલી ફળે નહીં.

◀ કીર્તન્ય-ઉદાર-કર્મણઃ-કર્મ-એટલે ભગવાનની લીલાઓ, ઉદાર એટલે ફલની પાયાના ન કરે તો પણ ફલ આપે તે. કીર્તન્ય એટલે ફલાભિલાષી કે અફલાભિલાષી બંને ગાન કર્યા વિના રહી શકે નહીં તે. ભગવન્ચરિત્ર સકામ અથવા અકામ બંને ગાય છે. કારણ કે તેમાં અપૂર્વ અને અલૌકિક રસ છે. કથા કામધેનુ છે. વિના માગણીએ સર્વ કામનાઓ પૂર્ણ કરશે. “હરિલીલામૃત” પાન કરતાં કોઈ ધરાતો નથી. તો હે સૂત મહર્ષિ આપ અમને કથામૃતનાં પાન કરાવો. ૬

શ્રી વ્યાસજી આ શ્લોક દ્વારા સર્ગલીલાનું પ્રથમથી અવતરણ કરતા શ્રી શૌનક સૂતકથાનો, અને શ્રી શુક-પરીક્ષિત કથાનો પ્રસંગ રજૂ કરે છે. સમાધિ લાપાનો આ વ્યાસજીનો શ્લોક છે—

एवमुग्रश्रवाः पृष्ठ ऋषिभिर्नैमिषायनैः ॥

भगवत्पर्यिप्ताध्यात्मस्तानाह श्रूयतामिति ॥૭॥

અન્યથાર્થ—નૈમિષ-અયનૈઃ-નૈમિષારણ્યમાં નિવાસ કરતા, ઋષિભિઃ-ઋષિઓએ. એવમ્-એ પ્રમાણે, પૃષ્ઠ-પૂછાએલા, ઉગ્ર-અવાઃ-શ્રેષ્ઠ કીર્તિવાળા-ઉત્તમ યશ્શવાળા સૂત મહર્ષિએ, ભગવત્તિ-ભગવાનમાં, અપિત્ત-અધ્યાત્મઃ-મન, યુદ્ધિ અને દેહ પરોવીને, શ્રૂયતામ્-શ્રુતિવરો આપ સાંભળો, હતિ-એમ, તાન્-આહ-તેઓને કહ્યું. ૭

અનુવાદ—નૈમિષારણ્યનિવાસી શૌનકાદિ ઋષિઓએ જ્યારે એ પ્રમાણે પ્રશ્ન પૂછ્યા ત્યારે પ્રસિદ્ધ કીર્તિવાળા શ્રી સૂત મહર્ષિ મન-બુદ્ધિ-ઇન્દ્રિયોને ભગવાનમાં પરોવીને બોલ્યા, હે મુનિવરો આપ સાંભળો. ૭

તત્ત્વસુધા—**અવમુગ્રશ્રવાઃ** ઘટ્ટઃ—ઉગ્રશ્રવા શ્રી રોમહર્ષણ મુનિના પુત્ર છે. જેઓ પુષ્કળ પ્રતાપશાળી છે. ભગવતકીર્તિના વિરોધીઓ પણ, ઉગ્રશ્રવા હરિરસપાન કરાવે છે એવું સાંભળી સમૂહમાં દોડી આવતા, હરિરસપાન કરી વિરોધીઓ હરિગુણગાન કરતા થઈ જતા લોકસમાજ તેથી તેઓને ઉગ્રશ્રવા-ઉગ્ર કીર્તિવાળા તરીકે ઓળખતો.

મગ્નવતિ અર્પિતાધ્યાત્મઃ—આત્મામાં વસેલ દેહ, ઇન્દ્રિયો, અન્તઃકરણ વગેરે જેટલી સામગ્રીઓ છે તે અધ્યાત્મ કહેવાય. અને આખો અધ્યાત્મ ભગવાનને સમર્પી દે તે જ વૈષ્ણવ કહેવાય. ઉગ્રશ્રવા સમર્પણ કરી ચૂકેલા વૈષ્ણવ છે. નૈમિષારણ્ય પણ વૈષ્ણવ ક્ષેત્ર છે. વૈષ્ણવ ક્ષેત્રમાં વસનારા ઋષિઓ પણ વૈષ્ણવ છે. આમ શ્રોતા, વક્તા અને સ્થાન ત્રણે વૈષ્ણવ હોઈ કથા રસભક્તિપ્રચુર બને છે. અને અપૂર્વ આનંદ પમાય છે. પુષ્કળ પ્રમેદમાં મુકાયેલા શ્રી ઉગ્રશ્રવા કથાપ્રસંગ પ્રારંભે છે. ૭

હવે ઉપજાતિ વૃત્તમાં શ્રી સૂતજી પ્રસંગ રજૂ કરે છે—

સૂત ઉવાચ - હરેઘૃતક્રોડતનોઃ સ્વમાયયા નિશમ્ય ગોરુદ્ધરણં રસાતલાત્ ॥

લીલાં હિરણ્યાક્ષમવજ્રયા હતં સંજાતહર્ષો મુનિમાહ ભારતઃ ॥૮॥

અન્યવાર્થ—**સૂત-ઉવાચ**—શ્રી સૂતજીએ કહ્યું કે, **સ્વ-માયયા**—પોતાની માયાથી, **ઘૃત-ક્રોડ-તનોઃ**—વરાહનું શરીર ધારણ કરનારા, **હરેઃ**—ભગવાનની, **રસાતલાત્**—રસાતલમાંથી, **ગોઃ**—પૃથ્વીના, **ઉદ્-ઘરણમ્**—ઉદ્ધારની, **લીલામ્**—લીલાને, **નિશમ્ય**—સાંભળીને અને, **અવજ્રયા**—રમતમાં જ, **હિરણ્યાક્ષમ્**—હિરણ્યાક્ષને, **હતમ્**—હણેલ સાંભળીને, **સંજાતહર્ષઃ**—હર્ષ પામેલ, **ભારતઃ**—ભારત-શ્રી વિદુરજી, **મુનિમ્**—મૈત્રેય મુનિને, **માહ**—પૂછવા લાગ્યા, કહેવા લાગ્યા. ૮

અનુવાદ—શ્રી સૂતજીએ કહ્યું કે હે મુનિજનો, પોતાની માયાથી વરાહ સ્વરૂપને સ્વીકારનાર, શ્રી વરાહ ભગવાનની રસાતલમાંથી પૃથ્વીને ઉપર લાવવાની તેમજ રમત રમતમાં હિરણ્યાક્ષ દૈત્યને હણવાની લીલાને સાંભળી હર્ષ પામેલા શ્રી વિદુરજી મૈત્રેય મુનિવરને કહેવા લાગ્યા. ૮

તત્ત્વસુધા—**સૂત ઉવાચ**—શ્રી સૂતજી સર્વ ઉપોદ્ધાત વર્ણવે છે. તેઓ ઋષિવરોને કહી રહેલ છે કે શ્રી વિદુરજી વરાહલીલાના શ્રવણથી હર્ષસભર થયા છે. અને કથારસાંધિમાં વધુ ને વધુ નિમ્મળજન કરવા આતુર બની પૂછી રહ્યા છે. જેથી તો હિરણ્યાક્ષવધની કથા મૈત્રેય મુનિએ વિદુરજી માટે વિસ્તારથી વર્ણવી છે.

હરેઃ ઘૃતક્રોડતનોઃ સ્વમાયયા—ભગવાનને વરાહ અવતાર લેવાનું કારણ “હરિ” શબ્દથી વર્ણવ્યું છે. સમસ્ત જનના દુઃખને દૂર કરવાનો સ્વભાવ ભગવાનનો છે તેથી નામ શ્રીહરિ છે. દયાલુ હોવાથી “સકર”ના દેહને સ્વીકારતાં સંકેત્ય નથી થયો. સ્વમાયયા—ભગવાનને આધીન રહેનારી માયા છે. જે ભગવાનની શક્તિ છે. આ શક્તિથી વરાહ સ્વરૂપ સ્વીકાર્યું છે.

“ગોરુદ્ધરણં-હિરણ્યાક્ષવધઃ”—ભગવાને એ ચરિત્રો ક્યાં છે. પૃથ્વીનો ઉદ્ધાર અને હિરણ્યાક્ષનો વધ. આ બંને ભગવાનની લીલા છે. વિદુરજીને બંને ચરિત્રો સાંભળવાં હતાં તેથીજ શ્રી મૈત્રેયજીએ આ બંને પ્રસંગો વર્ણવ્યા છે. આ પ્રસંગના મૂલ વક્તા તો સમાધિ ભાષા દ્વારા બ્યાસજી જ છે. તેઓ ભવિષ્યમાં વિદુરજી આવા પ્રશ્નો પૂછશે અને મૈત્રેયજી આ ઉત્તર આપશે એવું જાણે છે જ અને સર્વ પ્રસંગ વર્ણવે છે. ૮

◀ શ્રી વિદુરજી પ્રશ્નાવલી આરંભે છે. આ પ્રશ્નાવલી આગળની કથાનું અવતરણ કરશે—

વિદુર ઉવાચ — પ્રજાપતિપતિઃ સૃષ્ટ્વા પ્રજાસર્ગે પ્રજાપતીન્ ।

કિમારમ્ મે બ્રહ્મન્ પ્રબ્રૂહ્યવ્યક્તમાર્ગવિત્ ॥૯॥

અન્યવાર્થ—વિદુર ઉવાચ—શ્રી વિદુરજીએ કહ્યું કે, બ્રહ્મન્-મૈત્રેયજી! અવ્યક્ત-માર્ગવિત્-અવ્યક્ત એટલે કારણરૂપ બ્રહ્મથી થતી ઉત્પત્તિ અને લયના માર્ગને જાણનારા, પ્રજાપતિ-પતિઃ-પ્રજાપતિઓના સ્વામીઓએ, પ્રજાસર્ગે-પ્રજાઓની સૃષ્ટિમાં, પ્રજાપતીન્-પ્રજાપતિઓને, સૃષ્ટ્વા-ઉત્પન્ન કરીને, કિમ્-શું, આરમ્ભત-આરંભ્યુ તે, મે-મને, પ્રબ્રૂહિ-કૃપા કરીને કહેા. ૯

અનુવાદ—શ્રી વિદુરજીએ કહ્યું કે હે મૈત્રેયમુનિ! પ્રજાપતિઓના સ્વામી બ્રહ્માજીએ પ્રજાઓની સૃષ્ટિમાં પ્રજાપતિઓને ઉત્પન્ન કર્યા બાદ શું કાર્ય આરંભ્યું તે આપ મને કૃપા કરીને કહેા. ૯

તત્ત્વસુધા— અવ્યક્તમાર્ગવિત્-વાક્યનો શબ્દાર્થ એવો થાય છે કે, અવ્યક્ત એટલે કારણરૂપ બ્રહ્મ અને તેનો માર્ગ એટલે તે બ્રહ્મમાંથી આ બ્રહ્માંડ કેવી રીતે આવે છે અને તેમાં કેવી રીતે આ બ્રહ્માંડનો સમાવેશ થાય છે તેના, વિત્ જાણકાર બ્રહ્માજી છે. તાત્પર્ય કે અવ્યક્ત બ્રહ્મમાંથી થતા ઉત્પત્તિ લયના પ્રકારને બ્રહ્માજી જાણે છે.

પ્રજાપતિપતિઃ—આ પદ પણ બ્રહ્માજીને માટે જ વાપર્યું છે. ◀ મરીચિ, કદંબ, દક્ષ, કશ્યપ વગેરે પ્રજાપતિ ત્યારે જ અને છે કે તેઓ પ્રજાઓની ઉત્પત્તિઓ કરે. જો તેઓ પ્રજાઓની ઉત્પત્તિ ન કરે તો બ્રહ્માની તેઓ પ્રજા જ રહે. અને બ્રહ્માજીને પ્રજાપતિ જ કહેવામાં આવે. પરંતુ બ્રહ્માની આજ્ઞાથી પ્રજાપતિઓએ સૃષ્ટિએ રચી છે. બ્રહ્મા સ્વયં પ્રજાઓને રચે અને નિયામક એવા પ્રજાપતિઓને ન રચે તો સમાજ અમર્યાદિત બની જાય. તેથી પ્રજાપતિઓને રચી એમના દ્વારા સૃષ્ટિ રચી કે બીજી કાંઈ કયું એવો પ્રશ્નનો આશય છે.

મે બ્રહ્મન્-બ્રહ્મન્ શ્રી મૈત્રેય મુનિનું સંબોધન છે, સંબોધનથી એમ કહે છે કે આપ સર્વજ્ઞ છો તેથી આ પ્રશ્નનો ખુલાસો કરી શકવા સમર્થ છો. હું જિજ્ઞાસુ છું તેમજ સમજવા માટે આતુર છું તેથી પ્રેમથી કહેશો. ૯

◀ પુનઃ આ જ પ્રશ્નની વિશદ ચર્ચા શરૂ કરે છે—

ये मरीच्यादयो विप्रा यस्तु स्वायम्भुवो मनुः ॥

ते वै ब्रह्मण आदेशात्कथमेतदभावयन् ॥१०॥

અન્યવાર્થ—યે જે, મરીચિ-આદયઃ-મરીચિ વગેરે, વિપ્રાઃ-વિપ્રો, તુ-તેમજ, યઃ સ્વાયંભુવઃ-જે સ્વાયંભુવ નામના, મનુઃ-મનુરાજ છે, તે વૈ-તેઓએ નિશ્ચયપૂર્વક, બ્રહ્મણઃ-બ્રહ્માજીના, આદેશાત્-આજ્ઞાથી, એતત્-આ જગત, કથમ્-કેવી રીતે, અભાવયન્-ઉત્પન્ન કર્યું? ૧૦

અનુવાદ—જે મરીચિ વગેરે વિપ્રો હતા તેઓએ તેમજ સ્વાયંભુવ મનુએ નિશ્ચયપૂર્વક બ્રહ્માજીની આજ્ઞાથી આ જગત કેવી રીતે ઉત્પન્ન કર્યું? ૧૦

તત્ત્વસુધા—મરીચ્યાદયઃ—આ શ્લોકમાં ઉપરના જ શ્લોકોના પ્રશ્નનો વિસ્તાર કરીને કહે છે કે મરીચ્યાદયઃ મરીચિ વગેરે વિપ્રો તો એકલા જન્મ્યા છે જ્યારે મનુરાજને તો શતરૂપા સાથે જ જન્મ આપ્યો છે. તો આ બધાએ કેવી રીતે સૃષ્ટિ કરી તેની સ્પષ્ટતા માંગે છે. ૧૦

આ શ્લોકમાં ઉપરના બે શ્લોકોની જ વધુ સ્પષ્ટતા કરતા પ્રશ્નો આવે છે—

સદ્વિતીયાઃ કિમસૃજન્ સ્વતન્ત્રા ઉત કર્મસુ ॥

આહોસ્વિત્સંહતાઃ સર્વં દદં સ્મ સમકલ્પયન્ ॥૧૧॥

અન્યાર્થ—સ-દ્વિતીયાઃ—પોતાની પત્નીઓ સાથે કિમ્ અસૃજન્-શું રચ્યું? ઉત-અથવા તો, સ્વતન્ત્રાઃ સ્વતંત્ર રીતે, કર્મસુ-કાર્યોમાં રહીને શું સરચ્યું, આહોસ્વિત્-અથવા, સંહતાઃ—બેગા મળીને દદં સર્વમ્—આ સર્વ, સમ્-અકલ્પયન્-સ્મ-વ્યવસ્થિત કેવી રીતે કર્યું હતું તે અમને કહો. ૧૧

અનુવાદ—પોતાની પત્નીઓ સાથે રહી કેવું રચ્યું, વળી સ્વતંત્રતાપૂર્વક કેવું રચ્યું અને સર્વ સમૂહમાં મળી આ સર્વ કેવી રીતે વ્યવસ્થિત કર્યું હતું તે સર્વ કહો. ૧૧

તત્ત્વસુધા—સદ્વિતીયાઃ—ત્રણ વિભાગો કરી સૃષ્ટિ સંબંધી પ્રશ્નાવલી ઉપાડે છે. આ શ્લોકમાં એના શબ્દો દ્વારા વધુ ચોખવટ કરી છે. સદ્વિતીયાઃ એટલે પત્નીઓ સાથે, મનુ વગેરેએ, સ્વતંત્રાઃ એટલે એકલા મરીચિ વગેરેએ, સંહતાઃ એટલે સમૂહમાં મળીને કેવી રીતે આ ત્રણે જણે સૃષ્ટિનું નિર્માણ કર્યું છે એવી જિજ્ઞાસા છે.

સદ્વિતીયાઃ—મનુરાજ શતરૂપા રાણી સાથે જ પ્રકટ થયા છે, તો શું તેમણે પ્રાકૃત ભક્તોની સૃષ્ટિ રચી હશે. સ્વતંત્રાઃ—એકલા હોવાથી જ્ઞાની ભક્તોની સૃષ્ટિ રચી હોય, અને સંહતાઃ—સમૂહ રૂપે મળીને સૃષ્ટિ રચી તો પરમભક્તોની સૃષ્ટિ રચી હશે, આ પ્રકારનો જિજ્ઞાસુ પ્રશ્ન છે. આવા પ્રશ્નોના જ ઉત્તર માટે નીચેના શ્લોકોનો આરંભ છે.

આ બારમા શ્લોકથી સત્તર પ્રકારની સૃષ્ટિનું વર્ણન આવશે. સત્તર પ્રકારની આ સૃષ્ટિમાં ૭ પ્રાકૃત પ્રકારો અને અગિયાર વૈકૃત પ્રકારો મળીને સત્તર પ્રકારો વર્ણવ્યા છે. તેમાં સાધારણ સૃષ્ટિ ભગવાનનો ગુણ છે. પ્રત્યેક કલ્પોમાં તે એક સરખી જ સૃષ્ટિ હોય છે. બારમા શ્લોકથી ૭ શ્લોકો સુધી તે પ્રકારો વર્ણવ્યા છે. જેમાં મહત્ત્વ, અહંકાર, અહ્મીકા, નારાયણ, કમલ અને અહ્મીકા એ ૭ નો સમાવેશ હોય છે. આ છનો સર્ગ પ્રાકૃત કહેવાયો, પછીનો અગિયાર પ્રકારનો વૈકૃત સર્ગ છે. એષ સપ્તદશ પ્રજાપતિઃ—આ શ્રુતિના વાક્યમાં સત્તર પ્રકારનો યજ્ઞ વર્ણવ્યો છે. એ યજ્ઞના સંખ્યાવાચક શબ્દ પ્રમાણે વિસર્ગને સત્તર પ્રકારનો કહ્યો. ૧૧

હવે સૌથી પ્રથમ મહત્ત્વનો સર્ગ આરંભે છે—

મૈત્રેય ઉવાચ - દૈવેન દુર્વિતર્ક્યેણ પરેણાનિમિષેણ ચ ॥

જાતશ્લોમાદ્ભગવતો મહાનાસીદ્ ગુણત્રયાત્ ॥૧૨॥

અન્યાર્થ—મૈત્રેય ઉવાચ—શ્રી મૈત્રેય મહર્ષિએ કહ્યું કે, દુર-વિતર્ક્યેણ—ન કળી શકાય તેવા, દૈવેન—દૈવથી, ચ—તેમજ, પરેણ—પરથી—પુરુષથી, અને, અનિમિષેણ—કાલથી, જાત-શ્લોમાદ્—ખળભળાટ પામેલા, ભગવતઃ—ભગવાનના, ગુણત્રયાત્—ત્રણ ગુણોમાંથી, મહાન્—મહત્ત્વ, આસીદ્—ઉત્પન્ન થયું. ૧૨

અનુવાદ—શ્રી મૈત્રેય મહર્ષિએ કહ્યું કે, ન કળી શકાય તેવા દૈવથી તેમજ પુરુષથી અને કાળથી ખળભળાટ પામેલા ભગવાનના ત્રણ ગુણોમાંથી મહત્ત્વ ઉત્પન્ન થયું. ૧૨

તત્ત્વસુધા—દૈવેન દુર્વિતર્ક્યેણ—મહત્ત્વની ઉત્પત્તિ ત્રણ વસ્તુઓથી ખળભળાટ પામેલા ભગવાનમાંથી વર્ણવે છે. આ ઉપરથી સ્પષ્ટ લાગે છે કે આ સૃષ્ટિ પ્રકૃતિમાંથી નથી થઈ પરંતુ ભગવાનમાંથી થઈ છે. હવે મહત્ત્વ કેવી રીતે થયું તે સમજાવે છે કે—

દુર્વિતકર્ષેણ દૈવેન-એટલે ન સમજી શકાય એવી ભગવાનની ધૃત્તિ છે, પરેણ-પુરુષમાંથી અથવા અક્ષરથી, અનિમિષેણ અને કાળથી ક્ષોભ પામેલા ભગવાનમાંથી મહત્ત્વ અન્યુ છે. આ ત્રણે સાત્ત્વિક, રાજસ અને તામસ છે. આ ત્રણે વસ્તુઓ એટલે દૈવ, પર અને કાલ ભગવત્સ્વરૂપે જ છે. જેથી મહત્ત્વ ભગવાન પુરુષોત્તમમાંથી ઉત્પન્ન થયેલ એમ સ્પષ્ટ સમજવું. આ શ્લોક ઉપરથી લાગે છે કે આ સૃષ્ટિ જુદા પ્રકારની છે. ૧૨

હવે આ શ્લોકથી અહંકાર સૃષ્ટિને દર્શાવે છે—

રજઃપ્રધાનાન્મહત્ત્વિલિજ્જો દૈવચોદિતાત્ ॥

જાતઃ સસર્જ ભૂતાદિર્વિયદાદીનિ પશ્ચશઃ ॥૧૩॥

અન્યવાર્થ—દૈવ-ચોદિતાત્-દૈવે પ્રેરેલા, રજઃ-પ્રધાનાત્-રજોગુણની મુખ્યતાવાળા, મહત્ત્વઃ મહત્ત્વમાંથી, ત્રિ-લિજ્જઃ-ત્રણ ગુણવાળો ભૂતાદિઃ-અહંકાર, જાતઃ-ઉત્પન્ન થયો. અને ઉત્પન્ન થયેલા તે અહંકારે, પશ્ચશઃ-પાંચ પાંચની સંખ્યાવાળા, વિયદાદીનિઃ-આકાશ વગેરેને, સસર્જ-ઉત્પન્ન કર્યા. ૧૩

અનુવાદ—દૈવે પ્રેરેલા અને રજોગુણની પ્રધાનતાવાળા મહત્ત્વમાંથી ત્રણ ગુણવાળો અહંકાર ઉત્પન્ન થયો. અને ઉત્પન્ન થયેલા તે અહંકારે પાંચ પાંચ સંખ્યાવાળા આકાશાદિ ઉત્પન્ન કર્યા. ૧૩

તત્ત્વસુધા—રજઃ પ્રધાનાત્ મહત્ત્વઃ—‘મહત્’ને રજઃપ્રધાનાત્ એવું વિશેષણ આપ્યું છે. તેનું કારણ એ છે “મહત્” ત્રણ ગુણવાળું છે. જે ત્રણ ગુણો દૈવ, પર અને કાલના નામથી વર્ણવ્યા છે, તે ત્રણ ગુણવાળું મહત્ત્વ રજોગુણપ્રધાન અન્યુ. વળી ભગવાને તેને પ્રેરણા આપી. તેથી રજોગુણપ્રધાન એવા મહત્ત્વમાંથી ત્રણ ગુણવાળો “અહંકાર” ઉત્પન્ન થયો. આ અહંકારને “ભૂતાદિઃ” નામથી ઓળખાવેલ છે.

આ ભૂતાદિઃ ભૂતાદિએ—અહંકારે (૧) ભૂતાદિ, (૨) ઇન્દ્રિયાદિ અને (૩) દેવાદિ આ ત્રણેને પાંચ પ્રકારે ઉત્પન્ન કર્યા. તેમાં (૧) પ્રથમ ભૂતાદિમાં આકાશ, વાયુ વગેરે પાંચ ભૂતો અને શબ્દ, સ્પર્શાદિ પાંચ તત્ત્વાત્રાઓને ઉત્પન્ન કર્યા ત્યારબાદ (૨) બીજાં ઇન્દ્રિયાદિમાં પાંચ કર્મેન્દ્રિય, પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય, પાંચ મહાપ્રાણ, પાંચ ઉપપ્રાણને ઉત્પન્ન કર્યા. (૩) અને ત્રીજાં દેવાદિમાં ઇન્દ્રિયોના અભિમાની પાંચ પાંચ દેવોને, પાંચ અગ્નિઓને, તેમજ મન અને ચાર અન્તઃકરણના દેવોને અહંકારે ઉત્પન્ન કર્યા. ૧૩

આ શ્લોકમાં બ્રહ્માંડની રચના છે—

તાનિ ચૈકૈકશઃ સ્પન્દુમસમર્થાનિ ભૌતિકમ્ ॥

સંહત્ય દૈવયોગેન હૈમમણ્ડમવાસજન્ ॥૧૪॥

અન્યવાર્થ—ચ તાનિ-તે પાંચ મહાભૂત તત્ત્વાત્રા વગેરે, ચૈકૈકશઃ-સ્વતંત્ર એક એક, ભૌતિકમ્-બ્રહ્માંડને, સ્પન્દુમ્-સર્જવા માટે, અસમર્થાનિ-શક્તિસમ્પન્ન ન હતાં તેથી, દૈવ-યોગેન-સદ્ભાગ્યે સંહત્ય-સાથે મળીને, હૈમમ્-સુવર્ણમય, અણ્ડમ્-બ્રહ્માંડને, અવ-અસૃજન્-રચ્યું. ૧૪

અનુવાદ—ન્યારે તે પાંચ મહાભૂતો વગેરે અલગ અલગ એકલાં બ્રહ્માંડને રચવા માટે શક્તિસમ્પન્ન ન હતાં તેથી સદ્ભાગ્યે હરિઘૃષ્ઠાથી સાથે મળીને સુવર્ણમય બ્રહ્માંડને રચ્યું. ૧૪

તત્ત્વસુધા—તાનિ ચૈકૈકશઃ-અહંકારમાં ઉત્પન્ન થયેલાં તે પાંચ મહાભૂતાદિ તત્ત્વો અને દેવો વગેરે એકાદ સ્વતંત્ર કાર્મ પણ નૂતન નિર્માણ કરવા અસમર્થ અન્યાં ત્યારે સમૂહબળ સાધીને સુવર્ણમય બ્રહ્માંડને રચ્યું. ‘તાનિ’ એ નપુંસકનિર્દેશ નિર્માણનું અસામર્થ્યપણું દર્શાવે છે. ૧૪

આ શ્લોકમાં ભગવાન નારાયણનો સુવર્ણમય અંડમાં પ્રવેશ દર્શાવે છે—

સોડશયિષ્ઠાન્ધિસલિલે આણ્ડકોશો નિરાત્મકઃ ॥

સાગ્રં વૈ વર્ષસાહસ્રમન્વવાત્સીત્તમીશ્વરઃ ॥૧૫॥

અન્યાર્થ—સઃ-નિરૂ-આત્મકઃ-આત્મા વિનાનો તે, આણ્ડ-કોશઃ-અંડકોશ, અન્ધિ-સલિલે-સમુદ્રના જલમાં, સાગ્રં વૈ વર્ષ સાહસ્રમ્-પૂરેપૂરાં એક હજાર વર્ષ, અશયિષ્ઠ-રહ્યો. અનુ-પછી, તમ્-તે અંડકોશમાં, ईश्वरઃ-ઈશ્વરે, અવાત્સીત્-વાસ કર્યો. ૧૫.

અનુવાદ—આત્મા વિનાનો તે અંડકોશ સમુદ્રના જલમાં પૂરેપૂરાં એક હજાર વર્ષ રહ્યો પછી તે અંડકોશમાં ભગવાને વાસ કર્યો. ૧૫

તત્ત્વસુધા—“સોડશયિષ્ઠ”-ઉત્પત્તિનો પ્રકાર સમજાવતાં પ્રસંગ પ્રારંભે છે કે સઃ તે અંડકોશ સાગરના જલમાં એક હજાર વર્ષ પર્યન્ત રહ્યો. આ સ્થાને સમુદ્રજલનો અર્થ પ્રલયનું જલ એવો ખ્યાલ કરવાનો છે. અથવા “અપ એવ સર્જ” આવી શ્રુતિ છે તેમાં લખે છે કે પ્રથમ જલનું નિર્માણ કર્યું તો તે પ્રથમના જલમાં તે અંડકોશ રહ્યો. આ અંડકોશ કમલની કળાના જેવો હતો. જેમ-ઈડામાંથી પક્ષી જન્મે છે તેમજ આ અંડકોશ કમલકલિકા સ્વરૂપ બન્યો. ત્યાર પછી તેમાં ભગવાને એક હજાર વર્ષ બાદ પ્રવેશ કર્યો. આ પ્રવેશ કરનાર ભગવાન “ઈશ્વર” છે. શા માટે ઈશ્વરે પ્રવેશ કર્યો એવી જિજ્ઞાસા કરવી નહીં. ઈશ્વર છે એટલે સમર્થ છે. સમર્થ માટે પ્રશ્ન ન હોય. ૧૫

આ શ્લોકમાં નારાયણની નાભિમાંથી કમલ પ્રકટયું એ વર્ણન છે—

તસ્ય નાભેરભૂત્પદ્મં સહસ્રાર્કોરુદીધિતિ ॥

સર્વજીવનિકાયૌકો યત્ર સ્વયમભૂત્સ્વરાટ્ ॥૧૬॥

અન્યાર્થ—તસ્ય નાભેઃ-તેમની નાભિમાંથી, સહસ્ર-અર્ક-હજાર સૂર્યો કરતાં અધિક ક્રાંતિવાળું, સર્વજીવ-નિકાય-ઓકઃ-સર્વ જીવસમૂહના નિવાસસ્થ, પદ્મ-કમળ થયું. યત્ર-જે કમલમાં, સ્વયમ્-પોતે, સ્વરાટ્-બ્રહ્મા, અભૂત્-થયા. ૧૬

અનુવાદ—તેમની નાભિમાંથી હજારો સૂર્ય કરતાં પણ અધિક તેજસ્વી અને સર્વ જીવ-સમુદાયનું નિવાસ ગણાતું એવું કમલ થયું જે કમલમાં પોતે બ્રહ્મા થયા. ૧૬

તત્ત્વસુધા—તસ્ય નાભેરભૂત્પદ્મ-ભગવાનની નાભિમાંથી કમલ ઉત્પન્ન થયું. પરંતુ આ તો ભગવાન જ સ્વયં કમલ બન્યા છે તેથી પોતે જ સહસ્રાર્કઃ-હજારો સૂર્યના કરતાં અધિક તેજસ્વી છે. માટે આ કમલને વિકસાવવા સૂર્યની આવશ્યકતા નથી. સૂર્ય વિશ્વનો પ્રકાશ કરે છે તેમ આ કમલ જગતનો પ્રકાશ કરશે. આ કમલ સમસ્તનું નિવાસસ્થાન છે. પૃથ્વી અને બ્રહ્માંડ વર્તુલાકાર નથી પરંતુ કમલાકૃતિ છે. જેથી એક બ્રહ્માંડ ઉપર, નીચે અને ચારે બાજુ અનન્ત બ્રહ્માંડો છે. (અપિમુનિઓએ તેની યૌગિક જ્ઞાનથી ખાતરી કરીને વર્ણવેલ છે. કમલમાં પ્રવેશેલા નારાયણ ભગવાન જ સ્વયંબૂ બ્રહ્મા થયા. ૧૬

આ શ્લોકમાં બ્રહ્માજીમાંથી ઉત્પન્ન થતી સૃષ્ટિનું વર્ણન છે—

સોડ્ગુવિષ્ઠો મગવતા યઃ શેતે સલિલાશયે ॥

લોકસંસ્થાં યથાપૂર્વં નિર્મમે સંસ્થયા સ્વયા ॥૧૭॥

અન્યથાર્થ—યઃ-જે ભગવાન, સલિલ-ઝાણાયે-જલમહેલમાં, હોતે-બિરાજે છે-પોતે છે, સઃ-તે, મગધતા-ભગવાનની સાથે, અનુવિષ્ટઃ-પ્રવેશ કરેલા પ્રજાએ, સ્વયા-પોતાની, સંસ્થયા-સ્થિતિ વડે, યથાપૂર્વમ્-પહેલાંના જેવી, લોક-સંસ્થામ્-લોકવ્યવસ્થા, નિર્મમે-રચી. ૧૭

અનુવાદ—જે જલરૂપ રાજમહેલમાં વસે છે તે ભગવાન સાથે પ્રવેશેલા પ્રજાએ પોતાની સ્થિતિ વડે પહેલાંના જેવી લોકવ્યવસ્થા કરી. ૧૭

તત્ત્વસુધા—યઃ શેતે સલિલાશયે-આ શ્લોકમાં વ્યાસજી એવું કહેવા ચાહે છે કે “ભગવાન સાથે પ્રવેશેલા પ્રજાએ સૃષ્ટિની વ્યવસ્થા કરી ત્યાં પ્રશ્ન ઉપરિચત થાય છે કે પ્રજાએ કયા ભગવાન સાથે પ્રવેશ કર્યો ? આ પ્રશ્નનું સમાધાન કર્યું કે યઃ શેતે સલિલાશયે-જે જલરૂપ રાજમહેલમાં રહેતા હતા તે નારાયણ ભગવાન સાથે પ્રવેશ કર્યો. બાદ પ્રજાએ પહેલાંના કલ્પમાં જેવી વ્યવસ્થા હતી તે વ્યવસ્થા પ્રમાણે જાતિ, ગુણ અને સ્થાનના વિભાગથી લોકવ્યવસ્થા કરી. કદાચ એવો પ્રશ્ન થશે કે તો પછી ભગવાન પ્રજાસ્વરૂપ થયા છતાં જો પૂર્વના જેવી જ લોકકલ્પના કરી, તો વિશેષતા શી ?

એનું સમાધાન છે કે આ રચનામાં ભગવાન પોતે જ સમગ્ર સ્વરૂપે રહ્યા છે. પહેલાંની સૃષ્ટિ સાથે માત્ર આકારનું જ સામ્ય છે. આ પ્રમાણે ઉપરના છ શ્લોકોથી મૂળ સૃષ્ટિ એટલે કારણની સૃષ્ટિ કહી. ૧૭

ઉપરના છ શ્લોકોમાં કારણની સૃષ્ટિનું વર્ણન કર્યું હવે કાર્ય સૃષ્ટિનું વર્ણન કરવું છે તે પહેલાં કાર્ય, પરિણામ અને સાધનના બેઠથી તામસી સૃષ્ટિનું વર્ણન આ શ્લોકમાં કરે છે—

સસર્જ ચ્છાયયાવિદ્યાં પञ्चपर्वाणમग्रतઃ ॥

તામિસ્રમન્ધતામિસ્રં તમો મોહો મહાતમઃ ॥૧૮॥

અન્યથાર્થ—અગ્રતઃ-સૌથી પ્રથમ, ચ્છાયયા-છાયાથી, પञ्ચपर्वाણમ્-પાંચ પર્વોવાળી, તામિસ્રમ્-તામિસ્ર, અંધ-તામિસ્રમ્-અંધતામિસ્ર, તમઃ-તમ, મોહઃ-મેહ, મહાતમઃ-મહાતમ નામની, અવિદ્યામ્-અવિદ્યાને, સસર્જ-રચી. ૧૮.

અનુવાદ—સૌથી પ્રથમ છાયાથી પ્રજાએ, તામિસ્ર, અંધતામિસ્ર, તમ, મોહ, મહામોહ નામની પાંચ પર્વોવાળી અવિદ્યાને રચી. ૧૮

તત્ત્વસુધા—હવે આ શ્લોકમાં છાયાથી અવિદ્યાની સૃષ્ટિ અને અવિદ્યામાંથી પાંચ પર્વની સૃષ્ટિનું વર્ણન કરવાનું આરંભ્યું છે. તે વાતનો ઉદ્દેશ્ય આરંભે છે કે સર્વજ્ઞ છાયયા અવિદ્યામ્-છાયામાંથી અવિદ્યાને ઉત્પન્ન કર્યાં છે. તેમાં આત્મા સાત્વિક છે. દેહ રાજસ છે અને છાયા તામસી છે. પરંતુ છાયામાં ભગવાન જ રહેલા છે માટે તે અવિદ્યાને ઉત્પન્ન કરી શક્યા છે.

અવિદ્યાનાં પાંચ પર્વ છે. તામિસ્ર, અન્ધતામિસ્ર, તમ, મોહ અને મહાતમ એવી સંજ્ઞા છે. આ પાંચ પર્વો મળીને અવિદ્યા બને છે. છાયામાંથી અવિદ્યા ઉત્પન્ન થઈ અને એને પાંચ પર્વ દ્વારા પાંચ કર્મ કર્યાં.

- ૧ ભગવાનથી વિમુખ હોઈએ ત્યારે મહાભોગની ઈચ્છા થવી તે તામિસ્ર છે.
- ૨ ભોગની ઈચ્છા અન્ધતામિસ્ર
- ૩ તમ એટલે અજ્ઞાન.
- ૪ મોહ એટલે પુત્રાદિનો ક્રુર જ આધાર છું એવો ભાવ.
- ૫ મહાતમ એટલે દેહનો અહંકાર-આ પાંચ પ્રકારની અવિદ્યાને જન્મ આપ્યો. ૧૮

આ શ્લોકમાં પ્રજ્ઞાજી જાગ્યાની ઉત્પત્તિ કરનારા દેહનો ત્યાગ કરે છે—

વિસસર્જાત્મનઃ કાયં નામિનન્દંસ્તમોમયમ્ ॥

જગૃહ્યૃક્ષરક્ષાંસિ રાત્રિં ક્ષુત્તૃદ્સમુદ્ભવામ્ ॥૧૯॥

અન્યયાર્થ—આત્મનઃ—પોતાના, તમોમયમ્—તમોગુણ ભર્યા, કાયમ્—દેહને, નામિનન્દન્—આદર ન આપ્યો અને, વિસસર્જ—એ દેહનો ત્યાગ કર્યો ત્યારે, ક્ષુધ્-તૃહ્-સમુદ્ભવામ્—ક્ષુધા અને તૃષાને ઉત્પન્ન કરનાર, રાત્રિમ્—રાત્રી નામના તે દેહને, યક્ષ-રક્ષાંસિ—યક્ષો અને રાક્ષસોએ, જગૃહ્—સ્વીકાર્યો. ૧૯

અનુવાદ—પોતાના તમોગુણ ભર્યા તે દેહને પ્રજ્ઞાજીએ આદર ન આપ્યો પરંતુ તેનો ત્યાગ કર્યો ત્યારે ક્ષુધા અને તૃષાને પેદા કરનારા તે રાત્રી નામના દેહને યક્ષ અને રાક્ષસોએ સ્વીકાર્યો ૧૯

તત્ત્વસુધા—“વિસસર્જ આત્મનઃ કાયમ્” પ્રજ્ઞાજીને લાગ્યું કે આ તમોમય કાયા ભગવાનથી વિમુખ કરાવશે માટે હું એનો ત્યાગ કરું. આ સમજ યથાર્થ હતી તેથી જ પ્રજ્ઞાએ તે કાયાનો ત્યાગ કર્યો. આ કાયા તમોમય એટલે અંધકારસ્વરૂપ હતી. ભૂખ અને તરસને ઉત્પન્ન કરનારી હતી. યક્ષ-રાક્ષસોએ તે તમોમય કાયાને રાત્રી તરીકે સમજી ને સ્વીકારી, આ યક્ષો અને રાક્ષસો પ્રથમ કલામાં જ પ્રજ્ઞાજીએ ઉત્પન્ન કર્યા છે. દેવાની આઠ પ્રકારની સૃષ્ટિમાં યક્ષો અને રાક્ષસોનો સમાવેશ છે.

ખીજે એવો પણ એક મત છે કે પંચપર્વાત્મિકા જે અવિદ્યા છે તેની આ દેવતાઓ છે તે પંચપર્વાત્મિકા અવિદ્યા પોતાની દેવતાઓની સાથે જ ઉત્પન્ન થયેલ છે તેથી યક્ષો અને રાક્ષસોની અહીં જ ઉત્પત્તિ થઈ છે. ૧૯

આ શ્લોકમાં ક્ષુધા અને તૃષાની ઉત્પત્તિનું વર્ણન કરવામાં આવે છે—

ક્ષુત્તૃદ્ભ્યામુપસૃષ્ટાસ્તે તં જગ્ધુમમિદુદ્રુઃ ॥

મા રક્ષતૈનં જક્ષધ્વમિત્યુચુઃ ક્ષુત્તૃદ્દિતાઃ ॥૨૦॥

અન્યયાર્થ—ક્ષુધ્-તૃહ્-ભ્યામ્—ક્ષુધા અને તૃષાથી, ઉપસૃષ્ટાઃ—પરવશ બનેલા, તે—યક્ષ અને રાક્ષસો, તમ્—પ્રજ્ઞાજીને, જગ્ધુમ્—ખાવા માટે, અમિદુદ્રુઃ—દોડી ગયા. ક્ષુધ્-તૃહ્-અર્થિતાઃ—ક્ષુધા અને તૃષાથી હેરાન થએલા, પનમ્—આમનું, મા રક્ષત—રક્ષણ ન કરો પરંતુ, જક્ષધ્વમ્—ખાય જાવ, इति ऊचुઃ—એવું બોલ્યા. ૨૦

અનુવાદ—ક્ષુધા અને તૃષાથી પરવશ બનેલા તે યક્ષો અને રાક્ષસો પ્રજ્ઞાજીને ખાવા માટે દોડી ગયા અને ભૂખ-તરસથી અકળાએલા બોલ્યા કે આમનું રક્ષણ ન કરો પરંતુ ખાઈ જાવ. ૨૦

તત્ત્વસુધા—ક્ષુત્તૃદ્ભ્યામુપસૃષ્ટાઃ—વ્યાસ મહર્ષિ એક નિર્દેશ કરે છે કે આ સૃષ્ટિ વર્ણવે છે તેના પહેલા કલ્પમાં ભૂખ-તરસની ઉત્પત્તિ ન હતી એમ સ્વીકારીએ તો પણ તેમના દેવતાઓના અધિષ્ઠાનવાળા ભૂખ-તરસ ન હતાં, તેથી સહન કરી શકાય તેવા ક્ષુધા-તૃષા હતાં. હવે તો ક્ષુધા અને તૃષાના સંગમવાળા યક્ષ રાક્ષસો દેવોને જ ખાવા દોડ્યા. આ પ્રસંગે પ્રજ્ઞાએ કહ્યું આમનું રક્ષણ ન કરો. આમને ખાઈ જાવ આવું બોલ્યા તેમની રાક્ષસો અને યક્ષો એવી સંજ્ઞા થઈ તે યક્ષ રાક્ષસો પ્રજ્ઞાને જ ખાવા દોડ્યા. પછી શું થયું એનો ઉત્તર પછીના શ્લોકથી મળશે. ૨૦

અહાજી યક્ષો અને રાક્ષસોને પ્રભ તરીકે સ્વીકારે છે—

દેવસ્તાનાહ સંવિગ્રો મા માં જક્ષત રક્ષત ॥

અહો મે યક્ષરક્ષાંસિ પ્રજા યૂયં બભૂવિથ ॥૨૧॥

અન્યથાર્થ—સંવિગ્રઃ—દુઃખી થએલા, દેવઃ—અહાજી, તાન્ આહ—તેમને કહેવા લાગ્યા કે, માં મા જક્ષત—મને ખાઈ ન જાવ પરંતુ, રક્ષત—રક્ષણ કરો, અહો—અહો, યક્ષ-રક્ષાંસિ—હે યક્ષો અને રાક્ષસો, યૂયમ્—તમે સર્વ, મે—મારો, પ્રજાઃ—સંતતિ-સંતાનો, બભૂવિથ—થયા છો. ૨૧

અનુવાદ—દુઃખી થએલા અહાજી તેમને કહેવા લાગ્યા કે તમે મને ખાઈ ન જાવ પરંતુ મારું રક્ષણ કરો; કારણ કે હે યક્ષો અને રાક્ષસો તમે મારી સંતતિ બન્યા છો. ૨૧

તત્ત્વસુધા—દેવસ્તાન્ આહ સંવિગ્રઃ—અહાજી યક્ષો કે રાક્ષસોથી જરાપણ ભય નથી પામ્યા. કેવલ યક્ષો અને રાક્ષસોની રચના ભગવાનની ઇચ્છાથી કરી છે. તેઓની તામસ ઉત્પત્તિ છે. તે પણ લીલામાં ઉપયોગી છે. જે અહાજીએ જે દેહથી તામસોની રચના કરી છે તે દેહનો ત્યાગ કરે તો ભગવાનની અવગણના કરી ગણાય. તે અવગણનાનું દુઃખ થયું તેથી અહાજી તામસોથી બચવા માટે તેમને દીનતાથી વિનવે છે કે મા માં જક્ષત, રક્ષત—મને ન ખાશો, મારી રક્ષા—કરો : તમે યક્ષો અને રાક્ષસો મારી સંતતિ છો. યક્ષો અને રાક્ષસોની સંજ્ઞા કેમ પડી? એનો પણ ઉકેલ આ જ શ્લોકમાં છે. આ તામસ સૃષ્ટિને અહાજીએ વિનવેલું મને બચાવો, ન મારો ત્યારે તેમાંથી કેટલાક બોલેલા કે મા રક્ષત—રક્ષણ ન કરશો તેથી તેઓ રાક્ષસ નામથી ઓળખાયા, જ્યારે કેટલાક બોલ્યા કે યક્ષશ્વમ્ ખાઈ જાઓ, તેથી તેઓ યક્ષોના નામથી ઓળખાયા. ૨૧

આ શ્લોકમાં સાત્ત્વિક સૃષ્ટિનો ઉલ્લેખ છે—

દેવતાઃ પ્રમયા યા યા દીવ્યન્ પ્રમુખતોઽસૃજત્ ॥

તેઽહારિષુર્દેવયન્તો વિસૃષ્ટાં તાં પ્રમામહઃ ॥૨૨॥

અન્યથાર્થ—યાઃ યાઃ—જે જે, દેવતાઃ—દેવતાઓ, પ્રમુખતઃ—સન્મુખ, અદીવ્યન્—કીડા કરે છે, પ્રમયા—તેમને પ્રભાથી, અસૃજત્—અહાજીએ રચ્યા. વિસૃષ્ટામ્—ત્યજી દીધેલ, તામ્—તે, પ્રમામ્—મહઃ—પ્રભાસ્વરૂપ દિવસને, દેવયન્તઃ—કીડા કરતા, તે—તે દેવતાઓએ, અહારિષુ—સ્વીકાર્યો.

અનુવાદ—જે જે દેવતાઓ સન્મુખ કીડા કરે છે તેમને અહાજીએ પ્રભામાંથી રચ્યા. ત્યજી દીધેલ તે પ્રભાસ્વરૂપ દિવસને કીડા કરતા તે દેવોએ તે દેહને સ્વીકાર્યો. ૨૨

તત્ત્વસુધા—દેવતાઃ પ્રમયા યા યા દીવ્યન્—આ શ્લોકમાં અદીવ્યન્ ક્રિયાપદની થોડી યુગ્મ છે કારણ કે યાઃ યાઃ અદીવ્યન્ એવો પાઠ ધટે છે. યાઃ ના વિસર્ગનો લોપ પછી થયા પછી યા—ના આ સ્વર સાથે અદીવ્યન્ ના અંતો દીર્ઘ કેમ થાય, તેથી દીવ્યન્ એવો પાઠ જ રાખીએ અને અર્થ કરીએ કે પ્રમયા દીવ્યન્ પ્રભાથી પ્રભા નામથી કાયાથી પ્રકાશતા અહાજીએ જે જે દેવતાઓની સૃષ્ટિ કરી તે તે દેવોએ તે પ્રભા નામની કાયાને દિવસ તરીકે સ્વીકારી પરંતુ આમ કરતાં આખા શ્લોકનો અર્થ બદલાઈ જાય છે શ્લોકનું તાત્પર્ય છે કે પ્રમુખતઃ યા યા અદીવ્યન્—જે ઉપાસકો છે તેમની સન્મુખ સૂર્યાદિરૂપે જે જે દેવતાઓ કીડા કરે છે તે તે દેવતાઓને અહાજીએ ઉત્પન્ન કરેલ છે. આ પ્રકારના અર્થમાં અદીવ્યન્ ક્રિયાપદની આવશ્યકતા રહે છે.

દીપકની, મણિની કે સૂર્યની જેમ એક સ્વતંત્ર પ્રભા હોય છે તેમ અહાજીની પણ એવી જ સ્વતંત્ર કાન્તિ છે. એ પ્રભાથી અહાજીએ ઉપાસક સામે કીડા કરતી સૂર્યાદિરૂપ ઉપાસ્ય દેવતાઓને જન્મ આપ્યો. ત્યારબાદ પ્રભા નામની કાયાનો ત્યાગ કર્યો. અને દેવોએ તેનો દિવસ તરીકે સ્વીકાર કર્યો. ૨૨

રમેશ્વરથી રમેલી સૃષ્ટિનું વર્ણન આ શ્લોકમાં કરે છે—

દેવોઽદેવાઙ્ગજનનતઃ સૃજતિ સ્માતિલોલુપાન્ ॥

ત ઇનં લોલુપતયા મૈથુનાયાભિપેદિરે ॥૨૩॥

અન્યાર્થ—દેવે, જનનતઃ—જનનમાંથી, સ્માતિલોલુપાન્—અત્યંત કામી. અદેવાન્—દૈત્યોને, સૃજતિ સ્મ ઉત્પન્ન કર્યાં. તે—તેઓ, લોલુપતયા—કામલંપટ હોવાથી, ઇનમ્—અહાણ તરફ, મૈથુનાય—સુખ-ભોગ માટે, અભિપેદિરે—હોડ્યા. ૨૩

અનુવાદ—અહાણ એ જનનમાંથી અત્યંત કામાસક્ત દૈત્યોને ઉત્પન્ન કર્યાં. તેઓ કામલંપટ-પણાને લીધે અહાણ તરફ કામલાલસાથી હોડ્યા. ૨૩

તત્ત્વસુધા—દેવો અદેવાન્—અહાણ એ જનન ભાગમાંથી અતિવિલાસી દૈત્યોને જન્મ આપ્યો. જનન શબ્દનો અર્થ ગુણસ્થાન, કટિભાગ અથવા કટિભાગથી દીયણ સુધીનો ભાગ એવા ત્રણ અર્થ થાય છે. આ ત્રણે અર્થો સુસંગત છે. દૈત્યો વિવેકશૂન્ય બન્યા અને અહાણના તરફ વિષયજાલસાથી હોડ્યા. ક્રોધીને દયા નથી, કામીને લાજ નથી, ચિંતામગ્ને નિદ્રા નથી એ સ્વાભાવિક દોષ છે. ૨૩

દૈત્યો જ્યારે અહાણ તરફ વિષયવાસના માટે હોડ્યા ત્યારે અહાણ નાસવા લાગ્યા—

તતો હસન્ સ ભગવાનસુરૈર્નિરપત્રપૈઃ ॥

અન્વીયમાનસ્તરસા ક્રુદ્ધો મીતઃ પરાવતત્ ॥૨૪॥

અન્યાર્થ—તતઃ—ત્યાર પછી, હસન્—હસતા, સ ભગવાન્—તે ભગવાન અહાણ, નિરપત્રપૈઃ—નિર્લજ્જ, અસુરૈઃ—દૈત્યોથી, તરસા—ઝડપથી, અન્વીયમાનઃ—પૂઠ પકડાતા, ક્રુદ્ધઃ—ક્રોધે ભરેલા, મીતઃ—ભયભીત થઈ હોડ્યા. ૨૪

અનુવાદ—ત્યાર પછી હસતા તે અહાણ, પોતાની પાછળ પડતા નિર્લજ્જ અસુરોને દેખી, ક્રોધે ભરેલા ભયભીત બની હોડી ગયા. ૨૪

તત્ત્વસુધા—તતો હસન્—દૈત્યોની વાસનાશ્રુતિથી તેમની વિવેકહીનતા ઉપર અહાણને હસવું આવ્યું. પણ અહાણ સ ભગવાન્ ભગવાનની સાથે હતા તેથી તેમને વિષયે ન સતાવ્યા. અહાણએ ઉપેક્ષા કરી છતાં દૈત્યો પાછળ જ પડ્યા એટલે અહાણએ ક્રુદ્ધ-ક્રોધ કર્યો, છતાં તેઓ પાછા ન જ વળ્યા ત્યારે પરાવતત્ ત્યાંથી દૂર ચાલ્યા ગયા. ૨૪

અહાણ વૈકુંઠમાં હરિશ્ચરણે જાય છે તે વસ્તુ વર્ણવે છે—

સ ઉપવ્રજ્ય વરદં પ્રપન્નાર્તિહરં હરિમ્ ॥

અનુગ્રહાય ભક્તાનામનુરૂપાત્મદર્શનમ્ ॥૨૫॥

પાહિ માં પરમાત્મંસ્તે પ્રેરણેનાસૃજં પ્રજામ્ ॥

તા ઇમા યભિતું પાપા ઉપાક્રમતિ માં પ્રભો ॥૨૬॥

અન્યાર્થ—સઃ—તે અહાણ, વરદમ્—વરદાન આપનારા, પ્રપન્ન=આર્તિહરમ્—શરણાગતની પીડાને દૂર કરનારા, ભક્તાનામ્—ભક્તોના ઉપર, અનુગ્રહાય—અનુગ્રહ-કૃપા કરવા, અનુરૂપં—આત્મ-દર્શનમ્—ભક્તોને અનુકૂલ સ્વરૂપનું દર્શન દેનારા, હરિમ્—શ્રીહરિ પાસે, ઉપવ્રજ્ય—જઈને બોલ્યા કે, પરમાત્મન્—હે પરમાત્મા !

માં પાહિ-મારી રક્ષા કરો, તે-આપની, પ્રેરણેન-આત્માથી, પ્રજામ્-પ્રજાને મચ્છજમ્-સરજી છે. હમાઃ તાઃ-આ તે, પાપાઃ-પાપી પ્રજાઓ, પ્રમો-હે પ્રભુ ! યમિતું-વિશ્વાસભોગ માટે, મામ્-મારા તરફ, ઉપકમતિ આવી રહેલ છે. ૨૫, ૨૬

અનુવાદ—તે બ્રહ્માજી વરદાન આપનારા, શરણાગતની પીડાને દૂર કરનારા, ભકતો ઉપર કૃપા કરવા ભકતોને મનભાવતા સ્વરૂપનું દર્શન દેનારા, શ્રીહરિ પાસે દોડી જઈ બોલ્યા કે પરમાત્મન્ આપ મારી રક્ષા કરો. મેં આપની આત્માથી પ્રજાને ઉત્પન્ન કરી છે આ તે પાપી પ્રજાઓ હે પ્રભુ વિશ્વાસભોગ માટે મારા ઉપર આવી રહેલ છે. ૨૫, ૨૬

તત્ત્વસુધા—“ સ ઉપવ્રજ્ય વરદં ”—બ્રહ્માજી વૈકુંઠલોકમાં પધાર્યા. તેમને ભગવાનને નિવેદન કરવું હતું કે આપની આત્માથી જ સૃષ્ટિનું નિર્માણ કર્યું છે. આપ જ ભકતો ઉપર અનુગ્રહ કરનારા છો. આપની ક્ષમાની એક જ વિશેષતા છે કે અનુરૂપાત્મદર્શનમ્-ભકતોના રૂપને અનુરૂપ સ્વરૂપ સ્વીકારીને આપ દર્શન આપો છો, તો આપ ક્ષમાનિધિ છો. આ પાપી દૈત્યો મારા ઉપર આક્રમણ કરે છે તો મને બચાવો. ૨૫, ૨૬

પુનઃ આ શ્લોકમાં ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે—

ત્વમેકઃ કિલ લોકાનાં ક્ષિપ્તાનાં ક્લેશનાશનઃ ॥

ત્વમેકઃ ક્લેશદસ્તેષામનાસન્નપદાં તવ ॥૨૭॥

અન્યથાર્થ—ત્વમ્-આપ, એકઃ-એકલા જ, કિલ-સાથે જ, ક્ષિપ્તાનામ્-દુખિયારા, લોકાનામ્-લોકાના, ક્લેશ-નાશનઃ-દુઃખને દૂર કરનારા છો, ત્વમ્-એક-આપ એકલા જ, તથા અનાસન્ન-પદામ્-આપના ચરણને શરણે ન આવનારા, તેષામ્-તે ભક્તજનોને, ક્લેશદઃ-કલેશને આપનારા છો. ૨૭

અનુવાદ—આપ એકલા જ સાથે દુઃખિયારા જીવોના દુઃખને દૂર કરનારા છો. તેમજ આપ એકલા આપના ચરણે શરણે ન આવનારા ભક્તજનોને કલેશ દેનારા છો. ૨૭

તત્ત્વસુધા—ત્વમેકઃ કિલ લોકાનાં—આપ એક જ ક્ષિપ્ત લોકાના કલેશને દૂર કરનાર છો. “ અશરણ્યને શરણે ન આવેલાઓને આપ કલેશ આપો છો.”—કદાચ એમ લાગશે કે ભગવાન દુઃખ આપે ખરા ? એનું સમાધાન છે કે ભગવાન જે દુઃખ આપે છે તે વૈરી કે દુશ્મનની રીતિએ કષ્ટ નથી આપતા. પરંતુ જ્યારે મોહાંધ હરિશ્ચરણ નથી લેતો અને દુઃખી થાય છે ત્યારે તેને દુઃખી કરવા અને શરણ લેતા દુઃખનો દવારૂપે ઉપયોગ કરે છે. ૨૭

ભગવાન બ્રહ્માજીને માર્ગદર્શન આ શ્લોકથી આપે છે—

સોઽવધાર્યાસ્ય કાર્પણ્યં વિવિક્તાધ્યાત્મદર્શનઃ ॥

વિમુશ્વાત્મતનું ઘોરામિત્યુક્તો વિમુમોચ હ ॥૨૮॥

અન્યથાર્થ—વિવિક્ત-અધ્યાત્મ-દર્શનઃ—વિવેકપૂર્વક બ્રહ્માજીના દેહમાં રહેલા પદાર્થોનું, દર્શન કરનારા, સઃ—તે ભગવાનને, અસ્ય-બ્રહ્માજીની, કાર્પણ્યમ્-દીનતાને, અવધાર્ય-નિહાળીને કહ્યું કે, ઘોરામ્-ઘોર એવી, આત્મતનુમ્-પોતાની કાયાને, વિમુશ્ચ-ત્યજ દો, હિતિ-ઉક્તઃ—એ પ્રમાણે કહેલા બ્રહ્માજીએ, હ-એવોક્તસ જ, વિમુમોચ—તે કાયાનો ત્યાગ કર્યો. ૨૮

અનુવાદ—બ્રહ્માજીના દેહમાં રહેલા સર્વ પદાર્થોનું વિવેકપૂર્વક દર્શન કરનારા ભગવાને બ્રહ્માજીની દીનતા નિહાળીને કહ્યું કે “ આ તમારો ઘોર કાયાનો ત્યાગ કરો.” એટલે બ્રહ્માજીએ ખરેખર તે દેહનો ત્યાગ કર્યો. ૨૮

તત્ત્વસુધા— સોડ્ધધર્મ-ભગવાને અઘ્નાજીનાં વચનને વિવેકહૃદિથી વિચાર કર્યો. વિવક્-અધ્યાત્મ-દર્શન:- આ પ્રથમા વિભક્તિનું પદ છે તે અઘ્નાજીનું અને ભગવાનનું ઉભયનું વિશેષણ અને છે. જ્યારે તે ભગવાનનું વિશેષણ અને ત્યારે— વિવક્-ધણીસારી રીતે ખીમથી ધૂટા કરેલા, અધ્યાત્મ-અઘ્નાજીના દેહમાં રહેલા સર્વ પદાર્થોના, દર્શન:-સાનવાળા ભગવાને અઘ્નાજીને સૂચના કરી કે આપનામાં રહેલ આ દૈત્યોને ઉત્પન્ન કરનાર જે દેહ છે તે દેહનો ત્યાગ કરો. તે દેહ તો આપના આ દિવ્ય દેહથી ભિન્ન છે. અઘ્નાજીએ વિના વિલાંબે તે પ્રમાણે કયું. તે ધોર કાયા હતી તેથી તેને ત્યજ દીધી. ૨૮

હવે આઠ શ્લોકોથી અસુરો સંધ્યાનું વર્ણન કરે છે—

તાં ક્વણચરણામ્મોજાં મદવિહ્વલોચનામ્ ॥

કાશ્ચી-કલાપ-વિલસદ્-દુકૂલચ્છન્નરોધસમ્ ॥૨૯॥

અન્યોન્ય-શ્લેષણોત્તુક્ક-નિરન્તરપયોધરામ્ ॥

સુનાસાં સુદ્વિજાં સ્નિગ્ધહાસલીલાવલોકનામ્ ॥૩૦॥

ગૂહ્યન્તીં વ્રીહયાઽઽત્માનં નીલલકવરુચિનીમ્ ॥

ઉપલભ્યાસુરા ધર્મ સર્વે સંમુમુહુઃ સ્ત્રિયમ્ ॥૩૧॥

અન્યથા—ધર્મ !-હે ધર્મ, ક્વણત્-ચરણ-અમ્મોજામ્-અંકાર કરતા ચરણકમલવાળાં, મદ-વિહ્વલ-લોચનામ્-મદથી-વિહ્વળ નેત્રવાળાં, કાશ્ચી-કલાપ-વિલસદ્-દુકૂલ-ચ્છન્ન-રોધસમ્-કંઠોરાની સેરથી શોભતી રેશમી સાડીથી કટિપ્રદેશનું આવરણ કરતાં, અન્યોન્ય-શ્લેષણ-ઉત્તુક્ક-નિરન્તર-પયોધરામ્-એક-ખીમને ભેટતા, ઉન્નત અને મધ્યમાં અન્તર વગરના સ્તનોવાળાં, સુનાસામ્-સુંદર નાસિકાવાળાં, સુદ્વિજામ્-સુંદર દાંતવાળાં, સ્નિગ્ધ-હાસ-લીલા-અવલોકનામ્-સ્નેહાળ હાસ્યભર્યા લીલાપૂર્વકનું અવલોકન કરતાં, વ્રીહયા-લગ્નથી, આત્માનમ્-પોતાને, ગૂહ્યન્તીમ્-ધ્રુપાવતાં, નીલ-અલક-વરુચિનીમ્-નીલવર્ણી અલકાવલીથી, સ્ત્રિયમ્-સુકુમારી સ્ત્રીને, ઉપલભ્ય-નિહાળીને, સર્વે-અધા જ, અસુરાઃ-અસુરો, સંમુમુહુઃ-સંપૂર્ણ મોહ પામ્યા. ૨૯-૩૧

અનુવાદ—હે ધર્મ, અણુકાર કરતા ચરણકમલવાળાં, મદથી ઘેલાં નેત્રવાળાં, કંઠોરાની સેરથી શોભતી રેશમી સાડીથી કટીભાગને ઢાંકતાં, એકખીમને ભેટતા ઉન્નત તેમજ વચમાં અન્તર વિનાના વક્ષઃસ્થળવાળાં, સ્નેહાળ હાસ્ય ભર્યા લીલાપૂર્વકના નિરીક્ષણવાળાં, સુંદર નાસિકાવાળાં, સુડોળ દાંતવાળાં, સ્નેહાળ હાસ્યવાળાં અને લીલાપૂર્વક સર્વત્ર નિહાળતાં, વળી શરીરથી પોતાના શરીરને સાડીમાં સંતાડતાં, શ્યામવર્ણી અલક લટવાળાં તે સુકુમારી નારીને નિહાળીને સઘળા અસુરો સંપૂર્ણ મોહ પામ્યા. ૨૯-૩૧

તત્ત્વસુધા—તાં ક્વણચરણામ્મોજામ્-જેમ સંધ્યાકાળ છે તેવી જ રીતે સાયંકાળની દેવતાનું નામ પણ સંધ્યા જ છે. આ વર્ણન સંધ્યાકાળનું નથી પણ સાયંકાળની સંધ્યા દેવતાનું છે. દૈત્યોએ ચરણ-સુખનું પ્રથમ દર્શન કર્યું તેથી પ્રથમ વર્ણન ચરણ અને સુખનું કર્યું.

સંધ્યાકાળના સમયને પણ કદપનાશીલ કવિઓ, વિરહીઓ અને કામુકો સ્ત્રીના સ્વરૂપમાં વર્ણવે છે. તેઓ તેમની કદપના અનુસાર સાયંકાલે ચીં ચીં શબ્દ કરતાં માળામાં આવતા ચંદ્રલાઓને અંકાર કરતાં નૂપુર સ્વરૂપે સમજે છે. અને આભદેશમાં હૃદયભરેલા મેઘના નાના નાના ખડોને ચરણ અને નિતમ્બ સ્વરૂપે વર્ણવે છે. સંધ્યાની લાલિમાને લાલ શ્વાટિકા સ્વરૂપે નિહાળે છે. અવારનવાર થતી વિદ્યુદ્ભેષાઓને હાસ્ય અને અવ-

લોકન સ્વરૂપે માને છે. ચન્દ્ર અને સૂર્ય એ નયન છે. શુક પક્ષીઓ સંધ્યાની નાસિકા છે. પક્ષીઓને દાંતના સ્વરૂપે દ્વિજ હોવાથી ગણ્યા છે.

૨૯ અને ૩૦ એ બે શ્લોકોમાં સંધ્યાના સ્વરૂપનું વર્ણન કરી ૩૧ માં શ્લોકોમાં સંધ્યાના સ્વભાવનું વર્ણન કર્યું છે. લગ્ન સ્ત્રીઓને શૃંગાર અને અલંકાર છે. સંધ્યાદેવી વારંવાર પોતાના વસ્ત્રને સરખું કરે છે. આવી સંધ્યાને જોઈને યોગીઓ ધ્યાન કરે છે. ભક્તો ભજન કરે છે. જ્યાર વિદ્યાસી મોહાતુર બને છે. ૨૯-૩૧

દેત્યો અતિશય મોહવશ બની વર્ણવે છે—

અહો રૂપમહો ધૈર્યમહો અસ્યા નવં વયઃ ॥

મધ્યે કામયમાનાનામકામેવ વિસર્પતિ ॥૩૨॥

અન્વયાર્થ—અહો-અહો, અસ્યાઃ રૂપમ્-આ નારીનું સ્વરૂપ, અહો-અહો આની, ધૈર્યમ્-ધીરજ, અહો નવં વયઃ-અહો આની જિગતી યુવાની, કામયમાનાનામ્-એની કામના કરનારાઓની, મધ્યે-મધ્યમાં, અકામા દ્વ-નિષ્કામ હોય તેમ, વિસર્પતિ-વિચરે છે. ૩૨

અનુવાદ—અહો નારીનું સ્વરૂપ, અહો આ સ્ત્રીની ધીરજ, અહો આ સ્ત્રીની જિગતી યુવાની, જુઓ તો ખરા. એને ચાહનારાઓની વચમાં એ તો નિષ્કામ હોય તેમ વિચરે છે. ૩૨

તત્ત્વસુધા—અહો રૂપમ્-ત્રણ વસ્તુ ધ્યાન ખેંચનારી આ શ્લોકોમાં વર્ણવી છે. અહો રૂપમ્ એક તો આનું રૂપ તો જુઓ કેવું અભિનવ સુંદર છે. આની ધીરજ જુઓ કેવી દિવ્ય છે. વળી વય કેવું લોકોત્તર છે. આ વર્ણનાથી સંધ્યાદેવીની દિવ્યતાનાં ગાન કર્યાં છે. ૩૨

વિતર્કયન્તો બહુધા તાં સંધ્યાં પ્રમદાકૃતિમ્ ॥

અભિસમ્ભાવ્ય વિશ્રમ્ભાત્પર્યપૃચ્છન્ કુમેધસઃ ॥૩૩॥

અન્વયાર્થ—પ્રમદા-આકૃતિમ્-સ્ત્રીની આકૃતિવાળી, તાં-સંધ્યામ્-તે સંધ્યાને અનુલક્ષી, બહુધા-વિવિધ પ્રકારે, વિતર્કયન્તઃ-વિતર્ક કરતા. કુ-મેધસઃ-કુબુદ્ધિવાળા, વિશ્રમ્ભાત્-વિશ્વાસથી, અભિ-સમ્ભાવ્ય-અતિશય આદર આપી, પર્યપૃચ્છન્-પૂછવા લાગ્યા. ૩૩

અનુવાદ—સ્ત્રીની આકૃતિવાળી તે સંધ્યાને અનુલક્ષી વિવિધ પ્રકારે વિતર્ક કરતા કુબુદ્ધિ-વાળા અસુરો તેને વિશ્વાસથી આદર પેદા કરી પૂછવા લાગ્યા. ૩૩

તત્ત્વસુધા—પર્યપૃચ્છન્ કુમેધસઃ—દેત્યોને માટે મહર્ષિ વ્યાસ “કુમેધસ” કુમતિ એવા શબ્દ વાપરી એમની ક્લુલક મતિનું સ્ત્રવન કરે છે. તેઓ જાણે છે કે આ દેવતા છે તેથી, તે પૂજ્ય છે ભોગ કરવા યોગ્ય નથી. છતાં પણ એ સાર્વિક વૃત્તિ એમનામાં જાગૃત નથી થતી તેઓ કાસુક બન્યા છે. તે વિશ્રમ્ભાત્ વિશ્વાસ ઉત્પન્ન થવાથી એવા પદ્ધતિ પૂરવાર કરે છે. કામી સર્વત્ર પોતાનું સમજે છે અને આંધળો વિશ્વાસ બધામાં જ મૂકે છે. ૩૩

હવે પ્રશ્નાવલી શરૂ કરે છે—

કાસિ કસ્યાસિ રમ્ભોરુ કો વાર્થસ્તેઽન્ન મામિનિ ॥

રૂપદ્રવિણપણ્યેન દુર્ભગાન્તો વિવાધસે ॥૩૪॥

અન્વયાર્થ—રમ્ભોરુ-હે સુંદરિ! કા-અસિ-તમે કાણુ છો? કસ્ય અસિ-કોની પુત્રી છો? મામિનિ-હે ભામિની! અન્ન તે કંઃ વા અર્થઃ-આ સ્થાને આવવાનું તમારું શું પ્રયોજન છે? રૂપ-દ્રવિણ-પણ્યેન-

અનુદા રૂપના અમૂલ્ય દ્રવ્યના સોદાથી, નઃ દુર્મગાન્-અમારા જેવા દરિદ્ર-દુર્ભાગીઓને તું, વિવાદસે-તલસાવે છે. ૩૪

અનુવાદ—હે સુંદરિ ! તમે કોણ છો ? કોની પુત્રી છો ? હે ભામિનિ ! આ સ્થાને આવવાનું તમારું શું પ્રયોજન છે ? તારા અનૂપમ રૂપના અમૂલ્ય દ્રવ્યના સોદાથી અમ દરિદ્રોને તું તલસાવે છે. ૩૪

તત્ત્વસુધા—કાસિ ? તમારી જાતિ અને કુલ કયું ? કસ્થાસિ ? તમારાં માતા, પિતા, બ્રાતા વગેરે કોણ છે ? કોડર્યસ્તે-અહીંયાં કેમ પધારવું થયું ? આવા પ્રશ્નો શ્રી ભરતજી માટે શ્રી રૂઢગણ રાજાએ પૂછ્યા છે ત્યાં ધ્યેય જુદું છે, અહીં ભાવ જુદો છે. ત્યાં ભક્તિ છે, અહીં આસક્તિ છે. ૩૪

વિષયોને વિવેક કર્યાંથી ?

યા વા કાચિત્ત્વમબલે દિષ્ટ્યા સંદર્શનં તવ ।

ઉત્સુનોષીક્ષમાણાનાં કન્દુકક્રીડયા મનઃ ॥૩૫॥

અન્યથાર્થ—અબલે-હે અબલા ! ત્વમ્-તમે, યા વા કાચિત્-ગમે તે હો ! દિષ્ટ્યા-સદ્ભાગ્યે, તવ-તમારું, સંદર્શનમ્-દર્શન થયું. કન્દુક-ક્રીડયા-જે દડો ઉછાળવાની રમતથી, રૂક્ષમાણાનામ્-અમારા પ્રેક્ષકોનાં, મનઃ-મનને, ઉત્-સુનોષિ-હયમયાવી મૂકે છે. ૩૫

અનુવાદ—હે અબલા ! તમે ગમે તો હો; પણ સદ્ભાગ્યે અમને તમારાં દર્શન થયાં છે. વળી જે દડો ઉછાળવાની રમતથી અમ પ્રેક્ષકોનાં હૈયાને હયમયાવી મૂકે છે. ૩૫

તત્ત્વસુધા—યા વા કાચિત્-વિષયો વિવેકશૂન્ય હોય છે, લોભી નીતિશૂન્ય હોય છે, ક્રોધી દયાશૂન્ય હોય છે એનું આ વાક્યોથી સૂચન થાય છે. દૈત્યાએ શ્રીસંધ્યાદેવીને કહ્યું કે યા વા તમે જે કાઈ હો તેની અમારે શ. મતલબ ? અમારે નાત, જાત જાણવાનું કામ પણ નથી. અમે એટલું જ સમજીએ છીએ કે કન્દુક-ક્રીડાથી તમે અમારાં મન ધીનવી લો છો. ૩૫

કંઈક અંશમાં સાત્ત્વિક હતા તેઓ સ્તુતિ કરી પ્રસન્ન કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે—

નૈકત્ર તે જયતિ શાલિનિ પાદપદ્મં ઘ્ર્નત્યા મુહુઃ કરતલેન પતત્પતન્નમ્ ॥

મધ્યં વિધીદતિ બૃહસ્તનભારમીતં શ્રોન્તેવ દષ્ટિરલસાં સુશિલાસમૂહઃ ॥૩૬॥

અન્યથાર્થ—શાલિનિ-હે સુંદરિ ! કર-તલેન-હથેળીથી, પતત્-પતન્નમ્-દડો ઉછાળતાં આડે આવતા ભ્રમરને, મુહુઃ-વારંવાર, ઘ્ર્નત્યાઃ-ફર કરનારી એવી તારાં, પાદપદ્મમ્-ચરણકમલ, ન-પ્રકત્ર-સર્વત્ર, જયતિ-વિજયી બને છે. વળી બૃહત્-સ્તન-ભાર-મીતમ્-વિપુલ સ્તનભારથી લચી પડેલ તારો, મધ્યમ્-કટિપ્રદેશને, વિધીદતિ-કલેશ થાય છે. અને અલસા-દષ્ટિઃ-આલસ્યવાળી તારી દષ્ટિ, શ્રાન્તા દૃષ્-જાણે થાકેલી લાગે છે, સુ-શિલા-સમૂહઃ-અને તારો કેશપાશ અત્યંત સુંદર લાગે છે. (વસંતતિલકા વ્રત) ૩૬

અનુવાદ—હે સુંદરિ ! હથેળીથી દડો ઉછાળતાં આડે આવતા ભ્રમરને વારંવાર ફર કરનારી એવી તારાં ચરણકમલ સર્વત્ર વિજયી બને છે. વળી વિપુલ સ્તનભારથી લચી પડેલ તારી કેડ કલેશ પામે છે. આલસ્યભરી તારી આંખથી થાક તરી આવે છે. જ્યારે તારો કેશકલાપ અતિ સુંદર છે. ૩૬

૧ શાન્તેવ इति प्रा. पाठः । २ रचला इति प्रा. पाठः । रमला इत्यपि पाठः । ३ सुशिलाः समूहः इति प्रा. पाठः ।

શ્રી. ભા.-૫૩

તત્ત્વસુધા—શાલિની!—દૈત્યોએ સ્તુતિ શરૂ કરી. ક્રુદ્ધ સ્ત્રી પ્રશંસાથી પ્રકુદ્ધ અને છે, ભગવતી સંધ્યા-દેવીને પણ સામાન્ય દૃષ્ટિથી દેખનારા દૈત્યો વખાણવા લાગ્યા. નૈકત્ર તે જયતિ શાલિની-સંધ્યાની સ્તુતિ કરતાં બોલ્યા કે કમલ તો કેવલ જલમાં જ વિજયશીલ અને છે, પણ તારા ચરણકમલ તો સર્વત્ર વિજયમાં પ્રસિદ્ધ છે.

કરતલેન પત્તપત્તજ્ઞમ્—આ વાક્યનો અર્થ થાય છે કે કન્દુકકીડા કરતાં આડે આવતી ભ્રમરપંક્તિને તું હાથથી નિવારે છે, જ્યારે અન્ય અર્થ એવો પણ થાય છે કે કર-તલેન—કિરણોના અગ્રભાગથી, પતત-પત્તજ્ઞમ્ આથમતા સૂર્યને વિદાય દે છે. સાયંકાલે સંધ્યાનાં કિરણો સૂર્યને નિવારે છે એવું કવિઓ માને છે.

મધ્યં વિષીદતિ—સંધ્યા તારો મધ્ય ભાગ પીડાય છે એનો અર્થ એવો થશે કે સંધ્યાનો પૂર્વ ભાગ દિવસે ગળ્યો છે અને ઉત્તર ભાગ રાત્રીએ ગળ્યો છે જેથી નહીં જેવો રહેલ મધ્ય ભાગ એટલે વચ્ચે અદ્વકાલ દિવસ અને રાત્રીની સંધિમાં પીડાય છે. ૩૬

દૈત્યો સંધ્યાને પકડવાની પાગલતા કરે છે—

इति सायंतनीं सन्ध्यामसुराः प्रमदायतीम् ॥

प्रलोभयन्तीं जगृहुर्मत्वा मूढधियः स्त्रियम् ॥૩૭॥

प्रहस्य भावगम्भीरं जिघ्रन्त्यात्मानमात्मना ॥

અન્યવાર્થ—પ્રમદાયતીમ્—મદભરી રમણીના જેવું આચરણ કરતી અને, પ્રલોભયન્તીમ્—ભલભલાને લોભાવતી, સાયંતનીં—સાંજની, સંધ્યામ્—સંધ્યાને, મૂઢધિયઃ અસુરાઃ—મૂઢ મતિવાળા અસુરો, સ્ત્રિયમ્ મત્વા—સ્ત્રી બળીને, જગૃહુઃ—પકડવા લાગ્યા ત્યારબાદ, ભાવ-ગમ્ભીરમ્—ભાવ ભરેલા ગંભીર, પ્રહસ્ય—હાસ્યપૂર્વક, આત્માનન્—પોતાની જાતને, આત્મના—પોતાની મેળે, જિઘ્રન્તિ—સૂંધવા લાગ્યા. ૩૭

અનુવાદ—મદભરી રમણીના જેવું આચરણ કરતી અને ભલભલાને લોભાવતી તે સાયંકાલની સંધ્યાને જડમતિવાળા અસુરો તેને સ્ત્રી સમજીને પકડવા લાગ્યા. અને જાણે સ્પર્શ-સુખ મળ્યું હોય તેમ આનંદ થાય તેવા ભાવભર્યા હાસ્ય સાથે પોતે પોતાની જાતને સૂંધવા લાગ્યા. ૩૭

તત્ત્વસુધા—इति सायंतनीं सन्ध्याम्—દૈત્યોની વિવેકહીનતા આ સ્થાને હદ વટાવે છે તે સૂચ્યું કે સાયંકાલની સંધ્યાને દૈત્યોએ પકડી પરંતુ ક્ષણવારમાં જ હાથમાંથી સરકી જાય છે અને દૈત્યો પોતાનું સ્વાસ્થ્ય વીસરી જઈ પોતાની જ જાતને સૂંધે છે. વાસ્તવિક રીતે જોતાં નિત્યકર્મ કરનારા દિગ્ને ત્રિકાલ સંધ્યામાં સંધ્યાના સમયે જ જો અર્ધદાન, જપ અને ધ્યાન કરે તો તેમને પૂર્ણ ફલ મળે પરંતુ જ્યારે દિગ્ને વિલાસી અને છે ત્યારે તેઓ પ્રમાદી અને છે. અને જોતજોતામાં ઉપાસનાનો સંધ્યાકાલ ઓસરી જાય છે તેથી દિગ્ને સાવધ બની સંધ્યા સમયે જ અર્ધપ્રદાન કરવું જોઈએ. ૩૭

કિંપરના શ્લોકોમાં ત્રણ પ્રકારની સૃષ્ટિનું વર્ણન કર્યું છે, પુનઃ ત્રણ પ્રકારની સૃષ્ટિને વર્ણવે છે—

कान्त्या ससर्ज भगवान् गन्धर्वाप्सरसां गणान् ॥૩૮॥

विमसर्ज तनुं तां वै ज्योत्स्नां कान्तिमयीं प्रियाम् ॥

त एव आददुः प्रीत्या विश्वावसुपुरोगमाः ॥૩૯॥

અન્યવાર્થ—ભગવાન્—ભગવાને, કાન્ત્યા—કાંતિથી, ગન્ધર્વ-અપ્સરસામ્—ગન્ધર્વો અને અપ્સરાઓના, ગણાન્—ગણોને, સસર્જ—ઉત્પન્ન કર્યા. ત્યારબાદ, તાં—કાન્તિમયીમ્—કાન્તિમયી, પ્રિયામ્—પોતાને પ્રિય એવા,

જ્યોત્સ્નામ્-તનુમ્-ચન્દ્રિકાસ્વરૂપ કાયાને, વૈ-વિસસર્જ-છોડી દીધી, ચ-અને, વિશ્વાવસુ-પુરોગમા:-વિશ્વાવસુ વગેરે જેમાં મુખ્ય હતા, તે એવ-તેઓએ જ, પ્રીત્યા-પ્રીતિ સાથે, આદ્યુઃ-સ્વીકાર કર્યો. ૩૯

અનુવાદ—અહ્માજીએ કાંતિથી ગન્ધર્વો અને અપ્સરાઓના સમૂહને ઉત્પન્ન કર્યા ત્યાર બાદ તેઓમય અને પોતાને પ્રિય ચન્દ્રિકાસ્વરૂપ તે કાયાને ત્યજી દીધી, ત્યારે વિશ્વાવસુ વગેરે જેમાં મુખ્ય છે તે ગન્ધર્વોએ પ્રીતિપૂર્વક તેનો સ્વીકાર કર્યો. ૩૯

તત્ત્વસુધા—કાન્ત્યા સસર્જ-હવે પુનઃ સાત્વિક સૃષ્ટિની રચનાને વર્ણવે છે. શ્લોકમાં ભગવાન શ્વેદનો પ્રયોગ કરે છે એ એમ સૂચવે છે કે ભગવાને અહ્માજીમાં પુનઃ સૃષ્ટિની રચના માટે પ્રવેશ કરેલો છે. પ્રથમ ભગવાને અહ્માજીમાં ગુણો મૂકેલા તે સમાપ્ત થઈ ગયા હાજે છે તેથી ભગવાન પુનઃપ્રવેશ કરીને સૃષ્ટિની રચના કરે છે. કાન્તિ લાવણ્યનો વાયક શ્વેદ છે. ગન્ધર્વ અને અપ્સરોના ગણોને લાવણ્યમાંથી રચ્યા છે. અહ્માજીએ ત્યાર પછી પોતાની કાન્તિ નામની કાયાનો પણ ત્યાગ કર્યો તે કાયાનું નામ ચન્દ્રિકા પડ્યું. વિશ્વાવસુ વગેરે ગન્ધર્વોએ એ ચન્દ્રિકાનો સ્વીકાર કર્યો. ૩૯

હવે ભગવાન ભૂત-પિશાચોની સૃષ્ટિને રચે છે. આ સૃષ્ટિ સાત્વિક રાજસ છે—

સૃષ્ટા ભૂતપિશાચાંશ્ચ ભગવાનાત્મતન્દ્રિણા ॥

દિગ્વાસસો મુક્તકેશાન્ વીક્ષ્ય ચામીલયદ્ દશૌ ॥૪૦॥

અન્યથાર્થ—ભગવાન-અહ્માજી, આત્મતન્દ્રિણા-પોતાના આલસ્યમાંથી, ભૂત-પિશાચાન્-પૂત અને પિશાચોને, સૃષ્ટા-ઉત્પન્ન કરીને, તેઓને, દિગ્-વાસસ:-દિશારૂપ વસ્ત્રવાળા-દિગંબર, ચ-અને, મુક્ત-કેશાન્-છૂટા કેશવાળા, વીક્ષ્ય-જોઈને, દશૌ-પોતાની બે આંખોને, અમીલયત્-બંધ કરતા હતા. ૪૦

અનુવાદ—અહ્માજી, પોતાના આલસ્યમાંથી ભૂતપિશાચોને ઉત્પન્ન કરી, તેઓને દિગંબર અને છૂટા કેશવાળા જોઈ પોતાની બે આંખોને બંધ કરતા હતા. ૪૦

તત્ત્વસુધા—સૃષ્ટા-પુનઃ અહ્માજીએ તન્દ્રા અને નિદ્રામાંથી ભૂતો અને પિશાચોને જન્મ આપ્યો. આ બધા પુલ્લા કેશવાળા તેમજ વસ્ત્રવિનાના હતા. તેમને જોઈ અહ્માજીએ તેના બંધ કર્યાં. તે સમયે ઉન્માદનો સમૂહ ઉત્પન્ન થયો. તેઓને બંધ કરવાની પણ એક અવસ્થા છે. તે અવસ્થા નિદ્રા અને તન્દ્રાથી સ્વતંત્ર છે. ૪૦

હવે ઉન્માદની ઉત્પત્તિની પણ સ્પષ્ટતા કરે છે—

જગૃહુસ્તદ્વિસૃષ્ટાં તાં જૃમ્ભણાઘ્યાં તનું પ્રભોઃ ॥

નિદ્રામિન્દ્રિયવિક્લેદો યયા ભૂતેષુ દૃશ્યતે ॥

યેનોચ્છિષ્ટાન્ધર્ષયન્તિ તમુન્માદં પ્રચક્ષતે ॥૪૧॥

અન્યથાર્થ—તદ્-વિસૃષ્ટામ્-તે ત્યજી દીધેલ, પ્રભોઃ-પ્રભુની, તાં જૃમ્ભણા-આઘ્યામ્-તે જૃંભણ-બગાસાં રૂપ. તનુમ્-શરીરને, જગૃહુઃ-તે ભૂત-પિશાચોએ સ્વીકારી લીધી, યયા-જેનાથી, ભૂતેષુ-પ્રાણીઓમાં, મિન્દ્રિય-વિક્લેદઃ-ઇન્દ્રિયોની શિથિલતા જેવામાં આવે છે. નિદ્રામ્-તે નિદ્રાને સ્વીકારી, તમ્-તે ભૂત-સમૂહને, ઉન્માદમ્-ઉન્માદના નામથી, પ્રચક્ષતે-ઓળખાવે છે. યેન-જેનાથી, ઓચ્છિષ્ટાન્-અશુદ્ધ અવસ્થા-વાળાઓને, ધર્ષયન્તિ-આકાન્ત કરે છે. ૪૧

અનુવાદ—ભગવાને ત્યજી દીધેલ પ્રભુથી જૃંભલા-(બગાસાં ખાનારી) નામની કાયાને ભૂત-પિશાચોએ સ્વીકારી લીધી. વળી જેનાથી પ્રાણીઓમાં ઇન્દ્રિયોની શિથિલતા આવે છે એને

નિદ્રા કહે છે, તે વિધાને જે ભૂતસમૂહ સ્વીકારી તેને ઉન્માદ કહેવામાં આવે છે. જે ઉન્માદથી એકા-જૂઠા મુખવાળાઓનું આક્રમણ કરે છે. ૪૧

તત્ત્વસુધા—“જગૃહસ્તદ્વિસૃષ્ટામ્” તદ્-વિસૃષ્ટાનો અર્થ છે કે (બ્રહ્માજીએ નિદ્રા અને તન્દ્રા નામનાં જે શરીરોને ત્યજી દીધાં. તેમાં પ્રથમ શરીરનું નામ તન્દ્રા એટલે જુઠું છે. (નિદ્રા નામનું પીજું શરીર છે. આ નિદ્રા ઇન્દ્રિયોનો “વિક્લેદ” ઉત્પન્ન કરે છે. (વિક્લેદથી ઇન્દ્રિયોનો લય, નાશ અને અશ્રુસ્રાવ ત્રણ કાર્ય થાય છે. આ નિદ્રાને જેઓએ ગ્રહણ કરી તેને ઉન્માદ કહેવામાં આવ્યો. ૪૧

સાધ્યાદિ ગણોની સૃષ્ટિને વર્ણવે છે—

ऊर्जस्वन्तं मन्यमान आत्मानं भगवानजः ॥

साध्यान् गुणान् पितृगणान् परोक्षेणासृजत्प्रभुः ॥૪૨॥

અન્યથાર્થ—આત્માનમ્—પોતાને, ઊર્જસ્વન્તમ્—શક્તિસમ્પન્ન, મન્યમાનઃ—માનનાર, પ્રભુઃ ભગવાન્—અજઃ—સમર્થ ભગવાન બ્રહ્માજી, સાધ્યાન્ ગુણાન્—સાધ્યોના ગણોને, પિતૃ-ગણાન્—પિતૃઓના ગણોને, પરોક્ષેણ—અદૃશ્ય સ્વરૂપે, અસૃજત્—સરજતા હતા. ૪૨

અનુવાદ—પોતાને શક્તિસમ્પન્ન સમજનાર સમર્થ ભગવાન બ્રહ્માજી, સાધ્યોના ગણોને, પિતૃઓના ગણોને અદૃશ્ય સ્વરૂપે સરજતા હતા. ૪૨

તત્ત્વસુધા—ઊર્જસ્વન્તમ્—આ શબ્દ વેદમાંથી લીધેલ છે. इषे त्वोर्जेत्વા આ વેદનો મંત્ર છે. इषે ત્વા ઊર્જે ત્વા એમ બોલીને વનસ્પતિની શાખાનો છેદ થાય છે. એમાં હૃદ અને ઊર્જઃ નામનાં જે શબ્દો જે પ્રકારની વિશેષ શક્તિને દર્શાવે છે. ઇન્દ્રિયોમાં વિષય ગ્રહણ કરવાનું એક વિશિષ્ટ સામર્થ્ય હોય છે. આ સામર્થ્યનું સમ્પાદન કરાવનારી, આત્મામાં રહેલી અને વિચાર કરવાના કારણરૂપ શક્તિને ઊર્જસ્ શબ્દથી ઓળખાવે છે. જ્યારે ભૂખ અને તરસને વધારનારી શક્તિને હૃદ નામથી ઓળખાવે છે. આ જે શક્તિઓ ભગવાનની જ શક્તિઓ છે. પરંતુ ભગવાને કૃપા કરીને તેને જીવમાં અને વનસ્પતિઓમાં મૂકેલી છે. વનસ્પતિઓમાં હૃદય એટલે ઉભરાના વૃક્ષમાં તે ખાસ મૂકેલી છે. હૃદયની શાખા છેદતાં જ ઉપરનો મંત્ર બોલાય છે. ઋષિઓની આ વેદમંત્રમાંથી કરેલી શોધ Reecsareh છે.

ऊर्वा अजायं दधि ऊर्वा उदुम्बरम्-ભોજનના પદાર્થોમાં દહીને વધુ સ્થાન આપ્યું છે. દહીંમાં પચ્યું એના ઉપરના પાણીમાં “ઊર્જસ્” નામની શક્તિ રહેલી છે એમ-વેદાનું સંશોધન કહે છે. આજ શક્તિ હૃદયમાં પચી વસેલી છે.

બ્રહ્માજીએ આવા પોતાને ઊર્જસ્વાન્ શક્તિસમ્પન્ન માનીને પોતાની અદૃશ્ય કાયાથી સાધ્યાદિ ગણોને ઉત્પન્ન કર્યાં. ૪૨

આ શ્લોકમાં પિતૃઓએ બ્રહ્માજીના ત્યજેલા તે શરીરનો સ્વીકાર કર્યો એ વર્ણવે છે—

तमात्मसर्गं तत्कायं पितरः प्रतिपेदिरे ॥

साध्येभ्यश्च पितृभ्यश्च कवयो यद्वितन्वते ॥૪૩॥

અન્યથાર્થ—તમ્—તે, આત્મ-સર્ગમ્—પોતાને ઉત્પન્ન કરનાર, તત્-કાયમ્—તેમના શરીરને, તુ-તો, પિતરઃ—પિતૃઓએ, પ્રતિ-પેદિરે—ધારણ કર્યું. યદ્-જેથી, સાધ્યેભ્યઃ ચ-સાધ્યગણોને અને, પિતૃભ્યઃ—પિતૃગણોને, કવયઃ—કવિઓ—કર્મનિપુણો, હવ્યકવ્યેતે-અર્પે છે. ૪૩

૧ ત આત્મસર્ગં इति प्रा. पाठः । ૨ ત કાયં इति प्रा. पाठः ।

અનુવાદ—તે પોતાને ઉત્પન્ન કરનાર તેમના શરીરને તો પિતૃઓએ ધારણ કર્યું. જેથી કર્મકાંડનિપુણકવિઓ સાધ્યગણોને અને પિતૃગણોને હૃવ્યકૃવ્ય આપે છે. ૪૩

તત્ત્વસુધા—તમ પ્રતિવેદિરે—બ્રહ્માણ્યે તે પિતૃઓની અને સાધ્યોની ઉત્પત્તિ કરનારા એ દૃષ્ટ શરીરનો ત્યાગ કર્યો, તેનો પિતૃઓએ અને સાધ્યોએ સ્વીકાર કર્યો. તેથી તેઓ અદૃષ્ટ રહી શકે છે. કવચઃ—કર્મભાગમાં નિષ્ણાત પુરુષો તે પિતૃઓને અને સાધ્યોને “ કૃવ્ય અને હૃવ્ય ” નામના અન્નને આપે છે. ૪૩

સિદ્ધોની અને વિદ્યાધરોની સૃષ્ટિને રચે છે—

સિદ્ધાન્ વિદ્યાધરાંશ્ચૈવ તિરોધાનેન સોઽસૃજત્ ॥

તેઽભ્યોવદાત્તમાત્માનમન્તર્ધાનાઘ્યમદ્ભુતમ્ ॥૪૪॥

અન્યથાર્થ—સઃ—તે બ્રહ્માણ્યે, સિદ્ધાન્—સિદ્ધગણોને, ચ—પવ—અને વળી, વિદ્યાધરાન્—વિદ્યાધરોને, તિરોધાનેન—અન્તર્હિત રહીને, અસૃજત્—ઉત્પન્ન કર્યાં. તેઽભ્યઃ—તેમને, અન્તર્ધાન—આઘ્યમ્—અન્તર્ધાન નામનું, અદ્ભુતમ્—અત્યંત આશ્ચર્ય કરનાર, આત્માનમ્—શરીરને, અદ્વાત્—આપ્યું. ૪૪

અનુવાદ—તે બ્રહ્માણ્યે સિદ્ધગણોને અને વળી વિદ્યાધરોને અન્તર્ધાન રહીને ઉત્પન્ન કર્યાં, અને તેમને અન્તર્ધાન નામનું પોતાનું અત્યંત અદ્ભુત એવું શરીર આપ્યું. ૪૪

તત્ત્વસુધા—સોઽસૃજત્—પુનઃ બ્રહ્માણ્યે તિરોધાન નામની પોતાની કાયાથી સિદ્ધ અને વિદ્યાધરોને ઉત્પન્ન કર્યાં છે. આ અન્તર્ધાન થવાની બ્રહ્માની અદ્ભુત સૃષ્ટિ છે.

બ્રહ્માણ્યે આ શક્તિથી સિદ્ધોને ઉત્પન્ન કર્યાં પરંતુ પ્રથમની માફક એમને આ શરીરનો ત્યાગ ન કર્યો એટલી વિશેષતા આ સૃષ્ટિમાં દર્શાવી. બ્રહ્માણ્યે પોતાનું આ અન્તર્ધાન નામનું શરીર સિદ્ધ અને વિદ્યાધરોને આપ્યું છે. ૪૪

હવે ગાયકોની સૃષ્ટિનું વર્ણન કરે છે—

સ કિન્નરાન્ કિમ્પુરુષાન્ પ્રત્યાત્મ્યેનાસૃજત્પ્રમથુઃ ॥

માનયન્માત્મનાઽઽત્માનમાત્માભાસં વિલોકયન્ ॥૪૫॥

અન્યથાર્થ—સઃ પ્રમથુઃ—સમર્થ તે બ્રહ્માણ્યે, આત્મના—પ્રતિબિંબ રૂપથી, આત્માનમ્—પોતાના બિંબરૂપને, માનયન્—બહુ આદર કરતા. આત્મ—આમાસમ્—પોતાના પ્રતિબિંબને, વિલોકયન્—નિહાળતા, પ્રત્યાત્મ્યેન—પ્રતિબિંબમાંથી, કિન્નરાન્—કિન્નરોને, કિમ્—પુરુષાન્—કિંપુરુષોને, અસૃજત્—ઉત્પન્ન કર્યાં. ૪૫

અનુવાદ—સમર્થ તે બ્રહ્માણ્યે પ્રતિબિંબ રૂપથી પોતાના બિંબરૂપને બહુ આદર કરતા પોતાના પ્રતિબિંબને નીરખતાં પોતાના પ્રતિબિંબમાંથી કિન્નરોને અને કિંપુરુષોને ઉત્પન્ન કર્યાં. ૪૫

તત્ત્વસુધા—પ્રત્યાત્મેન અસૃજન્—બ્રહ્માણ્યે પોતાના પ્રતિબિંબમાંથી કિન્નરોને અને કિંપુરુષોને જન્મ આપે છે. આ કિન્નરો અને કિમ્પુરુષો દેવોના ગણ છે. પોતાના પ્રતિબિંબમાંથી ઉત્પન્ન કરવામાં કિન્નરાદિ માટે આદર દર્શાવે છે. ૪૫

કિન્નરો યુગલ સ્વરૂપનો સ્વીકાર કરે છે એ વાતનું વર્ણન આ શ્લોકમાં છે—

તે તુ તજ્જગૃહ્ રૂપં ત્યક્તં યત્પરમેષ્ઠિના ॥

મિથુનીભૂય ગાયન્તસ્તમેવોષસિ કર્મભિઃ ॥૪૬॥

અન્યથાર્થ—તે-તેઓએ, તુ-તો, મિથુનીભૂય-યુગલો બનીને, ઉષસિ-પ્રાત્ન મુહૂર્તમાં, કર્મભિઃ-ગુણ-કર્મોથી, તમેવ-તે બ્રહ્માજીવી, ગાયન્તઃ-સ્તુતિ કરતાં, પરમેષ્ઠિના-બ્રહ્માજીએ, યદ્-રૂપમ્-જે રૂપને, ત્યક્તમ્-ત્યજી દીધું, તત્ જગદ્ગુઃ-તે જ સ્વરૂપે, જગદ્ગુ-સ્વીકારી લીધું. ૪૬

અનુવાદ—તેઓએ સ્ત્રી-પુરુષનાં યુગલો બનીને, પ્રાત્નમુહૂર્તમાં ગુણ અને કર્મોથી બ્રહ્માજીની સ્તુતિ કરતાં બ્રહ્માજીએ જે સ્વરૂપને ત્યજી દીધું હતું તે જ સ્વરૂપ સ્વીકારી લીધું. ૪૬

તત્ત્વસુધા—યત્પરમેષ્ઠિના રૂપં ત્યક્તમ્-બ્રહ્માજીનું નામ પરમેષ્ઠી છે. બ્રહ્માજીએ આ શરીરનો પણ ત્યાગ કર્યો છે. કિન્તરોએ તે શરીરનો સ્વીકાર કર્યો. તેઓ યુગલ સ્વરૂપ બન્યા અને પ્રાતઃકાલમાં બ્રહ્માજીનું જ ગાન કરવા લાગ્યા. ૪૬

ચિંતાના અતિરેકથી થાક લાગે છે અને આખરે શ્રાન્ત બની સૂઈ જાય છે—

देहेन वै भोगवता शयानो बहुचिन्तया ॥

सर्गेऽनुपचिते क्रोधादुत्ससर्ज ह तद्रूपः ॥૪૭॥

અન્યથાર્થ—સર્ગે-સૃષ્ટિ, અનુપચિતે-ન વધતાં, बहु-ચિન્તયા-ખૂબ જ ચિંતા થતાં, ભોગવતા-દેહેન-સ્થૂલ દેહથી, શયાનો-સૂઈજઈ, ક્રોધાત્-ક્રોધાવિષ્ટ થઈ, હ તદ્રૂપઃ-સાચે જ તે દેહને, ઉત્સસર્જ-છોડી દીધો. ૪૭

અનુવાદ—પુષ્કળ પ્રયત્ન છતાં જ્યારે સૃષ્ટિ ન જ વધી ત્યારે ખરેખર ભોગ ભોગવનારા સ્થૂળ દેહથી સૂઈ જઈ ક્રોધને લીધે તે શરીરને ત્યજી દીધું. ૪૭

તત્ત્વસુધા—દેહેન વૈ ભોગવતા—“ભોગવતા” શબ્દનો અર્થ કરવો સ્થૂલ દેહ. વિપયોનો ભોગ જે શરીરથી થાય તે હમેશાં સ્થૂલ શરીર જ હોય. ચિંતા સમર્થને પણ થકવી નાખે છે. બ્રહ્માજી જેવા સમર્થ પણ ચિંતાને લીધે ખૂબ જ થાકી ગયા અને આખરે લાંબા થઈ સૂઈ ગયા. સૃષ્ટિનો વિકાસ ન થવાથી જ બ્રહ્માજીને ચિંતા થઈ છે. વળી ઇચ્છા અપૂર્ણ રહેતાં કે ઇચ્છામાં અવરોધ આવતાં ક્રોધ જન્મે છે. બ્રહ્માજીએ આવેશમાં શરીરનો ત્યાગ કર્યો. ૪૭

બ્રહ્માજીએ ત્યજેલા શરીરમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી સૃષ્ટિ વર્ણવે છે—

येऽहीयन्तामुतः केशा अह्यस्तेऽङ्ग जङ्गिरे ॥

सर्पाः प्रसर्पतः क्रूरा नागा भोगोरुकन्धराः ॥૪૮॥

અન્યથાર્થ—અમુતઃ-બ્રહ્માજીના આ દેહમાંથી, ये-જે, केशा-કેશો, अहीयन्त-ખરી પડ્યા-ખેરવાયા, ते-તેઓ, अह्यः-સર્પો, जङ्गिरे-થયા. અઙ્ગ-હે વત્સ, વળી, प्रसर्पतः-હેરફેર કરતા દેહમાંથી, सर्पाः-સર્પો, भोग-ઉરુ-કન્ધરઃ-મોટી કણા અને ગરદનવાળા, क्रूराः नागाः-કૂર નાગો ઉત્પન્ન થયા. ૪૮

અનુવાદ—બ્રહ્માજીના આ દેહમાંથી જે કેશો ખરી પડ્યા તે તો “અહિ” થયા અને શરીરના હલનચલનમાંથી સર્પો તેમજ મોટો ફેણવાળા તેમજ મોટી ગરદનવાળા કૂર નાગો ઉત્પન્ન થયા. ૪૮

તત્ત્વસુધા—યેઽહીયન્તામુતઃ કેશાઃ-કોષની માત્રા પણ અમાપ છે. બ્રહ્માજીના કેશો કોષથી ખરી પડ્યા, અથવા બ્રહ્માજીએ કોષાવેશમાં કેશો ખેંચી કાઢ્યા. તે કેશોમાંથી સર્પો થયા. આ સર્પોની અનેક જાત છે અને તેઓ બ્રહ્માજીના લજ્જેલા તે કોષ શરીરમાંથી-ભિન્ન ભિન્ન અંગોમાંથી ઉત્પન્ન થયા. કેશોમાંથી ઉત્પન્ન થયા તેઓ

“અહિ” ના નામથી ઓળખાય છે. ક્રોધાવેશમાં કાયાની હેરફેર કરી, પડખાં બદલ્યા કર્યાં. તે હલન ચલનમાંથી જે જન્મ્યા તે “સર્પો” થયા. પડી રહેલ નિષ્ક્રિય દેહમાંથી જન્મ્યા તે “નાગ” થયા. દેહના નિષ્ક્રિય એવા ગરદનના સ્થૂલ ભાગમાંથી નાગો જન્મેલા છે. ક્ષુદ્રાઓ ગરદનના ભાગને મળતી જ આવે છે. ૪૮

નિતાન્ત શાંત અનેલા વિધાતા મનુઓની સૃષ્ટિ રચે છે—

સ આત્માનં મન્યમાનઃ કૃતકૃત્યમિવાત્મભૂઃ ॥

તદા મનૂન્ સસર્જાન્તે મનસા લોકભાવનાન્ ॥૪૯॥

અન્યથાર્થ—તદા—ત્યાર પછી, આત્મભૂઃ—ભગવાનમાંથી પ્રકટ થયેલા, સઃ—તે બ્રહ્માજી, આત્માનમ્—પોતાની જાતને, કૃતકૃત્યમ્—કૃતાર્થ—સફલ, મન્યમાનઃ—માનતા, અન્તે—આખરે, લોક-ભાવનાન્—લોકોને આનંદ કરાવનારા, મનૂન્—મનુઓને, મનસા—મનથી, સસર્જ—ઉત્પન્ન કર્યાં. ૪૯

અનુવાદ—ત્યાર પછી ભગવાનમાંથી પ્રકટ થયેલા બ્રહ્માજી પોતાની જાતને કૃતાર્થ માનવા લાગ્યા અને અંતમાં લોકોને આનંદ આપનારા મનુઓને મનથી ઉત્પન્ન કર્યાં.

તત્ત્વસુધા—આત્માનં મન્યમાનઃ—બ્રહ્માજીએ દેહનો ભાગ કર્યો. પુનઃચિંત કર્યું. ચિંતનના બળથી ચિંતા-મુક્ત થયા. ચિંતામુક્ત થતાં જ બ્રહ્માજીએ પોતાના દેહને ઠેકાણે રહેલા મનમાંથી મનુઓની સૃષ્ટિને રચી. આ રચનાર બ્રહ્માજી આત્મભૂઃ—સ્વયંભૂ છે. માનવ કૃતકૃત્ય ક્યારે અને એનો ઉદ્દેશ્ય આ પદમાં છે—

યદૈવ પુરુષઃ સ્વામિન્ ગુણાડતીતેડવતિષ્ઠતે ।

તદૈવ કૃતકૃત્યોદ્દમિત્યાત્માનં સ મન્યતે ॥

જ્યારે પુરુષ ગુણથી પર એવા પોતાના આત્મામાં જ રિથર થાય છે ત્યારે તેને જ લાગે છે કે “હું કૃત-કૃત્ય છું”. મનુને રચ્યા પછી બ્રહ્માજીએ બીજી સૃષ્ટિ રચી નથી. ૪૯

હવે બ્રહ્માજી મનુઓને “પુરુષ” શરીર આપે છે.—

તૈભ્યઃ સોડત્યસૃજત્સ્વીયં પુરં પુરુષ આત્મવાન્ ॥

તાન્દૃષ્ટ્વા યે પુરા સૃષ્ટાઃ પ્રશસંસુઃ પ્રજાપતિમ્ ॥૫૦॥

અન્યથાર્થ—આત્મવાન્—પ્રસન્ન થયેલા, સઃ—પુરુષઃ—તે પુરુષે, સ્વીયં પુરમ્—પોતાનું પુર, તૈભ્યઃ—તેઓને, અતિ—અસૃજત્—આપ્યું, યે—પુરા—સૃષ્ટાઃ—જે પ્રથમ ઉત્પન્ન કર્યાં છે, તાન્—તેઓને, દૃષ્ટ્વા—જોઈને, પ્રજાપતિમ્—પ્રજાપતિની, પ્રશસંસુઃ—પ્રશંસા કરવા લાગ્યા. ૫૦

અનુવાદ—પ્રસન્ન થયેલા તે પુરુષે તેઓને પોતાનું પુર આપ્યું. જે પ્રથમ ઉત્પન્ન કર્યાં છે, તેઓને જોઈને તેઓ પ્રજાપતિની પ્રશંસા કરવા લાગ્યા. ૫૦

તત્ત્વસુધા—તૈભ્યઃ સોડત્યસૃજન્—બ્રહ્માજીએ પ્રસન્ન થઈને તે મનુઓને પોતાનું પુરુષશરીર આપ્યું. મનુઓ માનવ આકારના પુરુષ શરીરથી પ્રસન્ન થઈ પ્રજાપતિની પ્રશંસા કરવા લાગ્યા. ૫૦

મનુઓએ કરેલી પ્રશંસાની આમાં પંક્તિઓ છે—

અહો યતજ્જગત્સ્રષ્ટઃ સુકૃતં વત તે કૃતમ્ ॥

પ્રતિષ્ઠિતાઃ ક્રિયા યસ્મિન્ સાકમન્નમદામહે ॥૫૧॥

અન્યયાર્થ—અહો જગત્-સ્રષ્ટઃ ! અહો હે જગતના રચનાર ! થત-આનંદની વાત છે કે, તે-કૃતમ્-આપનું આ કાર્ય, સુકૃતમ્-શ્રેષ્ઠ કાર્ય છે, યસ્મિન્-જેની અંદર, ક્રિયાઃ-સમસ્ત ક્રિયાઓ રહેલી છે. સાકમ્-અમે સાથે, અન્નમ્-અન્નનું, અદામહે-ભોજન કરીશું. ૫૧

અનુવાદ—અહો હે જગતના રચનાર પ્રભુ ! આનંદની વાત છે કે આપનું આ કાર્ય શ્રેષ્ઠ કાર્ય છે. જેની અંદર સમસ્ત ક્રિયાઓ સમાયેલી છે. અમે સાથે અન્નનું ભોજન કરીશું. ૫૧

તત્ત્વસુધા—અહો એતત્જગત્સ્રષ્ટઃ ! બ્રહ્માજીને સંબોધન કર્યું કે હે જગતના સર્જનહાર ! આપે અતિ ઉત્તમ સુકૃત આચર્યું છે. યસ્મિન્ ક્રિયાઃ પ્રતિષ્ઠિતાઃ-આપે પુરુષ દેહનાં દાન કર્યાં એ સુકૃત સર્વ શ્રેષ્ઠ એટલા માટે છે કે એમાં ધર્મની, યજ્ઞની અને પુરુષાર્થની પ્રતિષ્ઠા છે. જ્યારે અમને અન્નાદિ મળશે ત્યારે દેહના દાતાર આપને દેહમાં પધરાવી આપની સાથે જ અન્નાદિને ભોગવશું. બ્રહ્માજીની સૃષ્ટિના ક્રમમાં વંચપર્વા અવિદ્યા, વૃક્ષ-વનસ્પતિ, સર્પનાગાદિ, ગોમહિષી, યક્ષ-રાક્ષસ, અસુર-કિન્નર, સનકાદિ સર્ગ અને અન્તર્માં મનુષ્ય સર્ગની રચના થઈ છે. ૫૧

આ શ્લોકમાં ઋષિઓની સૃષ્ટિનું વર્ણન કરે છે—

તપસા વિદ્યા યુક્તો યોગેન સુસમાધિના ॥

ઋષીન્ હૃષીકેશઃ સસર્જાભિમતાઃ પ્રજાઃ ॥૫૨॥

અન્યયાર્થ—તપસા-જ્ઞાનથી, વિદ્યા-ભક્તિથી અને, સુ-સમાધિના-ઉત્તમ સમાધિવાળા યોગેન-યોગથી, યુક્તઃ-સંયુક્ત બનેલ, ઋષિઃ-હૃષીકેશઃ-ઋષિ હૃષીકેશ, અભિમતાઃ-પોતાને ગમતી, પ્રજાઃ-પ્રજાસ્વરૂપ, ઋષીન્-ઋષિઓને, સસર્જ-ઉત્પન્ન કર્યાં. ૫૨

અનુવાદ—તપ, વિદ્યા અને ઉત્તમ સમાધિવાળા યોગથી સંયુક્ત ઋષિ હૃષીકેશ ભગવાને પોતાને ગમતી પ્રજાસ્વરૂપ ઋષિઓને ઉત્પન્ન કર્યાં. ૫૨

તત્ત્વસુધા—તપસા વિદ્યા યુક્તઃ બ્રહ્માજીએ પોતાના જીવનના માર્ગદર્શનથી જગતને ઉત્તમ સૃષ્ટિનો માર્ગ દર્શાવ્યો છે. ભગવાને ત્રણ વસ્તુને સૃષ્ટિ નિર્માણમાં મહત્વની ગણી છે. તપસા-એટલે જ્ઞાન, વિદ્યા-એટલે ભક્તિ, અને સુસમાધિના યોગેન-ભગવાનની દિવ્ય શક્તિવાળો યોગ એ ત્રણેના સહયોગવાળા બ્રહ્માજીએ ઋષિઓને ઉત્પન્ન કર્યાં. જે કોઈપણ ગૃહસ્થ સંતતિ ઉત્પન્ન કરતાં આ ત્રણ તત્ત્વોનો સહયોગ સાધી પ્રભુ ઉત્પન્ન કરે તો દિવ્ય પ્રભુ ઉત્પન્ન થાય છે. ઋષિઓ ત્રણ પ્રકારના હોય છે. તેમાં ઇન્દ્રિયજિત અને જ્ઞાનમાં શ્રદ્ધાવાળા, કર્મમાં શ્રદ્ધાવાળા, અને ભક્તિમાં શ્રદ્ધાવાળા આવા ત્રણ પ્રકારથી તેઓ વિશ્વને આદર્શ પૂરો પાડે છે અને વિશ્વનું કલ્યાણ આદરે છે. ૫૨

અધ્યાયની સમાપ્તિ કરતાં પ્રસંગેનો ઉપસંહાર કરે છે—

તેભ્યઃશ્વૈકૈકશઃ સ્વસ્ય દેહસ્યાંશમદાદજઃ ॥

યત્તત્સમાધિયોગર્દિતપોવિદ્યા વિરક્તિમદ્ ॥૫૩॥

અન્યયાર્થ—અજઃ-અજન્મા બ્રહ્માજીએ, સ્વસ્ય-પોતાના, દેહસ્ય-દેહનો, પદ્મ-પદ્મશઃ-એક એક અંશ, યત્-જે, સમાધિ-યોગ-ઋદ્ધિ-તપઃ-વિદ્યા-સમાધિ, યોગ, ઋદ્ધિ તપ, વિદ્યા અને, વિરક્તિમત્-વૈરાગ્યવાળો જે અંશ છે, તત્-તે અંશને, તેભ્યઃ-તેઓને, અદાત્-આપ્યો. ૫૩

અનુવાદ—અજન્મા પ્રદ્યાજીએ પોતાના દેહનો એક એક અંશ જે સમાધિ, યોગ, ઋદ્ધિ, તપ, વિદ્યા અને વૈરાગ્યવાળો છે તે અંશને તેઓને આપ્યો. ૫૨

તત્ત્વમુધા—અજઃ તેમ્ય એકૈકશઃ અંશમ્ અદાત્-અજન્મા ભગવાને ઋષિઓને એક એક અંશ આપ્યો. આ અંશ પોતાના દેહમાંથી આપ્યો છે. આ ઉપરથી પ્રભાનો દેહ છ ઐશ્વર્યથી બનેલ છે એમ પુરવાર થાય છે. આ છ ઐશ્વર્યને “ભગ” કહેવામાં આવે છે. ભગવાનનાં ‘છ’ ઐશ્વર્યો આ છ ઐશ્વર્યમાં સમાવી દેવા અથવા છ સ્વતંત્ર સમજવા. આ છ ઐશ્વર્યો નીચે દર્શાવ્યા છે—

૧ સમાધિ એટલે ચિત્તની એકાગ્રતા, ૨ યોગ એટલે એકાગ્રતાનાં સાધન, ૩ ઋદ્ધિ એટલે વૈભવ તે સમાધિનું ફલ ગણાય છે, ૪ તપ, ૫ વિદ્યા એટલે ભક્તિ, ૬ વિરક્તિ એટલે વૈરાગ્ય, આ છ ઐશ્વર્યોનું એક એક અંશથી દાન કર્યું.

વળી આ છ શબ્દોમાં વિદ્યા એટલે “યજ્ઞ” નામનું ઐશ્વર્ય, ઋદ્ધિ એટલે “શ્રી” નામનું ઐશ્વર્ય, યોગ એટલે “વીર્ય” નામનું ઐશ્વર્ય, સમાધિ એટલે ચિત્તની એકાગ્રતાનું ઐશ્વર્ય તેમ જ તપ એટલે જ્ઞાનનું ઐશ્વર્ય અને વિરક્તિ એટલે “વૈરાગ્ય” નામના ઐશ્વર્યમાં ભગવાને ઋષિઓને વિશ્વ મંગલ માટે જન્મ આપ્યો છે. ૫૩

શ્રીમદ્ ભાગવતના તૃતીય સ્કંધનો ૨૦ મો અધ્યાય સમાપ્ત

અધ્યાય ૨૧ મો

શ્લોક સંખ્યા ૫૬

એકવીસમા અધ્યાયમાં ૫૬ શ્લોકો છે. આ અધ્યાયથી ૩ અધ્યાયોમાં શ્રી કર્દમ મહર્ષિના ચરિત્રનું નિરૂપણ કરવામાં આવે છે. આ અધ્યાયમાં છ પ્રકરણ છે. તપ, દર્શન, રતુતિ, ભગવાનનાં વાક્યો, રાગનું આવવું, અને આશ્રમ-સમૃદ્ધિ આ વિષયોથી છ અધ્યાયનું પ્રકરણ બનેલું છે. આ છ પ્રકરણોમાં ધર્મ-નિરૂપણ છે. ધર્મ સફલ હોય છે, તે આ અધ્યાયથી પુરવાર થશે.

હવે પાંચ શ્લોકોથી શ્રી વિદુરજી એક પ્રશ્ન પૂછે છે—

વિદુર ઉવાચ—સ્વાયમ્ભુવસ્ય ચ મનોર્વશઃ પરમસમ્મતઃ ॥

કથ્યતાં ભગવન્ યત્ર મૈથુનેનૈધિરે પ્રજાઃ ॥૧॥

અન્યથાર્થ—વિદુર ઉવાચ—શ્રી વિદુરજીએ કહ્યું કે, ભગવન્-મૈત્રેય મહર્ષિને! જ્ઞ-બ્રહ્માનો વંશ વર્ણવ્યો, અને હવે પરમ-સમ્મતઃ-પુષ્કળ પ્રતિષ્ઠિત એવો, સ્વાયમ્ભુવસ્ય-શ્રી સ્વાયંભુવ, મનોઃ-મનુ રાજનો, વંશઃ-વંશ, કથ્યતામ્-વર્ણવો, યત્ર-જેમાં, મૈથુનેન-દામ્પત્ય ધર્મથી, પ્રજાઃ-પ્રજાઓ, ધિરે-વિકાસ પામી. ૧

અનુવાદ—શ્રી વિદુરજીએ કહ્યું કે મહર્ષિ મૈત્રેયજી! આપે બ્રહ્માજીનો વંશ વર્ણવ્યો—હવે આપ સ્વાયંભુવ મનુરાજનો વંશ વર્ણવો, જે વંશમાં દામ્પત્ય ધર્મથી પ્રજાઓ વિકાસ પામી. ૧

તત્ત્વસુધા—ભગવન્! મૈત્રેય મહર્ષિ માટે ભગવન્ સંબોધન કરે છે. આ સંબોધનથી મૈત્રેય મહર્ષિનું ત્રિકાલજ્ઞત્વ અથવા સર્વજ્ઞત્વ દર્શાવ્યું છે. જ અવ્યયથી પૂર્વમાં શ્રવણ કર્યું છે તેનો સંગ્રહ કરીને કહ્યું કે બ્રહ્માની સૃષ્ટિ આપે સમજી શકાય તેમ વર્ણવી છે. હવે સ્વાયંભુવસ્ય શ્રી સ્વાયંભુવ મનુના વંશને સાંભળવાની અભિરુચિ જાગી છે. એવું કારણ છે કે એ વંશને—

પરમ-સમ્મતઃ—મહાપુરુષોએ સન્માનની નજરે નિહાળ્યો છે. જે ગૃહસ્થાશ્રમ કેવલ આદર્શ પ્રજાની જ ઉત્પત્તિ માટે સ્વીકારાય છે તે લોકસેવા, હરિસેવા અને આત્મોન્નતિનું જાણું બને છે. ગૃહસ્થાશ્રમ સર્વોન્નતિની સામગ્રી છે. ૧

આ શ્લોકમાં જે મનુકુમારોને ઉદ્દેશીને પ્રશ્ન પૂછે છે—

પ્રિયવ્રતોત્તાનપાદૌ સુતૌ સ્વાયમ્ભુવસ્ય વૈ ॥

યથાધર્મે જુગપતુઃ સત્તદ્વીપવતીં મહીમ્ ॥૨॥

અન્યથાર્થ—સ્વાયમ્ભુવસ્ય-સ્વાયંભુવ મનુના, પ્રિયવ્રત-ઉત્તાનપાદૌ-પ્રિયવ્રત અને ઉત્તાનપાદ નામના, સુતૌ-બન્ને પુત્રો, વૈ-અરેબર, સત્તદ્વીપવતીમ્-સાત દ્વીપવાળી, મહીમ્-પૃથ્વીને, યથાધર્મમ્-સંપૂર્ણ ધર્મને અનુસરીને, જુગપતુઃ-પાળતા હતા. ૨

અનુવાદ—સ્વાયંભુવ મનુના પ્રિયવ્રત અને ઉત્તાનપાદ નામના બન્ને પુત્રો અરેબર સાત દ્વીપ વાળી પૃથ્વીને સંપૂર્ણ ધર્મને અનુસરીને સાંભાળતા હતા. ૨

તત્ત્વસુધા—યથાધર્મ જુગપતુઃ—વળી શ્રી વિદુરજી એમ કબૂલે છે કે શ્રી પ્રિયવ્રત અને ઉત્તાનપાદ નામના

એ મનુપુત્રોએ સાત દ્વીપવાળી પૃથ્વીને, ધર્માનુકૂલ શાસનથી પાળી છે-સંભાળી છે તે તો ખ્યાલ આવી ગયો છે પરંતુ તે બંનેના વંશવિસ્તારના શ્રવણની જિજ્ઞાસા છે તેની પણ પુષ્ટિ કરશો એવી વિનંતિ છે. ૨

આ એ શ્લોકોમાં મનુરાજકુમારીઓના વંશની જિજ્ઞાસા પ્રગટ કરે છે—

તસ્ય વૈ દુહિતા બ્રહ્મન્ દેવહૂતીતિ વિશ્રુતા ॥

પત્ની પ્રજાપતેરુક્તા કર્દમસ્ય ત્વયાઽનઘ ॥૩॥

તસ્યાં સ વૈ મહાયોગી યુક્તાયાં યોગલક્ષણૈઃ ॥

સસર્જ કતિધા વીર્યં તન્મે શુશ્રૂષવે વદ ॥૪॥

અન્યથાર્થ—બ્રહ્મન્—હે બ્રહ્મન્, તસ્ય—શ્રી સ્વાયંભુવ મનુની, દુહિતા—દીકરી, વૈ—સાચે જ, દેવહૂતિ—શ્રી દેવહૂતિજીના નામથી, વિશ્રુતા—ત્રણ લોકમાં વિખ્યાત છે, અનઘ—હે પુણ્યાત્મા, ત્વયા—આપે જેને, કર્દમસ્ય—શ્રી કર્દમ ઋષિ નામના, પ્રજાપતેઃ—પ્રજાપતિજીની, પત્ની ઉક્તા—પત્ની કહ્યાં છે, સ—વૈ—મહાયોગી—તે મહાન યોગી કર્દમજીએ, યોગ-લક્ષણૈઃ—યોગલક્ષણોથી, યુક્તાયામ્—ભરેલાં, તસ્યામ્—તે શ્રી દેવહૂતિજીમાં, કતિધા—કેટલા પ્રકારે, વીર્યમ્—વીર્ય, સસર્જ—આધાન કર્યું, મે—શુશ્રૂષવે—મને સાંભળવા ચાહનારને, તત્—તે વસ્તુ, વદ—કહો. ૩, ૪

અનુવાદ—હે બ્રહ્મન્! શ્રી સ્વાયંભુવ મનુની દીકરી સાચે જ શ્રી દેવહૂતિજીના નામથી ત્રણે લોકમાં પ્રસિદ્ધ છે. હે પુણ્યાત્મા! જેને આપે શ્રી કર્દમ ઋષિ નામના પ્રજાપતિની પત્ની કહ્યાં છે, તે સમર્થ મહાયોગી કર્દમજીએ યોગલક્ષણોવાળાં શ્રી દેવહૂતિજીમાં કેટલા પ્રકારે વીર્યનું આધાન કર્યું તે સર્વ સાંભળવું છે માટે મને કહો. ૩, ૪

તત્ત્વસુત્ર—તસ્ય વૈ દુહિતા બ્રહ્મન્—શ્રી વિદુરજીએ પ્રથમ એ શ્લોકોમાં પ્રિયવ્રત અને ઉત્તાનપાદ રાજાના વંશ અને ચરિતની જિજ્ઞાસા પ્રગટ કરી, ફરીથી ત્રણ શ્લોકોમાં ત્રણ પુત્રીઓનાં ચરિત અને વંશના સંબંધમાં પણ જિજ્ઞાસા વ્યક્ત કરે છે. ત્રણ કન્યાઓમાં પણ પ્રથમ શ્રી દેવહૂતિજી માટે પ્રશ્ન પૂછે છે. દેવહૂતિજી માટે એ શ્લોકોમાં પ્રશ્ન છે, બ્યારે એ બીજી પુત્રીઓ માટે એક શ્લોકમાં પ્રશ્ન છે. શ્રી દેવહૂતિજી મધ્યમ કન્યા છે. પ્રથમ તો “આકૃતિ” છે છતાં દેવહૂતિજી માટે પક્ષપાત કેમ? એવો એક વિચાર પણ અવશ્ય આવે તેનો ઉત્તર છે કે—પ્રગર્ભના વિસ્તાર શ્રી દેવહૂતિથી થયેલ છે. આ સંબંધનું નામ સર્ગલીલા છે. બ્રહ્માજીના નવ પુત્રો અને શ્રી દેવહૂ તેજની નવ કન્યાઓથી વંશ વિસ્તૃત થયેલ છે.

‘બ્રહ્મન્ અને અનઘ’ એ સંબોધન વ્યાસજીએ આ શ્લોકમાં મૈત્રેય મહર્ષિ માટે મૂક્યાં છે. ત્રિકાલજ્ઞ અને નિર્વિકારને “બ્રહ્મન્” સંબોધન થાય. અને તેના દર્શનથી “પાપ ટળે” તેને “અનઘ” કહેવાય.

દેવહૂતિ—દેવોનું આમંત્રણ કરે તે દેવહૂતિ. દેવો જેનું આમંત્રણ કરે તે દેવહૂતિ. સર્વ દેવો જેનામાં વસે તે દેવહૂતિ. જેનું સૌંદર્ય દેવાને પણ આકર્ષણ કરતું તે દેવહૂતિ. સાર્વિક મતિ અને ભગવદ્ભક્તિની સાક્ષાત્ આકૃતિ તે દેવહૂતિ.

તસ્યાં વૈ મહાયોગી—શ્રી દેવહૂતિજી અને કર્દમ ઋષિ બંને મહાન યોગી છે, દેવહૂતિજીને આશ્રમમાં આવ્યા બાદ મહાન યોગ સિદ્ધ થયો છે. યોગી કદી પણ અધોરેતસ ન બને. જો તેઓ અધોરેતસ બને તો યોગસાધનામાં વિઘ્ન આવે. કદાચ એકાદ સંતાન ધર્મરક્ષા માટે ઉત્પન્ન કરે તો સંભવે પરંતુ બંનેએ મળી અનેક સંતાનોને જન્મ કેમ આપ્યો? આવો પ્રશ્ન શંકા માટે નથી, પરંતુ રહસ્યજ્ઞાન માટે કર્યો છે. ૩, ૪

આ શ્લોકમાં મનુરાજની આકૃતિ અને પ્રસૂતિ નામની કન્યાઓમાંનાં સંતાનો સંબંધી પ્રશ્ન છે—

રુચિર્યો મગવાન્ બ્રહ્મન્દક્ષો વા બ્રહ્મણઃ સુતઃ ॥

યથા સસર્જ ભૂતાનિ લઙ્ઘ્વા માર્યાં ચ માનવીમ્ ॥૫॥

અન્યથાર્થ—બ્રહ્મન્—હે બ્રહ્મન્, યઃ—જે, બ્રહ્મણઃ—બ્રહ્માણના, સુતઃ—પુત્ર, મગવાન્—ભગવાન, રુચિઃ—રુચિ ઋષિએ, જ્ઞા—તેમજ, દક્ષઃ—દક્ષ પ્રજાપતિએ, માનવીમ્—મનુરાજકુમારીને, માર્યામ્—પત્ની તરીકે, લઙ્ઘ્વા—મેળવીને, યથા—જે રીતે, ભૂતાનિ—સંતાનોને, સસર્જ—જન્મ આપ્યો, ચ—અને જે કાર્ય કર્યાં તે કહો. ૫

અનુવાદ—હે બ્રહ્મન્! બ્રહ્માણના પુત્ર ભગવાન રુચિ ઋષિએ તેમજ દક્ષપ્રજાપતિએ મનુની રાજપુત્રીને પત્ની તરીકે મેળવીને જે સંતાનોને જન્મ આપ્યો તેમજ જે કાર્ય કર્યાં તે કહો. ૫

તત્ત્વસુધા—ઉપરના એ શ્લોકોમાં દેવહૂતિને સ્પર્શતા પ્રશ્નો પૂછ્યા બાદ આ શ્લોકથી જ્ઞિઃ શ્રી રુચિ ઋષિ અને દક્ષઃ શ્રી દક્ષ પ્રજાપતિને ઉદ્દેશીને પ્રશ્નો પૂછવાનો આરંભ કરે છે.

શ્રી રુચિ મુનિ માટે મગવાન્ ભગવાન તરીકેનું વિશેષણ વાપર્યું છે. રુચિ ઋષિ જ્ઞાનપૂર્ણ હતા. અને પૂર્વના કલ્પોમાં રુચિ ઋષિનું અસ્તિત્વ ન હતું તે વસ્તુ જાણવા માટે “ભગવાન્” વિશેષણ આપ્યું છે. બ્રહ્મન્ સંબોધન શ્રી મૈત્રેય મુનિ માટે છે. બ્રહ્મને જાણનાર “બ્રહ્મવિદ્” અને છે. બ્રહ્મવેદના સર્વજ્ઞ હોય છે. મૈત્રેય મુનિ સર્વજ્ઞ હોવાથી પૂર્વના કલ્પમાં પણ રુચિ હતા તેનું અનુમોદન આપશે. મગવાન્ વિશેષણ શ્રી રુચિ મુનિને તેમજ દક્ષ પ્રજાપતિને પણ લાગુ પડે છે. એ બંને દ્વારા સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થઈ છે. પરંતુ વિવિધ પ્રકારની સૃષ્ટિ બંને દ્વારા થઈ છે. ભૂતાનિ—ભૂતોને—સંતાનોને ઉત્પન્ન કર્યાં, એવું કહ્યું છે તે જ સૂચવે છે કે અનેક પ્રકારની સૃષ્ટિને ઉદ્દેશીને મૂત શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો છે. ૫

◀ શ્રી મૈત્રેય મહર્ષિ હવે દેવહૂતિ દેવીનું અને કર્દમ મુનિનું ચરિત્ર વર્ણવે છે—

મૈત્રેય ઉવાચ—પ્રજાઃ સૃજેતિ મગવાન્ કર્દમો બ્રહ્મણોદિતઃ ॥

સરસ્વત્યાં તપસ્તેપે સહસ્રાણાં સમા દશ ॥૬॥

અન્યથાર્થ—મૈત્રેય ઉવાચ—શ્રી મૈત્રેય મહર્ષિએ કહ્યું કે વિદુરજી, પ્રજાઃ સૃજ—પ્રજાને ઉત્પન્ન કરો, હૃતિ—એ પ્રમાણે, બ્રહ્મણા—બ્રહ્માણએ, ઉદિતઃ—કહેલા, મગવાન્—કર્દમ—ભગવાન કર્દમ, સરસ્વત્યામ્—સરસ્વતીને કિનારે, સહસ્રાણાં દશ સમાઃ—દશ હજાર વર્ષ સુધી, તપઃ તેપે—તપ આપ્યું. ૬

અનુવાદ—શ્રી મૈત્રેય મહર્ષિએ કહ્યું કે વિદુરજી! જ્યારે પ્રજાને ઉત્પન્ન કરો એવું બ્રહ્માણએ ભગવાન કર્દમ મુનિને કહ્યું ત્યારે તેમણે સરસ્વતીને તીરે દશ હજાર વર્ષ પર્યન્ત તપ કર્યું. ૬

◀ તત્ત્વસુધા—“પ્રજાઃ સૃજેતિ મગવાન્”—બ્રહ્માણએ શ્રી કર્દમ મહર્ષિને આજ્ઞા આપી કે તમે પ્રજાની ઉત્પત્તિ કરો. શ્રી કર્દમ મુનિએ વિચાર્યું કે મારે સામાન્ય પ્રજાને જન્મ આપવાનો ન હોય. વળી બ્રહ્માણ પણ કર્દમ મુનિને પોતાના જેટલા સમર્થ માને છે તેથી જ પોતાનું કામ કર્દમ મુનિને સોંપે છે. મહર્ષિ કર્દમે સહસ્રાણિ સમાઃ દશ-દશ હજાર દિવ્ય વર્ષો તપ આપ્યું. આ તપ આચરતા ચાર યુગો થયા. સામાન્ય સંતાનને જન્મ આપવાનો હોય તો આવડા તપની આવશ્યકતા ન હોત. મુનિને ભગવાનના પિતા થવું છે. તે માટે દીર્ઘ અને દિવ્ય તપ કરવું જ જોઈએ. બ્રહ્માણએ જ્યારે એક હજાર વર્ષ તપ કરેલું ત્યારે કર્દમજીએ દશ હજાર વર્ષ તપ કર્યું. બ્રહ્માણના બ્રહ્માંડ કરતાં આ દિવ્ય સૃષ્ટિનું સર્જન હોઈ શકે.

સરસ્વત્યાં તપસ્તેપે—તપશ્ચર્યા સરસ્વતીને તીરે આચરી. સરસ્વતીના દેવ બ્રહ્માણ છે. બ્રહ્માણ સૃષ્ટિ—નિર્માણમાં ઉપયોગી છે. તેથી સરસ્વતીને કાંઠે તપ આપ્યું. ૬

શ્રી કર્દમ ઋષિની તપશ્ચર્યા ભક્તિભરપૂર હતી તે હવે આ શ્લોકથી દર્શાવે છે—

તતઃ સમાધિયુક્તેન ક્રિયાયોગેન કર્દમઃ ॥

સમ્પ્રપેદે હરિં ભક્ત્યા પ્રપન્નવરદાશુષમ્ ॥૭॥

અન્વયાર્થ—તતઃ—ત્યાર પછી, સમાધિ-યુક્તેન-સમાધિ સાથેના, ક્રિયાયોગેન-ક્રિયાયોગથી તેમજ, ભક્ત્યા-ભક્તિયોગથી, કર્દમઃ-કર્દમ ઋષિએ, પ્રપન્ન-વરદાશુષમ્-શરણાગતને વરદાન આપનારા, હરિમ્-શ્રીહરિ ભગવાનને, સમ્પ્રપેદે-પ્રાપ્ત કર્યા. ૭

અનુવાદ—ત્યાર પછી સમાધિ સાથેના ક્રિયાયોગથી તેમજ ભક્તિયોગથી કર્દમ ઋષિએ શરણાગતને વરદાન આપનારા શ્રીહરિ ભગવાનને મેળવ્યા. ૭

તત્ત્વસુધા—સમાધિયુક્તેન ક્રિયાયોગેન—શ્રી કર્દમ મુનિ સમાધિમાં ભગવાનને પ્રકટ કરે છે. આ સમાધિમાં “ક્રિયાયોગ” હતો. ક્રિયા એટલે ભગવાનની સેવા. સેવામાર્ગથી જ ભગવાન સાકાર સ્વરૂપે દર્શન આપે છે. જે બ્રહ્મદર્શન કરતાં પણ વધુ શ્રેષ્ઠ છે. કર્દમ મુનિને શ્રીહરિનાં દર્શન થયાં શ્રીહરિએ પ્રત્યક્ષ થઈ વરદાન આપવા વિચાર્યું. ભગવાનને પ્રપન્નવરદાશુષમ્ કહ્યા છે. એનો અર્થ થાય છે કે શરણાગતને વરદાન આપનારા ભગવાન છે. ૭

આ શ્લોકમાં શ્રી કર્દમ ઋષિને ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર થાય છે તે વર્ણવે છે—

તાવત્પ્રસન્નો ભગવન્ પુષ્કરાક્ષ કૃતે યુગે ॥

દર્શયામાસ તં ક્ષત્તઃ શાબ્દં બ્રહ્મ દધદ્વપુઃ ॥૮॥

અન્વયાર્થ—ક્ષત્તઃ—હે સંયમશીલ વિદુરજી, તાવત્—તેટલા સમયમાં, પ્રસન્નઃ—પ્રસન્ન થયેલા, પુષ્કરાક્ષઃ—કમલનેત્ર, ભગવાન્—ભગવાન, કૃતે યુગે—કૃતયુગમાં, શાબ્દં બ્રહ્મ વપુઃ—શબ્દબ્રહ્મના સ્વરૂપને, દધત્—ધારણ કરતાં, તમ્—તે કર્દમ ઋષિને, દર્શયામાસ—દર્શન આપ્યાં. ૮

અનુવાદ—હે સંયમશીલ વિદુરજી ! તે વખતે પ્રસન્ન થયેલા કમલનયન ભગવાને કૃત-યુગના પ્રારંભમાં શબ્દબ્રહ્મના સ્વરૂપને ધારણ કરતાં કર્દમઋષિને દર્શન આપ્યાં. ૮

તત્ત્વસુધા—“તાવત્ પ્રસન્નઃ”—આ બે શબ્દોમાં ભગવાનના કામળ સ્વભાવનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. તાવત્—શ્રી કર્દમ મુનિએ ભગવાનની સેવા આરંભી. મુનિ પોતાને સંતોષ થાય તેટલા પ્રમાણમાં સેવા ન કરે તે પહેલાં તો ભગવાન રાજી થઈ ગયા એવો ભાવ બતાવવા તાવત્—અવ્યય આ સ્થાને વાપર્યું છે.

મુનિવરે તપશ્ચર્યા તો ચાર યુગ પર્યન્ત કરી છે. એ વાત આગળના શ્લોકમાં વર્ણવી છે. પ્રથમ કૃતયુગમાં મુનિરાજે તપશ્ચરણ કર્યું. તપશ્ચર્યાથી ચિત્તશુદ્ધિ કરી પુનઃ તપ સાથે ત્રેતામાં યોગ આરંભ્યો અને તપોમય યોગી બન્યા. ફરી દ્વાપરમાં તપ, યોગ સાથે સેવા આરંભી. બાદ કલિયુગમાં ભગવાનમાં પ્રેમ થયો. પરંતુ ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર તો “કૃતયુગમાં જ” થયો. દર્શન થયેલ ભગવાનનું સ્વરૂપ કેવું છે તે નીચેના વાક્યથી સમજાશે.

◀ શાબ્દં બ્રહ્મ દધત્ વપુઃ—વેદપુરુષ ભગવાને વેદમંત્રોથી ભરપૂર એવા અલૌકિક સ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર કરાવ્યો ભગવાન અનેક સ્વરૂપોનું દર્શન કરાવી શકે છે તેથી ભગવાને આ સ્વરૂપનું દર્શન કરાવ્યું. ૮

હવે કર્દમ ઋષિ ત્રણ શ્લોકથી ભગવાનની ઝાંખી કરે છે—

સ તં વિરજમર્કામં સિતપદ્મોપ્પલસ્રજમ્ ॥

સ્નિગ્ધનીલાલકવ્રાતવક્રાબ્જં વિરજામ્બરમ્ ॥૯॥

કિરીટિનં કુણ્ડલિનં શઙ્ખચક્રગદાધરમ્ ॥

શ્વેતોત્પલક્રીડનકં મનઃસ્પર્શસ્મિતેક્ષણમ્ ॥૧૦॥

વિન્યસ્તચરણામ્ભોજમંસદેશે ગરુત્મતઃ ॥

દૃષ્ટ્વા રેડવસ્થિતં વક્ષઃશ્રિયં કૌસ્તુભકન્ધરમ્ ॥૧૧॥

જાતહર્ષોઽપતન્મૂર્ધ્ના ક્ષિતૌ લબ્ધમનોરથઃ ॥

ગીર્મિસ્ત્વભ્યગૃણાત્પ્રીતિસ્વભાવાત્મા કૃતાઙ્ગલિઃ ॥૧૨॥

અન્યવાર્થ—સ:—તે શ્રી કર્દમ ઋષિએ, વિરજમ્=રજ રહિત, અર્ક-આમમ્-સૂર્ય સમાન તેજસ્વી, સિત-પદ્મ-ઉત્પલ-છજમ્-દિવસવિકાસી શ્વેત પદ્મ અને રાત્રીવિકાસી ઉત્પલ નામના કમલની માલાવાળા, સિન્ધ-નીલ-અલક-ત્રાત-વક્ર-અઙ્ગમ્-સિન્ધ-સુંવાળા શ્યામ કેશના સમૂહથી વીંટાએલ મુખકમલ-વાળા, વિરજ-અમ્બરમ્-શ્વેત વસ્ત્રવાળા, કિરીટનમ્-મુકુટવાળા, કુણ્ડલિનમ્-કુંડલોવાળા, શઙ્ખ-ચક્ર-ગદા-ધરમ્-શંખ, ચક્ર, ગદાને ધારણ કરનારા, શ્વેત-ઉત્પલ-ક્રીડનકમ્-શ્વેત કમલને રમકડા રૂપે ધારણ કરતા, મનઃ-સ્પર્શ-સ્મિત-ઈક્ષણમ્-મનને સ્પર્શ કરી જતી સ્મિત હાસ્યભરી દૃષ્ટિવાળા, ગરુત્મતઃ-ગરુડજાત, અંસ-દેશે-ખભા ઉપર, વિન્યસ્ત-ચરણ-અમ્ભોજમ્-ચરણકમલ પધરાવી બિરાજેલા, રે-આકાશ પ્રદેશે, અવસ્થિતમ્-બિરાજમાન, વક્ષઃશ્રિયમ્-વક્ષઃસ્થલમાં લક્ષ્મીજીને શોભાવતા, કૌસ્તુભ-કન્ધરમ્-કંઠમાં કૌસ્તુભ-મણિના ભૂષણવાળા, (સ: તુ-તે તો) તં-તે શ્રી ભગવાનને, દૃષ્ટ્વા-નિહાળી, જાતહર્ષઃ-પ્રસન્ન થએલા, લબ્ધ-મનોરથઃ-સફળ મનોરથવાળા, કર્દમ ઋષિ, ક્ષિતૌ-પૃથ્વી ઉપર, મૂર્ધ્ના-મસ્તકથી, અપતન્-દંડવત પ્રણામ કરતા, પ્રીતિ-સ્વભાવ-આત્મા-ભગવાનમાં પ્રીતિભર્યા સ્વભાવવાળા, કૃત-ઙ્ગલિઃ-અઙ્ગલિપદ, ગીર્મિઃ-સ્તોત્રોથી, અભ્યગૃણાત્-સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. ૯-૧૨

અનુવાદ—તે શ્રી કર્દમ ઋષિ તો તદન રજેશુભથી મુક્ત, સૂર્ય સમાન તેજોમય, રાત્રી અને દિવસે ખીલનારા શ્વેત શ્યામ કમલોની માલાને ધારણ કરતા, ચીકણા સુંવાળા શ્યામ-વર્ણ કેશકલાપથી વીંટાએલ મુખકમલવાળા, શ્વેત વસ્ત્રને ધારણ કરતા, મુકુટધારી, કુંડલ-ધારી, શંખ-ચક્ર-ગદાધારી, શ્વેત કમલને રમકડા તરીકે ધારણ કરતા, મનને સ્પર્શી જતી સ્મિતહાસ્ય ભરી નજરવાળા, શ્રી ગરુડજાત ખભા ઉપર આકાશદેશમાં ભભા રહેલા, વક્ષઃ-સ્થલમાં લક્ષ્મીજીને વસાવતા, કંઠમાં કૌસ્તુભમણિના ભૂષણવાળા ભગવાનને નિહાળી આનંદ-વિભોર બનેલા, સફળ સંકલ્પવાળા, શ્રી કર્દમ ઋષિ ભૂમિ ઉપર મસ્તકથી દંડવત પ્રણામ કરવા લાગ્યા અને પ્રેમ ભર્યા સ્વભાવવાળા કરળદ બની સ્તોત્રોથી સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. ૯-૧૨

તત્પ્રમુખા—શ્રી કર્દમ મહર્ષિ ભગવાનના દર્શન કરે છે. દર્શનીય ભગવાનના સ્વરૂપનું વર્ણન કુલ ત્રણ શ્લોકોમાં ચૌદ વિશેષણોથી કરે છે. નવમા શ્લોકમાં પાંચ વિશેષણ છે. દશમા શ્લોકમાં પાંચ વિશેષણ છે અને અગીઆરમા શ્લોકમાં ચાર વિશેષણ છે.

આ ચૌદ વિશેષણોમાં દશ વિશેષણ દશ પ્રકારની સૃષ્ટિના અભિપ્રાયથી અને સૃષ્ટિમાં ચાર પ્રકારના પુરુષાર્થના આશયથી ચાર વિશેષણો આપ્યાં છે.

મહર્ષિ કર્દમથી આરંભી સ્ત્રીપુરુષની સૃષ્ટિ અને સગુણ-નિર્ગુણના ભેદવાળી સૃષ્ટિ શરૂ થઈ છે.

કર્દમ ઋષિ દશ પ્રકારની સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરનારા ભગવાનને સમજી શક્યા છે અને દશ વિશેષણોથી પ્રથમ બે

શ્લોકોમાં સ્તુતિ કરી રહ્યા છે. પરિણામે કર્દમ મહર્ષિને ત્યાં દશ સંતાનો થાય છે. દશ સંતાનોમાં નવ કન્યાઓ છે. એ તો નવ પ્રકારની ભક્તિઓ છે.

૧. જે પુરુષ છે તે સાંખ્યશાસ્ત્રના પુરુષ છે. આ સાંખ્યશાસ્ત્ર “અનેક પુરુષત્વ”નું પ્રતિપાદન કરનાર ઈશ્વર-મુનિકૃત સાંખ્યશાસ્ત્ર નથી, પરંતુ કપિલ ભગવાને ગાયેલ સાંખ્યશાસ્ત્ર છે, જ્યાં એક પુરુષ છે. નવ કન્યાઓ એ તો નવ પ્રકારની ભક્તિઓ છે.

૨. તપ, સંયમ, ભક્તિજ્ઞાનસમ્પન્ન કર્દમ ઋષિને અનુરૂપ ભાર્યા શ્રી દેવહૃતિ દેવી મળે છે. જેથી ઉભયમાં એક સાથે નવધા ભક્તિનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે. અને નવધા ભક્તિના ફલ સ્વરૂપે ભગતત્સેવામાં અનુરાગ સિદ્ધ થતો હોવાથી નવ કન્યાઓના પ્રાકટ્ય પછી પૂર્ણપુરુષ ભગવાન દશમા પ્રકટ થાય છે. ભગવાનના ચૌદ વિશેષણો શા માટે છે તે સમજાવે.

૧. વિરજમ્-ભક્તિમાં બે વસ્તુ નથી હોતી. રજઃ એટલે આસક્તિ અને મલિનતા એવા બે અર્થ રજઃ શબ્દના થાય છે. ભગવાનના સ્વરૂપમાં રજેગુણ અને મલિનતા બંને નથી.

૨. અર્કામમ્-શ્રી ભગવાનની કાન્તિ સૂર્ય જેવી હતી. આ સ્થાને આકાશમાં દેખાતો આધિભૌતિક સૂર્ય નથી સમજવાનો પરંતુ દેવતાઓનો સમૂહ સૂર્ય છે. જે સૂર્ય તેજોમય છે પરંતુ આંખને આંજી ન દેતાં આહલાદ આપે છે. કર્દમ મુનિને ભગવાનનાં દર્શનથી આહલાદ થયો.

૩. સિતપદ્મોત્પલસ્રજમ્-દિવસવિકાસી અને રાત્રીવિકાસી કમલો માટે ધણે ભાગે જુદા શબ્દો વપરાય છે. શ્વેત, રક્ત કમળો દિવસે ખીલે છે અને શ્યામ કમળો રાત્રે વિકસે છે. રાત્રીમાં વિકસતાં કમળોને ઉત્પલ કહેવાય છે. બંને પ્રકારનાં કમળોની માલા ધારણ કરીને ભગવાને એમ સૂચવ્યું છે કે સમદષ્ટિ ભગવાન સર્વનો વિકાસ કરશે.

૪. સ્નિગ્ધનીલાલક-અલક વ્રાત-શબ્દનો અર્થ સુખસમૂહ થાય છે, સ્નિગ્ધ શબ્દનો અર્થ થાય છે સ્નેહ. સ્નેહ એટલે ભક્તિ એવો અર્થ સમજવો. ભગવાનના કૌશીને સ્નિગ્ધ અને નીલ બે વિશેષણો આપીને એમ સૂચવ્યું કે ભગવાન સર્વ સુખો અને ભક્તિનું દાન કરશે.

૫. વિરજામ્બરમ્-ભગવાનના વસ્ત્રને પીતાંબર વર્ણવેલ છે. આ સ્થાને શ્વેત અમ્બરવાળા કહ્યા છે. ભગવાનનું અંબર વેદનું સ્વરૂપ છે. પીતાંબર શબ્દથી પૂર્વોત્તર મીમાંસાનું વર્ણન કરતા વેદના અર્થનો બોધ થાય છે. જ્યારે શ્વેત અંબરથી જ્ઞાનશક્તિનું વર્ણન કર્યું છે.

૬. કિરીટનમ્-મુકુટથી વેદાન્તમાં વર્ણવેલ પ્રમેય બલનું સૂચન કર્યું છે.

૭. કુન્ડલિનમ્-બે કુંડલોથી સાંખ્ય અને યોગ નામના પ્રમાણ બલનું સૂચન કર્યું છે.

૮. શંખચક્રગદાધરમ્-શંખ શબ્દથી બલતત્ત્વ, ચક્રથી તેજસ્તત્ત્વ અને ગદાથી ભૂમિતત્ત્વનો નિર્દેશ કર્યો છે.

૯. શ્વેતોત્પલ-ક્રોડનકમ્-પૂર્વ વિશેષણમાં ત્રણ આયુધો વર્ણવ્યાં છે. અને ચોથું કમલ ન વર્ણવતાં સ્વતંત્ર રીતે કમલને ભગવાનના ક્રીડનક એટલે રમકડા તરીકે વર્ણવ્યું છે. કમલ બ્રહ્માંડનું સ્વરૂપ છે. બ્રહ્માંડ ભગવાનનું ક્રીડાભાંડ છે. ભગવાને તેને પોતાના હાથમાં ભમતું રાખ્યું છે. વળી કમલને “ઉત્પલ” શબ્દથી વર્ણવેલ છે. રાત્રે ખીલતું શ્યામ કમલ ઉત્પલ કહેવાય. ઉત્પલ શબ્દથી અજ્ઞાનનું સૂચન કર્યું છે. શ્યામ રંગ અજ્ઞાનનો માન્યો છે. ભગવાન કમલને બતાવી અજ્ઞાનને દૂર કરે છે. કારણ કે કપિલ મહારાજનો અવતાર અજ્ઞાનને નિવારવા માટે જ છે.

૧૦. મનઃ સ્પર્શસ્મિતેક્ષણમ્-ભગવાનનું સ્મિતહાર્ય હૃદયને સ્પર્શ કરી જાય તેવું છે. એનું તાત્પર્ય કે ભક્તોનું ચંચલ મન ભગવાનના સ્મિતસુધાપાનથી સ્થિર થઈ જાય છે.

૧૧. વિન્યસ્તચરણામ્મોજમ્-ગરુડના સ્કંધ ઉપર ભગવાન શીખી રહ્યા છે. એનું તાત્પર્ય એ છે કે ગરુડ કાલનું પ્રતીક છે. ધણી વખત કાલ ધર્મમાં વિદ્ય કરે છે. ભગવાને તેથી કાલને જ દબાવીને રાખેલ છે કે જે ભકતોને સતાવે નહીં. આ વિશેષણ ધર્મપુરુષનું સૂચન કરવા માટે છે.

૧૨. હેઽવસ્થિતમ્-આકાશમાં ઊભા રહેલા એટલે ભકતોના અર્થેનિ સિદ્ધ કરવા માટે આતુરતાવાળા ભગવાનને દર્શાવ્યા છે.

૧૩. વક્ષઃશ્રિયમ્-વક્ષઃસ્થલમાં લક્ષ્મીજીને વસાવનારા વિશેષણથી ભકતોની કામનાને પૂર્ણ કરનારા અને લક્ષ્મીજીની માફક ભકતોને હૃદયમાં રાખનારા છે એમ સૂચવ્યું.

૧૪. કૌસ્તુભકન્ધરમ્-કંઠમાં કૌસ્તુભ મણિવાળા વિશેષણથી “ભોક્ષકાતા” ભગવાનને વર્ણવ્યા છે.

ઉપર દર્શાવેલા ચૌદ ધર્મવાળા ભગવાનની આકાશમાં ઝાંખી કરી પરંતુ ચરણસ્પર્શ ન કરતાં ભૂમિ ઉપર મસ્તકથી દંડવતપ્રણામ કર્યાં. ભૂમિ ઉપર મસ્તક મૂકી દર્શન કરતાં ભગવાનના શ્રીમુખદર્શનથી વંચિત થવાશે એવું કદંબ મહર્ષિ સમજે છે. પરંતુ ભગવાને મારે માટે પધારવાનો શ્રમ લીધો છે તો મન, વાણી, કાયાથી સેવા કરવી જોઈ એ એમ સમજી જમીન ઉપર પ્રણામ કર્યાં. ૯-૧૨

કદંબ મહર્ષિ પોતાની પ્રસન્નતા પ્રકટ કરે છે—

ઋષિરુવાચ - જુષ્ટં વતાધાખિલસત્ત્વરાજેઃ સાંસિધ્યમક્ષ્ણોસ્ત્વ દર્શનાન્નઃ ॥

યદર્શનં જન્મભિરીડય સદ્ધિરાશાસતે યોગિનો રૂઢયોગાઃ ॥૧૩॥

અન્યથાર્થ—ઈન્દ્ર્ય-હે પ્રશંસનીય પુરુષ, અખિલ-સત્ત્વ-રાજોઃ-સમસ્ત સત્ત્વોના સમૂહ સ્વરૂપ ત્વ-આપનાં, દર્શનાત્-દર્શનથી, અદ્ય-આજે, નઃ-અમને, અક્ષ્ણોઃ-નેત્રોની, સાંસિધ્યમ્-દિવ્ય શક્તિની, જુષ્ટમ્-પ્રાપ્તિ થઈ, વત્-એ આનંદની વાત છે, યદ્-જે, દર્શનમ્-દર્શનને, રૂઢયોગાઃ-યોગપ્રવીણ, યોગિનઃ-યોગીઓ, સન્નિઃ-શ્રેષ્ઠ, જન્મભિઃ-જન્મોથી, આશાસતે-ચાહે છે-વાંછે છે. (ઈન્દ્રવજ્રવત) ૧૩

અનુવાદ—મહર્ષિ કદંબે કહ્યું કે હે સ્તુતિયોગ્ય ભગવન્! સમસ્ત સત્ત્વોના સમૂહ સ્વરૂપ આપ છો. આજ આપનાં દર્શનથી અમને નેત્રોની દિવ્યશક્તિની પ્રાપ્તિ થઈ, કે જે દર્શનને યોગનિપુણ યોગીજનો અનેક શ્રેષ્ઠ જન્મોથી વાંછે છે. ૧૩

તત્ત્વસુધા—સાંસિધ્યમક્ષ્ણોઃ-શ્રી કદંબ મુનિ શ્રીહરિનાં દર્શન કરી આનંદમાં આવી ગયા છે અને નિવેદન કરે છે કે આજ મારી આંખ સિદ્ધ બની ગઈ છે. સિદ્ધિ મળતાં સર્વ ફળો સ્વયં આવીને મળે છે. સર્વ સિદ્ધિઓ સત્ત્વનાં કાર્યો છે. જ્યારે આપનું દર્શન સર્વસત્ત્વોનો સમુદાય છે. જે તે મળી જાય છે તો પછી કોઈ ફળ બાકી જ નથી રહેવાનું. યોગીજનો અનેક કાયાવ્યૂહોથી દૃઢ યોગો સાધીને પણ નેત્રની આ સિદ્ધિ નથી પામ્યા તે આજે મળી છે. ૧૩

ભગવાન પાસે તુચ્છ કામના ન કરવી એમ આ શ્લોકથી કહેશે—

યે માયયા તે હૃતમેધસસ્ત્વત્પાદારવિન્દં ભવસિન્ધુપોતમ્ ॥

ઉપાસતે કામલવાય તેષાં રાસીશ કામાન્નિરયેઽપિ યે સ્યુઃ ॥૧૪॥

અન્યથાર્થ—ઈન્દ્ર-હે નાથ, માયયા-આપની માયાથી, યે-જે, હૃતમેધસઃ-હરાયેલ મતિવાળા છે, તે-તેઓ, ભવસિન્ધુ-પોતમ્-ભવસાગરમાં નાવસ્વરૂપ ગણાતા, ત્વત્-પાદારવિન્દમ્-આપના ચરણકમલને, કામલવાય-સુખના દુકકડા માટે, ઉપાસતે-સેવે છે, તેષામ્-આવા અદ્ય સુખાર્થીઓને, યે-જે સુખો, નરકે અપિ સ્યુઃ-નરકમાં મળે છે તેવા, કામાન્-પદાર્થોને, રાસિ-આપો છો. ૧૪

અનુવાદ—હે નાથ, આપની માયાથી જે હરાયેલ મતિવાળા છે તેઓ તો ભવસાગરના નાવ સ્વરૂપ આપના ચરણકમલને સુખના તુચ્છ ટુકડા માટે સેવે છે. આવા અદ્ય સુખાર્થીઓને નરકમાં પણ જે મળે તે સુખોને આપો છો. ૧૪

તત્ત્વસુધા—“મવસિન્ધુ-પોતમ્”—શ્રી કર્દમ મુનિ ભગવાનને કહેવા માગે છે કે આપનું ચરણકમલ ભવસાગર પાર ઉતારવા માટે એક સુદઢ નાવ છે. નાવથી પાર ઉતરવા અન્ય કોઈ અભિલાષા કરવી ઉચિત નથી. આ વસ્તુ ઉત્તમ શબ્દોમાં મૂકે છે.

“યે માયયા હૃતમેષસઃ”—શ્રી કર્દમ મુનિ કુમતિનો પરિચય આપે છે કે જે જીવો જગદીશ પાસે જગતની નશ્વર ચીજોની યાચના કરે છે તેમણે તો પ્રભુઆરાધનાનો પરિશ્રમ વ્યર્થ કર્યો છે. સાગરને સામે કિનારે જવા માટે રાખવા આવેલ નાવ કેવલ જલવિહાર માટે ન વપરાય. પ્રભુચરણ-નાવ સાગર પર તરવાનું દઢ સાધન છે તેવા કદપતરુ ચરણ પાસે તુચ્છ સુખની યાચના ન થાય. ૧૪

ઉપરના શ્લોકોમાં પ્રભુ પાસે કોઈ પણ ન માગવું એમ નક્કી કર્યા પછી પણ અન્ય કોઈ ઉપાય નથી જ તેથી પ્રભુચરણમાં કામના પ્રકટ કરે છે—

તથા સ ચાહં પરિવોદુકામઃ સમાનશીલાં ગૃહમેધિધેનુમ્ ॥

ઉપેયિવાન્મૂલમશેષમૂલં દુરાશયઃ કામદુષાઙ્ગિપસ્ય ॥૧૫॥

અન્યાર્થ—સ ચ અહં તથા—અને હું તેવો જ છું. **દુરાશયઃ**—વળી હું કામકલુષિત છું તેથી જ, **સમાન-શીલામ્**—સમાન સ્વભાવવાળી, **ગૃહમેધિ-ધેનુમ્**—ગૃહસ્થાશ્રમીઓને કામધેનુ ગાય સમાન સ્ત્રીને, **પરિવોદુ-કામઃ**—પરણવાને ચાહનારો, **કામદુષા-અઙ્ગિપસ્ય**—કામપૂરક કદપતરુનાં, **મૂલમ્**—મૂલ સ્વરૂપ તેમજ, **અશેષ-મૂલમ્**—સમસ્ત સુખનાં મૂલ એવા આપના ચરણમાં, **ઉપેયિવાન્**—આવેલ છું. ૧૫ (ઉપેન્દ્રવજ્રવૃત્ત)

અનુવાદ—પૂર્વમાં વર્ણવ્યો તેવો જ હું કામકલુષિત મનવાળો છું માટે જ સમાન સ્વભાવવાળી ગૃહસ્થાશ્રમીઓને કામધેનુ ગાય જેવી સ્ત્રીને પરણવા ચાહતો, સમસ્ત સુખના મૂળ તેમજ કામપૂરક કદપતરુના મૂળ એવાં આપના ચરણે આવ્યો છું. ૧૫

તત્ત્વસુધા—તથા સ ચાહં પરિવોદુકામઃ—એક પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે કે મુનિવર્ય! આપ જ્યારે તુચ્છ કામના ન કરવી એમ સમજો છો અને સ્વીકારો છો પછી કેમ આપ પ્રભુચરણે ઇચ્છા પ્રકટ કરો છો?—

ત્યારે સમાધાન કરતાં કહું કે, ભગવન્, બ્રહ્માજીની આજ્ઞાથી મારે ગૃહસ્થધર્મી થવાનું છે. યોગબળથી, પ્રારબ્ધથી અને પ્રભુકૃપાથી એમ ત્રણ પ્રકારે સહધર્મિણી મેળવાય છે. આજ સુધીના યોગસામર્થ્યથી હું સ્ત્રીઓને ઉત્પન્ન કરી ગૃહસ્થ-સુખ લઈ શકું છું. પ્રારબ્ધથી મળેલ ગૃહિણી સાથે રહીને પણ ભોગસુખ લઈ શકું છું. પરંતુ મારે તો “પુત્રથી” ભગવત્સુખ મેળવવું છે. તે પણ આપની જ કૃપાથી જે પુત્ર સુખ મળવાનું હોય તો—

પુત્રસુખમાં પણ આપ પુત્ર બનેા અને મારું મન નિષ્કામ બનાવી હરિચરણાનુરાગ આપવા પુત્ર તરીકે પધારો તો મને ગૃહમેધિ-ધેનુમ્ ગૃહસ્થીઓને માટે કામધેનુ સમાન કન્યા આપો.

આ ઉપરથી સમાજને સંજ્ઞિતી શરૂઆતમાં જ આદર્શ સમજાવ્યો કે ભક્ત પુત્રના પિતા થવા માટે જ ગૃહસ્થધર્મમાં પ્રવેશ કરવો. “સ્ત્રી”ની પ્રતિષ્ઠા કોઈપણ કવિને ગાતાં નથી આવડી. કોઈ સ્ત્રીને ગૃહિણી, મંત્રી, સખી, શિષ્ય, મિત્ર વગેરે શબ્દોથી સમજે છે અને ગાય છે. જ્યારે વ્યાસ મહર્ષિએ સમાજનાં નારીનું સ્થાન “કામધેનુ ગાય” તરીકે સર્વશ્રેષ્ઠ મૂક્યું. યસ માટે જેમ કામધેનુ ગાય છે તેમ ગૃહયસ માટે લગ્ન છે, આ યાચના કરતાં પ્રભુને—

શ્રી. ભા-૫૫

“કામદુષાંઘ્રિવ”-કામના પૂરક કદપતરુપાદના પણ મૂક કહ્યા. જેના ચરણની રજમાંથી અનન્ય કદપવ્રક્ષો ઉદ્ભવે છે એવા વર્ણવ્યા. સાથે સાથે સ્ત્રીકાર્યુ” કે હું સકામ હોઈશ તો પણ પુત્ર તરીકે પધારતાં અકામ, દિવ્ય કામ, સેવાકામ કે ભગવત્કામ થઈશ. જે અન્ય પાસે યાચના કરું તો અપરાધી ગણાવે. ૧૫

મહર્ષિ કદમ આ શ્લોકમાં, પોતે વરદાનમાં પત્ની શા માટે માંગે છે તેની સ્પષ્ટતા કરે છે—

પ્રજાપતેસ્તે વચસાઽધીશ તન્ત્યા લોકઃ કિલાયં કામદતોઽનુવદઃ ॥

અહં ચ લોકાનુગતો વહામિ બલિં ચ શુક્લાનિમિષાય તુભ્યમ્ ॥૧૬॥

અન્વયાર્થ—અધીશ !-હે અધીશ, કિલ-ખરેખર, કામ-દત્ત:-કામથી પીડિત થયેલ, અયં લોક:-આ લોક, તે પ્રજાપતે:-આપના પ્રજાપતિના, વચસા-વચન સ્વરૂપ, તન્ત્યા-તંતુઓથી-દોરડીથી, અનુવદઃ-ખરેખર બંધાયેલ છે, ચ-અને, શુક્લ !-હે વિશુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રભુ !, લોકાન્ અનુગત:-લોકોને અનુસરનારો, અહમ્-હું, અનિમિષાય-કાલસ્વરૂપ, તુભ્યમ્-આપને, બલિમ્ ચ-પૂજન અને પ્રણામ, વહામિ-સમર્પું છું. (વંશસ્થવૃત્ત) ૧૬

અનુવાદ—હે અધીશ ! ખરેખર કામથી દુઃખી થયેલ આ લોક આપના વાણીના જ તાંતણામાં સખત બંધાયેલ છે. અને હે વિશુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રભુ ! લોકોને પગલે ચાલનાર હું કાલસ્વરૂપ આપને પૂજન અને પ્રણામ સમર્પું છું. ૧૬

તત્ત્વસુધા—પ્રજાપતેસ્તે વચસા—પ્રજાપતિ શબ્દનો અર્થ બ્રહ્માણ થાય છે. વધુ યોગ્ય તો એ હતું કે બ્રહ્માણની આજ્ઞાથી મારે ગૃહસ્થાશ્રમી થવાનું છે એવું કહેવું જોઈએ. પરંતુ તે પ્રજાપતે: “આપના પ્રજાપતિની આજ્ઞા છે તેથી હું ગૃહસ્થાશ્રમી થવા ચાહું છું” એવું બ્રહ્માણને માટે કહ્યું તે સૂચવે છે કે આપે બ્રહ્માણને “પ્રજાઓ” ઉત્પન્ન કરવાની આજ્ઞા કરી. અને બ્રહ્માણએ મને પણ પ્રજાની ઉત્પત્તિની આજ્ઞા કરી છે. હું તેથી ગૃહસ્થાશ્રમી થવા ચાહું છું. અને આપની જ આજ્ઞાનું પાલન કરું છું.

વળી વેદો પણ આપના જ વચન છે. એ વેદોમાં આજ્ઞા છે કે જાયમાનો વૈ બ્રાહ્મણઃ ત્રિભિર્ઋગૈર્વા જાયતે-બ્રાહ્મણ જન્મે છે ત્યારથી જ દેવ-મનુષ્ય-પિતૃ-ઋણ સાથે લઈને જન્મે છે. મારે બ્રાહ્મણ તરીકે-મનુષ્ય તરીકે એક તેજસ્વી, મેધાવી, યોગી, તપોમય ભક્તપુત્ર જન્મતો આપવો જોઈએ. જે તપ, જ્ઞાન અને ભક્તિ દ્વારા વિશ્વમાત્રનું હિત કરી શકે. આવી સમજથી આપની પાસે કામના કરી રહ્યો છું. મને આપનો ભક્ત બનવાનું નાથ ! બ્રહ્માની અને આપની આજ્ઞાનું પાલન, વેદોની આજ્ઞાનું પાલન. અને આપની ભક્તિ કરવી આવા ત્રણ કાર્યો માટે પત્નીની આવશ્યકતા છે. જે સ્ત્રી હશે તો જ પવિત્ર ગૃહસ્થાશ્રમ રૂપ યજ્ઞ થઈ શકશે. આવી સમજણથી યાચના કરું છું તો ક્ષમા કરજો નાથ. ૧૬

લોકાંશ્ચ લોકાનુગતાન્ પશૂંશ્ચ હિત્વા શ્રિતાસ્તે ચરણાતપત્રમ્ ॥

પરસ્પરં ત્વદ્ ગુણવાદસિન્ધું પીયૂષનિર્યાપિતદેહધર્માઃ ॥૧૭॥

અન્વયાર્થ—લોકાન્-લોકોને, ચ-અને, લોક-અનુગતાન્-લોકોને અનુસરનારા, ચ-તેમજ પશૂન્-કર્મમાં આસક્ત એવા જીવોને, હિત્વા-છોડીને, જે પરમ ભક્તોએ, તે-આપના, ચરણ-આતપત્રમ્-ચરણ-છત્રોનો, શ્રિતાઃ-આશ્રય લીધો છે, તેમજ પરસ્પરમ્-પરસ્પર-આપસ આપસમાં, ત્વદ્-ગુણવાદ-સિન્ધુ-પીયૂષ-નિર્યાપિત-દેહ-ધર્માઃ-આપના ગુણગાન રૂપ મહાસાગરના મંથનમાંથી મેળવેલા અમૃતના પાનથી દેહ-ધર્મોને દૂર કર્યા છે, તે પરમ ભગવદીયો છે. (વંશસ્થવૃત્ત) ૧૭

અનુવાદ—જેઓએ, લોકોનો અને લોકોને અનુસરનારા હોવાથી પશુઓનો રસ્તો ત્યજી દીધો છે તેઓએ તો આપના ચરણછત્રનો આશ્રય લઈ બેઠેલા અને આપના ગુણગાન રૂપ મહાસાગરમાંથી મળેલા અમૃતપાનથી દેહધર્મેને દૂર કર્યા છે. ૧૭

તત્ત્વસુધા—“લોકાન્ ચ લોકાનુગતાન્ પશુન્ ચ”—શ્રી કર્દમ મહર્ષિ ભગવાનના ચરણે કાંઈ કબૂલાત કરે છે અને તે મહત્વની છે. ઉપરના શ્લોકમાં પોતે યાચના કરે છે એમાં “ધર્મ” છે—“આત્માનું પાલન” છે એમ કહેવા છતાં એક નવી દૃષ્ટિ ભક્તજન સમક્ષ મૂકે છે. તે એ છે કે—

જેઓ ભગવાનના અનન્ય ભક્તો છે તેઓ ત્રણ પ્રકારની યોગ્યતા ધરાવે છે. પ્રથમ તો તેઓ લોકસુખમાં રસ નથી લેતા તેથી લોકોને સળે છે. આ સ્થાને લોક શબ્દની વિવિધ વ્યાખ્યાઓ થાય છે. (૧) લોક એટલે ભક્તિરહિત પિતા, મતા, બ્રાતા વગેરે, (૨) લોક એટલે ભક્તિરહિત કવલ ન્યાયમીમાંસાદિ શાસ્ત્રોને જાણનાર, (૩) લોક એટલે જડ દેહ વગેરે, (૪) લોક એટલે વિષયાસક્તોને, (૫) લોક સુખાસક્તોને ત્યજી દે છે. આવો પ્રથમ અર્થ થાય છે.

લોકાનુગતાન્—એટલે ઉપર જે લોક શબ્દનો અર્થ કર્યો તે બધાને ચીલે ચાલનારને પણ પરમ ભક્તો ત્યજી દે છે.

(પશુન્—કારણ કે તેઓ “પશુ” છે. આ સ્થાને પશુનો અર્થ છે—સમજે છતાં અનુચિત આચરણ કરે, છતી આંખે દીવો લઈ કૂવામાં પડે તે પશુ કહેવાય.

પરમ ભગવદીયો તો આ સર્વનો ત્યાગ કરી ભગવાનને જ ભજે છે અને ભગવાનના ચરણકમલનો આશ્રય કરે છે. સાર બાદ જેઓ પરસ્પર સ્વદ્-ગુણવાદ-સિન્ધુ-સગ્ગતીય તાદશી જન સાથે મળી કથાસિન્ધુનું મંથન કરી તેમાંથી સ્વયં પ્રકટ થતા હરિરસ પીપ્પતું પાન કરતાં શરીરના ધર્મેને દૂર કરી દે છે. પરીક્ષિત રાજાને કથામૃતપાન કરતાં સાત સાત દિવસ ભૂખ કે તરસ જેવું કાંઈ પણ જણાયું જ નહીં. ૧૭

આ શ્લોકથી પૂરવાર કરશે કે આપનું કાલચક્ર આપના અનન્ય ભક્તોના આયુષ્યને લઈ શકતું નથી—

ન તેઽજરાક્ષત્રમિરાયુરેષાં ત્રયોદશારં ત્રિશતં ષષ્ટિપર્વ ॥

ઘણેમ્યનન્તઞ્છદિ યત્ત્રિણામિ કરાલસ્રોતો જગદાચ્છિદ્ય ધાવત્ ॥૧૮॥

અન્યવાર્થ—તે-આપનું, અજર-અક્ષત્રમિ-ક્ષય રહિત એવી ધરી ઉપર વિચરનાર કાલચક્ર છે, યત્—જે, ત્રયોદશ-અરમ્—તેર આરાવાળું, ત્રિશતં ષષ્ટિપર્વ—ત્રણસો ને સાઠ સાંધાવાળું, ઘણ્—નેમિ-જ નેમિ-વાળું, અનન્ત-ઞ્છદિ—અસંખ્ય પત્રોવાળું, ત્રિણામિ—ત્રણ નાભિવાળું, જગત્—જગતને, અચ્છિદ્ય—ઝડપથી લઈ, ધાવત્—દોડતું તે ચક્ર, ઘણમ્—એ ભક્તોના, આયુઃ—આયુષ્યને (અચ્છિદ્ય—લઈ ને), ન (ધાવતિ) નથી દોડતું. (વંશસ્થાવર) ૧૮

અનુવાદ—નાશ વિનાની અક્ષય ધરી પર વિચરનાર જે આપનું કાલચક્ર છે, તે ચક્ર તેર આરાવાળું, ત્રણસો સાઠ પર્વ-સાંધા વાળું ને નેમિવાળું, અસંખ્ય પત્રોવાળું, ત્રણ નાભિવાળું અને જગતને ઝડપથી લઈ દોડતું છતાં જે અનન્ય ભક્તો છે તેઓના આયુષ્યને લઈ નથી શકતું. ૧૮

તત્ત્વસુધા—ન તેઽજરાક્ષત્રમિઃ—આ આપું વાક્ય પુલ્લિંગાન્ત છે. તે કાલનું વાચક છે. કાલ શબ્દ પુલ્લિંગ છે. પછી તે કાલને ચક્ર તરીકે વર્ણવે છે. ચક્ર નપુંસકલિંગ છે તેથી યત્-શબ્દથી વર્ણન શરૂ કર્યું.

યત્-સર્વાનામને વિશેષ્ય બનાવ્યું અને બાકીનાં પદોને વિશેષણ તરીકે મૂક્યાં. હવે આ પ્રસિદ્ધ કાલચક્રની ક્યાં સુધી ગતિ છે તે સ્પષ્ટ કરે છે :

આ કાલચક્રને “સંવત્સર” તરીકે સમજાવે છે. સંવત્સર વર્ષનું નામ છે. દિવસોની કે કાલની ગણના સામાન્ય રીતે “વર્ષ”થી કરીએ છીએ. દેવ, પિતૃ કે મનુષ્ય વર્ષોથી ગણાય છે. એક વર્ષ ગયા પછી બીજા આવે છે. એના ક્ષય જ નથી તે તો અવિનાશી કાલ ચાલ્યા જ કરે છે. છતાં એના વ્યવહાર માટે એક વર્ષ, બીજું વર્ષ, ત્રીજું વર્ષ એમ આપણે બોલીએ છીએ. આ રીતે વર્ષથી બોલાતા તે વર્ષ ચક્રના “ત્રયોદશાર” તેર આરા છે. અધિક માસને અંદર ગણેલ હોવાથી તેર માસ નામના તેર આરાઓ છે.

ત્રિશતં ષષ્ટિપર્વ—ત્રણસો ને સાઠ દિવસો તે ચક્રના સાંધા છે કારણ કે રથના પૈડાંની રચના કરે ત્યારે તેમાં અનેક નાનામોટા લાકડાના ટુકડાના સાંધા કરી આખું પૈડું બનાવાય છે. ફક્ત રથના પૈડામાં અને આ કાલચક્રમાં ફેર એટલો કે રથચક્ર ટુકડાઓને સાંધવાથી બનેલ છે માટે તે ક્ષયવાળું છે. જ્યારે આ કાલચક્ર તો આખું એક જ છે પરંતુ તેમાં આપણે વ્યવહાર માટે, દિવસ, મહિના, ઋતુ આવાં નામો આપી તે આખા ચક્રમાં સાંધાઓ કઠપ્યા છે માટે આ ચક્રને અજરાક્ષત્રિમિ: “ક્ષય રહિત એવી ધરી ઉપર ચાલનાર” તરીકે વર્ણવેલ છે.

વળી આ કાલચક્ર આધિભૌતિક નથી પરંતુ આધિદૈવિક છે. જે આધિભૌતિક હોય તો અધિક માસવાળા વર્ષમાં તો ૩૬૦ નહીં પરંતુ ૩૬૦ દિવસો આવે જ્યારે શ્લોકમાં તો “ત્રિશતં ષષ્ટિપર્વ” ૩૬૦ દિવસ-રૂપી પર્વ વર્ણવ્યાં છે. વ્યાસ મહર્ષિએ આ રજૂઆતમાં પણ ખૂબી કરી છે. ત્રિશતં અને ષષ્ટિપર્વ એમ બે પદો અલગ જ વર્ણવ્યાં છે. વ્યાકરણની દૃષ્ટિએ દોષ કહેવાય કારણ કે બેનું એક જ પદ બને અને જ્ઞાતં શબ્દની વિભક્તિનો લોપ થઈ જાય એવું વैयाકરણોનું માનવું છે. વ્યાસજીના ધ્યાન બહાર એ વાત નથી. પરંતુ બે પદોને અલગ રાખી વ્યાસજી સૂચવે છે કે પ્રત્યેક વર્ષમાં ૩૦૦ દિવસો તો આવવાના જ છે પરંતુ ૬૦ દિવસોમાં અધિક માસમાં ફેરફાર પડવાનો. તેમાં તો ૬૦ દિવસો આવવાના છે. માટે વિભક્તિ લોપ ન કરતાં જ “ત્રિશતં ષષ્ટિપર્વ” લખ્યું છે.

‘ષળ નેમિ’ છ ઋતુઓ એના છ નેમિ છે. અમન્તચ્છદિ પરમાણુ કાલ, નિમેષ કાલ, ક્ષણ કાલ વગેરે અનન્ત એની ધારાઓ છે. ત્રિનામિ ત્રણ ચાતુર્માસ એના ત્રણ નાલિઓ છે. આવું કાલચક્ર બધાના આયુષ્યનો ક્ષય કરે છે. જ્યારે જેઓ “શ્રિતાસ્તે ચરણાતપત્રમ્” પ્રભુના ચરણચત્રનો આશ્રય લઈને બેઠા છે તેનો તો કદી ક્ષય નહીં કરે પરંતુ તેના આયુષ્યને પ્રભુને ત્યાં જમા કરે છે. શ્રીમદ્ ભાગવતમાં જ લખ્યું કે તસ્યેત્તં ચત્કણો નીત ઉત્તમશ્લોકવાર્તયા-ઉદય-અસ્ત પામતો સૂર્ય તેના જ આયુષ્યને હરે છે કે જેણે ઉત્તમશ્લોક શ્રીહરિના કથામૃતપાનમાં ક્ષણો નથી ગાળી ૧૮

આ શ્લોકથી જગતને ભગવાને રચ્યું છે અને તે નિત્ય છે એમ સમજાવે છે :

एकः स्वयं सन् जगतः सिसृक्षया द्वितीययात्मन्यधियोगमायया ॥

सृजस्यदः पाप्मि पुनर्त्रसिष्यसे यथोर्णनाभिर्भगवान् स्वशक्तिभिः ॥૧૯॥

અન્યથાર્થ—**एकः स्वयम् सन्**—આપ જાતે એકલા જ છો છતાં, **जगतः सिसृक्षया**—જગતને રચવાની ઇચ્છાથી, **आत्मनि**—પોતામાં, **द्वितीयया**—બીજી બનાવેલી, **योगमायया**—અધિક એવી યોગમાયાથી, **यथा**—જેમ, **उर्णनाभिः**—કરોળિયો જાળ રચે તેમ, **भगवान्**—ભગવાન, **स्व-शक्तिभिः**—પોતાની શક્તિઓથી, **सृज**—આ દેખાતા જગતને, **सृजसि**—રચો છો, **पाप्मि**—પાણો છો, **पुनः**—વળી, **त्रसिष्यसे**—ગળી જશો. (વંશસ્થવૃત) ૧૯

अनुवाद—હે ભગવાન ! આપ જાતે એકલા જ છો છતાં કરોળિયાની જાળની માફક આપ આ જગતની રચના કરવાની વૃત્તિ થતાં આપે આપનામાં જ રચેલી એવી અધિક યોગમાયાથી આ નજરે દેખાતા જગતને રચ્યું છે, સંભાળ્યું છે અને ગળી પણ જશો. ૧૯

તત્ત્વસુધા—એકઃ સ્વયં સન્-કરોળિયાને, ઝર્ણનાભિઃ-ઉર્ણનાભિ કહ્યો છે. તે તેના મુખમાંથી લાળના તંતુઓને કાઢે છે અને પોતાનામાં જ સમાવે છે. તે જ પ્રકારે ભગવાનને આવા જગતની રચના કરવાની ઇચ્છા થાય છે. અને એ રચના દ્વારા પોતાના અંશરૂપ જીવોને લીલાથી રસસ્નાહી કરાવવા ચાહે છે ત્યારે તે પોતાની એક અધિક યોગમાયાનું નિર્માણ કરી આ વિશ્વને રચી, સંભાળી સમેટી લે છે. ભગવાન પોતાનામાંથી જો જગતને રચે તો પછી તે અનિત્ય ન સંભવે. ૧૯

ભગવાન ભક્તને લૌકિક સંસાર નહીં આપે પરંતુ ભક્તિ માર્ગાનુકૂલ જ સુખ આપશે—

नैतद् बताधीश पदं त्वेप्सितं यन्मायया नस्तनुषे भूतसूक्ष्मम् ॥

अनुग्रहायास्तयि यर्हि मायया लसत्तुलस्या तनुवा विलक्षितः ॥૨૦॥

અન્યવાર્થ—અધીશ—હે પરમેશ્વર આપ, માયયા—માયાથી, યત્-જે, નઃ-અમને, ભૂતસૂક્ષ્મમ્-સૂક્ષ્મ ભૂતોને-તન્માત્રાઓને, તનુષે-આપો છો, યત્-એ, પદમ્-સ્થિતિ, ત્વ સાથે જ, ત્વ-આપની, દ્વિષ્ણતમ્-ઈચ્છેલી નથી, અયિ ! હે નાથ, યર્હિ-જ્યારે, માયયા-માયાની, લસત્-તુલસ્યા-શોભતી તુલસીજી-વાળી, તનુવા-કાયાથી-શ્રી અંગથી, વિલક્ષિતઃ-દૃષ્ટિપથ સામે થયા છો તો, અનુગ્રહાય-અનુગ્રહ કરવા માટે અસ્તુ-ભલે હો. (ઇશ્વરંશાસ્ત્ર) ૨૦

અનુવાદ—હે પરમેશ્વર ! આપ માયાથી જે અમને તન્માત્રાદિ સૂક્ષ્મ ભૂતોને અર્પો છો એ સ્થિતિ કાંઈ આપે ભક્ત માટે વિચારેલ નથી. હે પ્રભુ ! જ્યારે માયાથી શોભતા તુલસીજી-વાળા શ્રી અંગથી આજ આપ દૃષ્ટિગોચર બન્યા છો તે સ્થિતિ અનુગ્રહ માટે રહેલો. ૨૦

તત્ત્વસુધા—“નૈતદ્ બતાધીશ પદં ત્વેષ્ણિતમ્”-સૂર્યના સાન્નિધ્યમાં અધિકાર ટળે છે, પ્રકાશ મળે છે, તેમ ભગવાનનાં સાન્નિધ્યથી મનોમક્ષ દૂર થાય છે અને સત્ય કબૂલાય છે.

શ્રી કર્દમ મહર્ષિ પણ આ શ્લોકમાં સત્ય સ્વીકારે છે. ભગવાન ભક્તનો સંસાર વધે એવી સ્થિતિ-અવસ્થાને કદી નથી ચાહતા. સંસાર એટલે ઇશ્વરવિમુખ કરનારી-કર્તવ્યવિમુખ બનાવનારી સ્થિતિ. કદાચ લાગશે કે ત્યારે ભગવાને ભૂતસૂક્ષ્મ અહંકાર, ઇન્દ્રિયો, તન્માત્રાઓ-વિષયો શા માટે ભક્તોને આપ્યાં ?

મહાત્મા કર્દમજી એનો ખુલાસો કરે છે કે ભગવાન ભક્તને આવા પદાર્થો આપે છે તેમાં સાથે સાથે અનુગ્રહ પણ રાખે છે. આ પદાર્થો તો ભોગ કરાવી ભક્તને વાસનામુક્ત બનાવી પોતાના તરફ તેને વાળે છે. એથી તો ઇન્દ્રિયો, અન્તઃકરણ વગેરેને સુખ આપનારી પોતાની આનંદમયી આકૃતિ બનાવી પ્રભુ ભક્તોની ઇન્દ્રિયોના વિષય બને છે. કર્દમ ભગવાનને વિનવે છે કે આપની આ રસમય શ્રી અંગતી ઝાંખી કરાવી છે તે સઘ મારાં નયન અને હૃદયમાં કાયમ રહેા અને સાથે કામધેનુ સમાન પત્ની આપો. ૨૦

કર્દમ મુનિ ઉપકારભારવશ બની ભગવાનને વંદન કરે છે—

तं त्वानुभूत्योपरतक्रियार्थं स्वमायया वर्तितलोकतन्त्रम् ॥

नमाम्यभीक्ष्णं नमनीयपादसरोजमल्पीयसि कामवर्षम् ॥૨૧॥

અન્યવાર્થ—અનુભૂત્યા-આનંદના અનુભવથી, ઉપરત-ક્રિયાર્થમ્-ક્રિયાનું કારણ જ રહેતું નથી, તેમજ, સ્વ-માયયા-પોતાની માયાથી, વર્તિત-લોક-તન્ત્રમ્-ગોઠરચનાને વારંવાર ચલાવેલ છે, એવા, ત્વ તુ-આપ તો, નમનીય-પાદ-સરોજમ્-નમન કરવા યોગ્ય ચરણકમલવાળા છો, વળી અલ્પીયસિ એક તુલ્ય જીવને, પણ, કામ-વર્ષમ્-ઈચ્છેલું આપનારા છો તે ભગવાનને, અભીક્ષ્ણમ્-પુનઃ પુનઃ, નમામિ-પ્રણામ કરું છું. (ઉપનિષદ) ૨૧

અનુવાદ—આનંદના અનુભવથી હે ભગવન્! આપને કોઈ ક્રિયાનું કારણ જ રહેતું નથી, વળી પોતાની માયાથી આ લોકરચનાને વારંવાર ચલાવેલ છે એવા આપ તો નમન કરવા લાયક ચરણકમલવાળા છો. તેમજ તુરંજીવને પણ કદપતરુ જેવા છો તે ભગવાનને પુનઃ પુનઃ પ્રણામ કરું છું. ૨૧

તત્ત્વસુધા—અનુભૂત્યા ઉપરત-ક્રિયાર્થમ્-કોઈને કદપના આવે કે ભગવાન આ સર્વ સૃષ્ટિનિર્માણની ક્રિયાઓ તો કરે જ છે તો અવશ્ય કંઈ પણ આશા તો હશે જ ને? સંભવ છે સુખાદિ ભોગવવા માટે જ કરતા હોય તો.

એવી કદપનાનું સમાધાન કરે છે કે સુખ એ તો સામાન્ય અને ક્ષણિક વસ્તુ છે. જ્યારે આનંદ તો પૂર્ણ અને શાશ્વત પદાર્થ છે. વળી આનંદ તો ભગવાનનું જ સ્વરૂપ છે એવા આનંદનો ભગવાન સર્વને અનુભવ કરાવે છે, તે પ્રભુને કોઈપણ ક્રિયા સુખ પ્રાપ્તિ કરાવનારી હોય જ નહીં ત્યારે લાગશે કે આ સૃષ્ટિ શા માટે રચે છે? એનો ઉત્તર આપ્યો કે—

સ્વ-માયયાં-વર્તિત લોકતન્ત્રમ્-ભગવાને પોતાની માયાને લીલા માટે આ કાર્ય સોંપી મૂક્યું છે અને ભગવાનની આજ્ઞાથી માયા એ તંત્રને ચલાવ્યાં જ કરે છે. બાકી ભગવાન તો—

અલ્પીયસિ કામવર્ષમ્-એક સામાન્ય જીવ છે, જે તપ, બળન આદિ કાંઈ કરતો નથી તો પણ તેને માટે તે કદપતરુ સમાન બને છે. તે ભગવાનને તો આપણે પુનઃ પુનઃ પ્રણામ વિના કાંઈ આપી શકીએ તેમ નથી. ૨૧

આ શ્લોકમાં ભગવાનના સ્વરૂપનું વર્ણન છે તેમજ ભગવાન વચનામૃતવર્ષા કરશે એ વસ્તુ કહે છે—

इत्यव्यलीकं प्रणुतोऽब्जनाभस्तमावभाषे वचसाऽमृतेन ॥

सुपर्णपक्षोपरि रोचमानः प्रेमस्मितोद्वीक्षणविभ्रमद्भ्रूः ॥२२॥

અન્યવાર્થ—**इति**-એ પ્રમાણે, **अव्यलीकम्**-નિષ્કપટ રીતે, **प्रणुतः**-સ્તુતિ કરેલા, **सुपर्ण-पक्ष-उपरि**-શ્રી ગરુડજીની પાંખ ઉપર, **रोचमानः**-શોભતા, **प्रेम-स्मित-उद्वीक्षण-विभ्रमद्भ्रूः**-પ્રેમ અને સ્મિત હાસ્યને લીધે ભમતી ભ્રમરવાળા, **अब्जनाभः**-પદ્મનાભ ભગવાન, **अमृतेन वचसा**-અમી ભર્ષા વચનોથી, **तम्-आवभासे-**તે કદંમ મહર્ષિને કહેવા લાગ્યા. (ઉપજતિવૃત) ૨૨

અનુવાદ—આ પ્રમાણે નિષ્કપટ રીતે સ્તુતિ કરેલા, તેમજ ગરુડજીની પાંખ ઉપર શોભતા, પ્રેમ અને સ્મિત હાસ્યથી ભમતી ભ્રમરવાળા પદ્મનાભ ભગવાન અમીમય વાણીથી કદંમ મહર્ષિને કહેવા લાગ્યા. ૨૨

તત્ત્વસુધા—**इत्यव्यलीकम्** પ્રણુતઃ-કદંમ મહર્ષિએ ભગવાનની સ્તુતિ કરી છે. એ સ્તુતિ અતિશય ભક્તિભાવથી લેરેલી છે. જ્યારે વ્યક્તિ બોલે છે કે લખે છે ત્યારે ઉપરથી સૌમ્ય ભાવ અને દૈન્ય ભાવ દેખાય છે છતાં બીતર તો કટાક્ષ કે કપટ ભાવ લેરેલાં હોય છે. આવી વાણી સ્તુતિ ન કહેવાય. શ્રી કદંમ મુનિએ હૃદયના વિશુદ્ધ ભાવથી ભગવાનને ગાયા છે. સાચો પ્રેમ મધુર વચન, મધુર ભાવ જ કરાવે. કદાચિત્ રોષવશ કટુ વાક્ય વદી દેશે પણ તે મુખથી મધુર વાણી અને મનમાં કટુ ભાવ રાખનાર કપટી જેવો વ્યવહાર કદી નહીં કરે.

अब्जनाभः-ભગવાન પદ્મનાભ છે. પદ્મનાભ ભગવાનનું દર્શન મંગલ અને સર્વ કામના પૂર્ણ કરનાર દર્શન છે. ભગવાને જગત રચવા માટે તો કમલ રચ્યું છે. કદંમ મુનિ પણ “વિવાહ”ની અથવા “પત્ની”ની કામનાવાળા છે. ભગવાન પદ્મનાભ તેમની તે કામનાને પૂર્ણ કરવાના છે તે “કમલનાભ” પદથી જ દર્શાવી દીધું. ભગવાનની શ્રદ્ધાંડને રચવાની ઇચ્છાને અનુરૂપ આ ઇચ્છા છે તેથી કદંમજીને ભાગવાનું જ ન રહ્યું.

લવચ્છાડમૃતેન-ભાગનાર ભાગ્યે જ વહાલો લાગે છે અને આપનાર કોઈક જ અમીમય બની અને આદર સાથે આપે છે. ભગવાન મહર્ષિ ઉપર પ્રસન્ન છે અને વચનામૃત વર્ષાવી વિષયવિષમ્ભાથી ઋષિને બચાવશે.

સુવર્ણપક્ષોપરિ-ગરુડ કાલનું સ્વરૂપ છે. ભગવાને તે કાલને દબાવ્યો છે. તેથી કદંબઋષિને કાલધર્મે નડશે નહીં એમ ખતાવ્યું.

પ્રેમ-સ્મિતોદ્દીક્ષણ-પ્રેમ અને સ્મિતહાસ્યમય ભગવાન અવલોકન કરે છે. સ્મિત હાસ્યથી વિરક્ત થતા અટકાવશે અને પ્રેમથી આસક્ત થતા અટકાવશે. આ બે ધર્મો સાથે રહેવા દુર્લભ છે. ૨૨

હવે બે શ્લોકો દ્વારા ભગવાન ભક્તિશાસ્ત્રનું મંતવ્ય રજૂ કરે છે—

શ્રીભગવાનુવાચ-વિદિત્વા તવ ચૈત્યં મે પુરૈવ સમયોજિ તત્ ॥

યદર્થમાત્મનિયમેસ્ત્વયૈવાહં સમર્ચિતઃ ॥૨૩॥

અન્યથાર્થ—તવ-તમારા, ચૈત્યં-ચિત્તનેા ભાવ, વિદિત્વા-જાણીને, યદર્થમ્-જે કારણથી, આત્મ-નિયમે: દેહને વશ રાખીને, ત્વયા ઇવ અહમ્-તમે અને જે રીતે, સમર્ચિતઃ-સેવ્યો છે, તત્-તે વસ્તુ, મે-મેં, પુરા ઇવ-પ્રથમથી જ, સમયોજિ-જોડવી રાખેલ છે. ૨૩

અનુવાદ—ભગવાને કહ્યું, કદંબ મહર્ષિ તમારા મનોભાવને જાણીને, જે કારણથી દેહ ઉપર નિયમો કરી મને જે રીતે રાજી કર્યો છે, તે વસ્તુ મેં પ્રથમથી જ વિચારી રાખી છે. ૨૩

તત્ત્વસુધા—વિદિત્વા તવ ચૈત્યં-ભગવાન ખરેખર ભક્તવત્સલ છે તેઓ ભક્તના મનોરથના પ્રેરક, પોષક, અને પૂરક છે. બ્રહ્માજીને બીજા સ્વધર્મો કહ્યું હતું કે “તપમાં નિષ્ઠા એ મારો અનુગ્રહ” છે. શ્રી કદંબ મહર્ષિને પણ ભગવાન એ જ વાત કહે છે કે મુનિવર મનોભાવ તમારો મેં પ્રથમથી જ જાણ્યો છે. તેથી જ ભક્તિ પરિપૂર્ણ અર્ચન તમે કરી શક્યા છો.

હું સમજું છું કે “શાસ્ત્રનો સિદ્ધાન્ત, તમારી અને બ્રહ્માજીની ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશવાની ઇચ્છા, અને સંન્યાસ લેવાની મારી આજ્ઞા” આ ત્રણ વાતો તમે મનમાં રાખી છે. તેથી હું જ તમારે અંગણે તે ત્રણ કામનાની પૂર્તિ મટે પુત્ર થઈને અવતરીશ અને વિશ્વને ભક્તિપૂર્ણ જ્ઞાન વિતરીશ.

સર્વ માર્ગમાં “ભગવન્-માર્ગ” અતિ શ્રેષ્ઠ” છે. કારણ કે અન્ય માર્ગોમાં સાધનો વિફલ પણ બને છે, જ્યારે ભક્તિમાર્ગમાં સાધનો સફલ બને છે તેમજ સ્વયં ફલ બને છે. ૨૩

ભક્તિમાર્ગમાં નિષ્ફળતા હોતી જ નથી એમ આ શ્લોકથી કહેવા ગાહે છે—

ન વૈ જાતુ મૃષૈવ સ્યાત્ પ્રજાધ્યક્ષ મદર્હણમ્ ॥

મવદ્વિષેષ્વતિતરાં મયિ સંગૃમિતાત્મસુ ॥૨૪॥

અન્યથાર્થ—પ્રજાધ્યક્ષ-હે પ્રજાપતિ ! મદર્હણમ્-મારું અર્ચન, વૈ-ખાત્રીપૂર્વક, જાતુ-કદી પણ, મૃષા-ફાકટ-નિષ્ફળ ન ઇવ સ્યાત્-જતું જ નથી, તેમાં પણ મયિ-મારામાં, સંગૃમિત-આત્મસુ-જેમને મન પરાવ્યું છે એવા, મવદ્-વિષેષુ-તમારા જેવા અનન્ય ભક્તોમાં, અતિતરાં-જરાપણ, ન-નિષ્ફળ નથી જતું. ૨૪

અનુવાદ—હે પ્રજાપતિ, મારું અર્ચન ખાત્રીપૂર્વક નિષ્ફળ જતું નથી જ તેમાં પણ મારામાં જેમને મન પરાવેલું છે એવા આપના જેવા અનન્ય ભક્તોમાં તો જરાય નિષ્ફળ થતું નથી. ૨૪

તત્ત્વસુધા—પ્રજાપ્ત્ય-કર્મમુનિનું “પ્રજાપ્ત્ય” સંબોધન છે. બ્રહ્માએ તેમજ મેં કર્મ, તમને ઉત્તમ પ્રજોત્પત્તિ માટે જ ઉત્પન્ન કર્યા છે. તેથી તમે જો મારી પાસે કામધેનુ જેવી પત્નીની આશા કરો તે યથા-યોગ્ય છે.

પરંતુ તમારે આશા કરવાની રહેતી નથી. તમે તપશ્ચર્યા આચરો તે પૂર્વમાં જ મેં તમારે માટે અનુકૂલ અને અનુરૂપ કન્યાનો વિચાર કર્યો છે. વળી તમને તપશ્ચરણમાં પશુ મેં જ યોજ્યા છે એટલે તમારું તપ અને પ્રાર્થના એ મારી જ યોજના છે.

કારણ કે ભક્તિમાર્ગમાં પ્રારબ્ધ શુદ્ધ છે જ નહીં. ભગવદ્દષ્ટિએ જ નિયામિકા છે. તેમજ કર્મ-માર્ગનું ફલ આપનાર ત્યાં અદૃષ્ટ છે જ. કર્મ ભગવાનને અર્પણ કરવામાં આવ્યું છે એ ફલ સિદ્ધ થઈ જાયું પછી ફલ આપનાર અદૃષ્ટ રહ્યું જ નહીં. વળી કર્મ ઋષિ તમે મયિ સંગૃહિતાત્મસુ મારામાં યુક્તિ પ્રસન્ન થનારા છો. તાત્પર્ય કે ફલથી રાજી થનારા નથી, મારામાં જ રાજી રહેનારા છો. આટલી મોટી શ્રેણીના ભક્ત છો માટે કોઈ ચિંતા ન કરશો. ૨૪

ભગવાન ભાવિના વૃતાન્તને વર્ણવવા ચાર શ્લોકો આરંભે છે—

પ્રજાપતેઃ સુતઃ સમ્રાટ્ મનુર્વિશ્વયાત મજ્જલઃ ॥

બ્રહ્માવર્ત યોઽધિવસન્ શાસ્તિ સપ્તાર્ણવાં મહીમ્ ॥૨૫॥

સ ચેહ વિપ્ર રાજર્ષિર્મહિષ્યા શતરૂપયા ॥

આયાસ્યતિ દિદક્ષુસ્ત્વાં પરશ્વો ધર્મકોવિદેઃ ॥૨૬॥

અન્યથાર્થ—પ્રજાપતેઃ—બ્રહ્માજીના, સુતઃ—પુત્ર, સમ્રાટ્—ચક્રવર્તી, વિશ્વયાતમજ્જલઃ—સદાચારપ્રસિદ્ધ, મનુઃ—મનુરાજ, યઃ—જે, બ્રહ્માવર્તમ્—બ્રહ્માવર્તમાં, અધિવસન્—રહીને, સપ્ત—અર્ણવામ્—શપ્ત સાગરવાળી, મહીમ્—પૃથ્વીનું, શાસ્તિ—શાસન કરે છે. ૨૫

સઃ—તે, ધર્મકોવિદઃ—ધર્મપ્રવીણ, રાજર્ષિઃ—રાજર્ષિ, વિપ્ર—હે વિપ્ર !, મહિષ્યા—શતરૂપયા સ્વ—પટરાણી શતરૂપા અને કન્યા સાથે, ત્વાં દિદક્ષયા—આપને મળવા માટે, પરશ્વઃ—પરમ દિવસે, હહ—આ આશ્રમમાં, આયાસ્યતિ—આવશે. ૨૬

અનુવાદ—બ્રહ્માજીના પુત્ર, ચક્રવર્તી, જ્યાતનામ સદાચારી, મનુ મહારાજ જે બ્રહ્માવર્તમાં વસીને સાત સાગરવાળી પૃથ્વીનું રાજ્ય કરે છે, તે ધર્મપ્રવીણ રાજર્ષિ, હે મુનિવર ! પોતાની પટરાણી શતરૂપા રાણી સાથે આપને નીરખવા અને કન્યાને આપવા પરમ દિવસે આ આશ્રમમાં આવશે. ૨૫, ૨૬

તત્ત્વસુધા—પ્રજાપતેઃ સુતઃ—વ્યક્તિની શ્રેષ્ઠતા, વંશ, ક્રિયા, સ્વભાવ, સંગ અને ગુણથી નક્કી થાય છે. કન્યાનું દાન કરતાં કે કોઈ ઉત્તમ સન્માન દેતાં આ પાંચ યોગ્યતા જેવાય છે. તેમાં પ્રથમ વંશનું ગૌરવ વહવા “પ્રજાપતિના પુત્ર” તરીકે મનુને ઝોળખાવ્યા. બ્રહ્માના જ પુત્ર છે એટલે એમનાથી શ્રેષ્ઠ કોઈ ન રહ્યું. પુત્ર નરકમાંથી તારે અને સુત વંશ વિસ્તારે. બ્રહ્માજીને નરકમાંથી તારવાનું હોતું જ નથી. પરંતુ “વંશવિસ્તાર” આવશ્યક છે માટે મનુરાજ માટે સુતઃ સુત શબ્દ વાપર્યો.

સમ્રાટ્—આ આવનાર રાજા ચક્રવર્તી છે. સમ્રાટ હોવાથી ક્રિયાસમ્પન્ન અને સમ્પત્તિસમ્પન્ન છે. મનુઃ—મનુ શબ્દથી ધર્મનિષ્ઠા સૂચવી. તેમજ નામથી પ્રસિદ્ધિ સૂચવી.

વિદ્યાતામજ્જલ:-સદાચારસમ્પન્ન “ખ્યાતનામ” કહેવાય છે. ભગવાન કહી રહ્યા કે કર્મ મુનિ આવી યોગ્યતાવાળા રાજર્ષિ પરમ દિવસે સવારે તમારે ત્યાં આવશે. હાલમાં તેઓની રાજધાની “અભાવર્ત” પ્રદેશમાં છે. સરસ્વતી અને દ્વપદ્વતી આ બે દેવનીઓ છે. તે બેની વચ્ચેનો પ્રદેશ “અભાવર્ત” કહેવાય છે. દેવોએ સ્વેલ તે પ્રદેશ છે. હાલ એને “કુરુક્ષેત્ર” કહે છે.

વિપ્ર-કર્મ મુનિ! આપ વિપ્ર છો. વગર માગે આપે તે વિપ્ર કહેવાય. વધુમાં વધુ આપે તે વિપ્ર કહેવાય. વિવેકપૂર્ણ હોય તે વિપ્ર કહેવાય. રાજર્ષિ મનુ ભક્ત છે. સ્વાગત માગશે નહીં; પરંતુ એમનું સ્વાગત કરજો. તે સ્વાગતના અધિકારી છે. તેમની સાથે તેમનાં શતરૂપા રાણી છે. સિંહાસન ઉપર અભિષેક થાય તે મહિષી-પટરાણી કહેવાય છે. જ-અવ્યયથી સૂચવ્યું કે તેમની કન્યા દેવહૂતિ પણ સાથે જ છે. રાણી અને કન્યા સાથે છે તેથી તેઓને એકબીજાનો અભિપ્રાય લઈ લગ્ન કરવામાં વિલંબ નહીં લાગે. તેઓ કન્યાદાન કરીને જ જશે.

ધર્મકોવિદ:-ધર્મકોવિદ મનુરાજનું વિશેષણ છે. સ્વયં સ્નેહથી “શાસન અને શાસ્ત્રના” આદેશોનું પ્રમાણિકતાથી પાલન કરે છે તે ધર્મકોવિદ ગણાય. મનુરાજ શાસ્ત્રમાં દર્શાવેલા વિવાહના પ્રકારોને જાણે છે. લગ્નશાસ્ત્રે એક વિધાન કયું છે કે—

“અભિગમ્ય સ્વયં કન્યામલકૃત્ય યથાવિધિ ।

સદ્વરાય પ્રયત્તેદ્ યઃ સ કુકુદ્દ ઇતિ સ્મૃતઃ ॥”

વચ્ચ, શૃંગાર, વિવેક, વિદ્યાવતી પુત્રીને સાથે લઈને જે યોગ્ય વરને દ્વારે જઈ કન્યાનાં લગ્નમંગલ આવરે તે પિતાને ‘કુકુદ્દ’ ધર્મકોવિદ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ધર્મકોવિદ એ દ્વિતીયાન્ત પાઠ મળે ત્યારે આ વિશેષણ કર્મમન્ત્રપિતે લાગુ પડે છે. ૨૫, ૨૬

આ શ્લોકમાં ભગવાન કર્મમન્ત્રપિતે કહી રહ્યા છે કે રાજા તમને દીકરીનાં દાન કરશે—

આત્મજામસિતાપાક્ષીં વયઃ શીલગુણાન્વિતામ્ ॥

મૃગયન્તીં પતિં દાસ્યત્વનુરૂપાય તે પ્રમો ॥૨૭॥

અન્વયાર્થ-પ્રમો-હે પ્રમો! અસિત-અપાક્ષી-શ્યામ નેત્રવાળી, વયઃ-શીલ-ગુણ-અન્વિતામ્-વય, શીલ, અને ગુણિયલ, તેમજ, પતિં મૃગયન્તીમ્-વરને શોધતી, આત્મજામ્-પુત્રીને, અનુરૂપાય-તે-લાયક એવા તમને, દાસ્યતિ-રાજા આપશે. ૨૭

અનુવાદ-હે પ્રમો, શ્યામ નયનવાળી, વય, શીલ ગુણ સમાન તેમજ પતિને શોધતી એવી દેવહૂતિ દીકરીને સુયોગ્ય એવા તમને રાજા આપશે. ૨૭

તત્ત્વસુધા-પ્રમો-શ્રી કર્મ મહર્ષિને “પ્રમો” સંબોધન કરે છે. એનું એક કારણ છે કે જેનું સામર્થ્ય ભગવાન ધરાવે છે તેનું સામર્થ્ય કર્મ મુનિને આપ્યું છે, જેથી ગૃહસ્થજીવનને ઉચિત સર્વ કક્ષાની યોગ્યતા કર્મ મન્ત્રપિ ધરાવી શકે છે એમ સૂચવ્યું.

આત્મજામ્-દેહમાંથી જન્મેલી દીકરી નથી પરંતુ “આત્મા”માંથી જન્મ આપ્યો છે, માટે પુત્રી આત્મ-તુલ્ય મનુરાજને વહાલી છે એમ સૂચવ્યું.

અસિતાપાક્ષીમ્-સ્ત્રીનાં શુભ લક્ષણોમાં “શ્યામ નેત્ર”ને શ્રેષ્ઠ લક્ષણ માન્યું છે. દેવહૂતિ દેવી તો શ્યામનયના છે તેથી ઉત્તમ લક્ષણા સ્ત્રી છે એ વાત સ્પષ્ટ કરી.

“વયઃ શીલગુણાન્વિતામ્”—યૌવન, શીલ અને નારીનાં શુભ લક્ષણો એ ત્રણે સામગ્રી દેવહૂતિમાં છે માટે મુનિ મહારાજ તમારું દામ્પત્ય દિવ્ય થશે. વળી મહર્ષિ કર્મ તમે પણ અનુરૂપ વર છો. ૨૭

શ્રી. બા.-૫૬

ભગવાન વિશ્વાસ આપે છે કે તમારા દાગપત્ય જીવનથી આનંદ થશે—

સમાહિતં તે હૃદયં યત્રેમાન્ પરિવત્સરાન્ ॥

સા ત્વાં બ્રહ્મન્ નૃપવધૂઃ કામમાશુ મજિષ્યતિ ॥૨૮॥

અન્યથાર્થ—બ્રહ્મન્—હે કર્દમઋષિ!, યત્ર—જે કન્યામાં, તે હૃદયં—તમારું હૃદય, હમાન્—અનેક, પરિ-
વત્સરાન્—હજારો વર્ષ સુધી, સમાહિતં—પરોવાયેલું છે, સા—તે, નૃપવધૂઃ—રાજાની પત્ની થવા યોગ્ય દેવહૃતિ,
ત્વામ્—તમને, કામમ્—તમારી કામનાને અનુસરીને, આશુ—સત્વર, મજિષ્યતિ—સેવશે. ૨૮

અનુવાદ—હે કર્દમ ઋષિ, જે કન્યામાં તમારું હૃદય અનેક હજારો વર્ષથી પરોવાયેલ છે, તે
રાજાની રાણી થવા લાયક રાજપુત્રી તમારી મનોવૃત્તિને અનુસરીને તમારી સત્વર સેવા કરશે. ૨૮

તત્ત્વસુધા—બ્રહ્મન્—બ્રહ્મ શબ્દ કર્દમઋષિને માટે માનવાચક છે. ભગવાન પણ મુનિને સંબોધનથી
સન્માન આપીને કહે છે કે મહર્ષિ! જ્યાં મન અને નયનનો અનુરાગ હોય ત્યાં વિવાહ અને મૈત્રી રસમય બને
છે. વર્ષોથી રાજકુમારી માટે તમારું મન અનુરાગવાળું છે. રાજકુમારી યદ્વપિ નૃપવધૂઃ—રાજરાણી થવા યોગ્ય
છે છતાં તમારા તરફ અનુરાગવાળી છે. જેથી તમને વરશે અને તમારી મનોવૃત્તિને અનુસરીને સતત અને
શીઘ્ર તમારી સેવા કરશે. ૨૮

ભવિષ્યમાં થનારી પ્રગતિ પણ ભગવાને આ શ્લોકમાં સંકેત કર્યો છે—

યા ત આત્મમૃતં વીર્યં નવધા પ્રસવિષ્યતિ ॥

વીર્યે ત્વદીયે ઋષય આધાસ્યન્ત્યંજસાત્મનઃ ॥૨૯॥

અન્યથાર્થ—યા—જે, આત્મમૃતમ્—પોતાની અંદર ધારણ કરેલા, તે-વીર્યં—તમારા વીર્યને, નવધા—
નવ પ્રકારે, પ્રસવિષ્યતિ—પ્રસવ કરશે, ઋષયઃ—મરીચિ વગેરે નવ ઋષિઓ, ત્વદીયે—તમારા નવ કન્યા સ્વરૂપ,
વીર્યે—વીર્યમાં, અંજસા—સુખેથી, આત્મનઃ—પુત્રોને, આધાસ્યન્તિ—ઉત્પન્ન કરશે. ૨૯

અનુવાદ—જે દેવહૃતિ પોતાની અંદર ધારણ કરેલા આપના વીર્યને નવ પ્રકારે પ્રસવ
કરશે અને મરીચિ વગેરે નવ ઋષિઓ તમારા નવ કન્યાસ્વરૂપ વીર્યમાં સુખેથી સંતાનોને
ઉત્પન્ન કરશે. ૨૯

તત્ત્વસુધા—જે દેવહૃતિ પોતાની અંદર ધારણ કરેલા તમારા વીર્યને નવ પ્રકારે પ્રસવ કરશે, ત્યારબાદ
મરીચિ વગેરે ઋષિઓ તે તમારી નવ કન્યાઓ રૂપ વીર્યમાં સુખપૂર્વક સંતાનોને ઉત્પન્ન કરશે—આ વિધાનમાં
દેવહૃતિ પણ એક દિવ્ય શક્તિ છે એમ સૂચ્યું છે. મુનિએ તો બિન્ન બાવથી વીર્યબીજનું આધાન કરેલું હતું.
પરંતુ તે વીર્યબીજ એકપણાને અને એક પ્રકારને પામ્યું. તેને દેવહૃતિએ નવધા કન્યા સ્વરૂપે પ્રસવ આપ્યો
છે. ભગવાન પાછા તે નવ કન્યાઓને માટે “વીર્ય” શબ્દ જ વાપરે છે. આ ઉપરથી સૂચવે છે કે આ ઠાઈ
સામાન્ય કક્ષાની કન્યાઓ નથી પરંતુ નવધા ભક્તિરૂપ શક્તિઓ જ સ્વરૂપ લઈને આવેલ છે. સાચું વીર્ય
એટલે જ ભક્તિ. ૨૯

આ શ્લોકમાં ભગવાને સંકેત કર્યો છે કે મુનિવર્ય ત્યારબાદ આપે સંન્યાસ સ્વીકારવો—

ત્વં ચ સમ્યગનુષ્ઠાય નિદેશં મ ઉશત્તમ ॥

મયિ તીર્થીકૃતાશેષક્રિયાર્થો માં પ્રપત્સ્યસે ॥૩૦॥

અન્વયાર્થ—**ઉદાત્તમ**—હે મનોહર મહર્ષિ !, ત્વં **ચ**—તમે તો, **મે** નિદેશમ્—મારી આજ્ઞાનું, **સમ્પન્ન**—યથાર્થ પ્રમાણે, **અનુષ્ઠાય**—પાલન કરીને, **મયિ**—મારામાં, **તીર્થીકૃત**—અદોષ—**ક્રિયા**—અર્થઃ—સમસ્ત ક્રિયાઓનાં ફલને સમર્પણ કરી ચૂકેલા, **મામ્**—મને, **પ્રપત્યસે**—પામશો. ૩૦

અનુવાદ—હે અતિ સુંદર ઋષિ કર્મ, તમે પણ મારી આજ્ઞાનું યથાયોગ્ય પાલન કરીને મને યોગ્ય તીર્થ—પાત્ર સમજી, સમસ્ત ક્રિયાઓ અને ક્રિયાઓના ફલને મારામાં અર્પણ કરી ચૂકેલા મને જ પામશો. ૩૦

તત્ત્વસુધા—‘ત્વં ચ’—ભગવાન ત્વં અને ચ એવાં બે શબ્દોમાં કર્મ મુનિના તેમ જ ચ થી દેવહૃતિના ભવિષ્યનો ઉલ્લેખ કરે છે, કે તમે બન્ને આજીવન ગૃહસ્થાશ્રમી નહીં રહો, પરંતુ વિરક્ત જીવન જીવશો. તેમજ કર્મ અને કર્મફલનું—સમર્પણ પણ મને જ તીર્થસ્વરૂપ સમજી સમર્પશો એટલે કાઈ બંધન રહેશે નહીં. આ સૂચન માનવ માત્ર માટે છે. ગૃહસ્થજીવનનો પ્રવેશ રસપૂર્ણ જ હોય પરંતુ તે બોગ-લાવપૂર્ણ ન હોય. ભગવાનના આદેશપાલન માટે, વેદના આદેશપાલન માટે અને અંતમાં ભગવન્નરણ્ય-કમલની પ્રાપ્તિ માટે જ હોય. ૩૦

ભગવાને કર્મ મુનિને કહ્યું કે મને મેળવતા પહેલાં તમને બ્રહ્મજ્ઞાન થશે—

કૃત્વા દયાં ચ જીવેષુ દત્વા ચામયમાત્મવાન્ ॥

મય્યાત્માનં સહ જગદ્ દ્રક્ષસ્યાત્મનિ ચાપિ મામ્ ॥૩૧॥

અન્વયાર્થ—**જીવેષુ**—જીવોમાં, **દયાં** કૃત્વા—દયા કરીને, **ચ**—તેમજ, **અમયમ્**—અભય, **દત્વા**—આપીને, **ચ**—અને, **આત્મવાન્**—બ્રહ્મસ્થિતિસમ્પન્ન એવા તમે, **મયિ**—મારામાં, **આત્માનં સહ જગત્**—આત્માને પોતાને તેમજ જગતને, **દ્રક્ષ્યસિ**—જોશો, **ચ**—તેમજ, **મામ્ અપિ**—મને પણ, **આત્મનિ**—તમારામાં, **દ્રક્ષ્યસિ**—જોશો. ૩૧

અનુવાદ—જીવોમાં દયા કરશો, તેમને અભય આપશો. વળી બ્રહ્મસ્થિતિસમ્પન્ન તમે મારામાં તમારી પોતાની સાથે જગતને તેમજ તમારા પોતામાં મને જોશો. ૩૧

તત્ત્વસુધા—“કૃત્વા દયાં ચ”—મુનિને ભવિષ્યના કાર્યનો સંકેત કરતાં ભગવાને કહ્યું કે જીવેષુ દયાં અમયં દત્વા આપ જીવો ઉપર દયા કરશો અને અભયનું દાન કરશો કારણ કે આપ આત્મવાન્ એટલે બ્રહ્મજ્ઞાનસમ્પન્ન છો.

ક્ષણુ ભર લાગશે કે રાજ સમૃદ્ધ જીવો ઉપર દયા કરી શકે અથવા અભય આપી શકે. વનનિવાસી ઋષિ પાસે એવી કઈ સમ્પત્તિ છે કે તે દયા કરે અને અભયનું દાન કરે? એના સમાધાનમાં આત્મવાન્ શબ્દ કહેલ છે. “બ્રહ્મદર્શન” જેને થાય તે “આત્મવાન” કહેવાય છે. આવા “બ્રહ્મવિદ્” પુરુષને દ્વારે સદા દમાનું સદાપ્રત અને જ્ઞાનની પરબ છે. માનવ અજ્ઞાનથી દુઃખી છે. સ્ત્રી, પુત્ર, ધનના વિયોગથી કે નાશ થવાના ભયથી દુઃખ થાય છે. આવો ભય અજ્ઞાનથી થાય છે. જ્ઞાની પુરુષ આત્મૈક્યભાવથી સમસ્ત જીવોના દુઃખને પોતાનું ગણીને જ્ઞાનોપદેશથી દૂર કરે છે. પરંતુ જે તે સ્વયં બ્રહ્મનિષ્ઠ નહીં હોય અને કેવલ શબ્દજ્ઞાનવાન હશે તો તેની અસર નહીં થાય માટે જ “આત્મવાન્” શબ્દથી કર્મ મહર્ષિની પ્રતિષ્ઠા વર્ણવી છે.

મય્યાત્માનં—હે મુનિ ! આપ બ્રહ્મનિષ્ઠ થશો. પુનઃ તમને અને જગતને તમે મારામાં જોશો. તેમજ તમારામાં મને અને જગતને જોશો. બ્રહ્મદર્શન પછીથી ભગવાનનું દર્શન થશે. ૩૧

સદાહં સ્વાંશકલયા ત્વદ્વીર્યેણ મહામુને ॥

તવ ક્ષેત્રે દેવહૂત્યાં પ્રણેષ્યે તત્ત્વસંહિતામ્ ॥૩૨॥

અન્યથાર્થ—મહામુને ! હે સમર્થ મુનિવર્મ, સ્વદુ-વીર્યેણ-તમારા વીર્ય સાથે, સ્વ-અંશ-કલ્યા-પોતાના અંશ અને કલાથી, ત્વ ક્ષેત્રે-તમારી પત્ની, દેવહૃત્યામ્-દેવહૃતિમાં, તત્ત્વ-સંહિતામ્-તત્ત્વસંહિતાને પ્રણેયે-હઠીશ. ૩૨

અનુવાદ—હે સમર્થ મુનિવર્મ, તમારા સાથે પોતાનાં અંશ અને કલાથી તમારાં પત્ની દેવહૃતિમાં તત્ત્વસંહિતા વર્ણવીશ. ૩૨

તત્ત્વસુધા—સ્વદુ-વીર્યેણ-ભગવાન કર્દમ મુનિને ત્યાં શ્રી કપિલ સ્વરૂપે પધારવાના છે, એ વસ્તુની સ્પષ્ટતા કરે છે. જીવની માફક ગર્ભ સંબંધથી પણ નથી પધારવાના પરંતુ પોતાના સ્વાંશ-કલ્યા અંશો અને કલા સાથે ભગવાન પધારશે. “આ સ્થાને કલા એટલે જ્ઞાન અને ક્રિયાની શક્તિઓ અને અંશ એટલે આનંદના અંશો એવો અર્થ છે. તાત્પર્ય એ છે જ્ઞાન કલા સાથેના આનંદ અંશ રૂપ હું તમારાં વીર્ય સાથે તમારાં પત્ની દેવહૃતિને સાંખ્ય સિદ્ધાન્તને કહેનાર તત્ત્વસંહિતાનું વિતરણ કરીશ.” આ વાક્યમાં “ઉત્પન્ન થઈશ” એવું ક્રિયાપદ નથી તેથી સૂચવ્યું કે વીર્ય અને ક્ષેત્રનો સંબંધ થશે. જ્યારે જીવની માફક ગર્ભથી ભગવાનની ઉત્પત્તિ નહીં થાય.

પ્રણેયે તત્ત્વસંહિતામ્-ચાર વેદોની ચાર સંહિતાઓ છે. તેવી પુરાણોની ચાર સંહિતાઓ છે. વેદમાં સંહિતાઓ પછી બ્રાહ્મણ ગ્રંથો આવે છે. યજો કરવાની વિધિ જાણાવનારા મંત્રો બ્રાહ્મણ ગ્રંથોમાં હોય છે. આ બ્રાહ્મણો બધાં પુરાણો છે. સાંખ્ય, યોગ, પાશુપત, વૈષ્ણવ સિદ્ધાન્તનો બોધ કરનાર મંત્રો રૂપ સૂલ ચાર સંહિતાઓનો લોપ થયેલ છે. કપિલ ભગવાન સાંખ્ય સંહિતાને સ્પષ્ટ કરશે.

વળી આ “વીર્યેણ સહ” આ વાક્યમાં ભેદ અવ્યયનો ઉપયોગ કરી સૂચવ્યું છે. કર્દમના વીર્યના પોતાના અંશમાં ભેદ નથી તેથી ભગવાનનો આનંદ અંશ એ જ વીર્ય શબ્દથી સમજવાનો છે અન્યથા સહ અવ્યયની આવશ્યકતા નથી. ૩૨

एवं तमनुभाष्याथ भगवान्प्रत्यगक्षजः ॥

जगाम बिन्दुसरसः सरस्वत्या परिश्रितात् ॥३३॥

અન્યથાર્થ—પવં-એ પ્રમાણે, તમ્-કર્દમ મુનિને, અનુભાષ્ય-હઠીને, અથ-પછી, પ્રત્યગ્-અક્ષજઃ-અન્તર્મુખ દષ્ટિથી પ્રગટ થતા, ભગવાન્-ભગવાન, સરસ્વત્યાઃ-સરસ્વતીથી, પરિશ્રિતાત્-વીંટાયેલા, વિન્દુસરસઃ-ખિન્દુ સરોવર ઉપરથી, જગામ-પધારી ગયા. ૩૩

અનુવાદ—એ પ્રમાણે શ્રી કર્દમ મુનિને કહ્યા બાદ, અન્તર્મુખ દષ્ટિથી પ્રગટ થતા ભગવાન સરસ્વતીથી વીંટાયેલા ખિન્દુ સરોવર ઉપરથી પધારી ગયા. ૩૩

તત્ત્વસુધા—અથ-ભગવાન પ્રગટ થયા ત્યારે ક્યાથી ઓતપ્રોત હતા. સ્નેહવશ ભગવાને કર્દમને સંબોધન કર્યું, કર્દમ ઋષિ પ્રભુના આદેશ વિના પણ સર્વ કાર્ય કરવાના જ છે.

પ્રભુને વિદાય લેવી ન ગમી. પણ ભક્તની કામના પૂર્ણ થયેલ હોવાથી ભગવાન સંતુષ્ટ થયા. અને નિજ લોકમાં પધારી ગયા. હવે પ્રભુ પાછા ક્યારે પધારશે એવો વિચાર થાય તો ખુલાસો કર્યો કે પ્રત્યગ્-અક્ષજઃ-જ્યારે શ્રી કર્દમ મુનિ અન્તર્મુખ ઇન્દ્રિય થઈ પ્રભુને અંખશે કે શીઘ્ર પ્રભુ મળશે. શ્રી કર્દમ ઋષિનો આશ્રમ પવિત્ર સ્થાનમાં છે. કારણ કે સરસ્વતી નદીની ‘બ્રહ્મ’ દેવતા છે. વળી ખિન્દુ સરોવર સ્વયં ભગવાને રચ્યું છે. તેથી ભગવાનને આવતાં વિકલ્પ નહીં થાય. ૩૩

વિદાય વેળા દર્શન આપતાં ભગવાન પધાર્યા. તેથી કર્દમ મુનિના મનમાં ભગવાનની અખંડ ઝાંખી રહી ગઈ —

નિરીક્ષતસ્તસ્ય યથાવશેષસિદ્ધેશ્વરાભિષ્ટુતસિદ્ધમાર્ગઃ ॥

આકર્ણયન્ પત્રરથેન્દ્રપક્ષૈરુચ્ચારિતસ્તોમમુદીર્ણસામ ॥૩૪॥

અન્યવાર્થ—અશોષ-સિદ્ધ-ઈશ્વર-અભિષ્ટુત-સિદ્ધ-માર્ગઃ—સર્વ સિદ્ધેશ્વરોએ સ્તુતિ કરેલા સિદ્ધ માર્ગવાળા ભગવાન, ઉચ્ચારિત-સ્તોમ્—જેમાં સ્તુતિઓના સમૂહ ઉચ્ચારાય છે એવા, પત્ર-રથ-ઇન્દ્ર-પક્ષૈઃ—પક્ષીરાજ ગરુડજની પાંખોથી, ઉદીર્ણ-સામ—ગવાતા સામને, આકર્ણયન્—સાંભળતા તસ્ય—તે ઋષિવર્ધના, નિરીક્ષત્—નિહાળતાં જ, યયૌ—પધારી ગયા. (ઉપજ્ઞાતિવૃત્ત) ૩૪

અનુવાદ—સમસ્ત સિદ્ધેશ્વરોએ સ્તુતિ કરેલા, તેમજ સ્વયંસિદ્ધ માર્ગવાળા ભગવાન, જેમાં સ્તુતિઓના સમૂહ ઉચ્ચારાય છે એવા, પક્ષીરાજ ગરુડજની પાંખોથી ગવાતા સામને સાંભળતાં કર્દમ મુનિના દેખતાં જ પધારી ગયા. ૩૪

તત્ત્વસુધા—અશોષસિદ્ધેશ્વર—ભગવાન જે માર્ગે વિદાય થયા તે માર્ગે પણ ભાગ્યશાળી છે. સિદ્ધો એ માર્ગની પણ સ્તુતિ કરે છે. પ્રભુ અને પુણ્યજનો જે પંથે સિધાવે છે લોકો તે પંથને પણ પૂજે છે, પંથની રજને પૂજે છે. પ્રભુની વિદાયને સિદ્ધોએ વખાણી છે. સિદ્ધો જાણે છે કે આજે વિદાય લેતાં ભગવાન પુનઃ પધારવાના છે. ભગવાનનો અને સિદ્ધોનો એવો અલૌકિક નાતો છે.

પત્રરથેન્દ્ર-પત્રરથેન્દ્ર ગરુડજનું નામ છે. પત્ર એટલે પાંખનો રથ-રથ ધરાવનાર ગરુડજને ‘પત્રરથેન્દ્ર’ કહ્યા છે. ગરુડજની પીઠરૂપ પાંખમાંથી સામનું ગાન સાંભળતા ભગવાને વિદાય લીધી.

રથંતરો સ્તોમના ગાનવાળા સામગીતનું ગાન કરે છે. બૃહદ વગેરે સ્તુતિમંત્રોના સમૂહને ‘સ્તોમ’ કહેવામાં આવે છે. ત્રિમત્, પંદર, સત્તર અને એકવીશ એવા ચાર સ્તોમ એટલે—સ્તુતિસમૂહો છે. ગરુડજની પીઠમાંથી આ મંત્રો ભગવાનને સાંભળવા મળે છે. સ્તોમ વેદના સ્તુતિસમૂહમાં ‘બૃહદ્’ ઉત્તમ સ્તોત્ર છે. ૩૪

શ્રી કર્દમ મુનિ પ્રભુએ સૂચવેલ સુમંગલ સમયની પ્રતીક્ષા કરે છે—

અથ સંપ્રસ્થિતે શુક્લે કર્દમો મગવાનૃષિઃ ॥

આસ્તે સ્મ બિન્દુસરસિ તં કાલં પ્રતિપાલયન્ ॥૩૫॥

અન્યવાર્થ—અથ—હવે, જ્યારે, શુક્લે—સંપ્રસ્થિતે—શુક્લ નારાયણ ભગવાન પધાર્યા ત્યારે, મગવાન્ કર્દમઃ—ઋષિ—ભગવાન કર્દમ ઋષિ, તં કાલં પ્રતિપાલયન્—તે મંગલ સમયની રાહ જોતા, બિન્દુ-સરસિ—ખિંદુ સરોવરે, આસ્તે—રહ્યા. ૩૫

અનુવાદ—હવે જ્યારે શુક્લ નારાયણ ભગવાન પધાર્યા ત્યારે ભગવાન કર્દમ ઋષિ પ્રભુએ સૂચવેલ સમયની પ્રતીક્ષા કરતા ખિંદુસરોવર ઉપર બિરાજ્યા. ૩૫

તત્ત્વસુધા—આસ્તે સ્મ—ભગવાન શુક્લ નારાયણે કર્દમ મુનિને સંકેત કર્યો કે રાજકુમારી અને પટરાણી સાથે બે દિવસ પછી મનુરાજ આવશે. મુનિવર્ધ આ સુમંગલ કાલની રાહ જોવા લાગ્યા. પ્રતીક્ષાની એક એક ક્ષણ પણ યુગ જેવી છે. અને સામાન્ય પુરુષને જ નહીં સમર્થ, સર્વજ્ઞ અને તત્ત્વજ્ઞને પણ તે અસહ્ય થઈ પડે છે. મગવાન્ શબ્દનું વિશેષણ આ સ્થાને કર્દમઋષિ માટે યોગ્ય છે. ભગવાન હોવાથી ચિંતા ન હતી. બે દિવસ પછી આવશે એવું જ્ઞાન પણ હતું. છતાં કર્દમ ઋષિનું મન દેવહૃતિ માટે લાલાયિત હતું તેથી તે પ્રતીક્ષા કરી રહ્યા હતા. સર્વથા પ્રતીક્ષા અસહ્ય વસ્તુ છે.

અથ સંપ્રસિદ્ધિતે શુક્લે-આમ શ્રી કર્દમ મુનિ પ્રતીક્ષામાં બેઠા છે. બીજી બાજુ શ્રી શુક્લ નારાયણ ભગવાને બિંદુ સરોવરમાંથી નીકળી પ્રયાણ આદ્યું તે જ સમયે મનુરાજ પણ પ્રતિધાન નગરીમાંથી કર્દમ મહર્ષિના આશ્રમમાં આવવા નીકળ્યા છે. ૩૫

હવે બે શ્લોકોમાં પરિવાર સાથે મનુરાજ મુનિના આશ્રમમાં આવ્યા તે વાતનો ઉલ્લેખ કરે છે—

મનુઃ સ્યન્દનમાસ્થાય શાતકૌમ્ભપરિચ્છદમ્ ॥

આરોપ્ય સ્વાં દુહિતરં સમાયો વ્યચરન્મહીમ્ ॥૩૬॥

તસ્મિન્ સુધન્વન્નહનિ ભગવાન્ યત્ સમાદિશત્ ॥

ઉપાયાદાશ્રમપદં મુનેઃ શાન્તવ્રતસ્ય તત્ ॥૩૭॥

અન્યથાર્થ—સુ-ધન્વન્-હે ઉત્તમ ધનુર્ધર ! મનુઃ-મનુરાજ, શાતકૌમ્ભ-પરિચ્છદમ્-સુવર્ણથી સજેલા સાજવાળા. સ્યન્દનમ્-રથમાં, આસ્થાય-બિરાજીને, સ્વામ્-પોતાની, દુહિતરમ્-દીકરીને, આરોપ્ય-રથમાં સાથે લઈને, સમાયો-શ્રી શતરૂપા ભાયા સાથે, મહીમ્-પૃથ્વી ઉપર વિચરતા, ભગવાન્-ભગવાને, યત્-સમાદિશત્-જે દિવસનો ઉલ્લેખ કીધો, તસ્મિન્-તે જ દિવસે, શાન્ત-વ્રતસ્ય-સમાપ્ત થયેલ વ્રતવાળા, મુનેઃ-કર્દમ મુનિના, તત્-તે, આશ્રમપદમ્-આશ્રમના સ્થાન, ઉપાયાત્-સમીપે આવ્યા. ૩૬, ૩૭

અનુવાદ—હે ઉત્તમ ધનુર્ધર ! મનુરાજ સુવર્ણથી સજેલા સાજવાળા રથમાં બિરાજીને પોતાની દીકરીને રથમાં સાથે લઈ શ્રી શતરૂપા રાણી સાથે પૃથ્વી ઉપર વિચરતા ભગવાને જે દિવસનો સંકેત કર્યો હતો તે જ દિવસે આશ્રમ સમીપે આવ્યા. ૩૬, ૩૭

વત્સમુદ્ધા—‘મનુઃ સ્યન્દનમાસ્થાય’—મનુરાજ વિશુદ્ધ હૃદયના પુરુષ છે. વળી મનુઓને ભગવાનના અવતારમાં પણ લીધેલા છે તેથી ભવિષ્યમાં થનારા દેવહૃતિના વિવાહને જાણે છે. તદુપરાંત ભગવાને પણ પ્રેરણા કરી છે કે કન્યાનો વિવાહ ઋષિ સાથે થવાનો છે તેથી રાજા પોતાના નગરમાંથી નીકળ્યા છે.

‘શાતકૌમ્ભપરિચ્છદમ્’—શાતકુંભનો અર્થ થાય છે સુવર્ણ અને પરિચ્છદનો અર્થ થાય છે સામગ્રી. કન્યાનો વિવાહ થવાનો છે તે જાણતા હોવાથી લગ્નની સર્વ તૈયારીવાળા સુવર્ણરથમાં બેસી પ્રયાણ કર્યું છે. કન્યાને કે રાણીને લગ્ન સંબંધી કોઈ વાત કરી પણ નથી. લગ્ન માટે રાણી અને કુમારીને જ પૂછવાનું છે. તે બંને સાથે છે. પ્રસંગ આવતા પૂછી લેવાશે.

‘વ્યચરન્ મહીમ્’—રાજા સીધા આશ્રમમાં નથી આવ્યા પરંતુ પૃથ્વીમાં જે જે દર્શનીય ઉત્તમ સ્થાનો છે તે બધાં જ સ્થાનોમાં વિચરતા અને તે તે સ્થળોને કન્યાને બતાવતા આવ્યા છે. આવતી કાલે દીકરીનાં દાન દર્ષ દીધા બાદ ગૃહસ્થાશ્રમ-પરવશ થશે એટલે પર્યાટનનો પ્રસંગ કેમ સોંપડશે આવી મમતાથી બાપે સ્થાન બતાવ્યા છે.

‘શાન્તવ્રતસ્ય’—મુનિનો આશ્રમ તપશ્ચર્યાથી તેજોમય બન્યો હતો. કોઈપણ વ્યક્તિ તપોમય પ્રદેશમાં પ્રવેશી શકતું ન હતું. ધૃષ્ટતા કરી પ્રવેશ તો બળી જાય તેમાં સંદેહ ન હતો. પરંતુ મુનિ તપમાંથી નિવૃત્ત થયા છે. આશ્રમ શાન્ત છે. એ આશ્રમમાં ભગવાને દર્શાવ્યા પ્રમાણે રાજા આવ્યા છે. ૩૬, ૩૭

આશ્રમ પણ ભગવાને જ રચેલ અને દિવ્ય હતો એવો ભાવ આ શ્લોકમાં છે—

યસ્મિન્ ભગવતો નેત્રાન્ન્યપતન્નશ્રુબિન્દવઃ ॥

કૃપયા સંપરિતસ્ય મપન્નેર્પિતયા મૃશમ્ ॥૩૮॥

અન્વયાર્થ—યસ્મિન્-જે સરોવરમાં, પ્રપન્ને-શરણાગત કર્મ ઋષિમાં, મૃચ્ચમ્-પુષ્કળ પ્રમાણમાં, અર્પિતયા-સમર્પેલી, કૃપયા-કૃપાથી, સંપરિતસ્ય-તરબોળ બનેલા, ભગવતઃ-ભગવાનનાં, નેત્રાત્-નેત્રમાંથી અશ્રુ-ચિન્ત્વઃ-અશ્રુબિન્દુઓ, ન્યપતન્-સરી પડતાં હતાં તે આશ્રમમાં રાજ્ય આવ્યા. ૩૮

અનુવાદ—શરણાગત મહર્ષિ કર્મને પુષ્કળ પ્રમાણમાં સમર્પેલી કૃપાથી તરબોળ બનેલાં ભગવાનનાં નેત્રમાંથી અશ્રુબિન્દુઓ જે સરોવરમાં સરી પડ્યાં હતાં તે આશ્રમમાં મનુ પધાર્યા. ૩૮

તત્ત્વસુધા—‘પ્રપન્ને’ જીવ જ્યારે શરણાગત થાય છે ત્યારે તેનામાં પ્રભુની કૃપાનું અવતરણ થાય છે. ભગવાન ક્યાણુ તો છે જ. કોઈ પણ પ્રાણી દુઃખી થાય તે સહી નથી શકતા. તેનાં દુઃખ દૂર કરે છે, પરંતુ જ્યારે તે શરણાગત બને છે ત્યારે તો તેના ઉપર કૃપાવૃષ્ટિ કરે છે,

કૃપયા સમ્પરીતસ્ય—કર્મ ઋષિને કોઈપણ દુઃખ કે આશા ન હતાં. સમર્થ પ્રજ્ઞપતિ હતા. પરંતુ તેઓ પરમ ભક્ત હતા તેમજ આત્મકિત હતા. વિશેષ યોગ્યતા હોવા છતાં ભક્તિવશ થઈ ઠાકારણના શરણાગત થઈ ગયા હતા. તેમની ભક્તિથી ભગવાન કૃપાસુધાથી તરબોળ બની ગયા. પ્રભુના નેત્રમાંથી સહજ ભાવે અશ્રુઓ બિન્દુ સરોવરમાં સરી પડ્યાં. આવા પ્રભુનિર્મિત પાવન દેશમાં રાજ્ય મનુ પધાર્યા. ૩૮

તદ્ વૈ ચિન્દુસરો નામ સરસ્વત્યા પરિશ્રિતમ્ ॥

પુણ્યશિવામૃતજલં મહર્ષિગણસેવિતમ્ ॥૩૯॥

અન્વયાર્થ—સરસ્વત્યા-સરસ્વતીથી, પરિશ્રિતમ્-સેવાયેલું, તત્-તે, વૈ-ખરેખર, ચિન્દુસરઃ નામ-બિન્દુ નામનું સરોવર હતું, જે પુણ્ય-શિવ-અમૃત-જલમ્-પવિત્ર કલ્યાણકારી અમીમય જલવાણું અને, મહર્ષિ-ગણ-સેવિતમ્-મહર્ષિગણોથી સેવાયેલ હતું. ૩૯

અનુવાદ—સરસ્વતી નદીથી વીંટળાએલ તે બિન્દુ નામનું સરોવર હતું કે જે પવિત્ર આરોગ્ય-કર સુધામય સલિલવાણું અને મહર્ષિ ગણથી સેવાયેલ હતું. ૩૯

તત્ત્વસુધા—“તદ્ વૈ ચિન્દુસરઃ”—આ બિન્દુ સરોવર કેવલ નામ માત્ર બિન્દુ સરોવર નથી. પરંતુ ભગવાનનાં કૃપાબિન્દુ અને કરુણા-વાત્સલ્યાદિ ગુણોથી બનેલું હોઈ “અન્વય” નામ” બિન્દુ સરોવર છે.

“સરસ્વત્યા પરિશ્રિતમ્”—સરસ્વતી વેદનદી છે. વેદધર્મનું પ્રતિપાદન કરે છે. આવી વેદમયા સરસ્વતી સરિતાનો સંગમ સરોવરને છે તેથી નિત્ય ધર્માનુષ્ઠાનથી સમૃદ્ધ થયેલ આ સરોવર છે “પરિશ્રિતમ્” એવે. પાઠ લઈએ ત્યારે સરસ્વતી સરિતાની અંદર કાલીયના ધરાની માફક સરોવર રહેલ છે એમ માનવું.

“પુણ્યશિવામૃતજલમ્”—પુણ્ય એટલે જેનાં દર્શન, સ્નાન-પાનથી ઉત્તમલોકમાં લઈ જનાર “અદૃષ્ટ” ઉત્પન્ન કરનાર છે એવું પુણ્ય શબ્દે જણાવ્યું. “શિવ” શબ્દથી એનું પાન કરનારના ભવરોગ અને તનરોગ હણનાર આરોગ્યપ્રદ જલ છે એમ સમજાવ્યું. અમૃત એટલે સુધા તુલ્ય મધુર જલ છે એમ કહ્યું.

“મહર્ષિગણસેવિતમ્”—બિન્દુ સરોવરના જલને મહર્ષિઓ “મુક્તિમાધુર્ય” સમાન સેવે છે તેથી મોક્ષાદિ સુખ આપશે એમ પણ કહ્યું. ૩૯

પૂર્વશ્લોકમાં સરોવરનો કિનારો ઋષિવૃન્દની પાવન વાડવાળો હતો એમ કહ્યું. હવે આ શ્લોકમાં ઋષિવૃન્દોને અને સરોવરને સુભગ તરુવરોની વાડ હતી એવું વર્ણવે છે—

૧ પરિશ્રિતમ્ इति प्राः पा.

પુણ્યદ્રુમલતાજાલૈઃ કૂજતપુણ્યમૃગદ્વિજૈઃ ॥

સર્વર્તુફલપુષ્પાદ્યં વનરાજિશ્રિયાન્વિતમ્ ॥૪૦॥

મત્તદ્વિજગૈર્જુષ્ટં મત્તભ્રમરવિભ્રમમ્ ॥

મત્તર્હિનૈટાટોપમાહ્યન્ મત્તકોકિલમ્ ॥૪૧॥

અન્યથાર્થ—કૂજત-પુણ્ય-મૃગ-દ્વિજૈઃ—કૂજન કરતાં પવિત્ર મૃગ અને પક્ષીઓવાળા, પુણ્ય-દ્રુમ-લતા-જાલૈઃ—પુણ્ય વૃક્ષો અને લતા સમૂહોના લીધે, સર્વ-ઋતુ-ફલ-પુષ્પ-આદ્યમ્—સર્વ ઋતુનાં ફલો અને પુષ્પોથી લયેલું, વન-રાજિ-શ્રિયા-વનની હારમાલાઓની શોભાથી, અન્વિતમ્—ભરપૂર, મત્ત-દ્વિજ-ગણૈઃ—મત્ત મદ્દેલાં પક્ષીગણોથી, જુષ્ટમ્—સેવાએલ, મત્ત-ભ્રમર-વિભ્રમમ્—મદોન્મત્ત ભ્રમરોના વિલાસવાળું, મત્ત-ર્હિ-નટ-આટોપમ્—મદોન્મત્ત મયૂરરૂપ નટોના આટોપવાળું, આહ્યન્ મત્ત-કોકિલમ્—ફૂફ ફૂફના ટીકાથી આમંત્રણ દેતી મદ્દેલી કોકિલાવાળું તે સરોવર હતું ૪૦, ૪૧

અનુવાદ—કૂજન કરતાં પવિત્ર મૃગ અને પક્ષીઓવાળાં, પુણ્યશાળી વૃક્ષો અને લતાઓના સમૂહોને કારણે સર્વઋતુનાં ફલફૂલોથી સમૃદ્ધ આ સરોવર વનની હારમાલાઓની શોભાથી ભરપૂર હતું. વળી મદ્દેલાં પક્ષીસમૂહોથી સેવાયેલ, તેમજ મદોન્મત્ત ભ્રમરોના વિલાસવાળું અને મદોન્મત્ત મયૂરરૂપ નટોના નૃત્યાડંબરવાળું, વળી ફૂફ ફૂફના ટહૂકે નિમંત્રણ દેતી મદ્દેલી કોકિલાઓથી શોભતું તે સરોવર હતું. ૪૦, ૪૧

તત્ત્વમુખા—“પુણ્યદ્રુમલતાજાલૈઃ”—મુનિવરનું સરોવર વૃક્ષો, લતા-અને પશુપક્ષીઓથી સેવાયેલ હતું. વૃક્ષો, લતાઓ કે પશુપક્ષીઓ તો સર્વ વન-સરોવર-કિનારે હોય જ પરંતુ આ આશ્રમમાં એક વિશેષતા હતી, કે સરોવરના કિનારાનાં આમ, બકુલ, કદમ્બ વગેરે વૃક્ષો અને તુલસી, શુક્લાળ વગેરે છોડ, જૂધ, જર્હ માલતી, માધવી વગેરે લતાઓ સ્વયં “પુણ્યમય” હતાં. એનું “પુણ્યમયપણું” એ હતું કે તેઓ ભોગમાં-વિલાસમાં ન પ્રેરતાં પોતાનો વિનયોગ ભગવત્સેવામાં કરવાની વૃત્તિને જગૃત કરતાં હતાં.

“કૂજતપુણ્યમૃગદ્વિજૈઃ”—ઋષિનો આશ્રમ જાણે એક અન્નક્ષેત્ર હતું. વૃક્ષોનાં ફલોનું ભક્ષણ પશુપક્ષીઓને વિના રોકટોક મળતું. પશુપક્ષીઓના ધ્વનિમાંથી પણ ભગવાનના નામનો ઉચ્ચાર સંભળાતો હતો.

“સર્વર્તુફલપુષ્પાદ્યમ્”—સરોવરની વિશેષતા તો એ હતી કે જ્યાં પારેમાસનાં ફલ અને ફૂલવાળાં વૃક્ષ-લતાઓ હતાં જ્યાં મંગલમય વાતાવરણ અને મધમધતું વાતાવરણ રહેતું હતું. “વનરાજિશ્રિયાન્વિતમ્”—વનની ચારેકાર વૃક્ષરાજિથી વધુ સાત્વિક અને સૌન્દર્યમય ભાસે છે.

“મત્તદ્વિજગૈર્જુષ્ટમ્”—દ્વિજ એટલે પક્ષીઓ, ભ્રમર એટલે ભ્રમરાઓ, અને ર્હિ એટલે મયૂર આ ત્રણે રસધોળી છે. વન રસનો નિધિ છે. આ ત્રણ સાત્વિક રાજસ તામસ હતાં. ત્યારે વનમાં “ટહૂકા” કરી કોકિલો સૌ પાંથોને નિમંત્રણ કરી રહી હતી. જાણે કડી રહી હતી આવો, આવો અને ભક્તિરસ લહાવો પામે. ૪૦.૪૧

કદમ્બચંપકાશોકકરજ્જવકુલાસનૈઃ ॥

કુન્દમન્દારકુટજૈશ્વતપોતૈરલંકૃતમ્ ॥૪૨॥

અન્યથાર્થ—કદમ્બ-ચંપક-અશોક-કરજ-ચકુલ-અસનૈઃ—કદંબ, ચંપક, આસોપાલવ, કણ્બ, ખોરસદી, અસન, કુન્દ-મન્દાર-કુટજૈઃ—મોગરો, મંદાર, કુટજ, શ્વતપોતૈઃ—જુદા જુદા આંખાના નાના છોડથી, અલંકૃતમ્—સુશોભિત આશ્રમસ્થાન હતું. ૪૨

૧ છુટ્તે હિતિ પ્રા. પાઠઃ ૧, ૨ મત્તર્હિણમાઘોષ-પ્રા. પા. ૩ કદમ્બચકુલાશોકકરજ્જવજ્જુલાસનૈઃ હિતિ પ્રા. પાઠઃ ૧

અનુવાદ—કદંબ, ચંપક, અશોક, કણ્ણ, બોરસદ્વી, અસન, મોગરો. મંદાર, કુટજ વગેરે વૃક્ષોથી અને નાના નાના આંખાઓથી આશ્રમસ્થાન શોભતું હતું. ૪૨

તત્ત્વસુધા—કદમ્બ—પ્રથમ ૭ પ્રકારનાં વૃક્ષો, પછી કુન્દ ત્રણ પ્રકારનાં વૃક્ષો, અને અંતમાં ચૂતવોતૈઃ એ ત્રણ પ્રકારનાં વૃક્ષોના ઉલ્લેખ દશ પ્રકારના રસનો ઉલ્લેખ કરવા મળ્યાવેળ છે. પૂર્વનાં ૭ પ્રકારનાં વૃક્ષો ૭ અર્થોને જેવાં છે. ધર્માદિ ત્રણ પુરુષાર્થનો એક સાથે સમાવેશ કરતાં કુન્દ વગેરે ત્રણ વૃક્ષો હોવાં છે. અને મોક્ષ સ્વતંત્ર પુરુષાર્થ હોવાથી એનો અલગ ઉલ્લેખ કર્યો છે. ૪૨

કારણદૈઃ પ્લવૈર્હસૈઃ કુરૈર્જલકુકુટૈઃ ॥

સારસૈશ્વકવાકૈશ્વ ચકોર્વલ્ગુક્ષિતમ્ ॥૪૩॥

અન્યાર્થ—કારણદૈઃ—ખતકો, પ્લવૈઃ—જલકાગો, હંસૈઃ—હંસો, કુરૈઃ—ટિટોડીઓ, જલ-કુકુટૈઃ—જલકૂકડાઓ, સારસૈઃ—સારસો, ચક્રવાકૈઃ—ચક્રવા, ચ—અને, ચકોર્વલ્ગુ—ચકોર પક્ષીઓથી, વલ્ગુ-ક્ષિતમ્—મધુર ક્ષરવો દ્વારા ગાજતું આશ્રમસ્થાન હતું. ૪૩

અનુવાદ—ખતકો, જલકાગો, હંસો, ટિટોડીઓ, જલકૂકડાઓ, સારસો, ચક્રવાકો અને ચાતકોથી મધુર ગાજતું આશ્રમસ્થાન હતું. ૪૩

તત્ત્વસુધા—કારણદૈઃ—કારંડવ વગેરે આઠ પ્રકારના પક્ષીઓનો ઉલ્લેખ કરી આઠ પ્રકારના રસનો સંકેત કર્યો છે. ચાતકથી ઊંચટાકામે લેતાં શૃંગાર, વીર વગેરે રસના નાદ કરનાર પક્ષીઓનો સંકેત સમજાશે. ૪૩

વળી આ શ્લોકમાં દશ પ્રકારનાં પ્રાણીઓનો ઉલ્લેખ કરે છે—

તથૈવ હરિણૈઃ ક્રોડૈઃ શ્વાવિદ્ગવયકુઞ્જરૈઃ ।

ગોપુચ્છૈર્હરિર્મર્કૈર્નકુલૈર્નાભિર્મિવૃતમ્ ॥૪૪॥

અનુવાદ—તે જ પ્રકારે હરણો, વરાહો, શાહુડીઓ, નીલગાયો, હાથીઓ, વાનરો, સિંહો, મર્કટો, નોળિયાઓ અને કરતૂરીમૃગોથી આશ્રમનો પ્રદેશ બરપૂર હતો. ૪૪

અન્યાર્થ—તથા એવ—તે જ પ્રકારે, હરિણૈઃ—હરણો, ક્રોડૈઃ—વરાહો, શ્વાવિદ્-ગવય-કુઞ્જરૈઃ—શાહુડીઓ, નીલગાય, હાથીઓ, ગોપુચ્છૈઃ—વાનરો, હરિભિઃ—સિંહો, મર્કૈઃ—મર્કટો, નકુલૈઃ—નોળિયા અને નામિભિઃ—કરતૂરીમૃગોથી વૃત્તમ્—બરપૂર હતું. ૪૪

તત્ત્વસુધા—ગોપુચ્છૈઃ શ્વપ્તથી લંગૂરની જાત અને વાનરની એક વિશેષ જાતનો નિર્દેશ કર્યો છે. હરિભિઃ હરિશબ્દનો સિંહ અને વાનર એવા બે અર્થ થાય છે. નામિભિઃ એટલે કરતૂરીમૃગ સમજવા. ૪૪

પ્રવિશ્ય તત્ તીર્થંવરમાદિરાજઃ સહાનુગઃ

દર્શં મુનિમાસીનં તસ્મિન્ હુતહુતાશનમ્ ॥૪૫॥

ત્રિઘોતમાનં વપુશ તપસ્યુગ્રયુર્જાં ચિરમ્ ॥

નાતિશામં ભગવતઃ સ્નિગ્ધાપાઙ્ગાવલોકનાત્ ॥

તદ્ વ્યાહતામૃતકલા પીયૂષશ્રવણેન ચ ॥૪૬॥

પ્રાંશું પદ્મપલાશાક્ષં જટિલં ચિરવાસસમ્ ॥

ઉપસંસૃત્ય મલિનં યથાર્હણમસંસ્કૃતમ્ ॥૪૭॥

અન્યથાર્થ—આદિરાજઃ—આદિરાજ મનુષ્યે, સહ-અનુગઃ—સેવકો સાથે, તત્-તે, તીર્થપરમ્-ઉત્તમ તીર્થમાં, પ્રવિશ્ય-પ્રવેશ કરીને, તસ્મિન્-તે પવેત્ર તીર્થમાં, હુત-હુતાશનમ્-અગ્નિહોમથી નિવૃત્ત થયેલા, આસીનમ્-આસન ઉપર બિરાજમાન ચિરમ્-લાંબા સમયથી, તપસિ-તપશ્ચર્યામાં, ઉગ્ર-યુજા-ગાદતર યોગવાળા, વપુષા-દેહથી, વિશોત્તમાનમ્-શોભતા, મગવતઃ-ભગવાનથી, સ્તિગ્ધ--અપાક્ર-અવલોકનાત્-સ્નેહાળ કટાક્ષ ભરી દૃષ્ટિ, ચ-તેમ જ, તદ્-ઘ્વાહત-અમૃત કલા-પીયૂષ-શ્રવણેન-ભગવાનનાં વચનરૂપ ચન્દ્રનાં પીયૂષ-પાનથી પોષણ પામેલ, ન નાતિક્ષામમ્-અત્યંત દુર્બળા નહી, પાંશુમ્-ઊંચા કદવાળા, પદ્મ-પલાશ-અક્ષમ્-કમલદલ તુલ્ય નેત્રવાળા, જટિલમ્-જટાધારી, ચિર-વાસનમ્-ચીર વસ્ત્રવાળા, અસંસ્કૃતમ્-શાશ્વ ઉપર ન ચઢાવેલા, મહા-મહા મૂલા રત્નની, યથા-માફક, મલિનમ્-અસ્વચ્છ લાગતા, મુનિમ્-કર્દમ મુનિની, ઉપ-સંસૃત્ય-સમીપે જઈ દર્શ-દર્શન કર્યાં. ૪૫-૪૭

અનુવાદ—આદિરાજ મનુષ્યે, સેવકો સાથે તે ઉત્તમ તીર્થમાં પ્રવેશ કરીને તાજેતરમાં અગ્નિ દેવતાને આહુતિ આપી નિવૃત્ત થયેલા, આસન ઉપર બિરાજમાન, દીર્ઘ કાલ તપશ્ચર્યામાં તીવ્ર યોગથી પરોવણી કાયાથી શોભતા, ભગવાનની સ્નેહાળ કટાક્ષવાળી દૃષ્ટિથી અને ભગવાનનાં વચનરૂપ ચન્દ્રનાં પીયૂષપાનથી પોષણ પામેલ હોવાથી અત્યંત દુર્બળ નહી એવા, ઊંચા કદવાળા, કમલદલ સમાન નેત્રવાળા, જટાધારી, ચીર વસ્ત્રમાં રહેતા, શાશ્વ ઉપર ચઢાવેલ ન હોવાથી અણુભાલ મણિના જેવા અસ્વચ્છ લાગતા મુનિવર્ય કર્દમજીની સમીપમાં જઈને દર્શન કર્યાં. ૪૫-૪૭

તત્પ્રસુધા—‘પ્રવિશ્ય તત્ તીર્થપરમ્’—ચક્રવર્તી પવિત્ર બિંદુ સરોવર તીર્થ ઉપર આવ્યા. તસ્મિન્ બિંદુ સરોવરમાં જ મુનિની પશ્ચ કુટી હતી. સરોવરમાં એટલે સરોવરના નિકટના જ કિનારે પશ્ચશાલા હતી તેથી તો તસ્મિન્ તેમાં નિહાળ્યા એવું કહ્યું.

‘આદિરાજઃ સહાનુગઃ’—આદિરાજ મુનિને તીર્થના માહાત્મ્યનું અનુસંધાન હતું. મુનિના આશ્રમે ત્રયા પદ્મી પોતાની સેવા મુનિરાજને કે શિષ્યવૃન્દને ન કરવી પડે એટલે પોતાના અનુગઃ સેવક વર્ગને સાથે જ રાખેલ છે.

‘હુતહુતાશનમાસીનમ્’—મહાપુરુષોને નિવૃત્તિના સમયે જ મળવું જોઈ એ એ વિવેક છે. રાગ કાષ્ઠપણ સમયે જાય તો પશ્ચ વિવેકશીલ મુનિ અવશ્ય સુલાકાત આપે. પરંતુ પોતાના કાર્યમાંથી નિવૃત્ત થવું પડે. મુનિની તો તેમાં શોભા મનાય. પશ્ચ આગંતુક માટે તે ઉચિત ન ગણાય. આજે રાજ આવે છે તે સમયે મુનિ અગ્નિજ્ઞાનામાંથી અગ્નિદેવતાને આહુતિ આપી નિવૃત્ત થઈ આસન ઉપર બિરાજ્યા હતા. અન્ય કાર્યમાં હજી પ્રવૃત્ત થયા ન હતા તે દાણે રાજ આશ્રમે આવી પહોંચ્યા એ પશ્ચ ઈશ્વરસંકેત હતા.

‘વિશોત્તમાનં વપુષા’-તપશ્ચર્યામાં જો યોગ ન હોય, યોગમાં ભગવદ્દર્શન ન હોય અને કેવલ કાયકવેશ હોય તો કાયા કાળી પડી જતાં કાયાની કાન્તિ બદલાઈ જાય છે, મુનિવર્યની તપશ્ચર્યા ધણી જ સારિત્વ અને પ્રભુના દર્શનના યોગવાળી હતી તેથી કાયાનો વર્ણ બદલાયો નથી. સુવર્ણવર્ણી કાયાનાં દર્શન થાય છે.

‘નાતિક્ષામં મગવતઃ’—લાંબા કાળથી તપશ્ચર્યા કરવાથી આહાર વગેરે પશ્ચ ત્યજ્યાં હોય છે જેથી દેહ પશ્ચ સુકાઈ જાય મુનવર્ય માટે આવું નથી બન્યું. એમના શ્રીઅંગને જે રીતે પોષણ મળ્યું છે એક તો મગવતઃ સ્તિગ્ધાપાક્રવલોકનાત્—જ્યારે ભગવાને તેમને દર્શન આપ્યાં ત્યારે પોતાની કૃપાકટાક્ષમરી નજરે નિહાળીને જ કાયાને પરિપુષ્ટ કરી દીધી છે અને ‘મીનુ’ પ્રણેતાની પુષ્ટિ પશ્ચ. તદ્ ઘ્વાહવામૃતકલાપીયૂષશ્રવણેન—ભગવાનનાં વચનામૃત ચન્દ્રની ચારેકાર વસેલી પીયૂષધારાનાં પ્રભુએ પાન કરાવી દીધાં છે ઘ્વાહત એટલે વચન અને અમૃતકલઃ એટલે ચન્દ્ર એવો શબ્દાર્થ કરવો. જેથ’ અમૃત અને પીયૂષ શબ્દની પુનઃકૃતિ નહીં લાગે. ચ-‘ચ’ અન્યથા ભગવાને અત્યંત કૃપા વરસાવી મુનિને પરમ પ્રેમનાં દાન કરીને પશ્ચ ભક્તિપુષ્ટ બનાવ્યા છે.

‘પ્રાંશુમ્’—માનવી કાયા જાંચા કદવાળી અને આજ્ઞાનુભાહુ હોય તો દેવવિગ્રહ ગણાય છે. મુનિવંશું શ્રી અંગ એવું જ હતું.

‘પદ્મજાલાક્ષમ્’—અન્તઃકરણની ઓળખ નિર્મલ અને રસાલ નેત્રથી થાય છે. કન્યાની નજર હમેશા વરની પસંદગી કરતાં પહેલાં, વરના કદ, અવયવો, નેત્ર, હાવ ભાવ, વગેરે ઉપર જાય છે. પછી વાણી, વર્તન અને સ્વભાવના વિચાર ઉપર જાય છે. આ સર્વ મુનિરાજમા—સાતુકૂળ છે એવું દર્શાવવા વર્ણન કર્યું છે, મુનિ-રાજની આંખ કમલદલ તુલ્ય સૌંદર્ય અને રસ ભરી છે.

‘ઞટિલમ્’—જટાધારી છે એટલે હજી સમાવર્તન નથી થયાં. તેમ જ તપોમય સ્થિતિ છે.

‘ચિરવાસસમ્’ વસ્ત્રો પશુ ફાટેલાં અને વસ્કલનાં કટિભાગ ઉપરનાં છે તેથી અત્યંત અન્તર્મુખ છે એ પણ જણાવ્યું.

“યથાર્હણમસંસ્કૃતમ્”—અર્હણ શબ્દનો અર્થ થાય છે અણુમોક્ષ મણિ. આ મણિ ખાણુમાંથી નીકળેલ છે અન્તરતેજોમય છે પરંતુ શાણુ ઉપર ચઢાવવાનો વિધિ એ મણિને થયેલ નથી. આજ શુદ્ધ તપોવનમાં તપશ્ચર્યામાં જ હોવાથી તેહ ઉપરથી મલને નિવારણ કરવાની વૃત્તિ જ ન હતી તેમ જ પ્રવૃત્તિ પણ ન હતી. તેથી તેહથી મલિન ભાગતા હતા પરંતુ તેજોમય જ હતા. ૪૭

આશ્રમના અતિથિની યોગ્યતા પ્રમાણે સત્કાર કરે છે—

અથોટજં પ્રેત્યાયાન્તં નૃદેવં પ્રણતં પુરઃ ॥

સપર્યયા પર્યગૃહ્ણાત્ પ્રતિનન્દ્યાઽનુરૂપયા ॥૪૮॥

અન્વયાર્થ—અથ—ત્યારબાદ, ડટજમ્ પર્ણકુટિ, પ્રતિ—પ્રાયાન્તમ્—તરફ પધારતા, પુરઃ—ચરણ સમીપે, પ્રણતમ્—પ્રણામ કરેલા, નૃદેવમ્—રાજાને, પ્રતિનન્દ્ય—આવકાર આપી, અનુરૂપયા—યથોચિત, સપર્યયા—સામગ્રીથી, પરિ—અગૃહ્ણાત્—યોગ્ય રીતે સત્કાર કર્યો. ૪૮

અનુવાદ—ત્યારબાદ પર્ણકુટી તરફ પધારતા, ચરણ આગળ પ્રણામ કરતા રાજાને આવકાર આપી યથોચિત પૂજનસામગ્રીથી યોગ્ય સત્કાર કર્યો. ૪૮

તત્ત્વસુધા—અથોટજં પ્રેત્યાયાન્તમ્—આશ્રમમાં પ્રવેશ કરતી વખતે રાજા રથમાંથી નીચે ઊતર્યા. રાજકુમારી અને મહારાણી પણ પગે ચાલતાં જ પર્ણકુટી સમીપ આવ્યાં. રાજાએ ક્ષત્રિયના ધર્મ પ્રમાણે મુનિના સન્મુખ ચરણે પ્રણામ કર્યા. રાજા પણ નૃદેવમ્ નરદેવ હોવાથી, મુનિરાજે પણ અનુરૂપયા નરદેવના ગૌરવને શોભે તે રીતે પ્રતિનન્દ્ય આવકાર અને વાણીથી આદર આપીને કહ્યું કે રાજન્! તમને નીરખતાં જ લાગે છે કે “ભગવાનની” વિશ્વપાલની શક્તિની આપ સાક્ષાત્ પ્રતિમા છો. જાણે પોતાના આપ જનને આદર આપે એવો નરનાથને આદર દીધો. ૪૮

આજન્તુક અતિથિના સ્વાગત માટે મુનિરાજ મધુર વાણીથી બોલવાનો પ્રારંભ કરે છે—

ગૃહીતાર્હણમાસીનં સંયતં પ્રીણયન્ મુનિઃ ॥

સ્મરન્ ભગવદાદેશમિત્યાહ શ્લક્ષ્ણયા ગિરા ॥૪૯॥

અન્વયાર્થ—મગવદ્—આદેશમ્—ભગવાનના આદેશને, સ્મરન્—યાદ કરતા, મુનિ—શ્રી કર્મમુનિ, ગૃહીત—અર્હણમ્—સ્વાગતનો સ્વીકાર કરતા, સંયતમ્—સ્વસ્થચિત્તે, આસીનમ્—આસને બિરાજેલા રાજાને, પ્રીણયન્—પ્રસન્ન કરતા, શ્લક્ષ્ણયા—મધુર ગિરા—વાણીથી, હતિ—આદર—આ પ્રમાણે કહેવા લાગ્યા. ૪૯

અનુવાદ—સ્વાગતનો સ્વીકાર કરે, સ્વસ્થચિતે રાજા આસન ઉપર બિરાજ્યા ત્યારે ભગવાનના આદેશને યાદ કરીને કર્દમ મુનિ મધુર વાણીથી રાજાને પ્રસન્ન કરતા આ પ્રમાણે કહેવા લાગ્યા. ૪૯

તત્ત્વસુધા—“ગૃહીતાર્હણમ્” આગતુક શ્રેષ્ઠ જનોના સ્વાગતમાં મુનિવરે ત્રણ દર્શન બિજાબાં. રાજર્ષિ સંકાયપૂર્વક આસન ઉપર બિરાજ્યા. મહારાષ્ટ્રી આસનના અર્ધભાગે બેઠાં. જ્યારે રાજકુમારી આસન ઉપર હાથ દર્શ જમીન ઉપર જ બેઠી. મુનિવરે જ્યારે આવો વિવેક જોયો ત્યારે આદર હૃદય અર્ધ થઈ ગયું. રાજાની રસના નથી બિપડતી. કન્યાનું નિવેદન કરતાં દ્વિત્વ હાથમાં નથી રહેતું. લાગણી લગભગ રાજા નહીં બોલી શકે જાણીને ભગવાનના આદેશનું સ્મરણ કરતાં મધુર વાણીથી મુનિરાજે બોલવાનો આરંભ કર્યો. ૪૯

“મુનિવર્ય અધ્યાય સમાપ્તિ સુધી સાત શ્લોકથી મંગલકથન કરે છે. મુનિના સાત શ્લોકમાં ધર્મ અને ધર્મીનું નિરૂપણ છે—

કર્દમ ઉવાચ—નૂનં ચંક્રમણં દેવ સતાં સંરક્ષણાય તે ॥

વધાય ચાસતાં યત્ત્વં હરેઃ શક્તિર્હિ પાલિની ॥૫૦॥

અન્વયાર્થ—દેવ-નરનાથ, નૂનમ્-સાચે જ, તે-આપનું, ચંક્રમણમ્-પર્ચટન, સત્તામ્-સત્પુરુષોના સંરક્ષણાય-સંરક્ષણ માટે, જ-તેમ જ, અસત્તામ્-દુષ્ટોના, વધાય-નાશ માટે હોય છે, યત્-કારણ કે, સ્વમ્-આપ, હરેઃ-શ્રીહરિની, દ્વિ-બોલક, પાલિની-પાલન કરનારી, શક્તિઃ-શક્તિ છે. ૫૦

અનુવાદ—હે નરનાથ ! સાચે જ આપનું પર્ચટન સત્પુરુષોના સંરક્ષણ માટે તેમજ દુષ્ટોના નાશ માટે હોય છે. કારણ કે આપ શ્રીહરિની ખરેખર પાલન કરનારી શક્તિ છે. ૫૦

તત્ત્વસુધા—દેવ સંબોધન મુનિએ દિવ્યતાનાં દર્શન કર્યા પછી જ રાજાને કહેલ છે. મુકુરમાં મુખના પ્રવેશ જોવો મનુરાજામાં ભગવાનનો દિવ્ય નિરાસ નિહાળીને જ દેવ ! સંબોધન કહેલ છે.

“નૂનમ્ ચંક્રમણમ્”—વિચરણને માટે ચંદ્રમણ શબ્દ વાપર્યો છે. મુનિ સ્વીકારે છે કે રાજાએ પૃથ્વીનું આઠ મહિના સુધી પર્ચટન કરતું જોઈએ. સન્માર્ગની અને સદાચારની રક્ષામાં શોના અને ઉન્માર્ગના ઉચ્છેદ માટે એ અત્યંત આવશ્યક છે. ૫૦

યોર્કેન્દ્રગ્નીન્દ્રવાયુનાં યમધર્મપ્રચેતસામ્ ॥

રૂપાણિ સ્થાન આધત્તે તસ્મૈ શુક્લાય તે નમઃ ॥૫૧॥

અન્વયાર્થ—યઃ-જે, ઈર્ક-ઈન્દુ-અગ્નિ-ઈન્દ્ર-વાયુનામ્-પર્ય, યન્દ્ર, અગ્નિ, ઇન્દ્ર, વાયુનાં, યમ-ધર્મ-પ્રચેતસામ્-યમ, ધર્મ અને વરુણનાં, રૂપાણિ-સ્વરૂપોને, સ્થાને-પ્રસંગે, આધત્તે-સ્વીકારે છે, તસ્મૈ તે-એવા આપને, શુક્લાય-શુક્લ નારાયણને, નમઃ-નમસ્કાર હો. ૫૧

અનુવાદ—જે સૂર્ય, યન્દ્ર, અગ્નિ, ઇન્દ્ર, વાયુ, યમ, ધર્મ, વરુણનાં સ્વરૂપોને યોગ્ય પ્રસંગે સ્વીકારે છે તે શુક્લ નારાયણને નમસ્કાર હો. ૫૧

તત્ત્વસુધા—યઃ-વિશ્વના વિષ્ણુ ભગવાન વિશ્વના મંગલ માટે રાજાના દેહમાં સૂર્યાદિ દિવ્યપાલોના સ્વરૂપો અને સામર્થ્યને ધારણ કરે છે. જેમકે ઈર્કઃ પ્રતાપથી રાજામાં સૂર્યનું સ્વરૂપ ભગવાન મોકે. ઈન્દ્રઃ યશથી યન્દ્રનું સ્વરૂપ સ્થાપે છે, અગ્નિઃ અવહેલના ન કરી શકવાથી અગ્નિનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. અવહેલના કરી અગ્નિનો સ્પર્શ કરવા જતાં બાળી દે છે તેમજ રાજા પણ દહન કરી દે છે. ઈન્દ્ર ઐશ્વર્ય-દાનથી ઇન્દ્ર મનાય છે, વાયુઃ-જ્યાં જતું હોય ત્યાં વાયુની માફક જઈ શકે છે માટે વાયુ ગણાય છે. યમઃ-દુષ્ટોનું

૪૩૪ શાસન કરવાથી યમ બને છે. ધર્મ:-શિષ્ટનું પાલન કરવાથી ધર્મ સમગ્ર થાય છે. પ્રવેતસ-ગાંભીર થી વરુણ ગણાય છે. ભગવાન શુક્લ નારાયણ રાજાના આ આઠ દિશ્પાલોના પ્રકારે વસીને સર્વ કાર્ય કરે છે માટે તે શુક્લ નારાયણને નમસ્કાર હો.

સ્થાને-અપિવર્થ કહે છે કે આપ આ સ્વરૂપો ધારણ કરો છો તે સર્વથા આવશ્યક છે. જ્યારે જ્યારે ને ને પ્રસન્ને જરૂર પડે ત્યારે તે અવસરે સ્વીકારે છે. ૫૧

ન યદા રથમાસ્થાય જૈત્ર મણિગણાર્પિતમ્ ॥

વિસ્ફુર્જચ્છન્દકોદ્ગ્ધો રથેન ત્રાસયન્નગ્ધાન્ ॥૫૨॥

સ્વસૈન્યચરણશુણ્ણં વેપયન્ મળ્ડલં મુવઃ ॥

વિકર્ષન્ બૃહતીં સેનાં પર્યટસ્યંશુમાનિવ ॥૫૩॥

તદૈવ સેતવઃ સર્વે વર્ણાશ્રમનિબન્ધનાઃ ॥

મગવદ્વરચિતાં રાજન્ મિથેરન્ વત દસ્યુભિઃ ॥૫૪॥

અધર્મશ્ચ સમેધેત લોલુપૈર્વ્યકુશૈર્નૃભિઃ ॥

શ્યાને ત્વયિ લોકોઽયં દસ્યુગ્રસ્તો વિનહ્ન્યતિ ॥૫૫॥

અન્યથાર્થ—યદા-જે આપ, મણિ-ગણ-અર્પિતમ્-મણિસમૂહથી મહેલા, જૈત્રમ્-વિજયી, રથમ્-રથમાં, આસ્થાય-ભિરાજીને. વિસ્ફુર્જત્-ચ્છન્દ-કોદ્ગ્ધઃ-ટંકારવ કરતા પ્રચંડ ધનુષ્યવાળા, રથેન-રથથી પ્રયાણ કરતા, અગ્ધાન્-પાપીઓને, ત્રાસયન્-ત્રાસ પેાકારાવતા, સ્વ-સૈન્ય-ચરણ-શુણ્ણમ્-પોતાના ચતુરંગ સૈન્યના ચરણોથી વટાતા, મુવઃ મળ્ડલમ્-શૂમંડલને, વેપયન્-ધુળવતા, બૃહતીમ્-વિશાલ, સેનામ્-સેનાને, વિકર્ષન્-સાથે લઈને, અંશુમાન્-દૈવ-સૂર્યસમાન, ન-પર્યટસિ-ન વિચરે તે, તદા-પર-તે જ સમયે મગવદ્-રચિતાઃ-ભગવાને રચેલા. વર્ણ-આશ્રમ-નિબન્ધનાઃ-વર્ણ અને આશ્રમની વ્યવસ્થાવાળી, સર્વે-સર્વ, સેતવઃ-સેતુઓ-મર્યાદાઓ, દસ્યુભિઃ-લૂંટારાથી, વત-ચોક્કસ, મિથેરન્-નાશ પામે, ત્વયિ શ્યાને-જે આપ બેદરકાર રહે તે, લોલુપૈઃ-લોભી અને વ્યંકુશૈઃ-નિરંકુશ, નૃભિઃ-મનુષ્યો દ્વારા, અધર્મઃ-અધર્મ, સમેધેત-પૂર્ણ જ સારી રીતે ફેલાવ, ચ-અને, અયં લોકઃ-આ લોક, દસ્યુગ્રસ્તઃ-લૂંટારાઓના પંજમાં પડેલા, વિનહ્ન્યતિ-નાશ પામે. ૫૨-૫૫

અનુવાદ—જે મણિગણથી મહેલા વિજયી રથમાં ભિરાજી ટંકારવ કરતા પ્રચંડ ધનુષ્યને લઈ રથના ગભરાટથી પાપીઓને થર થર કમ્પાવતા પોતાની ચતુરંગ સેનાના ચરણોથી વટાતા શૂમંડલને ધુળવતા, વિશાલ સેના સાથે લઈ સૂર્યની માફક પર્યટન ન કરે તે તે જ સમયે ભગવાને રચેલા વર્ણાશ્રમની મર્યાદાવાળા સમસ્ત-સેતુઓ લૂંટારાઓના હાથે ચોક્કસ નાશ પામે અને જે આપ બેદરકાર રહ્યા તે લોભી અને નિરંકુશ મનુષ્યો દ્વારા અધર્મની વૃદ્ધિ થાય અને લૂંટારુઓના હાથમાં પડેલ આ લોક નાશ પામે. ૫૨-૫૫

તત્ત્વસુધા—‘ન યદા રથમાસ્થાય’-મનુરાજના રથનું નામ ‘જૈત્ર’ રથ છે. જ્યાં જ્યાં ત્યાં વિજય પામીને જ એ રથમાં આવતા તેથી ‘વિજયી રથ’ તરીકે એ ઓળખતો.

‘મણિમળાપિતમ્’-૨થ પણ મણિમળાથી મટેલ હોતો. તેને જોતાં જ દુષ્ટા દૂર ભાગી જતા હતા. વળી રાજા ધનુષ્યનો ટંકારવ કરતા તેથી જ શત્રુઓ અને દસ્યુઓ પણ ડરીને ભાગી જતા.

‘સ્વસૈન્યચરણક્ષુણ્ણમ્’-ચતુરંગિણી સેનાને લઈ રાજા વિચરતા. માત્ર સેના ચાલે એટલાથી જ ભૂમંડળ વટાઈ જતું. સેનાનો મહાન કાફો જોતાં જ ખલ, શક, લૂંટારું સુધરી જતા. સેનાનો વારંવાર હેરફેર પણ કરવો જોઈએ જેની અસર પ્રજા ઉપર ધણી સારી પડે છે.

‘તદૈવ સેતવઃ સર્વે વર્ણાશ્રમનિબન્ધનાઃ’-સમાજ છિન્નછિન્ન, સંસ્કારશૂન્ય, દરિદ્ર, અને કલેશભર્યો બને છે બ્યારે વર્ણાશ્રમની વ્યવસ્થાનો ઉચ્છેદ થાય છે. ‘વિદ્યા, બળ, વ્યાપાર અને ઉદ્યમ-શ્રમ’ આ ચાર સમાજના રક્ષણની સમૃદ્ધિઓ છે. રાષ્ટ્ર ચાર વિભાગમાં વહેંચાય. કારણ વિના એટલે અર્થની લાલચ વિના જ વિદ્યાબ્યયન કરનારો સમાજનો એકચતુર્થાંશ ભાગ હોય જે બ્રાહ્મણ મનાય છે એની પરંપરા સચવાય એવા ત્રણ ભાગો બળ, વ્યાપાર, શ્રમનું પાલન કરનારા હોય. દરેક વ્યક્તિનો દર્શાવેલ ધર્મ પ્રમાણિકતાથી પાળે અને દરેક સુખી થાય. આ મર્યાદા ધર્મરે કરેલી છે. તે રાજાએ તોડવાની નથી. તોડનારને ઉખેડવાના છે. રાજાએ આ આ માટે જ પર્યાટન કરવું જોઈએ.

‘જ્ઞયાને ત્વચિ’-આલસ્ય, વિલાસ, કે કુસંગથી જે રાજા સ્વયં ક્રિયાશૂન્ય બને તેમ જ વર્ણાશ્રમધર્મ રક્ષામાં ખેદરકાર બને તો ધર્મનો નાશ થશે અને અધર્મની વૃદ્ધિ થશે. ખેદરકાર રાજાના રાજ્યમાં ‘લોલુપ, નિરંકુશ, લૂંટારું’ એવી વૃદ્ધિ થવાની. ધર્મ, ધન, સ્ત્રી, અને સંસ્કૃતિનો ઉચ્છેદ થવાનો. એમ ન થાય માટે રાજાએ ચાર જ મહિના રાજધાનીમાં બાકીના આઠ મહિના વિચરવું જ જોઈએ. ૫૫

अथापि पृच्छे त्वां वीर यदर्थं त्वमिहागतः ॥

तद् वयं निर्व्यलीकेन प्रतिपद्यामहे हृदा ॥૫૬॥

અન્યથાર્થ—અથાપિ-આમ છતાં, વીર-મહાપુરુષ, યદર્થમ્-જે હેતુથી, ત્વમ્-આપ, હૃદ-માગતઃ-આશ્રમમાં પધાર્યા છો, ત્વાં-તે હેતુ આપને, પૃચ્છે-પૂછું છું. વયમ્-અમે-હું નિર્વ્યલીકેન-કપટ વિનાના, હૃદા-હૃદયથી, તત્-તે વસ્તુને, પ્રતિ-પદ્યામહે-સ્વીકાર કરીશ. ૫૬

અનુવાદ—આમ છતાં હે વીરપુરુષ! આપ જે આશયે આશ્રમમાં પધાર્યા છો તે હું આપને પૂછવા માંગુ છું. આપ મને કહેા હું નિષ્કપટ હૃદયથી તેનો સ્વીકાર કરીશ. ૫૬

તત્ત્વસુધા—‘અથાપિ’ ઉપરના છ શ્લોકોથી મનુ રાજાને લાગે કે ધર્મનો ચર્ચા કરનારા આ મુનિ તટસ્થ અને વિરક્ત લાગે છે. કન્યાનું નિવેદન કરીશ તો સંમત થશે કે કેમ? એવી રાજાને અવશ્ય શંકા થાય. તેના નિવારણ માટે રાજાના પ્રેતસાહેબ માટે સંકેતમાં મુનિએ સૂચવ્યું કે આપ આ રીતે ધર્મરક્ષણ કાળ પર્યાટન આચરો છો તે કબૂલું છું. તો પણ અન્ય જે કાંઈ મંગલકામનાથી પધાર્યા છો તેનું નિવેદન કરશો તો હું સાચા હૃદયથી એનો સ્વીકાર કરીશ. એવું વિશ્વાસવચન આપી વિવેકશીલ મુનિ વિરમ્યા. ૫૬

શ્રીમદ્ ભાગવત તૃતીય સ્કંધનો ૨૧ મા અધ્યાય સંપૂર્ણ

અધ્યાય ૨૨ મા

શ્લોક સંખ્યા ૩૯

એકવીસમા અધ્યાયમાં અમ્રાટ મનુરાજ અને મુનિરાજ શ્રી કર્મનું વિશ્વમંગલ મિલન થયું. અને પં ૦ થી ૫૬ શ્લોકોમાં રાજનું સ્વાગત કરતાં વચન આપ્યું કે રાજન ! આપની જે ઇચ્છા હશે તેનું અમે પાલન કરશું.

સ્વાયંભુવ મનુને મુનિવર્ચના વાક્યથી ઉત્સાહ થયો, વિશ્વાસ બંધાયો, અને આજ્ઞાના અંકુર ફૂટ્યા. બાવીસમા અધ્યાયના ૨૭ શ્લોકથી ૧૪મા શ્લોક સુધી ચક્રવર્તીએ કન્યાના સમર્પણનું નિવેદન કર્યું.

૧૫મા શ્લોકથી ૨૧ શ્લોકપર્યંત મહર્ષિ કર્મને કન્યાની સ્વીકૃતિ અને લગ્નનું લક્ષ્ય વર્ણવ્યાં. આર્ષવિધિથી લગ્ન માટે અનુમોદન આપ્યું.

૨૨મા શ્લોકથી ૨૬મા શ્લોક પર્યંત શ્રી દેવહૃતિનો વિવાહ અને રાજની વિદાયની કથા વર્ણવી. ૨૭મા શ્લોકથી ૩૯મા શ્લોકપર્યંત, રાજ મનુ રાજ્યમાં આવ્યા અને પ્રજાની સંભાળ લેવા લાગ્યા વગેરે વિષયોનું નિરૂપણ કરી અધ્યાય સમાપ્ત કર્યો.

બાવીસમા અધ્યાયનો સંક્ષિપ્ત સાર એટલો છે કે કર્મ ઋષિને દિવ્ય કન્યા અને ભગવત્સેવાપરોગી ધનની પ્રાપ્તિ થઈ છે. ભગવાનની પૂર્ણ કૃપા હોય તેને “ પવિત્ર લક્ષ્મી પ્રાપ્ત થાય છે. ”

જે મનુરાજએ ઋષિ ઋષિને આકૃતિ કન્યા પુત્રિકાધર્મથી પરણાવી તે જ રાજાએ દેવહૃતિ દીકરીને અતિશય દીનતાથી દીધી. વળી કર્મ મહર્ષિએ કન્યા સ્વીકારી એથી રાજાએ પૌતાને કૃતકૃત્ય ગણ્યા.

આ પ્રકારે ૩૯ શ્લોકોમાં અધ્યાય સમાપ્ત કરીને ચતુર્વિધ પુરુષાર્થમાંથી અર્થ નામના પુરુષાર્થનું નિરૂપણ કર્યું છે.

મૈત્રેય ઉવાચ — एवमाविष्कृताशेषगुणकर्मादयो मुनिम् ॥

स व्रीड इव तं सम्राडुपारतमुवाच ह ॥१॥

અન્યથાર્થ—મૈત્રેય ઉવાચ—મૈત્રેય મહર્ષિ જોશ્યા કે, હ—અહો, ષષ્ટમ્—આ પ્રકારે, આવિષ્કૃત-અશોષ-ગુણ-કર્મ-ઉદયઃ—જેના સમસ્ત ગુણો અને કર્મોની સમૃદ્ધિ પ્રકટ કરવામાં આવી હતી એવા, સમ્રાટ—ચક્રવર્તી રાજા સમ્રાટ હવે—જાણે સંકેત અનુભવતા હોય તેમ, ઉપારતમ્—ખોલતા બંધ રહેલા, તં મુનિમ્—તે કર્મ ઋષિને, ઉવાચ—નિવેદન કરવા લાગ્યા. ૧

અનુવાદ—મૈત્રેય મહર્ષિએ કહ્યું કે વિદુરજી ! ઉપર દર્શાવ્યા પ્રમાણે જેના સમસ્ત ગુણો અને કર્મોની મહત્તા જાવામાં આવી હતી એવા ચક્રવર્તી રાજા મનુ જાણે સંકેત અનુભવતા હોય તેમ, મૌનનું અવલંબન લઈ બિરાજેલ કર્મ મુનિને નિવેદન કરવા લાગ્યા. ૧

વસ્તુસુધા—બાવીસમા અધ્યાયના પ્રારંભમાં મૈત્રેય મહર્ષિ પૂર્વ અધ્યાયની સંગતિ માટે એક શ્લોક બોલે છે. આ શ્લોકમાં રાજા અને મહર્ષિના સ્વરૂપનો પરિચય આપે છે.

હ—આ અવ્યય આ રથને આશ્રયાર્થમાં મૂકેલ છે. એક ચક્રવર્તી રાજા આટલા દૈન્યથી નિવેદન કરે છે ખરેખર એ આશ્રય છે. આવું દૈન્ય ભક્તિભાવથી અને પુત્રના વાત્સલ્યથી સંભવિત બન્યું છે.

આવશ્યકતાશેષગુણકર્મોદયઃ—આ વાક્યથી મનુરાજનું માહાત્મ્ય ગાયું છે. ગુણસમૃદ્ધિ અને પુણ્યકર્મની સમૃદ્ધિ જ સાચી સમૃદ્ધિ છે. બન્ને પ્રકારની આ સમૃદ્ધિ કાયમ રહે છે. કર્મ ઋષિએ આગળના અધ્યાયમાં રાજના ગુણ અને પુણ્યકર્મેને પ્રકટ કર્યાં. દેવોનું નિવાસસ્થાન હોવાથી રાજમાં ગુણ સમ્પતિ હતી. કર્મનું પાલન કરનાર રાજા હતા તેથી સકર્મની સમૃદ્ધિ હતી.

સમીક્ષ-મનુરાજને માટે લજ્જાવાળા થયા એવો ઉલ્લેખ કર્યો તેનાં બે કારણ છે. મુનિવર્યે પોતાની કીર્તિનું ગાન કર્યું તેથી “આત્મસંક્રાંત” થયો. કેમકે મોટો પુરુષ પ્રશંસા સાંભળી સંક્રાંત અનુભવે છે. બીજું એક કારણ હતું કે “વિરકત મુનિ”ને વિવાહ માટે વિનવું છે તો ના તો નહિ પાડેને ? આ વિચારે પણ ક્ષોભ થયો.

સમ્રાટ-ચક્રવર્તી કાષ્ઠપિણ્ય વચન બોલશે તો તેની કીર્તિને દીપાવે તેવું જ હશે.

“તં ઉપારતં મુનિમ્”—તે મૌન સેવનારા કર્મ મુનિને કહેવા લાગ્યા એવો આ પદોનો અર્થ છે. “ઉપારતં”નો એક એવો અર્થ થાય કે જે એટલે રુદ્રના અંશમાં પ્રકટેલા માટે રુદ્રસ્વરૂપ દુર્વાસા મુનિને પાતિ રક્ષણ કરનાર વિષ્ણુ ભગવાન આવો ઉપનો અર્થ થયો. જયે વિષ્ણુભગવાનમાં આરતમ્—અત્યંત ભક્તિવાળા પરમભાગવત શ્રીકર્મ ઋષિ એવો “ઉપારત” પદનો અર્થ થયો. વળી ઉપ—એટલે દેવહૃતિ કન્યા માટે આરતં અત્યંત રક્ષા ધરાવતા એવો બીજો અર્થ પણ થશે. મુનિ એટલે વિવેકી. ૧

સંભવ છે મુનિરાજ એમ કહે કે બ્રાહ્મણ અને ક્ષત્રિયનો વિવાહ ન થતો તેના સમાધાન માટે રાજર્ષિ મનુ ત્રણ શ્લોકોથી ચર્ચા આરંભે છે—

મનુસ્વાચ - બ્રહ્માસૃજત્સ્વમુત્પત્તો યુષ્માનાત્મપરીપ્સયા ॥

છન્દોમયેસ્તપોવિદ્યાયોગયુક્તાનલમ્પટાન્ ॥૨॥

અન્વયાર્થ—મનુઃ સ્વાચ—શ્રી સ્વાયંભુવ મનુ નિવેદન કરવા લાગ્યા કે, છન્દોમયઃ—વેદસ્વરૂપ, બ્રહ્મા—બ્રહ્માણ્યે, સ્વ-મુક્ષતઃ—પોતાના મુખમાંથી, આત્મ-પરિ-ઈપ્સયા—વેદોની પૂર્તિ કરવા અથવા રક્ષા કરવા માટે, તપઃ—વિદ્યા-યોગ-યુક્તાન્—તપ, વિદ્યા અને યોગવાળા, અલમ્પટાન્—વિપયોની આસક્તિ વિનાના, યુષ્માન્—આપને, અસૃજત્—રચ્યા છે. ૨

અનુવાદ—શ્રી સ્વાયંભુવ મનુજીએ નિવેદન કર્યું કે મહર્ષિ કર્મમજી ! વેદવિગ્રહશ્રી બ્રહ્માજીએ વેદોની મૂર્તિ અને રક્ષા માટે પોતાના મુખમાંથી તપસ્વી, વિદ્વાન અને ભક્તિયોગ-સમ્પન્ન અને અલંપટ એવા આપને પ્રગટ કર્યા છે. ૨

તત્ત્વસુધા—બીજા શ્લોકથી ચક્રવર્તી મનુરાજ વિનમ્રતાપૂર્વક નિવેદન આરંભે છે. ઋષિવચનને કહે છે કે “છન્દોમયા બ્રહ્મા”—વેદવિગ્રહ બ્રહ્માજીએ પ્રારંભમાં પૃથ્વી ઉપર પોતાના મુખમાંથી વિપ્રોને પ્રકટ કર્યા છે. એનું કારણ પણ દર્શાવે છે કે—

આત્મપરીપ્સયા - આત્મા શુદ્ધનો અર્થ વેદ કર્યો છે. વેદની પૂર્તિ કે રક્ષા બ્રાહ્મણોથી થાય છે. વેદોની રક્ષાથી યજ્ઞ અને કર્મની રક્ષા થશે. યજ્ઞ અને કર્મરક્ષાથી વિશ્વની રક્ષા થશે. રક્ષા કરનાર બ્રહ્મણ પાસે ત્રણ શક્તિઓની આવશ્યકતા રહેશે. તે ત્રણનો ઉલ્લેખ કરે છે કે—

તપો-વિદ્યા-યોગયુક્તાન્—તપશ્ચર્યા, વિદ્યા અને ભગવદ્ભક્તિયોગ આ ત્રણ અત્યંત આવશ્યક છે. આ ત્રણે શક્તિઓની સફળતા ‘અલંપટ’ પણા ઉપર અવલંબે છે. ૨

૧ છન્દોમયાન્ હતિ શ્રી વિજયશ્વજીયઃ પાઠઃ ।

ઉપરના શ્લોકના અનુસંધાનમાં ત્રીજો શ્લોક શરૂ થાય છે—

તત્ત્રાણાયાસૃજત્ ચાસ્માન્ દોઃસહસ્રાત્સહસ્રપાત્ ॥

હૃદયં તસ્ય દિ બ્રહ્મ ક્ષત્રમજ્ઞં પ્રચક્ષતે ॥૩॥

અન્યથાર્થ—ચ-અને, તત્-ત્રાણાય-તેઓનું રક્ષણ કરવા માટે. સહસ્રપાત્-હજાર ચરણવાળાએ, દોઃ-સહસ્રાત્-હજાર હાથોમાંથી, અસ્માન્-અમને, અસૃજત્-રચ્યા. તસ્ય-ભગવાનનું, બ્રહ્મ-પ્રાણણી, હૃદયમ્-હૃદય છે અને ક્ષત્રમ્-ક્ષત્રીઓને, અજ્ઞમ્-અંગ, પ્રચક્ષતે-કહેલ છે. ૩

અનુવાદ—અને તેઓનું રક્ષણ કરવા માટે હજાર ચરણવાળા ભગવાને પોતાના હજાર હાથોમાંથી અમને-ક્ષત્રીઓને રચ્યા. પ્રાણણી ભગવાનનું હૃદય છે અને ક્ષત્રીઓ ભગવાનનું અંગ-શરીર છે. ૩

તત્ત્વસુધા—ત્રણ શ્લોકો એકબીજા સાથેની સંગતિવાળા છે. બીજા શ્લોકમાં વેદોની રક્ષા માટે વિપ્રોને રચ્યા એટલું કહી ત્રીજા શ્લોકમાં વિપ્રોની રક્ષા માટે ક્ષત્રીઓનું નિર્માણ કર્યું એ વાત કહે છે—

તત્ત્રાણાય-સહસ્રચરણ ભગવાને એક હજાર હાથમાંથી ક્ષત્રીઓનું નિર્માણ કર્યું. જેઓ પ્રાણણીની રક્ષા કરશે. એક વાત ધ્યાન દોરે તેવી સૂચવી કે સહસ્રપાત્ સહસ્ર ચરણવાળા ભગવાને હજાર હાથમાંથી ક્ષત્રીઓને ઉત્પન્ન કર્યાં. ઉત્પત્તિ કરવાનું કાર્ય તો હાથોનું છે પછી એક હજાર ચરણવાળા વિશેષણનું પ્રયોજન શું ?

એનું તાત્પર્ય છે કે વરદાનથી કાર્તવીર્ય જેવા રાજાઓને હજારો હાથ હોય છે પરંતુ તેઓને હજાર-ચરણ નથી હોતા તેમજ સૃષ્ટિનિર્માણસામર્થ્ય પણ નથી હોતું. એ તો કેવલ ભગવાનમાં જ હોય છે, આ વસ્તુના સંકેત માટે ભગવાનને ‘સહસ્રપાદ’ કહ્યા છે.

હૃદયં તસ્ય દિ બ્રહ્મ — ભગવાનનું હૃદય પ્રાણણીના અભિમાનવાળી બ્રહ્મ નામની દેવતા છે. તે જ પ્રકારે ક્ષત્રીઓના અભિમાનવાળી દેવતાને ભગવાનનાં અંગો ગણ્યાં છે. પરિણામે વિદ્યા બલનું હૃદય છે અને બલ વિદ્યાનું શરીર છે. ક્ષત્રીઓ બલનું સ્વરૂપ છે. ક્ષત્રીઓ એટલે રક્ષક શક્તિ અથવા રાજા. અને વિદ્યા એટલે જ્ઞાનશક્તિ અથવા પ્રાણણી. બલશક્તિએ જ્ઞાનશક્તિની પ્રેરણા પ્રમાણે ચાલવું જોઈએ. જ્યારે જ્ઞાનશક્તિએ બલશક્તિનું ગૌરવ સાચવવું જોઈએ. આમ બંનેમાં રાષ્ટ્ર અને ધર્મ સુરક્ષિત રહેશે અને વિશ્વમાંથી વિપ્લવ વિરમશે. ૩

વિદ્યા અને બલના સહકારનો લાભ કેવો હોય છે તે આ શ્લોકથી સૂચવે છે—

અતો જ્ઞાન્યોન્યમાત્માનં બ્રહ્મ ક્ષત્રં ચ રક્ષતઃ ॥

રક્ષતિ સ્માવ્યયો દેવઃ સ યઃ સદસદાત્મકઃ ॥૪॥

અન્યથાર્થ—અતઃ-તેથી, બ્રહ્મ-બ્રહ્મ, ચ-અને, ક્ષત્રમ્-ક્ષત્ર, જ્ઞાન્યોન્યમ્-પરસ્પર-એકબીજા, આત્માનમ્-પોતાને, રક્ષતઃ-રક્ષે છે, સંભાળે છે, દિ-તે યોગ્ય છે. યઃ-જે, સદ્-અસદ્-આત્મકઃ-સર્વ-સ્વરૂપ છે, સઃ-તે, અવ્યયઃ-નિર્વિકાર, દેવઃ-દેવ ક્ષત્ર અને બ્રહ્મને, રક્ષતિ-રક્ષે છે-સાચવે છે. ૪

અનુવાદ—તેથી બ્રહ્મદેવતા અને ક્ષત્રદેવતા પરસ્પર એકબીજાની રક્ષા કરે છે તે યોગ્ય જ છે. વળી જે સર્વસ્વરૂપ તે અવિકારી દેવ ક્ષત્ર અને બ્રહ્મની રક્ષા કરે છે. ૪

તત્ત્વસુધા—અતો જ્ઞાન્યોન્યમાત્માનમ્ — ઉપરના શ્લોકમાં પરસ્પરના સંરક્ષણનું વિધાન કર્યું. કાર્ત્ત્વ્ય વ્યક્તિ કે જાતિ કાર્ત્ત્વ્ય બીજી વ્યક્તિ જાતિનું રક્ષણ કરે છે તે પોતાનું જ રક્ષણ કરે છે. કારણ કે પોતાના રક્ષણ માટે જ બીજાનું રક્ષણ થાય છે, પરિણામે પરસ્પર પરસ્પરને સાચવે છે આવી કલ્પના ન કરવી.

પરંતુ ભગવાન વિકાર વિનાના છે અને કૃપામય છે. ક્ષત્ર અને બ્રહ્મને પોતે જ સાચવે છે-સંભાળે છે. સુરક્ષિત થયેલ બ્રહ્મ અને ક્ષત્ર પરસ્પરની રક્ષા કરે છે. આ રક્ષામાં સ્વાર્થ નથી. પરંતુ ધર્માદિ પુરુષાર્થોની રક્ષા છે. ધર્માદિ પુરુષાર્થોની રક્ષા સહકારથી થાય છે. મહારાજ મનુ તેથી જ સહકારની રક્ષાનું નિવેદન કરે છે. ૪

શ્રી સ્વાયંભુવ મનુ હવે પછીના ત્રણ શ્લોકોમાં પોતાના આશ્રમમાં આવવાનો આશય પ્રગટ કરે છે—

તવ સંદર્શનાદેવ છિન્ના મે સર્વસંશયાઃ ॥

યત્સ્વયં મગવાન્પ્રીત્યા ધર્મમાહ રિરક્ષિણોઃ ॥૫॥

અન્વયાર્થ—તવ—આપશ્રી કર્મ મુનિનાં, સંદર્શનાત્ પવ-દર્શન માત્રથી જ, મે—મારા, સર્વસંશયાઃ—સમસ્ત સંશયો, છિન્નાઃ—છેદાઈ ગયા, ચત્—કારણ કે, મગવાન્—ભગવાને—આપે, સ્વયમ્—જાતે, પ્રીત્યા—પ્રીતિથી, રિરક્ષિણોઃ—રક્ષણ કરનારનાં, ધર્મમ્—ધર્મને મને, આહ—સમજાવેલ છે. ૫

અનુવાદ—મહર્ષિ કર્મ ! આપનાં દર્શન થતાં જ મારા સર્વ સંશયો ટળી ગયા. કારણ કે ભગવાનસ્વરૂપ આપે પોતે પ્રીતિપૂર્વક મને સંરક્ષણ કરનારના ધર્મો સમજાવ્યા છે. ૫

તત્ત્વમુધા—તવ સંદર્શનાદેવ—શ્રી મનુરાજ પોતાનું હૃદય વ્યક્ત કરે છે : હે મહર્ષિ ! આપના પાવન આશ્રમોમાં રાજાઓ ધર્મ અંગેના નિર્ણયો જાણવા માટે આવે છે. હું પણ એવા જ આશ્રયથી આવ્યો છું. આપે તપશ્ચર્યા અને ભગવાનની સેવા આચર્યાં. ભગવાન આપ હિપર પ્રસન્ન થયા. ભગવાન પ્રસન્ન થતાં પ્રત્યેક પુરુષાર્થો સિદ્ધ થયા, એ આપના હૃદયથી જાણ્યું. મને એનાથી માર્ગદર્શન મળ્યું એટલે પૂછવાનું કે જાણવાનું હવે કાંઈ ન રહ્યું. આ સર્વ આપનાં દર્શનથી જ બન્યું છે.

યત્સ્વયં મગવાન્—વળી ઉત્તરાર્ધમાં વધુ સ્પષ્ટ કરે છે કે આપની પાસે આવ્યા ત્યારે આપે અત્યંત ભાવપૂર્વક ક્ષત્રિયોનો ધર્મ પ્રજ્ઞપાલનનો છે તે પણ સમજાવ્યું. માટે કોઈ પણ સંદેહો નથી રહ્યા. સાચે જ ‘સંતોનાં દર્શન અને વચનામૃત’ સર્વશાસ્ત્રોના ગ્રાંથનું ફળ આપે છે. ૫

સંતોનું દર્શન સ્વયં ક્ષત્સ્વરૂપ છે એ વાત હવે વર્ણવશે—

દિષ્ટ્યા મે મગવાન્ દૃષ્ટો દુર્દર્શો યોઽકૃતાત્મનામ્ ॥

દિષ્ટ્યા પાદરજઃસ્પૃષ્ઠં શીર્ષાં મે ભવતઃ પદમ્ ॥૬॥

અન્વયાર્થ—યઃ—જે, અકૃતાત્મનામ્—ભગવાન માટે જેમણે પોતાના અન્તઃકરણને નક્કી નથી કર્યું એવા જીવોને, દુર્દર્શઃ—આપનાં દર્શન દુર્લભ છે તે, મગવાન્—ભગવાન કર્મનાં, દૃષ્ટઃ—મને દર્શન થયાં, મે દિષ્ટ્યા—એ મારું અહોભાગ્ય છે. ભવતઃ—આપશ્રીનો, શિવમ્—કદ્યાણુકારી, પાદરજઃ—ચરણરેણુનો, મે—મારા, શીર્ષાં—મસ્તકથી, સ્પૃષ્ઠમ્—સ્પર્શ થયો, દિષ્ટ્યા—એ મારું અહોભાગ્ય છે. ૬

અનુવાદ—જેઓનું અન્તઃકરણ ભગવાન માટે નથી તે જીવોને આપનું દર્શન દુર્લભ છે. છતાં આપનાં મને દર્શન થયાં એ મારું મહદ્ભાગ્ય. વળી આપશ્રીની પવિત્ર પાદરજનો મને મસ્તકે સ્પર્શ થયો એ પણ અહોભાગ્ય સમજું છું. ૬

તત્ત્વમુધા—દિષ્ટ્યા મે મગવાન્ દૃષ્ટઃ—અકર્તૃત્વી નરેશ આ શ્લોકથી પોતાના એ પ્રકારના સહભાગ્યની સ્તુતિ કરે છે. પ્રથમ તો કહે છે કે અકૃતાત્મનામ્ દુર્દર્શઃ—અકૃતાત્માઓને આપનાં દર્શન દુર્લભ છે. ‘અકૃતાત્મા’ના અનેક અર્થ થાય છે. અક્ત અને કાત્મા એવાં એ પદ કરી અર્થ કયો કે સુકૃત-પુણ્ય વિનાના આત્માઓને આપનાં દર્શન નથી થતાં. બીજો અર્થ કયો કે ‘અકૃતાત્મા’ એટલે મલિન મનવાળા જીવોને દર્શન દુર્લભ

છ. એક ત્રીજો મહત્વનો અર્થ કયો કે અકૃત ભગવાન માટે નથી કરેલ આત્મા અન્તઃકરણ જેમણે તેઓને પણ આપતું દર્શન દુર્લભ છે.

સંક્ષેપમાં અકૃતાત્મા એટલે દેહથી આત્માને ભિન્ન અનુભવનાર (૧), ભગવાન માટે જ અન્તઃકરણ ધારણ કરનાર (૨), ભગવાનની સેવામાં ઉપયોગી થઈ શકે તેવાં પવિત્ર પંચમૂર્તીને બનાવનાર (૩), પુણ્યશીલોને પુણ્ય-શ્લોકોનાં દર્શન થાય.

હું તેવો 'કૃતાત્મા' નથી છતાં દર્શન તો થયાં. પરંતુ વિશેષમાં આપની પવિત્ર ચરણધૂલીનો મસ્તકથી સ્પર્શ થયો. આપની આ ચરણરજ કેવલ પાપને હરનાર જ નથી પરંતુ મંગલ કરનાર પણ છે. રજનો ઉત્તમાંગથી સ્પર્શ થયો એટલે બાકીનાં અંગો તો પવિત્ર થયાં જ. આ બધું અકરમાત્ર થયું એ જ હરિકૃપાનું ફળ છે. ૬

સાતમા શ્લોકમાં રાજા કહેશે કે આપે મને ધર્મોપદેશ કયો તે પણ સહભાગ્ય—

દિષ્ટ્યા ત્વયાનુશિષ્ટોઽહં કૃતશ્ચાનુગ્રહો મહાન્ ॥

અપાવૃત્તૈઃ કર્ણરન્ધ્રૈર્જુષ્ટા દિષ્ટચોશતીર્ગિરઃ ॥૭॥

અન્વયાર્થ—દિષ્ટ્યા—મારું મહદ્ભાગ્ય કે, ત્વયા—આપશ્રીએ, અહં—અનુશિષ્ટઃ—મને સદ્બોધ આપ્યો. ચ—ખાત્રીપૂર્વક, મહાન્—મહાન, અનુગ્રહઃ—અનુગ્રહ, કૃતઃ—કરેલ છે, અપાવૃત્તૈઃ—ખુલ્લા, કર્ણરન્ધ્રૈઃ—કર્ણરન્ધ્રોથી, ઉશતીઃ—મનોહર, ગિરઃ—વાણી—વચનામૃતો, જુષ્ટાઃ—પીધાં—સાંભળ્યાં એ પણ, દિષ્ટ્યા—મહદ્ભાગ્ય છે. ૭

અનુવાદ—મારું મહદ્ભાગ્ય કે આપશ્રીએ મને સદ્બોધ આપી મોટો અનુગ્રહ કર્યો છે. મારાં ખુલ્લાં કર્ણરન્ધ્રોથી આપનાં મધુર વચનામૃતો પીવા મળ્યાં, એ પણ સદ્ભાગ્ય જ છે. ૭

તત્ત્વસુધા—દિષ્ટ્યા ત્વયાનુશિષ્ટઃ—સર્વસામાન્ય નિયમ છે કે ગુરુજનો, પુણ્યજનો, પંડિતજનો જ્યારે આપણે પ્રેમ કરીએ ત્યારે પ્રશ્નોત્તર આપે અથવા સદ્બોધ કરે પરંતુ પુત્રો, શિષ્યો કે સેવકો ઉપર જેમને મમત્વ હોય છે તેવા ગુરુજનો વગર પૂછે હિતની વાતો વહે છે. શ્રી મનુરાજ પોતાનું સૌભાગ્ય આ સ્થળે એટલા માટે જ ગાય છે કે મહર્ષિ! કદંબે વિના પૂછે રાજર્ષિને “ક્ષત્રધર્મનો” ઉપદેશ આપ્યો છે.

અપાવૃત્તૈઃ—સંત જનોનાં અને હિતકર સ્વજનોનાં વાક્યોને વિનાવિવાદે, વિનાવિરોધે અને વિનાવિદ્વંસે ખુલ્લા કાને સાંભળવાં. (મને તો માત્ર આપનાં ઉપદેશવાક્યો નથી સાંભળવામાં આવ્યાં પરંતુ “હરિચુલુસુધા” કાનોથી પીવા મળી છે એ અહોભાગ્ય છે. ૭

આ આઠમા શ્લોકમાં રાજાનું પિતૃહૃદય સ્પષ્ટ થાય છે—

સ ભવાન્ દુહિતસ્નેહપરિક્ષિષ્ટાત્મનો મમ ॥

શ્રોતુમર્હસિ દીનસ્ય શ્રાવિતં કૃપયા મુને ॥૮॥

અન્વયાર્થ—મુને—હે મુનિવર્ય, સ ભવાન્—તે આપશ્રી, દુહિત—સ્નેહ—પરિ—ક્ષિષ્ટ—આત્મનઃ—પુત્રના પ્રેમથી પીડાતા અન્તઃકરણવાળા, મમ—મારા જેવા, દીનસ્ય—દીન જનના, શ્રાવિતમ્—વિજ્ઞાપનને—નિવેશનને, કૃપયા—કૃપાપૂર્વક, શ્રોતુમ્—અર્હસિ—સાંભળવા યોગ્ય છે. ૮

અનુવાદ—મુનિવર્ય! પ્રસિદ્ધ અને પવિત્ર એવા આપની પુત્રીના પ્રેમથી પીડાતા દિલ-વાળા મારી દીનજનની પ્રાર્થનાને હયા કરી સાંભળશે. ૮

તત્ત્વસુધા—મુને-હે મુનિવર્યા! આતું સંબોધન કરીને રાજા મૌન ત્વજવાની વિશ્વસિ કરે છે. કારણ કે મહાન પુરુષો મિત્રભાષી હોય છે. આપ મિત્રભાષી તેમજ દિતભાષી છો તો પણ મારી સ્થિતિ આપની પાસે રપષ્ટ કરું છું. હું—

દુહિત્—સ્નેહપરિક્ષિષ્ટામનઃ—દીકરીના વાતસભ્યથી વ્યથિત છું. મારી પુત્રીને પ્રત્યેક રીતે અનુરૂપ વરની શોધમાં છું. પુત્રી ધણી વખત પૂર્ણ થોડા વર ન મળે તો પણ પરણે છે. કારણ કે કન્યાને કાયમ પરતંત્ર જ રહેવાનું છે. આપને અધિક શું સમજાવું. સાચે જ લીનસ્ય આપને આધીન રહેલા અને વિનયી એવા મારા શ્રાવિતમ્ નિવેદનને કૃપા કરી સંભળશો એ જ આશાએ વિરમું છું. આમ બોલતાં રાજાનું લક્ષ્ય બરાઈ આવ્યું અને આંખ બીંબાઈ મઠી.

શ્રી સ્વાયંભુવ મનુ નિવેદન કરવાનો આ પ્રયોગથી આરંભ કરે છે—

પ્રિયવ્રતોત્તાનપદોઃ સ્વસેયં દુહિતા મમ ॥

અન્વિચ્છતિ પતિં યુક્તં વયઃશીલગુણાદિભિઃ ॥૧॥

અન્વયાર્થ—ઇયમ્—આ, પ્રિયવ્રત—ઉત્તાનપદોઃ—પ્રિયવ્રત અને ઉત્તાનપાદ કુમારોની, સ્વસા—મહેન, મમ—મારી, દુહિતા—દીકરી, વયઃ—શીલ-ગુણ-આદિભિઃ—પોતાનાં વય, શીલ અને શુશ્રુ વગેરેથી, યુક્તં પતિમ્—થોડા પતિને, અનુ—ચ્છતિ—શોધે છે—ચાહે છે. ૯

અનુવાદ—પ્રિયવ્રત અને ઉત્તાનપાદ કુમારોની બહેન આ મારી દેવહૂતિ દીકરી પોતાનાં વય, આચાર, શુશ્રુ વગેરેથી અનરૂપ પતિને ચાહે છે—શોધી રહેલ છે. ૯

તત્ત્વસુધા—પ્રિયવ્રતોત્તાનપદોઃ સ્વસા—લગ્ન એ એક સ્થૂલભોગ માટેનો તુચ્છ સંબંધ નથી પરંતુ શ્રેષ્ઠ અને સ્વચ્છ થોડા છે. ધર્મનો આદેશ છે કે જે કન્યાને બાઈ હોય તેની સાથે લગ્ન કરવું. કારણ કે બાઈ વિનાની કન્યાની સમ્પતિ તરફ પરણનારની સ્વાર્થવૃત્તિ ન થાય. વળી એવો નિયમ છે કે પુત્ર વિનાનો પિતા જે વરને પોતાની કન્યા પરણાવે છે તેના પુત્ર ઉપર પોતાનો અધિકાર પુત્રિકા-ધર્મથી સિદ્ધ થાય છે. આ બાબત શાસ્ત્રસંમત છે. પરંતુ વરનારને સંમત ન હોય તો મુશ્કેલી થાય. વરનારે પુત્રને કદાચ સસરાને આપ્યો પરંતુ પોતાને બીજો પુત્ર ન થાય તો પોતાના વંશની વૃદ્ધિ અટકે, શ્રાદ્ધાદિ ક્રિયાઓ પણ વિરમી જાય. આ બધી વસ્તુઓ ધ્યાનમાં રાખી રાજાએ રપષ્ટતા કરી કે મારી કન્યાને પ્રિયવ્રત અને ઉત્તાનપાદ નામના બે બાઈઓ છે.

સ્વસેયં મમ—મારી દીકરી છે. પ્રસિદ્ધ પિતાની પુત્રીને પરણવું એ વાત આ વાક્યથી રપષ્ટ કરી.

અન્વિચ્છતિ પતિં યુક્તમ્—વય, કુલ, વિદ્યા, શીલ, રૂપ, વૃત્તિ અને ધર, આ સાત વાતોના વિચાર કરી કન્યા વરને વરે છે. આ સ્થાને ત્રણ દર્શાવ્યા છે બાકીનાં “આદિ” શબ્દથી સમજાવેલાં છે.

લગ્નનું લક્ષ્યબિંદુ ધર્માદિ ચાર પુરુષાર્થોની સિદ્ધિ માટે છે. ધર્મ પુરુષાર્થ સિદ્ધિ માટે “શીલ” શીલ શબ્દ વાપર્યો. અર્થ પુરુષાર્થ માટે ગુણ શબ્દ વાપર્યો. કામ પુરુષાર્થ માટે વયઃ વય દર્શાવ્યું. આદિ શબ્દથી વિદ્યા વગેરે સમજાવ્યાં, જે મોક્ષ પુરુષાર્થમાં સાધન મનાય છે. દેવહૂતિ આ ચાર પુરુષાર્થોને પૂર્ણ કરે એવા પુરુષને શોધી રહી છે. ૯

ઉપરના પ્રયોગમાં દર્શાવેલા અન્ય કોઈ પુરુષ માટે એનો અનુરાગ નથી પરંતુ આવા શુભાથી સમ્પન્ન આપને માટે જ કન્યાનો અનુરાગ છે એ વસ્તુ રપષ્ટ કરે છે—

યદા તુ ભવતઃ શીલશ્રુતરૂપવયોગુણાન્ ॥

અશ્રુણોન્નારદાદેષા ત્વય્યાસીત્ કૃતનિશ્ચયા ॥૨૦॥

અન્યયાર્થ—યદા તુ-જ્યારે તો, નારદાત્-નારદ મહર્ષિ પાસેથી, ભવતઃ-આપશ્રીનાં, કીલ-મુત-રૂપ-વયઃ-ગુણાન્-શીલ, જ્ઞાન, રૂપ, વય અને ગુણોને, અષ્ટજોત્-સાંભળ્યાં ત્યારથી, ત્વચિ-આપને માટે જ, વચા-આ મારી પુત્રી, કૃત-નિશ્ચયા-કૃતનિશ્ચય, આસીન્-થયેલ છે. ૧૦

અનુવાદ—મહર્ષિ નારદજીના શ્રીમુખેથી જ્યારે આપશ્રીનાં શીલ, જ્ઞાન, રૂપ, વય અને સદ્ગુણોને સાંભળ્યાં ત્યારથી જ આ મારી પુત્રી આપશ્રી માટે જ કૃતનિશ્ચય બની છે. ૧૦

તત્ત્વસુધા—યદા તુ-કદાચ કદમ મહર્ષિના મનમાં એમ વિચાર આવે કે આપની પુત્રીને મારી વિગત શી રીતે મળી ? એના સમાધાન માટે ચક્રવર્તીએ કહ્યું. મુનિરાજશ્રી નારદ મહર્ષિ મારે ત્યાં પધાર્યા. યોગ્ય વયની કન્યાના પિતાની સ્થિતિ તો આપ ત્રિકાલજ્ઞ છો તેથી સમજી શકો છો. મેં યોગ્ય વય માટે જિજ્ઞાસા કરી. ધર્માદિ ચાર પુરુષાર્થો અને ભક્તિ પરમ પુરુષાર્થને સાધનાર આપશ્રીનો પાવન યશ મેં, મારી પત્ની અને પુત્રીએ સાંભળ્યો. મારી કન્યા તે જ ક્ષણથી આપને માટે જ પોતાને સમર્પણ કરી કૃતનિશ્ચય બની છે. આથી અધિક પુત્રીના પિતા તરીકે આપને શું વર્ણવું ? એટલું બોલી રાજા ક્ષણવાર થંબી ગયા. ૧૦

મુનિના મનમાં થાય કે જો કન્યા કૃતનિશ્ચય હતી તો સ્વયં શ્રા માટે ન આવી કે નથી કહેતી ? તેના સમાધાનમાં કહેશે કે પિતા રક્ષતિ કૌમારે આ શાસ્ત્રાસાને માનનારી મારી પુત્રી મારા દ્વારા જ નિર્ણય કરે એથી હું આપને વિનવું છું એમ આ શ્લોકમાં કહેશે—

તત્પત્નીચ્છ દ્વિજામ્યેમાં શ્રદ્ધયોપહતાં મયા ॥

સર્વાત્મનાનુરૂપાં તે ગૃહમેધેષુ કર્મસુ ॥૧૧॥

અન્યયાર્થ—તત્-તો, દ્વિજામ્ય-હે વિપ્રવર્ધ ! મયા-મેં, શ્રદ્ધયા-શ્રદ્ધાપૂર્વક, ઉપહતામ્-સમર્પેલી, તે ગૃહ-મેધેષુ-આપશ્રીના ગૃહસ્થાશ્રમનાં, કર્મસુ-કાર્યોમાં, સર્વ-આત્મના-સર્વપ્રકારે, અનુરૂપામ્-અનુરૂપ-યોગ્ય, હિમામ્-આ મારી કન્યાને, પ્રતીચ્છ-આપ સ્વીકારો. ૧૧

અનુવાદ—તો હે દ્વિજવર્ધ ! મેં શ્રદ્ધાપૂર્વક સમર્પેલી અને આપશ્રીના ગૃહસ્થાશ્રમનાં કાર્યોમાં સર્વપ્રકારે યોગ્ય આ મારી દીકરીને હયા કરી સ્વીકારો. ૧૧

તત્ત્વસુધા—દ્વિજામ્ય-ચક્રવર્તી નરેશ કેવલ કન્યાને વરાવવા જ નથી ચાહતા પરંતુ રાજા ધર્મપ્રવર્તક હોવાથી ધર્મચર્યાને આરંભે છે. તેથી જ “દ્વિજવર્ધ” એવું સંબોધન કરે છે.

ક્ષત્રિયો માટે માન્ધર્વ વિવાહ બલે હોય, પરંતુ દ્વિજો માટે ખાસ કરીને બ્રાહ્મણોને માટે એમ નથી. તેઓને તો આર્ષ લગ્ન જ કરવું રહ્યું. તેથી આપની ઇચ્છાવાળી અને-પિતાએ સમર્પેલી કન્યા સાથે લગ્ન કરવું જોઈએ.

હું શાસ્ત્રના આદેશને સર્વથા અનુસરનાર છું. ભગવાને જ આપશ્રી માટે આ કન્યા રચી છે. આપના ગૃહસ્થધર્મમાં પ્રયેક કાર્યો માટે કન્યા અનુરૂપ છે તો આપ કૃપા કરી એનો અંગીકાર કરો એવી વિનંતિ છે. ૧૧

◀ ભક્ષી ચાહલો કરવા આવે ત્યારે લલાટ શાને ધોવા જ્યું એ ભાવનો શ્લોક છે—

ઉદયતસ્ય દિ કામસ્ય પ્રતિવાદો ન શક્યતે ॥

અપિ નિર્મુક્તસક્કસ્ય કામરક્તસ્ય કિં પુનઃ ॥૧૨॥

અન્વયાર્થ—નિર્મુક્ત-સંગસ્ય-સંગનો ત્યાગ કરેલ મનુષ્યે પણ, ઉદ્યતસ્ય-વિના પ્રયાસે મળેલા, કામસ્ય-ધૃષ્ટિ પદાર્થનો, પ્રતિવાદઃ-અનાદર-નિષેધ, દ્વિ-સાથે જ, ન શક્યતે-ન કરી શકાય, અપિ-તો પછી, કામ-રક્તસ્ય-કામના ધરાવતા મનુષ્યને માટે, કિં પુનઃ-પૂછવું જ થું ? ૧૨

અનુવાદ—સંગનો ત્યાગ કરેલ મનુષ્યે વિના પ્રયાસે મળેલા ધૃષ્ટિ પદાર્થનો અનાદર કરવો ન જોઈએ તો પછી સકામ વૃત્તિવાળાએ તો તેનો નિષેધ કરાય જ કેમ ? ૧૨

તત્ત્વસુધા—ઉદ્યતસ્ય દ્વિ-જે જીવનમાં અનિવાર્ય એવા ભોજન જલપાન શયન વગેરે ભોગો જે સ્વયં યાચના વિના જ નજર સન્મુખ આવ્યા હોય તો વિરક્ત પુરુષે પણ તેનો અનાદર કે ઉપેક્ષા ન કરવા.

કારણકે જે સ્વયંપ્રાપ્ત છે તે તો ઈશ્વરપ્રેરિત છે અને ઈશ્વરદત્ત છે માટે તેની ઉપેક્ષા એ ઈશ્વરનો અનાદર છે. આવેલ તે પદાર્થને ઈશ્વરની પ્રસાદી સમજી સ્વીકારવા જોઈએ, આવો નિયમ જે વિરક્ત માટે પણ છે તો જેઓ આભિલાષ છે તેમને તો સ્વીકારવા જ રહ્યાં આ પ્રકારે રાજ્યે ઋષિને વિનવ્યા. ૧૨

આ શ્લોકમાં અપાત્રે યાચના કરવાની ના કહે છે—

ય ઉદ્યતમનાદત્ય કીનાશમભિયાચતે ॥

ક્ષીયતે તદ્યશઃ સ્ફીતં માનશ્ચાવજ્ઞયા દતઃ ॥૧૩॥

અન્વયાર્થ—યઃ-જે, ઉદ્યતમ્-સ્વયં મળેલા પદાર્થનો, અનાદત્ય-અનાદર કરીને, કીનાશમ્-કૃપણ પાસે, અભિ-યાચતે-મંગે છે, સ્ફીતમ્-વિપુલ એવા, તદ્યશઃ-તેનો યશ, ક્ષીયતે-નાશ પામે છે, અને અવજ્ઞયા-સામાના અનાદરથી, માનઃ-સ્વમાન, દતઃ-હણાય છે. ૧૩

અનુવાદ—જે કોઈ મનુષ્ય સ્વયંપ્રાપ્ત થયેલા પદાર્થની ઉપેક્ષા કરીને તે વસ્તુ માટે કૃપણ પાસે અભિલાષા કરે છે, તે વ્યક્તિનો વિપુલ યશ નાશ પામે છે અને વિશેષમાં સ્વમાન પણ હણાય છે. ૧૩

તત્ત્વસુધા—ય ઉદ્યતમનાદત્ય-એક સામાન્ય કહેવત છે કે “સહજ મિલા સો દુધ ચરાચર માંગ લિયા સો પાની” વગર માંગે મળે તે અમૃત સમાન છે અને માગ્યું મળે તે તો પાણી જેવું મનાય.

ઉપરના શ્લોકસંગ્રહ મતને માન આપી રાજર્ષિ મહર્ષિને કહી રહ્યા છે કે આપને આ કન્યા જે મળે છે તે સ્વયં આપને દ્વારે આવેલ છે. આપે આ અંગે કાંઈ પણ પ્રયત્ન નથી કર્યો. જેથી આપને સહજ પ્રમાણે મળતી હોવાથી અમૃત તુલ્ય સમજી તેને સ્વીકારી લો.

કીનાશમભિયાચતે—કદાચ આપ આજ આ કન્યાનો સ્વીકાર નહીં કરો તો આવતી કાલે આપે ક્યાંક યાચના તો કરવી રહી. તેમાં પણ જે કૃપણ પાસે યાચના કરવા ગયા તો પરિણામે ફળવાની તો નથી જ પરંતુ અનાદર થશે અને અપયજ્ઞ થશે માટે આ અવસરે કન્યાનો અંગીકાર કરો. આટલી કૃપા જરૂર કરો. ૧૩

અહં ત્વાશ્રયણવમ્ વિદ્વન્ વિવાહાર્થં સમુદ્યતમ્ ॥

અતસ્ત્વમુપકુર્વાણઃ પ્રત્તાં પ્રતિગૃહાણ મે ॥૧૪॥

અન્વયાર્થ—વિદ્વન્-કે વિદ્વાન પુરુષ, અહમ્-મે, ત્વા-આપને, વિવાહાર્થમ્-લગ્ન માટે, સમુદ્યતમ્-તત્પર થયેલા, અશ્રયણવમ્-સાંભળ્યા છે, અતઃ-તેથી આમ, ઉપકુર્વાણઃ-ઉપકાર એવા, ત્વમ્-આપ, મે-મારી, પ્રત્તામ્-અપેલી કન્યાને, પ્રતિગૃહાણ-સ્વીકારો. ૧૪

અનુવાદ—હે જ્ઞાની પુરુષ ! મેં આપશ્રીને લગ્ન કરવા માટે તત્પર થયેલા જાણ્યા છે. જો આ વાત સત્ય છે તો ઉપકાર કરનાર એવા આપ અપેક્ષી મારી આ કન્યાને સ્વીકાર કરો. ૧૪

તત્ત્વસુધા—વિદ્વન્ સુત જનોને શું સમજાવવું કે વધુ શું કહેવું ? આપ સુત છો તેથી અદ્ય નિવેદનમાં સમજી શકશો. આપ લગ્ન માટે સાક્ષિલાપ છો એવું મેં સાંભળ્યું છે.

અતસ્ત્વમુપકુર્વાણઃ—એ પ્રકારના પ્રત્યયારી છે. એક નૈષ્ઠિક પ્રત્યયારી અને બીજા ઉપકુર્વાણ પ્રત્યયારી એવા બે ભેદો છે. આજીવન પ્રત્યયર્થ રાખનાર નૈષ્ઠિક છે અને વેદાધ્યયન પૂર્ણ થતાં સમાવર્તન સંસ્કાર પામે તે ઉપકુર્વાણ છે લખ્યું છે કે—

વેદાનધીત્ય યો વર્ણો વિવાહાર્થં ગુરોઃ કુલાત્ ।

કૃતાનુજ્ઞો નિવર્તેત્ત ઉપકુર્વાણ ઉચ્યતે ॥

આ લક્ષણ પ્રમાણે આપ ઉપકુર્વાણ પ્રત્યયારી છો, તો મારી કન્યાને કૃપા કરી સ્વીકારો. ૧૪

કર્દમ ઉવાચ - बाढमुद्बोढुकामोहमेप्रत्ता च तवात्मजा ॥

आवयोरनुरूपोसावाद्यो वैवाहिको विधिः ॥૧૫॥

અન્યથાર્થ—કર્દમ ઉવાચ-મહર્ષિ કર્દમે ઉત્તર વાળ્યો કે, બાઢમ્-સત્ય છે. અહમ્-હું, ઉદ્બોદુકામઃ-લગ્ન કરવા ચાહું છું. ચ-અને, તવ-આપની, આત્મજા-પુત્રી, અપ્રત્તા-અન્યને આપેલી નથી, આવયોઃ-અમારા બન્નેનો, આદ્યઃ-પ્રથમ, અનુરૂપઃ-યોગ્ય, અસૌ-આ, વૈવાહિકઃ-વિવાહ સંબંધી, વિધિઃ-વિધિ થાય. ૧૫

અનુવાદ—મહર્ષિ કર્દમે ઉત્તર આપ્યો કે રાજન્, આપનું કહેવું સાચું છે. હું લગ્નની કામના ધરાવું છું. આપની કન્યા પણ અન્યને વચનથી આપેલી નથી તેથી અમારો બન્નેનો પ્રથમ યોગ્ય આ વિવાહવિધિ લહે થાય. ૧૫

તત્ત્વસુધા—બાઢમુદ્બોદુકામઃ-મુનિવર્થ કર્દમે ખુદલા મનથી સ્વીકાર્યું કે નરેશ્વ આપને જે સમાચાર મળ્યા છે કે હું સમાવતન કરી લગ્નની કામના ધરાવું છું તે અક્ષરશઃ સત્ય છે. ઉપરાંત આપે આપની કન્યાનું અન્ય કોઈપણ વ્યક્તિને વાગ્દાન કર્યું નથી. તેથી અમારા બન્નેનો આ વિધિ બન્ને માટે યોગ્ય છે જ એવું નીચેના વાક્યથી કહે છે. આદ્યો વૈવાહિકો વિધિઃ-અમારો આ ‘આદ્ય વિવાહ વિધિ’ છે. આ રથાને ‘આદ્ય’ શબ્દના પ્રથમ અને મુખ્ય એવા બે અર્થ થાય છે.

જ્યારે આદ્યનો પ્રથમ અર્થ કરીએ તો તાત્પર્ય એવું નીકળે કે એક વાર કન્યાનું વાગ્દાન થાય. ત્યારબાદ વરમાં કોઈ અસાધારણ દ્વાણ આવે તો તે કન્યાને વિવાહ-વાગ્દાન તોડી બીજા રથાને વાગ્દાન કરી લગ્ન કરવું. આ વાગ્દાનવિધિ ‘આદ્ય’ પ્રથમ વારનો ન કહેવાય પરંતુ બીજી વારનો કહેવાય. પરંતુ એ શાસ્ત્રસંમત વિધિ મનાય છે જ. જ્યારે મારો અને દેવહૂતિનો વાગ્દાન પ્રથમવારનો છે અને અમારો બન્ને માટે તે યોગ્ય છે.

હવે “આદ્ય” શબ્દનો અર્થ “મુખ્ય” મુખ્ય એવા કરીએ ત્યારે શાસ્ત્રમાં આઠ પ્રકારના લગ્નવિધિ બતાવ્યા છે. તેમાં પ્રથમ પ્રકારનો “આદ્ય” વિવાહ મુખ્ય ગણ્યો છે તેથી મુનિ કહેવા ચાહે છે કે મુખ્ય વિવાહ વિધિ થાય.

મનુરાગએ બ્રહ્મ, દેવ, આર્ષ, પ્રાણપત્ય, આસુર, ગાન્ધર્વ, રાક્ષસ અને પૈશાચ એવા આઠ પ્રકારનાં લગ્નો વર્ણવ્યાં છે. આમાં પ્રથમ વિધિને મુખ્ય-શ્રેષ્ઠ માન્યો છે. મુનિ તે વિધિ માટે સચના કરે છે.

અન્યત્ર વચનથી આપેલી કન્યાને દોષવશ અન્ય આપવી પડે તેને લૌકિક વિધિ મનાય. અને પ્રથમ જ વાગ્દાન થયું હોય તે બ્રાહ્મ વિધિ કહેવાય છે, જે શ્રેષ્ઠ છે. લગ્નના કુલ આઠ વિધિ માન્યા છે.

૧. બ્રાહ્મ-કન્યાને પાનેતર પહેરાવી, શક્ય અલંકારોથી વિભૂષિત કરી શ્રુતશીલકુલસંપન્ન બ્રાહ્મણને નિમંત્રણ કરી સન્માનપૂર્વક કન્યાદાન કરવામાં આવે તે બ્રાહ્મ લગ્ન છે.
૨. દેવ-જ્યોતિષોમાદિ યજ્ઞ ચાલતો હોય તેમાં વિધિપૂર્વક કર્મ કરનાર ઋત્વિજને જોઈ, તેનું સન્માન કરી કન્યાદાન કરાય તે દેવ લગ્ન.
૩. આર્ષ-યજ્ઞાદિ કાર્યનિર્વાહ માટે એક જોડી ગાયબળદને ધરાવતા વિપ્રને કન્યાદાન કરાય તે આર્ષ લગ્ન.
૪. પ્રાણપત્ય-કન્યાદાન સમયે આપ બન્ને સાથે ધર્માચરણ કરો એવું વિધાન કરી વિધિપૂર્વક કન્યાદાન થાય તે પ્રાણપત્ય વિવાહ છે.
૫. આસુર-કન્યાના જ્ઞાતિલાઓને દ્રવ્ય આપી કન્યા લેવામાં આવે તે આસુર વિવાહ છે.
૬. ગાન્ધર્વ-વર-કન્યા પરસ્પરના અનુરાગથી લગ્ન કરે તે ગાન્ધર્વ વિવાહ છે.
૭. રાક્ષસ-કન્યાનું અપહરણ કરી લાવે અને એમ કરતાં બાહે આવનારનો વધ કરાય એ રાક્ષસ વિવાહ છે.
૮. પૈશાચ-ગાદેશ સ્થિતિમાં કે નિદ્રામાં હોય ત્યારે વિપયલાલસા સેવતાં ઉપાડી લાવે તે પૈશાચ છે જે સર્વથા નિષિદ્ધ છે.

“અપ્રમત્તા તવાત્મજા”-હેટલાક ટીકાકાર આચાર્યો અપ્રમત્તા ને બદલે અપ્રમત્તા એવો પાઠ માને છે. અપ્રમત્તા એટલે કાઈ ને વચનથી નહીં આપેલી. ‘અપ્રમત્તા’ એટલે પતિસેવામાં તત્પર એવો અર્થ થાય છે. એનું લક્ષણ છે કે-

પતિશ્રૂણ્વણે યત્તા વિષયાસક્તિનિઃસ્પૃહા ॥

ધર્મચિકામહેતુર્યા સ્વપ્રમત્તેતિ તાં વિદુઃ ॥

બન્ને પાઠ સુચોગ્ય છે. શ્રી દેવહૃતિજીમાં બન્ને લક્ષણ ઘટે છે. વિશેષમાં મુનિરાજ ૧૫મા શ્લોકથી ૨૦મા શ્લોક સુધીના ૭ શ્લોકોમાં ‘દેવહૃતિ’ જી લગવાને રચેલી અને લગવાનાં જ એશ્વર્યવાળા દિવ્ય શક્તિ છે એમ રાગને જણાવે છે. ક્રમે કરીને તે તે શ્લોકોમાં તે તે એશ્વર્ય દર્શાવશે. ૧૫મા શ્લોકમાં દેવહૃતિનું એશ્વર્ય ગાયું છે. મુનિ સ્વયં સ્વીકારવા તૈયાર થયા છે એ જ દેવહૃતિનું એશ્વર્ય છે. ૧૫

મુનિવર્ય સ્વીકારે છે કે કેવલ વેદોક્ત વિધિથી શુદ્ધ લગ્ન ન થાય પરંતુ કન્યા રાજી થાય તેવો શાબનલગ્ન પ્રસન્ન બને થાય—

કામઃ સ ભૂયાન્નરદેવ તેસ્યાઃ પુત્ર્યાઃ સમામ્નાયવિધૌ પ્રતીતઃ ॥

ક ઇવ તે તનયાં નાદ્રિયેત સ્વયૈવ કાન્ત્યા ક્ષિપતીમિવ શ્રિયમ્ ॥૧૬॥

અન્યથાર્થ—નરદેવ-હે નરદેવ । તે-આપની, અસ્યાઃ પુત્ર્યાઃ-આ પુત્રીનો વિવાહવિધિ, સમામ્નાય-વિધૌ-વેદવિધિમાં, પ્રતીતઃ-સ્વીકારેલો, કામઃ-આપની ભાવના પ્રમાણે, સઃ ભૂયાત્-તે થાવ, સ્વય્યા ઇવ-પોતાની જ, કાન્ત્યા-કાંતિથી, શ્રિયમ્-લક્ષ્મીજીને, ક્ષિપતીમ્-દ્રવ-અવગણ્યતી હોય તેથી, તે-આપની, તનયામ્-પુત્રીને, કઃ ઇવ-એવો કાણ છે કે, ન આદ્રિયેત-ન સન્માને ! (ધ્રુવબરૂત) ૧૬

અનુવાદ—હે નરદેવ ! આપની આ પુત્રીનો વિવાહવિધિ શાસ્ત્રવિધિમાં જે સ્વીકારેલ છે તે આપની ભાવના પ્રમાણે ભલે થાવ. પોતાની જ શોભાથી શ્રી લક્ષ્મીજીને અવગણતી એવી આપની પુત્રીને એવો કાણ છે કે ન સ્વીકારે. ૧૬

તત્ત્વસુધા—મહર્ષિ કદંમ કન્યાના પિતાના મનની સ્થિતિને માપી લે છે. તેઓ સમજે છે કે આ કન્યા એક રાજકુમારી છે. કન્યાદાન વિધિથી એક ‘અર્પવ’ સૂકૃત’ ઉત્પન્ન થાય છે. આત્મજો શાસ્ત્રોક્ત વિધિથી મંત્રોચ્ચારણપૂર્વક કન્યા પ્રદાન કરે છે. તેમાં મોટો ઉત્સવ સમારોહ નથી થતો. અક્રિયન વિગ્રો માટે એ ઉચિત છે. પરંતુ ચક્રવર્તીને તે કેમ દુયશી. પિતામાતાનું હૃદય કંઈપણ સમારોહ માનવા યાહે જ. એ સમારોહ ભાવ રસની વૃદ્ધિ કરે છે અને વાતસલ્યની પુષ્ટિ કરે છે. આટલી સૂક્ષ્મ સમજ ધરાવનાર મહર્ષિ વિધાન કરે છે કે—

નરદેવ—રાજન્ આપ ચક્રવર્તી છો. આપના ગૌરવને શોભે તેવો કામઃ આપની ભાવનાને અનુરૂપ વિવાહ-વિધિ ભલે થાય. મને તે સંમત છે. પરંતુ તે વિધિ સમામ્નાયવિઘ્નૌ-સમામ્નાય પદ્ધતિપૂર્વકનો હોવો જોઈએ. સમામ્નાય એટલે પરંપરાથી જે સત્પુરુષો કરતા આવ્યા છે તે પ્રકારે કરો. વળી સમામ્નાય શબ્દનો અર્થ વેદ પણ થાય છે. એ પણ ઠીક જ સૂચક શબ્દ છે.

લક્ષ્મી લૌકિકતા વધી જાય છે. મિલન, ભોજન, ગાન અને કરિયાવર દાન વગેરે મુખ્ય થઈ જાય છે. સંસ્કારો વિસર્ગ જાય છે કે તદ્દન નામ માત્ર ઉપેક્ષાથી થાય છે. આવું ન અને તે વાતનું સૂચન કરવા સમામ્નાય શબ્દ વાપર્યો છે.

ક એવ તે તનયા—આ વાક્યથી રાજાને ઋષિ આશ્વાસન અને આદર આપે છે અને કહે છે કે કેવલ આપને જ ગરજ નથી. પરંતુ આપની લક્ષ્મીથી પણ ચઢી જાય તેવી તનયા માટે મારી પણ લાલસા છે. હું કે કોઈ શ્રી સમાન સુકન્યાનો કરકમલ ગ્રહવા લાલાયિત જ હોઈએ તેથી રાજન્ ! આપે દૈન્ય સેવવાની જરા પણ જરૂર નથી. આ શ્લોકથી દેવહૂતિજીમાં ‘વીર્ય’ ધર્મનું વર્ણન કર્યું છે. આ શ્લોકમાં વ્યતિરેક અલંકાર છે. ૧૬

૧૭મા શ્લોકમાં કન્યાના યશોધર્મનું કથન કરે છે—

યાં હર્મ્યપૃષ્ઠે કણદઙ્ગિશોભાં વિક્રીડતીં કન્દુકવિહલાક્ષીમ્ ॥

વિશ્વાવસુર્ન્યપતત્ સ્વાદિમાનાદ્ વિલોક્ય સંમોહવિમૂઢચેતાઃ ॥૧૭॥

અન્યવાચ—હર્મ્યપૃષ્ઠે—રાજમહેલની અગાશીમાં, કણદ્-ઢગ્ગિ-શોભામ્—નૂપુરના ઝંકારયુક્ત ચરણોથી શોભતી, કન્દુક-વિહલ-અક્ષીમ્—જિજ્ઞાસા દડાને પકડવાને કારણે વિહ્વલ નયનવાળી, વિક્રીડતીમ્—સખીઓ સાથે ખેલતી, યામ્—જે દેવહૂતિને, વિલોક્ય—નિહાળીને, સંમોહ-વિમૂઢ-ચેતાઃ—અતિમોહથી ભાનશૂન્ય ચિત્તવાળા અનેલ, વિશ્વાવસુઃ—વિશ્વાવસુ ગન્ધર્વ, સ્વાત્—પોતાના, વિમાનાત્—વિમાનમાંથી, ન્યપતત્—નીચે પડી ગયેલ હતા. (ધ્રુવગ્રન્થત) ૧૭

અનુવાદ—રાજમહેલની અગાશીમાં, નૂપુરના શબ્દોથી શોભતા ચરણકમલવાળી, જિજ્ઞાસા દડાને પકડવા માટે વિહ્વલ નેત્રવાળી, સખીઓ સાથે ખેલતી રાજપુત્રી દેવહૂતિને નિહાળતાં ભાનભૂલેલ અતિમોહાધીન થયેલ વિશ્વાવસુ ગન્ધર્વ પોતાના વિમાનમાંથી નીચે પડી ગયા હતા. ૧૭

તત્ત્વસુધા—યાં હર્મ્યપૃષ્ઠે—આ શ્લોકમાં દેવહૂતિના સૌંદર્યનું યશોગાન છે. પિતા પાસે એની પુત્રીના સૌંદર્યની સ્તુતિ કોઈ પણ સુજન કરે તે ન શોભે. તો આ મુનિજન આવું વર્ણન કરે તે કેમ વાજખી લાજે એવી કદંપના ન કરવી. આ શ્લોકમાં સૌંદર્યશ્લાખા નથી. વળી કામાસક્તચિત્ત મુનિનું વર્ણન નથી. પરંતુ દેવહૂતિ દિવાશક્તિ છે તેથી તેમના યશઃ એટલે સૌંદર્યનું આ નિરૂપણ છે. આ નિરૂપણ ભગવદ્ધર્મ નિરૂપણની દૃષ્ટિથી કર્યું છે.

શ્રી. ભા.-૫૬

એકવાર વિમાનમાર્ગે વિહારે નીકળેલા ગન્ધર્વરાજ વિશ્વાવસુએ સખીએ સાથે રાજમહેલની અગાશીમાં નિર્દોષ ક્રીડા કરતી રાજકુમારીને નિહાળી. ચરણોમાં ઝંઝરના ઝંકાર થતા હતા અને કરસરોજમાં અથડાતા અને આલમાં જતા દડાની સાથે દષ્ટિ પણ વિહારે ચઢી હતી. આ રિથિતિના દર્શને વિહ્વલ બનેલ વિશ્વાવસુ અનુસંધાન ચૂક્યા અને નીચે પડી ગયા. આ ગાથા નારદજીએ વર્ણવેલી. મુનિવર્યે આ ગાથા તાજ કરી દેવહૃતિની દિવ્યતાનું કથન કીધું અને રાજને આદરમાન દીધું. ૧૭

આ શ્લોકથી શ્રીદેવીની સાથે સરસાર્ધ દર્શાવી છે—

તાં પ્રાર્થયન્તીં લલનાલલામોમાસેવિતશ્રીચરણૈરદૃષ્ટામ્ ॥

વત્સાં મનોરુચ્પદઃ સ્વસારં કો નાભિમન્યેત બુધોઽભિયાતામ્ ॥૧૮॥

અન્યથાર્થ—લલના-લલામામ્—લલનાઓમાં અલંકાર સમાન, અસેવિત-શ્રીચરણૈઃ—શ્રી સમ્પન્ન શ્રીહરિનાં ચરણ જેમણે નથી સેવ્યાં તેઓએ, અદૃષ્ટામ્—ન નિહાળેલ, મનોઃ—સ્વાયંભુવ મનુના વત્સામ્—વાતસ્યમયી પુત્રીને, ઉચ્ચપદઃ—ઉત્તાનપાદની, સ્વસારમ્—બહેનને, અભિ-યાતામ્ સ્વયં આવેલ, તેમજ પ્રાર્થયન્તીમ્—પ્રાર્થના કરતી, તામ્—તે પ્રસિદ્ધ કન્યા દેવહૃતિજીને, કઃ—કયો, બુધઃ—વિવેકી પરુષ ન અભિમન્યેત—ન સ્વીકારેન્ન સત્કારે! (ઉપનિષદ) ૧૮

અનુવાદ—સૌન્દર્યવતી લલનાઓમાં શિરોમણિ, શ્રીસમ્પન્ન શ્રીહરિના ચરણોને ન સેવનાર જનોએ ન નિહાળેલ, શ્રી સ્વાયંભુવ મનુરાજકુમારી, શ્રી ઉત્તાનપાદ કુમારની બહેન, સ્વયં સન્મુખ આવેલ, અને વરવાની વાંછા સેવતી, તે જગવિખ્યાત દેવહૃતિ દેવીને એવો કયો વિવેકશીલ જન છે કે જે ન સ્વીકારે? ૧૮

તત્ત્વમુદા—તાં પ્રાર્થયન્તીં લલનાલલામામ્—મુનિવર્ય આ શ્લોકથી કેવલ લાવણ્યગાન જ નથી કરતા પરંતુ શ્રી દેવહૃતિજીને બ્રહ્મવિદ્યા કરતાં પણ શ્રેષ્ઠ છે એમ જાણે છે અને રાજર્ષિને જણાવે છે. બ્રહ્મવિદ્યા મોક્ષ આપે છે જ્યારે આ તો ભગવાનની જનની બનનાર છે.

પાંચ વિશેષણોથી દેવહૃતિજીનું નિરૂપણ કરે છે. લલનાલલામામ્ એ પ્રથમ વિશેષણ છે. આ સ્થાને લલામ્ એવો પણ પાઠ છે. લાવણ્યમયી નારીને “લલના” કહેવાય છે. દેવહૃતિ તો લાવણ્યની શિરોમણિ છે. “સ્ત્રીરત્ન” તો દુઃકુલમાંથી પણ લેવું તો પછી શ્રેષ્ઠકુલમાંથી મળે તો આ માટે ન લેવું.

અસેવિતશ્રીચરણૈરદૃષ્ટામ્—આ વિશેષણમાં “શ્રીચરણ” શબ્દના બે અર્થ છે. શ્રી એટલે લક્ષ્મીજીના ચરણ ન સેવનારને દેવહૃતિનાં દર્શન દુર્લભ છે એવો એક અર્થ છે. અંયુક્ત એવાં શ્રીહરિનાં ચરણ નથી સેવ્યાં તેમને દેવાધિદેવની પ્રસાદીરૂપ દેવહૃતિનાં દર્શન કયાંથી સાંપડે એવો બીજો અર્થ છે.

મનોઃ વત્સામ્—મનુરાજ ધર્મનું સ્વરૂપ છે ધર્મનું દોહન કરવું હોય ત્યારે આ પુત્રી ત્યાં વત્સા હોય છે. જેથી આ દેવહૃતિ દુનિયામાં ધર્મનું દોહન કરશે. જે દોહન કપિલ ભગવાન દ્વારા થશે.

ઉચ્ચપદઃ સ્વસારમ્—શ્રી ઉત્તાનપાદકુમારની બહેન છે તેથી લાર્ધવાળી અને જગવિખ્યાત કન્યા છે. આમાં પ્રિયવ્રતની બહેન કેમ ન કહ્યું. તો સમાધાન છે કે પ્રિયવ્રતકુમાર ત્યારે ગિરિદ્રોણીમાં તપશ્ચર્યા કાળે ચાલી ગયેલા છે તે વાત પણ મુનિ જાણે છે. ઉત્તાનપાદકુમાર કીર્તિ સમ્પન્ન હતા તે પણ કારણ છે.

“અભિયાતામ્”—સન્મુખ આવેલી કન્યાનો કદી અનાદર ન થાય એવું એક વખત સ્ત્રીસન્માન હતું. આજે સ્ત્રી કેવલ સમાન મનાય છે જ્યારે એક દિ’ સ્ત્રીનું “સન્માન” મનાતું. “સમાન કરતાં સન્માન” શ્રેષ્ઠને જ અપાય. ૧૮

મુનિવર્યા આ શ્લોકમાં પોતાની એક પ્રતિજ્ઞા છે તે રાજા પાસે મૂકે છે—

અતો મજિષ્યે સમયેન સાધ્વીં યાવત્તેજો વિમૃયાદાત્મનો મે ॥

અતો ધર્માન્ પારમહંસમુચ્ચયાન્ શુક્લપ્રોક્તાન્ બહુ મન્યેઽવિહિંસાન્ ॥૧૯॥

અન્યથાર્થ—યાવત્—જ્યાં સુધી, આત્મનઃ—આત્મરૂપનું, મે—મારું, તેજઃ—તેજ આ દેવહૃતિ, વિમૃયાત્—ધારણ કરશે, ત્યાં સુધીના, સમયેન—સમયના અવધિથી, સાધ્વીમ્—પ્રતિવ્રતાને, અતઃ—આથી, મજિષ્યે—હું અનુસરીશ. અતઃ—ત્યાર બાદ, શુક્લ-પ્રોક્તાન્—શુક્લ નારાયણે કહેલા અવિહિંસાન્—શમપ્રધાન એવા, પારમ-હંસ્ય-ધર્માન્—પરમહંસોના, ધર્માન્—ધર્મેને, બહુ—વિશેષ પ્રમાણમાં, મન્યે—સ્વીકારીશ (ઉપનિષદ્) ૧૯

અનુવાદ—જ્યાં સુધી આત્મરૂપ મારા બીજસ્વરૂપ તેજને આ પતિવ્રતા ધારણ કરશે ત્યાં સુધીના સમયની અવધિથી સાધ્વી દેવહૃતિને અનુસરીશ. ત્યારબાદ શુક્લ નારાયણે કહેલા શમપ્રધાન એવા પરમહંસોના ધર્મેને વિશેષ રૂપના સ્વીકારીશ. ૧૯

તત્ત્વસુધા—અતો મજિષ્યે—“અતઃ” અન્ય ઉપરની લોકોમાં વધુ વેલી વાતનો સંગ્રહ કરવા સ્વીકાર્યું છે. ઉપરના શ્લોકોમાં દર્શાવેલા ઐશ્વર્ય ગુણોથી ઉદ્દૃષ્ટ આ કન્યા છે તેથી અન્ય મજિષ્યે—સ્વીકારીશ પરંતુ—

સમયેન એક પ્રતિજ્ઞાથી અથવા એક નિયમ-સિદ્ધાન્તથી સ્વીકારીશ. એ સિદ્ધાન્ત એવો છે કે આત્મનઃ આત્મસ્વરૂપ મારા તેજને જ્યાં સુધી ધારણ કરશે ત્યાં સુધી જ ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહેશ.

પ્રાચીન કાલમાં આ સર્વશ્રેષ્ઠ આદર્શ હતો. પ્રજાતન્તું જા ગ્યત્ત્વોઃ—સંતાન તન્તુને ન તોડો, પ્રજાએ ગૃહ-મેષિનામ્—પ્રજાપ્રાપ્તિ માટે જ ગૃહસ્થી બનો, ભેગપ્રાપ્તિ માટે નહીં. કાર્ષપણ ગૃહસ્થ માનવ પિતા બન્યા બાદ તે બ્રહ્મરેતસ એટલે બ્રહ્મચર્ય સેવન કરતો. શ્રી કદમ મહર્ષિ આદિ પુરુષ છે. વળી પ્રજાપતિ છે. જો પોતે સંપ્રિતા પ્રારંભ કાલમાં પોતાના જીવનથી આદર્શ ન સ્થાપે તો સમાજને માર્ગદર્શન કયાંથી મળશે. એથી જ કહેવું કે પિતા થતાં જ હું અવિહિંસાન્ શાન્તિપ્રધાન, જ્ઞાનપ્રધાન એવા પરમહંસના ધર્મેનો સ્વીકાર કરીશ. ૧૯

શ્રુતિની આજ્ઞા છે કે યાવત્જીવન અગ્નિહોત્રની આરાધના કરવી જોઈએ તો પછી સંન્યાસધર્મેનો સ્વીકાર કેમ કરી શકશો એના સમાધાનમાં આ શ્લોક આરંભે છે —

યતોઽમવદ્ વિશ્વમિદં વિવિત્રં સંસ્થાપ્યતે યત્ર ચ વાવતિષ્ઠતે ॥

પ્રજાપતીનાં પતિરેષ મહત્ત્વં પરં પ્રમાણં ભગવાનનન્તઃ ॥૨૦॥

અન્યથાર્થ—યતઃ—જેમનામાં, હૃદમ્—આ, વિવિત્રમ્—વિચિત્ર એવું, વિશ્વમ્—વિશ્વ, અમવત્—ઉત્પન્ન થયું, યત્ર—જેમાં, સંસ્થાપ્યતે—સ્થાપિત થાય છે—લય પામે છે, ચ યત્ર વા અવતિષ્ઠતે—અને જેમાં વિશ્વ રહેલ છે, ષઃ—તેઓ, પ્રજાપતીનામ્—પ્રજાપતિઓના, પતિઃ—સ્વામી, અનન્તઃ—અનન્ત, ભગવાન્—ભગવાન, મહામ્—મારે માટે, પરમ્—ઉત્તમ, પ્રમાણમ્—પ્રમાણ છે. (ઉપેન્દ્રવજ્રવૃત્ત) ૨૦

અનુવાદ—જેમનામાંથી આ વિચિત્ર વિશ્વ ઉત્પન્ન થયું છે, જેમાં લય પામે છે, વળી જેમાં આ વિશ્વ સ્થિર રહેલ છે, તે આ પ્રજાપતિઓના સ્વામીશ્રી અનન્ત ભગવાન મારે માટે ઉત્તમ પ્રમાણ છે. ૨૦

તત્ત્વસુધા—યતોઽમવદ્ આ વિશ્વ જે પરમેશ્વરથી સરળાયું છે તેમનો આદેશ પાળવો એ પરમ ધર્મ છે. વેદ, શાસ્ત્ર અને સદ્ગુરુ વગેરેનાં વિધાનોને ભગવાનના આદેશ તરીકે સ્વીકારેલ છે.

પરંતુ જેઓને સીધી ભગવાનની આજ્ઞા સોંપડતી હોય તેમણે તો ભગવાનના આદેશને પાળવો જોઈએ. પ્રત્યેકને એ રીતે આદેશ મળવો સુલભ નથી. પ્રત્યેકના અધિકાર પ્રમાણે વેદશાસ્ત્રો દ્વારા ભગવાને આદેશ આપ્યા છે. પરંતુ ભક્તોને કેટલાક સ્વતંત્ર પણ આદેશ આપ્યા છે. આ આદેશ આપનાર સર્વોપરિ શક્તિસમ્પન્ન ભગવાન જોઈએ. સર્વોપરિ શક્તિ એને કહેવાય કે જેનાથી સૃજન, સંપાલન અને લય થાય. આ ત્રણેય ત્રણે જતાં નિર્વિકારપણે તે સર્વ બને. આવી તાકાત એક અનન્ત ભગવાનમાં છે. મને એ અનન્તે, જીવનના અન્તમાં પરમહંસ ધર્મેના આદર કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. હું એને અનુસરીશ. તેથી પતિવ્રતા દેવી દેવહૃતિ પતિસહ-ગમન-એટલે અગ્નિપ્રવેશની પ્રતિજ્ઞા ન લઈ લે. એ વાતનો સંકેત કર્યો. ૨૦

૭ પરોક્ત છ શ્લોકો બોલી મુનિવર્ય વિરામ પામ્યા એવું મૈત્રેય મહર્ષિ એકવીશમા શ્લોકમાં કહેવા ચાહે છે-

મૈત્રેય ઉવાચ - સ ઉગ્રધન્વન્નિયદેવાવભાષે આસીચ્ચ તૂષ્ણીમરવિન્દનામમ્ ॥

ધિયોપગુહ્ય સ્મિતશોભિતેન મુલેન ચેતો લુલુપે દેવહૃત્યાઃ ॥૨૧॥

અન્યથાર્થ—મૈત્રેય ઉવાચ—મહર્ષિ મૈત્રેયે કહ્યું કે, ઉગ્રધન્વન્—હે પ્રચંડ ધનુષ્યવાળા વિદુરજી ! સઃ—તે મુનિરાજ, ઇચ્છુ—વચ્ચ—આટલું જ, આવભાષે—બોલ્યા, ચ્ચ—ત્યારબાદ, અરવિન્દ—નામમ્—કમલનાભ—પદ્મનાભપ્રભુને, ધિયા—બુદ્ધિથી, ઉપગુહ્ય—ધારણ કરીને, તૂષ્ણીમ્—શાંત, આસીત્—રહ્યા, સ્મિત—શોભિતેન—સ્મિત હાસ્યથી શોભતા, મુલેન—મુનિરાજના મુખથી, દેવહૃત્યાઃ—દેવહૃતિ દેવીનું, ચેતઃ—ચિત્ત, લુલુપે—આકર્ષાયું. (વંશસ્થવૃત) ૨૧

અનુવાદ—મહર્ષિ મૈત્રેયે કહ્યું કે, હે ઉગ્રધનુષ્યવાળા વિદુરજી ! મુનિરાજ કદંબ આટલું જ વહીને વિરમ્યા. ત્યારબાદ શ્રી પદ્મનાભ પ્રભુને હૃદયમાં ધારણ કરીને શાંત બન્યા. આ વખતે સ્મિત હાસ્યથી શોભતા મુનિરાજના મુખથી રાજકુમારી દેવહૃતિનું ચિત્ત આકર્ષાયું. ૨૧

તત્ત્વસુધા—મૈત્રેય ઉવાચ—એકવીશમા શ્લોકના આરંભમાં ‘મૈત્રેય ઉવાચ’ આવે છે. તૃતીય-ચતુર્થથી કથા મૈત્રેયજી શ્રી વિદુરજીને કહી રહ્યા છે. કથા વર્ણવતાં કદંબમુનિના કથનનો વિરામ થયો. એટલે આગળના પ્રસંગના અનુસંધાનમાં ‘મૈત્રેય ઉવાચ’ આવ્યું. સંભવ છે કથા સાંભળતાં શ્રી વિદુરજીને સમાધિ લાગી હોય તે જગાડવા ‘મૈત્રેય ઉવાચ’ આવ્યું હોય.

ઉગ્રધન્વન્—આ સંબોધન વિદુરજીને કર્યું છે તે શ્રી વિદુરજીના મનોનિગ્રહના સૂચન માટે છે. લાવણ્ય વર્ણન કે દર્શન થતાં કે લાવણ્યમયી લલનાનું સ્મરણ થતાં જ ‘ચિત્તક્ષોભ’ થઈ જાય છે. વિદુરજી જિતેન્દ્રિય અને વીર હોઈ તેઓને ક્ષોભ નથી થવાનો તે ‘ઉગ્રધન્વા’ સંબોધનથી સૂચવ્યું છે.

૮ ઇચ્છદેવાવભાષે—માનવે મિત્રાણી અને સ્મિત વદન રહેવું. ૯ પ્રસંગસંગત અત્યાવશ્યક વાતો જ વહવી એ વિવેકી પુરુષની વિશિષ્ટતા છે. મુનિરાજ આવા વિવેકશીલ પુરુષોમાં ‘મૂર્ધન્ય’ છે તેથી અદ્ય અને અતિ-મહત્ત્વનાં વાક્યો ઉચ્ચારી વિરમી ગયા.

અરવિન્દનામમુપગુહ્ય—શ્રી પદ્મનાભ ભગવાનને હૃદયમાં પધરાવી મુનિરાજ મૌનને વર્ધા. જેના હૃદયમાં ભગવાનનું સાન્નિધ્ય હોય તે આચારભિન્ન અને ઉચ્ચારભિન્ન સંભવી જ ન શકે. ભગવાન નાભિમાંના કમળને જરાક ફેરવે તો જગત ફરી જાય એવું સામર્થ્ય ધરાવે છે તો પછી હૃદયની સકામવૃત્તિને ભગવત્કામ બનાવતાં વાર શી ?

ચેતો લુલુપે—દેવહૃતિજીએ મન્દસ્મિતથી મધુરદર્શન એવા મુનિરાજના મુખનું દર્શન કર્યું તેથી તેમના તરફ વધુ પ્રમાણમાં મન આકર્ષાયું. દેવહૃતિજીના પણ સલજ્જ મન્દસ્મિત મુખદર્શનથી મુનિવર્યનું પણ મન ખેંચાયું. ૨૧

રાજકુમારી, મહારાણી અને મુનિરાજની અભિલાષા જાણી રાજર્ષિ મનુ કન્યાને પરણાવે છે—

સોનુજ્ઞાત્વા વ્યવસિતં મહિષ્યા દુહિતુઃ સ્ફુટમ્ ॥

તસ્મૈ ગુણગણાદચાય દદૌ તુલ્યાં પ્રહર્ષિતઃ ॥૨૨॥

અન્વયાર્થ—સઃ-મહારાજ મનુએ, મહિષ્યાઃ-પટરાણીજનો તેમજ, દુહિતુઃ-દીકરીનો, સ્ફુટમ્-૨૫૪, વ્યવસિતમ્-અભિપ્રાયને, સુનુજ્ઞાત્વા-જાણીને, પ્રહર્ષિતઃ-હર્ષ પામીને, ગુણ-ગણ-આદયા-ગુણ મળ્ય સમૃદ્ધ, તસ્મૈ-શ્રી કર્દમ મુનિને, તુલ્યામ્-મુનિરાજની સમાન કન્યાને, દદૌ-સમર્પી. ૨૨

અનુવાદ—મહારાજ મનુએ, શતરૂપા રાણીનો તેમજ દેવહૂતિ દીકરીનો ૨૫૪ નિશ્ચય જાણીને, હર્ષ પામીને ગુણગણોથી સમૃદ્ધ શ્રી કર્દમ મુનિને તેમને યોગ્ય કન્યા દેવહૂતિને પરણાવી. ૨૨

તત્ત્વસુધા—સોનુજ્ઞાત્વા વ્યવસિતમ્-પિતાને કન્યા માટે વર યોગ્ય લાગવા છતાં, પત્ની અને પુત્રીને સંમત હોય તેવા જ વરને કન્યા વરાવવી. પિતા વરની વિદ્યા જોશે, માતા વરનો વૈભવ અને ઘર સંબંધી વિચારશે. કુલજનો સત્કુલનો વિચાર કરશે. જ્યારે કુમારી વરનું સ્વરૂપ અને શીલ જોશે. એક કન્યાના લગ્નમાં આમ આપું કુટુંબ અલગ અલગ તરવે વિચારી એક મત થઈ “કન્યાદાન” કરે ત્યાં કન્યાનું નિત્ય મંગલ સંધાય છે. કેવલ કન્યા જ વરને પસંદ કરે કે કેવલ વડીલો જ પસંદ કરે તે લગ્ન દીક્ષાકાળ પૂરતું મથાય નહીં.

પ્રહર્ષિતઃ-હૃદયમાં હર્ષ થાય છે. એ જ મોટો શુકન છે. વળી રાજકુમારી અને રાણી શતરૂપા પણ સંપૂર્ણ સંમત અને સંતુષ્ટ છે. “વરમાંથી ઘર” બનશે જે વર ગુણજ્ઞાનશીલ સભર હશે એ ન્યાયે વનવાસી તપસ્વી મુનિને રાજકુમારી વિનાશકોએ આપી.

તુલ્યામ્-મુનિ અને કન્યા ઉભય તુલ્ય છે તેથી મુક્તિના અધિકારી બનશે તે “તુલ્યા” શબ્દથી સૂચવ્યું. ૨૨

પિતાએ વિધિપૂર્વક પુત્રીનો વિવાહ કર્યો અને માતાએ ઉત્તમ પ્રકારે ઉત્સવ મનાવ્યો એ ભાવ આ શ્લોકથી વર્ણવે છે—

શતરૂપા મહારાણી પારિવર્હાન્ મહાધનાન્ ॥

દમ્પત્યોઃ પર્યદાત્ પ્રીત્યા ભૂષાવાસઃપરિચ્છદાન્ ॥૨૩॥

અન્વયાર્થ—મહારાણી-મહારાણીજી, શતરૂપા-શ્રી શતરૂપાજીએ, મહાધનાન્-મહામૂલના, પારિવર્હાન્-પહેરામણીના પદાર્થો-દાયજની વસ્તુઓ, ભૂષા-વાસઃ-પરિચ્છદાન્-આભૂષણ વસ્ત્રો અને ધરવખરીની વસ્તુઓ, દમ્પત્યોઃ-દમ્પતીને, પ્રેમ્ણા-પ્રેમપૂર્વક, પર્યદાત્-આપી. ૨૩

અનુવાદ—મહારાણીશ્રી શતરૂપાજીએ બન્ને દમ્પતીને અણુમોલ પહેરામણીમાં અલંકારો, વસ્ત્રો અને ધરવખરી ઘણા ઘણા ભાવથી આપી. ૨૩

પિતાનું વાત્સલ્યભયું હૃદય પુત્રીને વિદાય દેતાં વિલલ થયું—

પ્રત્તાં દુહિતરં સમ્રાટ્ સદક્ષાય ગતવ્યથઃ ॥

ઉપગુહ્ય ચ બાહુભ્યામૌત્કણ્ઠ્યમથિતાશયઃ ॥૨૪॥

અશક્તુવન્ તદ્વિરહં મુશ્વન્ બાળ્પકલાં મુહુઃ ॥

આસિશ્વન્નમ્બ વત્સેતિ નેત્રોદૈર્દુહિતુઃ શિશ્વાઃ ॥૨૫॥

આમન્ય તં મુનિવરમનુજ્ઞાતઃ સહાનુગઃ ॥

પ્રતસ્થે રથમારુહ્ય સમાર્યઃ સ્વપુરં નૃપઃ ॥૨૬॥

અન્યાર્થ—ગત-વ્યથઃ સુયોગ્ય વરને વરાવાથી વ્યથામુક્ત, સમ્રાટ્-ચક્રવર્તી રાજા મનુ, સદૃશાય-સમકક્ષ વરને, પ્રત્તામ્-પરણાવેલી, દુહિતરમ્-દીકરીને, વિદાયકાલે, બાહુચ્ચાં-બન્ને બાહુથી, ઉપગુણ-બેટીને, સ્વ-અને, ઔત્કળઠય-મથિત-આશયઃ-પુત્રીના અતિશય પ્રેમથી વિદ્વલ અંતઃકરણવાળા, તદ્-વિરહમ્-દેવદૂતિના વિરહને અશક્તિવન્-ન સહી શકતા, મુહુઃ-વારંવાર, શાળકલામ્-અશ્રુકલાને, મુચ્ચન્-છેડતા, હે અરુઢ હે વત્સે-હે બેટા હે બેટા એમ બોલતા, નેત્રોદયઃ-નયનજલથી, દુહિતુઃ-દીકરીની, શિષ્યાઃ-શિષ્યાને (કેશસમૂહને), આસિચ્ચન્-સિંચતા, તં મુનિવરમ્-તે મુનિવરની, આમન્ય-આત્મા લઈ-પૂછીને, અનુજ્ઞાતઃ-અનુમોદન પામીને, સમાર્યઃ-પત્ની સાથે, રથમ્ આરુહ્ય-રથમાં બેસીને, સહ અનુગઃ-સેવકો સાથે, નૃપઃ-ચક્રવર્તી, સ્વપુરમ્-પોતાના નગર તરફ, પ્રતસ્થે-સીધાવ્યા. ૨૪-૨૬

અનુવાદ—યોગ્ય વરને વરાવાથી વ્યથામુક્ત થયેલા છતાં ચક્રવર્તી મનુરાજા, સમકક્ષ વરને વરાવેલી દીકરીને વિદાય વેળાએ બન્ને બાહુથી ભેટી પડ્યા અને પુત્રીના અતિ પ્રેમથી વિદ્વલ અંતઃકરણવાળા બન્યા અને દેવદૂતિના વિરહને ન સહી શકતા, વારંવાર અશ્રુવર્ષા વર્ષાવતા, બેટા બેટા એમ બોલતા, નયનજલથી દીકરીના કેશકલાપને સિંચતા તે મુનિરાજને હું જાઉં ? એમ પૂછી, અનુમોદન મેળવી, પત્ની સાથે રથમાં બિરાજી સેવકો સાથે ચક્રવર્તી તે પોતાના નગર તરફ સીધાવ્યા. ૨૪-૨૬

તત્ત્વસુધા—પ્રત્તાં દુહિતરમ્—દીકરીનાં દાન દોહાડાં છે, કન્યા કેવી રીતે પરણાવશું એની લેશ ચિંતા નથી. જો સમ્પત્તિ નથી તો કંકુનાં તિલક લલાટે લગાવી લાખેણીને વિદાય દેશું. પણ કન્યા કોને વરાવશું એ ચિંતા છે અને આ ચિંતા રંક સરખી જ છે. એવું સૂચવતી કથા આ ત્રણ શ્લોકોમાં વર્ણવી છે.

સમ્રાટ રાજા ચક્રવર્તી છે, તો એને વરના કયાં કમી છે એની વિચારણા ન કરવી. સમ્રાટ છે. વર સુલભ છે. અધમ વરને કન્યા આપે તો કરિયાવરમાં કોટિરતનાવલીઓ આપી શકે છે છતાં “કન્યારત્ન” વિશ્વના રત્નનિધિ ઉપર બિરાજતું એક જ “પ્રેમરત્ન” છે. મનુરાજે સદૃશાય કન્યાને સર્વ રીતે અનુરૂપ વરને વરાવી છે તો પણ એવું ઊર પુત્રના પ્રેમપૂરમાં તણાઈ રહ્યું છે અને વિદ્વલતાના વારિધિમાં બળી ગયું છે. બળી આ શ્લોકમાં કહેવું જોઈતું હતું “દત્ત્વા દુહિતરં સમ્રાટ્”. પુત્રને પરણાવોને પણ કહે છે “પ્રત્તામ્” પરણાવેલી પુત્રીને તે સમ્રાટ વાતસલ્યવશ બની છોડી નથી શકતાં. આ કથાપ્રસંગ વિદાયવેળાનો છે માટે “પરણાવેલી” પુત્રીને એવું વાક્ય કહ્યું છે.

બાહુચ્ચામુપગુણ—વિદાય વેળાએ બાપે બે હાથમાં પુત્રીનું માથું પકડી લીધું. વારંવાર ભરતક સંધવા લાગ્યા અને પોતાના હૃદય સાથે પુત્રને લગાવી દીધીને બાપ બોલ્યા,

પુત્રી પ્રાણથકી ચર્મ, કુલતણી કલ્પાણી તું લતા
આપી છે, વિધિએ સુપાત્ર વરને જાતી ગૃહે કંથના,
ત્યાં, શું દૃઢ, ધનવૈભવો ન સરખાં તારાં, મને ભાસતાં
દેવામાં મન માત તાત બગિની બ્રાતા તણું છે તને.
સેવા જે કુલને કુટુમ્બજનની કાંધી વિના સ્વાર્થથી
જુલાશે નહિ તે કદાપિ, ઊરમાં જે કાતરેલી દિસે.
વંચારો, વહારો સદા નયનથી વર્ષા સમા ધોધ જે
છે એ માતપિતા સ્વબંધુ જનને આશિષને દાયજો.

અશક્તુવત્ તદ્વિરહમ્—નિર્દોષ અને નિઃસ્વાર્થ પ્રેમની પ્રતિષ્ઠા પુત્રીની પ્રતિમામા જ છે. નિર્બલનું બલ જેમ રામ છે તેમ પ્રેમનું બલ અને ફલ કેવલ અશ્રુ છે. વિરહવહિને યુગાવનાર કેવલ અશ્રુધારા છે. વિદાય થતા સ્વજનના વ્યથિત પથમાં તે માત્ર પાથેય-ભાથું છે.

રાજાએ કન્યાને કંઈ વારંવાર લગાવી. પુત્રીના ગુણોનું પુનઃ પુનઃ સ્મરણ થવા લાગ્યું. માતા અને પુત્રી મુશ્કેલ રહન કરવા લાગ્યાં. રાજાના મુખમાંથી બેટા, વત્સ એટલા જ શબ્દો બહારકારે નીકળવા લાગ્યા. રડીશ મા કહેવાની શક્તિ જ ન રહી.

ભામન્ય તં મુનિવરમ્—કર્દમ ઋષિ પશુ ક્ષણવાર બાન બૂલ્યા. પુત્રી તરફના માવતરના વાતસલ્ય વારિધિમાં ડૂબી ગયા. વાણી થંભી ગઈ તેથી જ “ મુનિવર તરીકે વર્ણવ્યા. વૃષઃ રાજા જે રાજા ન હોત કેવલ પિતા જ હોત તો પુત્રીને મૂકી ન જાત. વનમાં વાસ કરત અથવા વધુ દિવસ રોકાઈ જાત. પરંતુ “ કર્તવ્યની વેદી ઉપર અભિષેક થયેલને વિરક્તના ધર્મે અને અનુરક્તના હૃદયે ” વર્તવાનું હોય છે. રાજાને પ્રગ્નની સંભાળ લેવાની હતી. એ પુત્રાની સંભાળ કરતાં પશુ મોટી હતી. તેથી નગર તરફ પ્રયાણ આદ્યું. ૨૪-૨૬

મુનિવર્યના આશ્રમમાં એકાકીપણું નથી તેથી કન્યાને સહવાસ મળવાનો છે તો પશુ માતૃપિતાનો સહવાસ ઉપવાસ પછીના પારણા જેવો મીઠો છે અને માતૃપિતાના વિયોગમાં કાટિજનોનો સહવાસ ઉપવાસ જેવો આકરો છે એ બાવ નીચેના શ્લોકમાં દર્શાવે છે—

ઉમયોર્કષિકુલ્યાયાઃ સરસ્વત્યાઃ સુરોષસોઃ ॥

ઋષીણામુપશાન્તાનાં પશ્યન્નાશ્રમસમ્પદઃ ॥૨૭॥

અન્વયાર્થ—ઋષિ-કુલ્યાયાઃ—ઋષિકુલનું હિત સાધનાર, સરસ્વત્યાઃ—શ્રી સરસ્વતીજીના, ઉમયોઃ—અન્ને બાજુના, સુ-રોષસોઃ—સુંદર કિનારાઓ ઉપર વસેલા, ઉપ-શાન્તાનામ્—શાન્ત સ્વભાવવાળા, ઋષીણામ્—ઋષિઓના, આશ્રમ-સમ્પદઃ—આશ્રમની સમ્પત્તિને, પશ્યન્—નિહાળતા વિદાય થયા. ૨૭

અનુવાદ—ઋષિકુલનું કલ્યાણ સાધનાર શ્રી સરસ્વતી નદીના અન્ને બાજુના સુંદર કિનારે વસેલા શાન્ત સ્વભાવવાળા મહર્ષિઓના આશ્રમની સાત્ત્વિક સમૃદ્ધિ નિહાળતા રાજાએ વિદાય લીધી. ૨૭

તત્ત્વસુધા—ઋષિકુલ્યાયાઃ—આવતી કાલે રાજકુમારીને કેવા સહવાસ, કેવી સમૃદ્ધિ અને કેવા વાતાવરણમાં જીવન-પથ પસાર કરવાનો છે તે પિતામાતા પોતાના નયને નિહાળી રહ્યાં છે. સરસ્વતીનો પાવન કિનારો છે. નદીને ‘ઋષિકુલ્યા’ કહી છે. ઋષિઓનું હિત સાચવે તેને ઋષિકુલ્યા મનાય. ઋષિઓનું હિત ધ્યાન, ઉપાસના, સાધના કરવામાં છે. સરસ્વતીનો તટ એ રીતે સાનુકૂળ છે. આમ હોવા છતાં ક્ષણભર રાજાને વિચાર આવ્યો કે રાજમહેલમાં રમેલી રાજકુમારીને મુનિજનની સામગ્રીમાં જીવવાનું !

ઋષીણામુપશાન્તાનામ્ પશ્યન્નાશ્રમસમ્પદઃ—શાન્તિપ્રધાન મુનિઓના આશ્રમની—સમૃદ્ધિ નદીના અન્ને કિનારે દૃષ્ટિપથમાં આવે છે. કયાંક યજ્ઞીય સામગ્રીમાં અગ્નિહોત્રનાં પાત્રો, સુવ, સુદ્ધ જોત્રા મળે છે તો વેદના ધ્વનિ સંભળવા મળે છે તો કયાંક ભક્તિરસપરાયણ ઋષેજનોની સેવામાં વિનયોગ પામતાં તુલસીવૃંદ, પુષ્પવેલી, વૃક્ષો વગેરે નીરમે છે. આ સર્વ જોઈ વિચારમગ્ન રાજા રાજધાની તરફ વળે છે ૨૭

નગરમાં પધારતા નરપતિની નાગરિકો સામૈયું કરે છે એ વર્ણન આ શ્લોકમાં છે—

તમાયાન્તમભિપ્રેત્ય બ્રહ્માવર્તાત્ પ્રજાઃ પતિમ્ ॥

ગીતસંસ્તુતિવાદિત્રૈઃ પ્રત્યુદીયુઃ પ્રદર્શિતાઃ ॥૨૮॥

અન્યથાર્થ—તમ્-પતિમ્ તે રાજર્ષિને, બ્રહ્માવર્તાત્-બ્રહ્માવર્તમાંથી, આયાન્તમ્-આવી રહેલ, અભિપ્રેક્ષ્ય-જાણીને, પ્રદર્શિતાઃ-હર્ષસમ્પન્ન અનેલી, પ્રજાઃ-પ્રજા, ગીત-સંસ્તુતિ-વાદિત્રૈઃ-ગીત, સ્તુતિ, વાજિત્રોથી, પ્રત્યુદીયુઃ-વધાવવા આવી. ૨૮

અનુવાદ—તે રાજર્ષિને બ્રહ્માવર્તમાંથી આવી રહેલ જાણીને હર્ષસમ્પન્ન અનેલી પ્રજા ગીત, સ્તુતિ અને વાજિત્રનાદથી સામૈયું કરવા આવી. ૨૮

તત્ત્વસુધા—બ્રહ્માવર્તાત્—મનુરાજ સરસ્વતીના કિનારા ઉપરથી આવી રહ્યા છે. સરસ્વતીનો સારોય કિનારો બ્રહ્માવર્તના નામથી જાણીતો છે. દૃષ્ટી અને સરસ્વતીનો વચ્ચેનો પ્રદેશ બ્રહ્માવર્ત તરીકે ઓળખાય છે. જે રાજ પ્રજાનું પ્રિય કરનાર હોય તેનું જ ઉમંગથી સામૈયું કરવા મન ચાહે. પ્રજાએ હર્ષમાં આવી ગીત ગવરાવ્યાં. બંદીજનોથી સ્તુતિ થવા લાગી. મંગલધ્વનિ માટે વાજિત્રનાદ થયા. ૨૮

બિંદુ સરોવર જેવા પવિત્ર ધામમાં રાજધાની ન કરતાં બહિર્ભતી નગરીની સ્વીકૃતિ જ્ઞાને કરી એને ખુલાસો આ શ્લોકોમાંથી મળે છે—

વર્હિષ્મતી નામ પુરી સર્વસમ્પત્ સમન્વિતા ॥

ન્યપતન્ યત્ર રોમાણિ યજ્ઞસ્યાઙ્ગં વિધુન્વતઃ ॥૨૯॥

અન્યથાર્થ—વર્હિષ્મતી-બહિર્ભતી, નામ-નામની, પુરી-નગરી, સર્વ-સમ્પત્-સમન્વિતા-સર્વપ્રકારની સંપત્તિથી ભરેલી છે. યત્ર-જે નગરીમાં, યજ્ઞમ્-પોતાના શ્રી અંગને, વિધુન્વતઃ-કમ્પાવતા, યજ્ઞસ્ય-શ્રી યજ્ઞ વરાહ ભગવાનનાં, રોમાણિ-રોમ, ન્યપતન્-અર્થાં હતાં. ૨૯

અનુવાદ—બહિર્ભતી નામની નગરી સર્વ પ્રકારની સમ્પત્તિઓ ભરેલી છે. જે નગરીમાં પોતાના શ્રીઅંગને કમ્પાવતા શ્રી યજ્ઞવરાહ ભગવાનનાં રોમ સરીને પડ્યાં હતાં. ૨૯

તત્ત્વસુધા—વર્હિષ્મતી નામ પુરી-નરપતિની રાજધાની પાવન અને પ્રેરક સ્થાનમાં હોવી જોઈએ. પ્રજાને ધર્મમાં દોરવાની અને પોતે પ્રથમ ધર્મતત્ત્વ રહેવાની રાજ્યની દરજ્જા છે. એક સ્થાન સદા સન્નતિ આપે છે તેથી તેવી પવિત્ર ભૂમિમાં જ રાજ્યએ વસવું જોઈએ. સરસ્વતીનો કિનારો પાવન અને પ્રેરક હતો. રાજ્યએ ત્યાં જ રાજધાની રચવી જોઈતી હતી. એ વિચાર આવવો જોઈએ. પૂરતું સરસ્વતીના કિનારાનું બિંદુ સરોવર શ્રીહરિના નેત્રમાંના કૃપાબિંદુમાંથી નિર્માણ પામ્યું છે તેવી જ રીતે શ્રી વરાહ ભગવાનના શ્રી અંગમાંથી સરેલા બહિર્ષ એટલે દર્શો આ નગરીની ભૂમિમાં પડેલા હોઈ ધાર્મિક ભૂમિ બની છે. જે રાજ અને પ્રજાની ધર્મમતિ રાખશે જ એટલે બહિર્ભતી રાજધાની માટે યોગ્ય જ છે. બહિર્ દેવોના આસન તરીકે માન્યું છે. તેના ઉપર દેવો બિરાજે છે. ૨૯

આ શ્લોકમાં બહિર્ષ એટલે કુશ અને કાશનું મહત્ત્વ વર્ણવે છે—

કુશાઃ કાશાસ્ત્ત્વ એવાસન્ શેશ્વદ્ હરિતવર્ચસઃ ॥

ઋષયો યૈઃ પરામાવ્ય યજ્ઞઘ્નાન્ યજ્ઞમીજિરે ॥૩૦॥

અન્યથાર્થ—ત્ત્વ-શ્રી વરાહ ભગવાનના અંગના તે જ રોમ, શેશ્વદ્ હરિત-વર્ચસઃ-સદાય લીલા વર્ણવાળા, કુશાઃ-કુશ અને કાશાઃ-કાશ, એવાસન્-થયાં, યૈઃ-જે દર્શોથી, ઋષયઃ-ઋષિઓ, યજ્ઞઘ્નાન્-યજ્ઞનો નાશ કરનારાને, પરામાવ્ય-પરાજિત કરી-હરાવી, યજ્ઞમ્-યજ્ઞને, મીજિરે-પૂજે છે. ૩૦

અનુવાદ—શ્રી વરાહ ભગવાનના તે જ રોમ સદા લીલા વર્ણવાળા કુશ અને કાશ થયાં જે કુશ-કાશોથી ઋષિવરો યજ્ઞ વિધ્વંસકોને દૂર કરી શ્રીયજ્ઞનારાયણને પૂજે છે. ૩૦

તત્ત્વસુધા—કુશાઃ કાશાસ્ત્ર એવાસન્-કુશ અને કાશ શ્રીયન્નવરાહના અંગભાંથી થયા તેનું વચન છે કે.

જ્ઞાનાનન્દસ્વરૂપેભ્યો રોમભ્યોઽસ્ય કુશાદયઃ ।

વિશુન્વતઃ પ્રયાગે તુ વરાહવપુષોઽભવન્ ।

તાનિ રોમાણિ દેવસ્ય રૂપાણ્યાસન્ સદૃશ્વઃ ॥

યજ્ઞ વિશ્વોત્કર્ષનું પ્રધાન અંગ છે. દર્ભ યજ્ઞની મુખ્ય સામગ્રી છે. યજ્ઞવિશ્વંસ કરનારા દૈત્યોનું નિવારણ દર્ભોથી થાય છે. વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિએ સુવર્ણભસ્મ જેટલું સામર્થ્ય દર્ભો ધરાવે છે. દર્ભવાણું પાણી પીવાથી શક્તિસમ્પન્ન બનાય છે. દર્ભના આસ્તરણે ઉપર શયન કરવાથી વિદ્યુત્તરંગે શરીરમાં શીથિલતાનું અભિસરણ હૃદયરોગમાંથી રક્ષા કરે છે. ઋષિઓ દર્ભને લક્ષ્મી માનતા. દર્ભોથી ત્યાગનો આદર્શ પણ સિદ્ધ થાય છે. ૩૦

ધર્મરત અને કર્મરત રાજા પ્રજાનું શીલ સંભાળી શકે છે તે દર્શાવવા એકત્રીસમો શ્લોક શરૂ કર્યો છે—

કુશકાશમયં બર્હિરાસ્તીર્ય ભગવાન્ મનુઃ ॥

અયજદ્ યજ્ઞપુરુષં લઙ્ઘ્વા સ્થાનં યતો મુવઃ ॥૩૧॥

અન્યથાર્થ—ભગવાન્ મનુઃ—ભગવાન મનુ, મુવઃ—ભૂમિના, સ્થાનમ્—સ્થાનને, લઙ્ઘ્વા—મેળવીને, કુશ-કાશમયમ્-કુશ અને કાશરૂપ, બર્હિઃ—અર્ધિષ-દર્ભોને, આસ્તીર્ય—બિછાવીને, યતઃ—જે ભગવાન પાસેથી પૃથ્વી મેળવી, તે યજ્ઞ-પુરુષમ્—યજ્ઞનારાયણને, અયજદ્—પૂજતા હતા. ૩૧

અનુવાદ—ભગવાન મનુ ભૂમિના સ્થાનને મેળવીને કુશ અને કાશમય અર્ધિષને બિછાવી જે ભગવાન પાસેથી પૃથ્વી પ્રાપ્ત થઈ છે તે યજ્ઞપુરુષને પૂજતા હતા. ૩૧

તત્ત્વસુધા—કુશકાશમયં બર્હિઃ—કુશ અને કાશમય દર્ભોનું આસ્તરણ શાસ્ત્રમાં દર્શાવ્યું છે. હસ્તમાત્ર મવેદ્ બર્હિરત ઊર્ધ્વ તૃણં સ્મૃતમ્—એક હસ્તના આપના કુશ-કાશને અર્ધિષ માન્યા છે. તેથી મોટા હોય તેને તથ્ય ગણ્યા છે.

ભગવાન્ મનુઃ—દેવો મૂર્ત્વા દેવં યજેત્—દેવ બની દેવપૂજા કરવી એનું વિધાન હોવાથી ભગવાનનું આરાધન કરવા દીક્ષિત થયેલા મનુ રાજાને આ સ્થાને “ભગવાન્”—ભગવાન કહ્યા છે.

યતો લઙ્ઘ્વા સ્થાનમ્—મનુ રાજાએ જે ભગવાન પાસેથી ભૂમિનું સ્થાન મેળવ્યું છે અને યજ્ઞ વિધાનના હેતુથી જે ભગવાને સ્થાન આપ્યું છે, તે યજ્ઞનારાયણનું રાજાએ આરાધન આરંભ્યું. લઙ્ઘ્વા એવો પાઠ હોય ત્યારે યતઃ જે ભગવાન પાસેથી લઙ્ઘવાન્—મેળવી તે ભગવાનનાં અર્ચન કર્યાં. ૩૧

મનુ રાજા આશ્રમમાંથી આવ્યા. ગૃહયજ્ઞ કરવા ગૃહસ્થાશ્રમને ઉચિત નગરીમાં પ્રવેશ કર્યો. એ પ્રસંગનું કથન કરે છે—

બર્હિષ્મતી નામ વિશ્વર્યા નિર્વિદ્ય સમાવસત્ ॥

તસ્યાં પ્રવિષ્ઠો ભવનં તાપત્રયવિનાશનમ્ ॥૩૨॥

અન્યથાર્થ—બર્હિષ્મતી—અર્ધિષ્મતી, નામ—નામની જે યજ્ઞીય ભૂમિ છે, યામ્—જે નગરીમાં, નિર્વિદ્ય—પ્રવેશ કરીને, વિશ્વઃ—સર્વર્થ મનુ રાજા, સમાવસત્—વશતા હતા, તસ્યામ્—તે નગરીમાં, તાપ-ત્રય-વિનાશનમ્—ત્રણે પ્રકારના તાપનો નાશ કરનારા, ભવનમ્—ભવનમાં, પ્રવિષ્ઠઃ—પ્રવેશ્યા. ૩૨

૧ લઙ્ઘ્વા इति प्रा. पाठः ।

શ્રી. ભા.—૬૦

અનુવાદ—બહિર્ભતી નામની જે યજ્ઞીય ભૂમિ છે, જે નગરીમાં પ્રવેશ કરીને સમર્થ મનુ રાજા વસતા હતા, તે નગરીમાં ત્રણે પ્રકારના તાપને નાશ કરનારા ભવનમાં પ્રવેશ્યા. ૩૨

તત્ત્વસુધા—વર્હિષ્મતી નામ વિષ્ણુ—સ્થાનખલ અને આત્મખલનો સંગમ થાય તો ધ્યેયસિદ્ધિ થાય. બહિર્ભતી નગરી હોવાથી સ્થાનખલ મળ્યું. અને વિષ્ણુ રાજા સ્વયં સામર્થ્યવાન છે તેથી આત્મખલ પણ લાખ્યું. યજ્ઞાનુષ્ઠાન નિત્ય ચાલતું તેથી દેવખલ મળ્યું. આવા ત્રણ પ્રકારના સામર્થ્યને લીધે પ્રજાસંરક્ષણ અતિ સુલભ થયું.

તાપત્રયવિનાશનમ્—વન કરતાં જે સત્વગ્રુણ બધું ધર છે તો વધુ ભગવદ્ભજન થઈ શકશે. રાજાનું રાજભવન પણ એવું જ દિવ્ય અને ભવ્ય છે. ત્યાં શાંતિથી વસે છે. ૩૨

સુખદસદન શ્રીહરિના ગુણપ્રધૂપાન માટે જ છે. રાજભવનમાં પણ નિત્ય સત્સંગ અને કથાપ્રસંગ ચાલવાં જ જોઈએ. મનુરાજના રાજભવનમાં તે ચાલતાં હતાં—

સમાર્યઃ સપ્રજઃ કામાન્ બુધુજેડન્યાવિરોધતઃ ॥

સંગીયમાનસત્કીર્તિઃ સસ્ત્રીભિઃ સુરગાયકૈઃ ॥

પ્રત્યૂષેષ્વનુવદ્દેન હૃદા શૃણ્વન્ હરેઃ કથામ્ ॥૩૩॥

અન્યથાર્થ—સ-સ્ત્રીભિઃ-સ્ત્રીવૃન્દ સાથે, સુર-ગાયકૈઃ-દેવગાયકો દ્વારા, સંગીયમાન-સત્-કીર્તિઃ-નિત્ય સત્કીર્તિથી ગવાતા મનુ રાજા, સમાર્યઃ-પોતાની પત્ની સાથે તેમજ, સપ્રજઃ-પ્રજાઓ સાથે, પ્રત્યૂષેષુ-રોજ પ્રાતઃકાલમાં, અનુવદ્દેન-અનુરાગવાળા-એકાગ્રતાવાળા, હૃદા-હૃદયથી, હરેઃ-ભગવાનની, કથાઃ-કથાઓને, શૃણ્વન્-સાંભળતા, અન્ય-અવિરોધતઃ-ધર્મ, મોક્ષાદિને વાધા ન આવે તે પ્રમાણે, કામાન્-સુખોને, બુધુજે-ભોગવતા હતા. ૩૩

અનુવાદ—શ્રીગણ સાથે દેવ ગાયકો દ્વારા નિત્ય સત્કીર્તિથી ગવાતા મહારાજા મનુ પત્નીએ પ્રજાજન સાથે પ્રતિદિન પ્રાતઃકાલે એકાગ્ર હૃદયથી ભગવાનની કથાને સાંભળતા, ધર્માદિ પુરુષાર્થોને બાધ ન આવે એ રીતે સુખો ભોગવતા હતા. ૩૩

તત્ત્વસુધા—સસ્ત્રીભિઃ સુરગાયકૈઃ—મનુષ્યની કીર્તિ જે પ્રકારે ગવાય છે. એક તો એનામાં મહદ્ગુણોનો આરોપ કરીને ગવાય છે અને બીજા એનામાં વસેલા દિવ્ય ગુણોનાં અવલોકન કરીને ગવાય છે. લૌકિક ગાયકો તો ગુણોને કદંબી કારણવશ ગાન કરે છે.

જ્યારે “ સુરગાયકો ” રાજાની કીર્તિનાં ગાન કરે છે તે સત્ય ગાન છે; કારણ કે રાજામાં સ્વયં મહદ્ગુણો છે. એનું અવલોકન કરીને સ્તુતિ કરી છે. સ્તુતિ મનુષ્યના સુધુપ્ત ગુણોને જગાડે છે. જાગૃત ગુણોને વધારે છે. ગુણોનું ગાન તો ભગવાનનું જ ગાન છે. રાજાની માત્ર પ્રશંસા પૂરતી સ્તુતિ ન હતી. પરંતુ કીર્તિ સાંભળનાર પ્રજાના ચારે ચાર પુરુષાર્થો સિદ્ધ થતા હતા.

હૃદા કથાઃ શૃણ્વન્—રાજા, રાણી, પ્રજા અને પરિવાર પણ પ્રતિદિન પ્રાતઃકાલે પ્રભુનાં પાવન યજ્ઞઃપ્રધૂપનાં પાન કરતો હતો. કથામૃતપાનનું એ ફળ આપ્યું કે પ્રજાને આન્તર સંઘર્ષ કયાંય જોવા ન મળ્યો. આધ્યાત્મિક વિકાસ સધાયો અને આન્તઃકલેશ શમ્યો. રાજા અને પ્રજા સુખો ભોગવતાં પરંતુ તેમના ચતુર્વિધ પુરુષાર્થો સર્વ સચવાતા. “ વ્યાપાર, વ્યવસાય, રાજ્ય અને ધર ” વિના સંઘર્ષે ચલાવવાં હોય, રસપૂર્ણ બનાવવાં હોય તો કથા-શ્રવણના સિદ્ધ યોગ છે. ૩૩

રાજના વિશુદ્ધ ચારિત્ર્યની અસર પ્રજાને અવરય થાય છે જ તેથી રાજાએ શીલસમ્પન્ન જીવન જોઈએ—

નિષ્ણાતં યોગમાયાસુ મુનિં સ્વાયંભુવં મનુમ્ ॥

યદા ઇંશયિતું ભોગા ન શેકુર્ભગવત્પરમ્ ॥૩૪॥

અયાતયામાસ્તસ્યાસન્ યામાઃ સ્વાન્તર્યાપનાઃ ॥

શૃણ્વતો ધ્યાયતો વિષ્ણોઃ કુર્વતો બ્રુવતઃ કથાઃ ॥૩૫॥

અન્યથાર્થ—યોગ-માયાસુ-યોગમાયામાં, નિષ્ણાતમ્-પ્રવીણ, મુનિમ્-મનનશીલ, ભગવત્-પરમ્-ભગવત્પરાયણ, સ્વાયંભુવમ્-બ્રહ્માજીના પુત્ર, મનુમ્-મનુ રાજાને, યદા-જ્યારે, ભોગાઃ-ભોગો, ઇંશયિતુમ્-બ્રષ્ટ કરવાને, ન શેકુઃ-સમર્થ ન થયા ત્યારે, વિષ્ણોઃ-ભગવાનની, કથાઃ-કથાઓને, શૃણ્વતઃ-સાંભળતા, ધ્યાયતઃ-વિચાર કરતાં, બ્રુવતઃ-રચતાં, કુર્વતઃ-કથા કરતાં તસ્યઃ-તે સમ્રાટના, સ્વાન્તર-યાપનાઃ-પોતાના જી યુગના મન્વન્તરને પસાર કરનારા યામાઃ-પ્રહરો, અયાતયામાઃ-રસભર્યા, માસન્-પસાર થતા હતા. ૩૪, ૩૫

અનુવાદ—યોગમાયામાં પ્રવીણ, મનનશીલ, હરિપરાયણ, બ્રહ્માજીના પુત્ર શ્રી મનુરાજાને ભોગો સ્વરૂપબ્રષ્ટ કરવા સમર્થ ન થયા ત્યારે ભગવાનની કથાઓને સાંભળતાં, વિચારતાં, રચતાં, અને કથા કરતાં તે ચક્રવર્તીના યુગના મન્વન્તરને પસાર કરનારા પ્રહરો રસભર્યા સાર્થક પસાર થતા હતા. ૩૪, ૩૫

તત્ત્વસુધા—યોગમાયાસુ નિષ્ણાતમ્—આ રથે યોગમાયાનો અર્થ અવિદ્યા કે મોહ કરનારી માયા નથી કહેવાય. પરંતુ પ્રજાના પ્રત્યેક સુખો સાધવા માટે રાજાએ યોગશક્તિઓ દ્વારા અણિમાદિ અઢાર સિદ્ધિઓ સિદ્ધ કરી હતી એથી જ રાજાને માટે “નિષ્ણાત” પ્રવીણ પદ વાપર્યું છે. આ અઢાર સિદ્ધિનો ભોગ રાજાને સુલભ હતો.

મુનિમ્—સ્વયં મનનશીલ હોવાથી મોક્ષ પણ સ્વતઃસિદ્ધ હતો. ભોગ પણ મોક્ષની આડે આવે એમ ન હતું.

સ્વાયંભુવમ્—બ્રહ્માનું નામ સ્વયંજૂ છે. બ્રહ્માનો લોક સત્યલોક છે. મનુ સ્વાયંભુવ છે—એટલે બ્રહ્માના પુત્ર છે તેથી પરલોક કે બ્રહ્માલોક મનુરાજા માટે સુલભ છે. તે માટે પણ ભોગત્યાગ આવશ્યક નથી કે જો ભોગવે તો બ્રહ્મલોકમાં ન જવાય એવા ભયથી ભોગ ત્યજવા પડે.

મનુમ્—મગવત્પરમ્—મનુરાજાને નિશ્ચિતપણે ભોગો મળ્યા હતા, છતાં ન ભોગવ્યા એ જ ભગવાનની કૃપા હતી અને મનુનો વિવેક હતો. બાકી નિર્ભય અને નિશ્ચિતપણે ભોગો મળતાં સર્વકોઈ ભોગવવા લલચાય અને પતન થાય જ; પરંતુ ભગવાનની સેવામાં મન પરાવાયેલ હતું એ જ મનુના સ્વરક્ષણનું સફળ બલ હતું.

“અયાત-યામાઃ”—આ પદમાં યામ શબ્દનો અર્થ “રસ અથવા સાર” એવો થાય છે. બીજો જે યામાઃ યામ શબ્દ છે તેનો અર્થ થાય છે પ્રહર. જે વ્યક્તિની ક્ષણો વિષયસુખમાં ખર્ચાય છે તેનો સમય “યાત-યામ” વ્યર્થ—નિષ્ફલ—સાર રહિત ગયો એમ વિવેકીઓએ વેદથી નક્કી કર્યું છે. મનુરાજાની તે ક્ષણો—સમય “અયાતયામ” સફળ અને સાર્થક ગયો છે કારણ કે—

શૃણ્વતો—ધ્યાયતઃ—વખત મળે ત્યારે કથાનું શ્રવણ કરે, એકાન્ત મળે ત્યારે કથાઓનું ધ્યાન કરે, ભગવદ્ગુણો અને યોગસામર્થ્યથી ભગવાનની લીલાઓનો અનુભવ કરી કથાનકો રચે. વળી રાજસભામાં અવસર મેળવી ભગવદ્ગુણાનુવાદ ગાન કરે. કોઈ શ્રોતા મળે તો કથા કરે,— આ હતી રાજાની જીવનશૈલી. ૩૪, ૩૫

રાજાએ આ પ્રમાણે સારમય જીવન પસાર કર્યું એ વાત ૩૬મા શ્લોકમાં કહે છે—

સ एव स्वान्तरं नित्ये युगानामेकसप्ततिम् ॥

વાસુદેવપસજ્જેન પરિભૂતગતિત્રયઃ ॥૩૬॥

અન્યથાર્થ—પરિભૂત-ગતિ-ત્રયઃ—ત્રણે ગતિઓ ઉપર વિજય મેળવનાર, સઃ પથ—તે મનુરાજ્યએ જ, વાસુદેવ-પ્રસન્નેન-ભગવાન વાસુદેવના વાર્તાલાપના પ્રસંગથી, યુગાનામ્ પદસત્તતિમ્—ધકાતેર યુગના, સ્વ-મન્તરમ્—પોતાના મન્વન્તર કાલને, નિન્યે—વીતાવ્યો. ૩૬

અનુવાદ—ત્રણે ગતિઓ ઉપર વિજય મેળવનાર શ્રી મનુરાજ્યએ ભગવાન વાસુદેવના વાર્તાલાપ પ્રસંગથી ધકાતેર યુગના પોતાના મન્વન્તર કાલને વીતાવ્યો. ૩૬

તત્ત્વસુધા—વાસુદેવપ્રસન્નેન—આ શ્લોકમાં મનુરાજ્યનું અપૂર્વ જીવનગૌરવ ગાયું છે. ભગવદ્દાશ્રય, ભાગવતાશ્રય, ભગવદ્દીયાશ્રય અને ભગવતકથાશ્રય આ ચાર આશ્રયોના સહયોગે જીવન જીવનાર જીવી જાણે છે અને સમાજને જીવન જીવવાનો માર્ગ સીધો જાણે છે. સ્વાયંભુવ મનુએ એકધારું ૭૧ ચતુર્યુગ આદર્શ રાજ્ય ચલાવ્યું. ધકાતેર ચતુર્યુગ ૭૧×૪=૨૮૪ સરવાળે બસો ને ચોખાંસી યુગ સુધી અપૂર્વ ભકિતથી રાજધુરા સંભાળી.

ચતુર્થ સ્કંધમાં આવતી ઉત્તાનપાદ મનુની કથા, પંચમમાં આવતી પ્રિયવ્રત મનુની કથા એ બીજી કદંપોની કથાઓ છે. મનુ સ્વાયંભુવે રાજ્ય અવધિ પૂર્ણ થતાં રાજ્ય ત્યજ્યું છે. પરંતુ અનેક કદંપો સુધી તે રજા છે. બ્રહ્માના એક દિવસમાં ચૌદ મનુઓનું રાજ્ય થાય. બ્રહ્માના એક દિવસ એક કદંપ કહેવાય. બ્રહ્માનો એક દિવસ ૧૦૦૦ કદંપનો હોય છે. એક હજારને ચૌદ ભાગતાં ૧૦૦૦÷૧૪=૭૧ ચતુર્યુગ ચોરાશું ભાગાકાર આવે છે. બાકીના ૭ કદંપોનો ભગવાનના ગુણો ઉપભોગ કરે છે. તેથી બચેલા ૭ કદંપોનું શું થયું એમ ન વિચારવું.

પરિભૂતગતિત્રયઃ—મનુરાજ્ય હરિકૃપાથી ત્રણે ગતિને પાર જીત્યાં છે. આ ત્રણ ગતિ સત્વાદિ ત્રણ ગુણોની જાત્ર સ્વમ સુધુષિ અવસ્થાની, ત્રિવિધ તાપોની અથવા તો પાતાલ, પૃથ્વી કે સ્વર્ગલોકની ગતિથી પર થયેલા છે. ૩૬

શું કાર્ષપણ દુઃખો તેમને કથામાં બાધક ન બન્યા—

શરીરા માનસા દિવ્યા વૈયાસે યે ચ માનુષાઃ ॥

મૌતિકાશ્ચ કથં તેષાં વાધન્તે હરિસંશ્રયમ્ ॥૩૭॥

અન્યથાર્થ—વૈયાસે—હે વિદુર ! હરિસંશ્રયમ્—શ્રી હરિના શરણાગતને, શરીરાઃ—કાયિક, માનસાઃ—માનસિક, દિવ્યાઃ—દેવતાઈ કે માનુષાઃ—જે કાર્ષ માનવ સંબંધી થનારા, જ—અને વળી, મૌતિકાઃ—આધિ-ભૌતિક, ક્લેશાઃ—કલેશો, કથં વાધન્તે—કેમ પીડી શકે ? ૩૭

અનુવાદ—હે વિદુર, શ્રીહરિના શરણાગતને શારીરિક, માનસિક, દેવતાઈ, માનવકૃત કે પછી જે કાર્ષ આધિભૌતિક કલેશો હોય તે કેમ હરિકથામાં આડે આવે ? ૩૭

તત્ત્વસુધા—શરીરાઃ માનસાઃ—આ શ્લોકમાં શ્રીહરિની શરણાગતિને એક અદ્વિતીય કવચ વર્ણવ્યું છે. માનવ વિવેકશીલ હોય છતાં ઉપરોક્ત કલેશો આવે છે અને જરૂર મનુષ્યને સતાવે છે. તે કલેશો ગણાવે છે કે—

શરીરાઃ—રોગ શરીરની પીડા છે, માનસાઃ—ચિંતા માનસિક કલેશ છે, દિવ્યાઃ—વૃદ્ધિ, વીજળી વગેરે દિવ્ય કલેશો છે, માનુષાઃ—આજ્ઞાનો અનાદર કરવો એ માનુષ કલેશ છે. મૌતિકાઃ—ભૂમિકમ્પ કે પ્રાણીઉપદ્રવ ભૌતિક કલેશ છે. એક રાજ્ય સંચાલકને આ સર્વ આવે તોપણ પ્રભુની એક શરણાગતિ જ એને બચાવે. ૩૭

યઃ પૃષ્ઠો મુનિભિઃ પ્રાહ ધર્માન્નાનાવિધાન્ શુ માન્ ॥

નૃણાં વર્ણાશ્રમાણાં ચ સર્વભૂતહિતઃ સદા ॥૩૮॥

અન્યથાર્થ—સદા—નિત્ય, સર્વ-ભૂત-હિતઃ—સર્વ પ્રાણીઓનું હિત કરનાર, મુનિભિઃ—મુનિઓથી, પૃષ્ઠઃ—પૂછાયેલા. યઃ—જે મનુરાજ્યએ, નાનાવિધાન્—અનેક પ્રકારના, શુમાન્—ધર્માન્—શુભ ધર્મોને, જ—તેમજ, નૃણામ્—મનુષ્યોના ધર્મોને, વર્ણ-આશ્રમાણામ્—વર્ણ અને આશ્રમોના ધર્મોને, પ્રાહ—કહેલ છે. ૩૮

અનુવાદ—સદા સર્વ પ્રાણીઓના હિત કરનારા મનુરાજાએ જ્યારે મુનિઓએ પૂછ્યું ત્યારે અનેક પ્રકારના શુભ ધર્મો, મનુષ્ય ધર્મો અને વર્ણ-આશ્રમના ધર્મો વર્ણવ્યા છે. ૩૮

તત્ત્વસુધા—મુનિમિઃ વૃષ્ઠઃ—મનુરાજા પરમ ભક્ત છે. પ્રભુકૃપાથી તે ગ્રામ ધર્મોને જાણે છે. તેથી જ સર્વજ્ઞ મુનિઓ રાજાને ધર્મ સંબંધી પ્રશ્નો કરે છે. રાજા ધર્મિષ્ઠ જોઈએ તેમજ ધર્મજ્ઞ જોઈએ. મનુરાજાએ વર્ણવેલા ધર્મોને મનુસ્મૃતિ તરીકે ઓળખાય છે. હજી સુધી આટલા દિવ્ય બંધારણને ધડનાર કોઈ માનવ થયેલ નથી. મનુસ્મૃતિ બધી જ સ્મૃતિઓની જનની છે.

આ ૩૯મા શ્લોકમાં કથાપ્રસંગનો ઉપસંહાર છે—

एतत्ते आदिराजस्य मनोश्चरितमद्भुतम् ॥

वर्णितं वर्णनीयस्य तदपत्योदयं शृणु ॥૩૯॥

અનુવાદ—વર્ણનીયસ્ય—વર્ણન કરવા યોગ્ય, આદિ-રાજસ્ય—આદિરાજા, મનોઃ—શ્રી સ્વાયંભુવ મનુનું, એતદ્-અદ્ભુતમ્—આ અલૌકિક, ચરિતમ્—ચરિત્ર, તે-આપને, વર્ણિતમ્—કહ્યું હવે, તદ્-અપત્ય-ઉદયમ્—તેમના સંતાનોના ઉદયને, શૃણુ—સાંભળો. ૩૯

અનુવાદ—વર્ણન કરવા યોગ્ય આદિરાજા શ્રી સ્વાયંભુવ મનુનું આ અલૌકિક આખ્યાન કહ્યું. હવે તેમના સંતાનોના ઉત્કર્ષને સાંભળો. ૩૯

તત્ત્વસુધા—વર્ણનીયસ્ય—“ચરિત્ર, ક્રિયા અને જ્ઞાન” મનુષ્યની પ્રતિષ્ઠાનાં નિદાન છે. મહારાજા મનુની બાબતમાં પણ એમ જ બન્યું છે. “આદિરાજ” શ્રીમનુરાજાને અને પૃથુરાજાને કહેવામાં આવે છે. પૃથુ-રાજાના નામથી પૃથિવી નામ પડેલું હોવાથી પૃથુની આદિરાજ સંજ્ઞા છે. પરંતુ સૃષ્ટિના પ્રારંભમાં ‘મનુ’ જ પ્રથમ રાજા થયા. વળી મનુરાજાના વિધાન પ્રમાણે વિધનાં વિધાનો-બંધારણો ધડાય છે. આ ઉજ્જવલ યશ મનુરાજાને શિરે જાય છે તેથી “નૃપતિવર્ગમાં” મનુ રાજાની પ્રતિષ્ઠા ‘આદિરાજ’ પદથી ગવાઈ.

મનોઃ—મનુ શબ્દ મનુઓ માટે રૂઢ થઈ ગયો છે. પરંતુ “મનનશીલ” ધર્મના કારણે તેમને મનુ કહેવામાં આવ્યા છે. “મનન” ધર્મ આજ્ઞાણો છે. મનુ “મનન”શીલ પુરુષ છે તેથી જ્ઞાનીઓમાં અને વિદ્વાંમાં એમની પ્રતિષ્ઠા છે.

તદપત્યોદયમ્—મનુરાજાનું ચરિત્ર પ્રસંગોપાત નથી વર્ણવ્યું પરંતુ ગુણ-ધર્મથી વૈશિષ્ટ્યના હેતુથી જ ગાયું છે. જેવા મનુ તેવાં જ સંતાનો હતાં. “સંતાનોનો ઉદય” સાંભળવા જેવો છે. ઉદય એટલે જન્મ-લક્ષ-મુક્તિ. આ ત્રણની પ્રતિષ્ઠા ગતાય, ઉદય શબ્દમાં જરૂર ઉપરનાં ત્રણ હોવાં જોઈએ એ ત્રણે ત્રણ આદર્શપૂર્ણ હોય તેનો જ મહિમા વર્ણવાય અને એ મહિમાને ઉદય કહે છે. મહત્ પુરુષોના ઉદયનાં જ્ઞાન સાંભળનારનો પણ પૂર્ણ ઉદય થાય છે. ૩૯

શ્રીમદ્ ભાગવતના તૃતીય સ્કંધનો ૨૨ મો અધ્યાય સંપૂર્ણ

અધ્યાય ૨૩ મા

શ્લોક સંખ્યા ૫૭

૨૨ મા અધ્યાયમાં મુનિવર્ય શ્રી કર્દમને ચક્રવર્તી મનુ મહારાજે બ્રાહ્મ વિવાહ વિધિથી શ્રી દેવહૃતિ-કુમારીનાં દાન દીધાં. બાદ કન્યાને કરિયાવર અને આશિષ આપી. માવતરે વિદાય લીધી એટલે પ્રસંગ વર્ણવ્યો.

હવે આ ત્રેવીસમા અધ્યાયમાં શ્રી કર્દમ ઋષિ અને દેવહૃતિના દિવ્ય દામપત્યનું નિરૂપણ કરવામાં આવશે. ૫૭ શ્લોકોનો અનેક આ અધ્યાય છે. ૮ શ્લોક વસંતતિલકાના છે. ૪૯ શ્લોક અનુષ્ટુપ સંખ્યાના છે.

આ અધ્યાયમાં એક આદર્શ મુનિએ ધર્મસંમત “કામ પુરુષાર્થ”નો સ્વીકાર કર્યો તેમજ તે કામને વૈરાગ્યમાં પરિણત કર્યો એનો ઉત્તમ ઉદ્દેશ્ય છે.

બાવીસમા અધ્યાયમાં ભગવાનનાં વચનો, મુનિનાં વચનો, મનુનાં ધર્માર્થી દેવહૃતિજીની સંસ્કારમયી તન્માત્રાઓનું નિરૂપણ કર્યું છે. તેમજ ભગવાનનાં દર્શન અને મુનિની તપશ્ચર્યાથી કર્દમમુનિની સંસ્કારમયી તન્માત્રાઓનો ખ્યાલ આપ્યો છે.

હવે આ ત્રેવીસમા અધ્યાયમાં સંસ્કારવાળી ઇન્દ્રિયોનું નિરૂપણ કરે છે. જે ઇન્દ્રિયો ભગવદ્દર્શન અને સેવા કરવા યોગ્ય અને છે.

ક્રમશઃ ૧થી ૫ શ્લોકોમાં દેવહૃતિજીએ આદર્શ ગૃહિણી અને સતીધર્મે કેમ જિવાય તે જીવી બતાવ્યું છે. તે પ્રસંગ પ્રથમ વર્ણવ્યો છે. જાણે આ પાંચ શ્લોકો જેતાં લાગે છે કે સેવામાં સતીએ સ્વામીને પોતાના પાંચ પ્રાણો પતિપદસરોજે પાથરી દીધાં.

પુનઃ ૬ થી ૯ શ્લોકોમાં મુનિવર્યનો પ્રેમ, સમર્પણ, પોતાના પુરુષાર્થ અને પ્રભુકૃપાથી મેળવેલ સિદ્ધિઓનું દાન વર્ણવી લોકોત્તર સ્વામીનું સ્વરૂપ બતાવ્યું છે.

બાદ ૧૦-૧૧ એ શ્લોકોમાં દેવહૃતિજી બ્રહ્મચર્યની સીમા વટાવી દે છે અને માત્ર “માતૃત્વ પ્રાપ્તિ” પૂરતો જ દેહસંગ સ્વીકારે છે અને એ માટે જ પતિને નિવેદન કરે છે એ કથન છે.

તે પછી ૧૨મા શ્લોકથી ૨૧મા શ્લોક સુધી વિશ્વને ચક્રિત કરનાર વિમાન, હવેલી અને વૈભવોનું યોગ-શક્તિથી કર્દમમુનિ નિર્માણ કરે છે. નવ મળલાનો તો વિમાન રચે છે. જલ, સ્થલ અને નભસ્તલમાં જે એક શરખો કરે છે.

૨૨મા શ્લોકમાં વૈભવને અનુરૂપ દેહ ન હોય તો દાગીના પણ બારરૂપ છે, એવું પ્રિયાનું વચન સાંભળી મુનિ બિંદુ સરોવરમાં સ્નાન કરવા મોકલે છે.

૨૩ થી ૩૩ સુધીના શ્લોકોમાં સ્નાન કરતાં દિવ્યાંગ પ્રાપ્ત થતી દિવ્યાંગના દેવીને બિંદુ સ્વરૂપની વિચ્છિદ્રતા સમજાય છે.

૪૪મા શ્લોકથી ૪૬મા શ્લોક સુધી કર્દમમુનિ અને દેવહૃતિનું ભૂમંડલ, નભોમંડલ આદિનું પર્યટન અને વૈભવોપભોગનું વર્ણન છે.

૪૭ થી ૫૭ સુધીના નવ કન્યાનો પ્રાદુર્ભાવ અને વૈરાગ્ય નિરૂપણ કરી અધ્યાય સમાપ્ત કરે છે.

શ્રી દેવહૂતિજનું ગૌરવ આ શ્લોકથી ગવાય છે—

મૈત્રેય ઉવાચ - પિતૃભ્યાં પ્રસ્થિતે સાધ્વી પતિમિજ્જિતકોવિદા ॥

નિત્યં પર્યચરત્પ્રીત્યા ભવાનીવ ભવં પ્રશુમ્ ॥૧॥

અન્યથાર્થ—પિતૃભ્યાં—માતાપિતાએ, પ્રસ્થિતે—વિદાય લીધા પછી, હજ્જિત—કોવિદા—મનોવૃત્તિ જાણવામાં ચતુર—નિપુણ, સાધ્વી—સાધુશીલા દેવહૂતિજ, ભવાની—પાર્વતીજ, ભવં—પ્રશુમ્—હવે—ભગવાન શિવજીને સેવે તે રીતે, નિત્યમ્—પ્રતિદિન, પ્રીત્યા—પ્રીતિથી, પતિમ્—કર્દમઋષિને, પરિ—અચરત્—પ્રત્યેક રીતે સેવતાં હતાં. ૧

અનુવાદ—આશ્રમમાંથી માતાપિતાએ વિદાય લીધા બાદ મનોવૃત્તિ જાણવામાં નિપુણ સાધ્વી દેવહૂતિજ, શ્રી પાર્વતીજ ભગવાન શંકરને સેવે છે તે રીતે પ્રતિદિન પ્રેમપૂર્વક પતિ-દેવની પરિચર્યા કરતાં હતાં. ૧

તત્ત્વસુધા—“પિતૃભ્યાં પ્રસ્થિતે” સ્ત્રીનું ગૌરવ પાતિવ્રત્ય અને પતિસેવામાં છે. દેવહૂતિ રાજકુમારી હતાં. માતાપિતાએ વહાલથી અને વૈભવેથી ઉછેર્યાં હતાં. ત્યાં જ અચાનક લગ્ન થયું. લગ્ન પછી ઋષિના આશ્રમમાં થયું. લગ્નવિધિ પૂર્ણ કરી માતાપિતાએ વિદાય લીધી. માતાપિતાના વિયોગની વ્યથા સતીને મન સામાન્ય તો ન જ હતી. પરંતુ “સાધ્વી” એ સતીનો ગુણ હતો. પ્રેમની પ્રતિષ્ઠા સ્વજનના વિયોગમાં પણ સ્વકર્તવ્યમાં રહેવામાં છે. માતાપિતાનો વિરહ જો પતિસેવાના કર્તવ્યની આડે આવે તો “સાધ્વી” પણ કેમ સિદ્ધ થાય ?

“હજ્જિતકોવિદા”—સતી દેવહૂતિનો મહત્ત્વનો ગુણ ગાયો કે તે “ચિત્તવિગ્નાનચતુર” સ્ત્રી હતી. મહાન પુરુષો કદી ધમ્મ કરતા નથી. તેમ ધમ્મ પણ અભિગ્રહીત કરતા નથી. આ પરિસ્થિતિમાં ચેષ્ટાઓથી ચિત્ત-વૃત્તિ જાણવાની અને સેવા કરવાની હોય છે.

“ભવાનીવ ભવમ્”—શ્રી પાર્વતીએ ભગવાન સદાશિવને પૂર્વજન્મના સ્વામી તરીકે જાણ્યા છે. બ્યારે પાર્વતીનું લગ્ન થયું ન હતું ત્યારે કુમારાવસ્થામાં શિવજીની સેવા કરતાં હતાં. તે પૂર્વના સંસ્કારથી પતિ છે એમ જાણતાં હતાં પરંતુ પ્રશુ તરીકે જ સેવા કરતાં હતાં. શ્રી દેવહૂતિજ પણ કોઈપણ લાલસા વિના જ સેવા કરતાં હતાં. ૧

સેવા નિર્દોષ અને ગુણસમ્પન્ન બનીને જ કરાય છે એનું પ્રતિપાદન બે શ્લોકોમાં કરે છે—

વિશ્રમ્ભેનાત્મશૌચેન ગૌરવેણ દમેન ચ ॥

શુશ્રૂષયા સૌહૃદેન વાચા મધુરયા ચ મોઃ ॥૨॥

વિસૃજ્ય કામં દમ્ભં ચ દ્વેષં લોભમઘં મદમ્ ॥

અપ્રમત્તોદયતા નિત્યં તેજીયાંસમતોષયત્ ॥૩॥

અન્યથાર્થ—વિશ્રમ્ભેણ—વિશ્વાસથી, આત્મ-શૌચેન—અન્તઃકરણની પ્રવિત્રતાથી, ગૌરવેણ—અત્યંત આદરથી, દમેન—ઇન્દ્રિયનિગ્રહથી, શુશ્રૂષયા—સેવાથી, સૌહૃદેન—સૌહાર્દથી, ચ—અને, મધુરયા વાચા—મધુર વાણીથી, ચ—અને—કામમ્—કામ, દમ્ભમ્—દંભને, ચ—અને, દ્વેષમ્—દ્વેષને, લોભમ્—લોભને, અ-મ્—પાપને, મદમ્—અભિમાનને, વિસૃજ્ય—ત્યજીને, અપ્રમત્તા—સાવધ રહીને, ઉદયતા—તત્પર રહીને, નિત્યમ્—પ્રતિદિન, તેજીયાંસમ્—તેજસ્વી મુનિને, અતોષયમ્—પ્રસન્ન કર્યાં. ૩

અનુવાદ—હે વિદુરજી ! વિશ્વાસથી, અન્તઃકરણની પ્રવિત્રતાથી, આદરભાવથી, ઇન્દ્રિય-નિગ્રહથી, સેવાથી, સ્નેહથી, મધુર વાણીથી તેમજ કામનો, દંભનો, દ્વેષનો, લોભનો, પાપનો, અને અભિમાનનો ત્યાગ કરીને સદા સાવધાન અને તત્પર રહીને દેવહૂતિજએ તેજસ્વી એવા કર્દમ ઋષિને સંતોષ્યા. ૨, ૩

તત્ત્વસુધા—સેવામાં પ્રવૃત્ત યનારમાં સાત ગુણો જોઈએ અને છ દોષોથી પર રહેવું જોઈએ તો જ સેવાનું સ્વરૂપ સધાય છે. વ્યાસ ભગવાન તે સાત ગુણો અને છ અવગુણોનો અભાવ શ્રી દેવહૃતિજી દ્વારા દર્શાવે છે—

“વિશ્રમ્મેણ”—વિશ્વાસ સર્વોપરી ગુણ છે. સંબંધમાં અને સ્નેહમાં સહજ પથ અવિશ્વાસ આવે તો સો સહગુણો નિરર્થક નીવડશે. દેવહૃતિજી અનન્ય વિશ્વાસથી મુનિવરને સેવે છે.

“ભાત્મ-શૌચેન”—આત્મા શુદ્ધનો અર્થ “અન્તઃકરણ” કરવો. મનની શુદ્ધિ મહાન પુરુષોને સંતોષે છે. શ્રી દેવહૃતિજી પાસે એ સમ્પત્તિ છે.

“ગૌરવેણ”—ગૌરવ શુદ્ધનો અર્થ “અત્યંત આદર” સમજવો. દામ્પત્યમાં “આદર” ટેક-ગુણ-શીલ-જ્ઞાન અને તપશ્ચર્યા સાથે સ્નેહથી રહે છે. દેવહૃતિજીને મહર્ષિ માટે મનથી જ અતિશય આદર હતો. આદરથી પ્રેમક્ષતાનું સિયન થાય છે.

“દમેન”—દમ એટલે ઇન્દ્રિયનિગ્રહ એવો અર્થ થશે. આ દર્શાવેલા ચાર ગુણો એક એકના કારણરૂપ છે. દમ એટલે સંયમથી ગૌરવ આવે. ગૌરવ આત્મશુદ્ધિ કરે. આત્મશુદ્ધિ અવિચલ વિશ્વાસ આપે. જ અવ્યય દમ શુદ્ધ સાથે મૂકેલ છે તેનો અર્થ “શમેન” “મનોનિગ્રહ” થાય. આ ચાર ગુણો સમ્પાદન કર્યા પછીથી સેવા શીખે તેથી પાંચમો ધર્મ દર્શાવ્યો—

“શુશ્રૂષયા”—“શુશ્રૂષા”નો અર્થ છે સેવા. સેવ્ય જનની રુચિ અને સુખને અનુકૂલ કરાતી ક્રિયા માત્રને સેવા કહેવાય. સેવકે આ માટે અનાગ્રહી સ્વભાવના થવું જોઈએ.

“સૌહાર્દેન”—અનિમિત્ત સ્નેહ, હિતાચરણ, મિત્રના સમસ્ત ધર્મો વગેરે “સૌહાર્દ” શબ્દના અર્થો થાય. મિત્રના સમસ્ત ધર્મોથી આપ્ત જનને સેવવો એનું નામ સૌહાર્દ.

મધુરયા વાચા—ઉપર દર્શાવેલા “છ સહગુણોની” જનની મધુર વાણી છે. મધુર વાણી સર્વ સહગુણોનો આત્મા-પ્રાણ છે. એના વિના સમસ્ત ગુણો વ્યર્થ છે.

“ચ” આ જ અવ્યયથી જ્ઞાતિ નામનો સહગુણ લઈ લેવો. સાત સહગુણો દર્શાવી છ અવગુણો-દોષો ઉપર ધ્યાન દોરે છે—

કામ એટલે લાલસા-ભોગવૃત્તિ, **દમ્ભમ્** એટલે કૃત્રિમભાવ, કાપટ્ય, લોભવૃત્તિ વગેરે. **જ**-નિરપરાધી જીવન, **દ્રેષમ્** એટલે અસૂચા અદેખાઈ, જ, ક્રોધ, **લોભમ્**-લોભ, **મદમ્** એટલે ગર્વ, **અહમ્**-એટલે પાપાચરણ, આ દોષોને ત્યજ દીધા. “સાવધાનતા અને ક્ષણેક્ષણ ક્રિયાતત્પરતા” જીવનમાં ભરી દીધાં અને પતિને સેવ્યા.

શ્રી દેવહૃતિજીની દીનતા અને સેવાપરાયણતા નિહાળી ભાવવશ બનેલા મુનિ કર્દમ ગદ્ગદઃકંઠ અને કૃપાવિષ્ટ બને છે એ ઉદ્દેશ્ય આ બે શ્લોકોમાં છે—

સ વૈ દેવર્ષિવર્યસ્તાં માનવીં સમનુવ્રતામ્ ॥

દૈવાદ્ ગરીયસઃ પત્યુરાશાસાનાં મહાશિષઃ ॥૪॥

કાલેન ભૂયસા ક્ષામાં કર્શિતાં વ્રતચર્યયા ॥

પ્રેમગદ્ગદયા વાચા પીડિતઃ કૃપયાઽબ્રવીત્ ॥૫॥

અન્યથાર્થ—જૈ-પરેખર, **સમનુવ્રતામ્**-પતિની ઈચ્છાને સ્નેહથી અનુસરતી, **દૈવાત્**-દૈવથી પથ, **ગરીયસઃ**-અત્યંત મહાન, **પત્યુઃ**-શ્રી કર્દમ પતિદેવ પાસેથી, **મહા-માશિષઃ**-ભગવાનની માતા બનવાની મોટી આશા-ઓની, **આશાસાનામ્**-આશા રાખતાં, **ભૂયસા**-લાંબા, **કાલેન**-સમયના સંયમથી, **ક્ષામામ્**-દુર્બલ બનેલી

અને, વ્રત-ચર્યયા-વ્રત આચરવાથી, કર્શિતામ્-સુકાર્ધ ગયેલ શ્રી અંગવાળી, તામ્-તે, માનવીમ્-મનુરાજ-કુમારીને નિહાળીને, કૃપયા-કૃપાથી, પીડિત:-પીડિત અનેલા, સઃ દેવર્ષિ-વર્ચ:-તે દેવર્ષિવર્ચ, પ્રેમ-ગદ્ગદયા-સ્નેહથી ગળગળી અનેલી, લાલા-વાણીથી, મદ્રવીત્-કહેવા લાગ્યા ૪, ૫

અનુવાદ—અરેઅર, પતિદેવની ઇચ્છાને પ્રેમથી અનુસરતી, દેવ કરતાં પણ શ્રેષ્ઠ શ્રી કર્દમ સ્વામી પાસેથી, કપિલ ભગવાનની જનની બનું વગેરે દિવ્ય આશાઓની આશા રાખતી, વળી લાંબા ગાળાના સંયમથી વધુ દુર્બલ અનેલી તેમજ વ્રત આચરણથી સુકાર્ધ ગયેલી શ્રી મનુરાજકુમારી દેવહૂતિને નિહાળી કૃપાપીડિત તે દેવર્ષિવર્ચ કર્દમસુનિ સ્નેહથી ગદ્ગદકંઠ બની કહેવા લાગ્યા. ૪, ૫

તત્ત્વસુધા—સમુક્તતામ્-પાંચ વિશેષણો દ્વારા વ્યાસ મહર્ષિ દેવહૂતિની યશોગાથા ગાય છે. આદર્શ પત્નીનાં લક્ષણો આ પાંચ વિશેષણોમાં સમાયા છે. પ્રથમ વિશેષણ છે “સમનુવ્રતા.” વ્રત અને વૃત્તિથી પ્રિયતમને અનુસરવું” એ છે સમનુવ્રત ધર્મ.

દૈવાદ્ ગરીયસઃ આશાસનામ્-ઠાકવિાર લૌકિક કામનાથી એકબીજાં પરસ્પરને અનુસરે છે. આ પ્રસંગમાં એવું નથી. સ્નેહથી અને સ્વધર્મથી સ્વામીને અનુસરે છે. તેમજ “કાલ અને દેવ” અને ઉપર વિજય મેળવનાર કર્દમ ઋષિ પાસેથી તે બકેત અને ભગવતપ્રાપ્તિની દિવ્ય આશા રાખે છે.

◀ ક્ષામામ્—શરીરમાં અશક્તિ આવી છે. તેથી “ક્ષામા” કહ્યું છે. લાંબા સમયથી વિષય ત્યજ્યો છે. વળી સંયમ સંભળ્યો છે તેથી આત્મબળ વધ્યું છે. પણ કાયા કંઈક દુર્બલ બની છે કારણ કે યૌવનનું પોષણ નથી થયું.

◀ કર્શિતામ્—દેવહૂતિ સુકાર્ધ ગયેલાં છે. એમની કાયાને લાગેલી શુષ્કતા ભોગલ્પથી નથી થઈ. વ્રત-ઉપાસનાથી થયેલ હોવાથી મુખ ઉપર તેજસ્વિતા વધી છે.

◀ માનવીમ્-દેવહૂતિ મનુરાજકુમારી છે. સામાન્ય કક્ષાની વ્યક્તિ દીનતા પ્રકટ કરે તેનું બહુ મૂલ્યાંકન નથી. કુલ ગુણ ૩૫ વગેરેથી મહાન પણ દૈન્ય પ્રકટ કરે ત્યારે તે સુવર્ણમાં સુગંધ ગણાય છે. દેવહૂતિમાં આ ગુણ છે એવું કહેવું છે માટે માનવી એટલે મનુરાજકુમારી કહ્યું.

◀ દેવર્ષિવર્ચઃ—સામાન્ય રીતે ત્રિકાલગ્ર હોય તેને ઋષિ તો કહેવામાં આવે છે પરંતુ કર્દમઋષિ તો દેવને જાણે છે, તેને ફેરવી શકે છે અને કાલ ઉપર પણ સામર્થ્ય ધરાવે છે માટે દેવર્ષિવર્ચ કલા છે.

◀ પ્રેમગદ્ગદયા—દામ્પત્યની સાચી પ્રતિષ્ઠા “સુગ્ન”પણાથી છે. ઉભય ઉભયના સ્નેહને-ગુણને સમજે, કદર કરે-આદર કરે અને સ્નેહસભર વાણીનો વ્યવહાર કરે ત્યારે જ પ્રેમગદ્ગદ વાણી બની જાય છે. પતિની પ્રેમમદ્ગદ વાણી પત્નીને વેકુંઠથી વધુ મિષ્ટ લાગે છે. ૪, ૫

મહર્ષિ આ શ્લોકમાં દેવહૂતિથી થયેલ સેવા માટે સંતોષ દર્શાવે છે—

કર્દમ ઉવાચ - તુષ્ટોઽહમથ તવ માનવિ માનદાયાઃ શુશ્રૂષયા પરમયા પરયા ચ ભક્ત્યા ॥

યો દેહિનામયમતીવ સુહૃત્ સ્વદેહો નાવેક્ષિતઃ સમુચિતઃ ક્ષપિતું મદર્થે ॥૬॥

અન્વયાર્થ—માનવિ ! હે મનુરાજકુમારી !, માનદાયાઃ-સન્માન આપનારાં એવાં, તવ-તમારી, પરમયા-શ્રેષ્ઠ, શુશ્રૂષયા-સેવાથી, ચ-અને, પરયા ભક્ત્યા-ઉત્તમ ભક્તિથી, મથ-આજે, અહમ્-હું, તુષ્ટઃ-અત્યંત પ્રસન્ન થયેલ છું, દેહિનામ્-દેહધારીઓનો, અયમ્-આ, યઃ-જે, અતીવ-અત્યંત, સુહૃત્-હિતકર, સમુચિતઃ-અત્યંત, સ્વદેહઃ-મેંઘિ પોતાનો દેહ છે, તેને, મદર્થે-મારે માટે, ક્ષપિતુમ્-નાપરી નાખતાં, નાવેક્ષિતઃ-જરાપણ પાછી પાની ન કરી, પરવા ન કરી. (વસંતતિલકા વૃત્ત) ૬

અનુવાદ—હે મનુરાજકુમારી, સન્માન આપનારાં એવાં તમારી શ્રેષ્ઠ સેવાથી, તેમજ ઉત્કૃષ્ટ ભક્તિથી, આજે અતિશય પ્રસન્ન થયેલ છું. દેહધારીઓ માટે જે હિતકર અને અત્યંત મોંઘી મનાય તે દેહને મારે માટે વાપરી નાખતાં જરા પણ પાછી પાની ન કરી. ૬

તત્ત્વસુધા—તુષ્ટોઽહમય-મુનિવર દેવહૃતિ માટે પ્રસન્નતા વ્યક્ત કરતાં જે મહત્ત્વના મુદ્દા રજૂ કરે છે. એક તો સર્વશ્રેષ્ઠ સેવા તેમજ પરાભક્તિ એ એ કેવલ કૃપાપાત્રને જ પ્રાપ્ત થાય છે. તે બંને ધર્મ દેવહૃતિશ્રીમાં જોવા તે એ ધર્મોના અર્થ સમજાવે છે—

શુશ્રૂષયા-શુશ્રૂષા શબ્દનો અર્થ થાય છે સેવા. પરમા શુશ્રૂષા એટલે પતિ, ગુરુ રાજા કે ભગવાનની જે અંતરંગ સેવા કરવી તે પરમા શુશ્રૂષા છે. શ્રદ્ધા, સમજ અને નિષ્ઠા વિના સેવા નથી થતી. તે સેવા દેવહૃતિશ્રીએ આપી છે.

“પરમ્ભક્તયા”-સિન્ધના માહાત્મ્ય જ્ઞાન સાથે સેવ્યમાં પ્રીતિ કરવી એ છે પરાભક્તિ. પરાશુશ્રૂષા અને પરાભક્તિ આચરતાં તપશ્ચર્યા કરવી પડે છે. તપશ્ચર્યા કરતાં કાયા સુકાય, સ્વકીય સ્વાતંત્ર્ય ચાલ્યું જાય, તો પણ પ્રીતિને લીધે તેમાં જ પરમાર્થ પ્રાપ્ત થાય છે. મુનિરાજે દેવહૃતિશ્રીને બધું સન્માન આપ્યું અને કહ્યું કે તમે તમારા સુહૃદ ગણાતા પણ દેહની જરાય પરવા ન કરી. હું તમારી સેવા પ્રત્યે સંતોષ પ્રકટ કરું છું. ૬ આ શ્લોકમાં મુનિનું દેવહૃતિ પ્રત્યે પ્રેમવિતરણ છે—

ये मे स्वधर्मनिरतस्य तपःसमाधिविद्यात्मयोगविजिता भगवत्प्रसादाः ॥

तानेव ते मदनुसेवनयाऽवरुद्धान् दृष्टिं प्रपश्य चित्तराम्यभयानशोकान् ॥७॥

અન્યાર્થ—સ્વધર્મ-નિરતસ્ય-સ્વધર્મમાં રહેલા, મે-મેં, એ-જે, તપઃ-સમાધિ-વિદ્યા-માત્મયોગ-વિજિતાઃ-તપ, સમાધિ, વિદ્યા અને આત્મયોગથી જીતેલા, ભગવત્-પ્રસાદાઃ-ભગવાનના પ્રસાદો છે, તે-તે પ્રસાદો, મદ્-મનુસેવનયા-મારી અનન્ય સેવાથી, અવરુદ્ધાન્-તમારા વશ અનેલા છે, અભયાન્-ભય વિનાના, અશોકાન્-શોક વિનાના, તાન્-પણ-તે જ પ્રસાદોને, પ્રપશ્ય-(દેવી) નિહાળો, દૃષ્ટિમ્-તમને દિવ્યદૃષ્ટિ વિતરામિ-આપું છું. (વસંતતિલકા વૃત્ત) ૭

અનુવાદ—હે દેવહૃતિ દેવી ! સ્વધર્મમાં રહેલા મેં તપ, સમાધિ, વિદ્યા અને આત્મયોગથી સંપાદન કરેલા જે ભગવાનના પ્રસાદો છે, તે મારી સેવાથી તમારે વશ બની ચૂક્યા છે. હું તે પ્રસાદો તમને આપું છું. તે ભય અને શોકથી રહિત છે તે પ્રસાદોને જોવા દિવ્ય દૃષ્ટિ આપું છું તમે જુઓ. ૭

તત્ત્વસુધા—મુનિવર અત્યંત પ્રસન્ન થયા છે. પ્રસન્નતાની પ્રકૃતિ છે કે તે પોતાનું સર્વસ્વ અને સર્વશ્રેષ્ઠ જે કંઈ હોય છે તે પોતાના પ્રિયતમને સમર્પે છે. મુનિવરે ભગવત્કૃપાથી ચાર પ્રકારના સામર્થ્યથી ઉત્તમ પદાર્થો મેળવ્યા છે. તે પદાર્થો અને સામર્થ્યોના ખ્યાલ આપે છે—

“સ્વધર્મનિરતસ્ય”-મુનિવર વચ્ચે કે મેં સ્વધર્મપરાયણ થઈ તપશ્ચર્યા વગેરે આચર્યાં છે ‘સ્વ’ શબ્દનો અર્થ ભગવાન થાય છે. ‘સ્વધર્મ’ એટલે ભગવદ્ધર્મ. દેહધર્મ, વર્ણધર્મ પછીથી ભગવદ્ધર્મ આવે છે. ભગવદ્ધર્મો સર્વશ્રેષ્ઠ ધર્મો છે. ભગવત્સેવામાં રહીને જ તપશ્ચર્યાદિ આચરવાં.

તપઃ—પ્રહત્યર્થ ઉત્તમ તપ છે. શરીરથી આચરાય તેને પણ તપ કહ્યું છે. તે તપને ધર્મ તરીકે વર્ણવ્યું છે. તપથી પદાર્થો મેળવ્યા છે તે તપસ્વીને વશ છે. તેથી તે કંઈને પણ આપી શકે છે.

સમાધિ—યોગ ધર્મ છે. સમાધિ દ્વારા મેળવેલ પશુ પોતાને સ્વાધીન છે. તેનું પશુ વિતરણ થઈ શકે છે. અશ્વિનાદિ સિદ્ધિઓ સમાધિથી મેળવાય છે. મુનિવર તેનું વિતરણ કરી રહ્યા છે.

વિજ્ઞાનો અર્થ ભક્તિ કરવો અથવા ઉપાસના કરવો. ઉપાસનાથી કે ભક્તિથી જ્ઞાન મળે છે. જ્ઞાન પશુ ઉત્તમ પદાર્થ છે.

આત્મયોગ—પરમહંસોનો પ્રિય મોક્ષધર્મ છે. આત્મા એટલે ભગવાનની સાથે ઇન્દ્રિયાદિનો સંબંધ થાય ત્યારે આત્મયોગ બને છે. આવા ચારે પ્રકારે જે પ્રસાદો મેળવ્યા છે તે તમને જ્ઞાનમાં આપું છું. તેમજ તે જોવા માટે તમને દિવ્ય દષ્ટિ આપું છું.

ભગવાન અશોકાન્—આ પદાર્થો ભય અને શોકથી પર છે. ભોગ ભોગવતાં તે ભક્તિ, ભક્તિ અને કાયાનો ક્ષય થાય તેવા ભય આ પદાર્થોમાં નથી; કારણ કે ભગવાનના પ્રસાદો છે. વૃણી પદાર્થો ચાસ્યા બાદ તે શોક થાય તે પશુ સંભાવના નથી. આ પદાર્થો ગયા પછી શોક નહીં થાય. ૭

આ શ્લોકમાં વૈભવોની દિવ્યતાનું નિરૂપણ કરે છે—

અન્યે પુનર્ભગવતો બ્રુવ ઉદ્વિજૃમ્ભવિભ્રંશિતાર્થરચનાઃ કિમુરુક્રમસ્ય ॥

સિદ્ધાસિ મુહુર્ક્વ વિભવાન્ નિજધર્મદોહાન્ દિવ્યાભરૈર્દુરધિગાન્ નૃપવિક્રિયામિઃ ॥૮॥

અન્યાર્થ—ઉરુ-ક્રમસ્ય-ત્રિવિક્રમ, ભગવતઃ-ભગવાનની. બ્રુવઃ-બ્રૂકુટિના, ઉદ્-વિજૃમ્ભ-વિભ્રંશિત-અર્થ-રચનાઃ-એક વિલાસમાત્રથી નાશ પામનારી પ્રયોજનની રચનાઓવાળા, અન્યે-અન્ય, પુનઃ-કિમ્-ભોગો માટે શું કહેવું?, સિદ્ધા-ભસિ-અરેખર દેવી તમે સિદ્ધ થયેલાં છો, નિજ-ધર્મ-દોહાન્-પોતાના ધર્મને દોહનારા, દિવ્યાન્-અલૌકિક, નૃપ-વિક્રિયામિઃ-અમે રાજાઓ છીએ અમારે શું દુર્લભ છે એવા સન્નિપાતના વિકારો વડે, નરૈઃ-મનુષ્યોથી, દુરધિગાન્-ન મેળવી શકાય તેવા, વિભવાન્-વૈભવોને, મુહુર્ક્વ-ભગવો. ૮

અનુવાદ—ત્રિવિક્રમ ભગવાનની બ્રૂકુટિના એક વિલાસે નાશ પામનારા પ્રયોજનની રચનાવાળા અન્ય ભોગોની તો શું કિંમત છે? દેવી! તમે સિદ્ધ બન્યાં છો. પોતાના ધર્મને દોહનારા, દિવ્ય, તેમજ અમે રાજાઓ છીએ, અમારે શું દુર્લભ છે એવા સન્નિપાતના વિકારો વડે મનુષ્યોથી ન મેળવી શકાય તેવા વૈભવોને ભોગવો. ૮

તત્ત્વસુધા—મુનિવર આ શ્લોકમાં લૌકિક અને અલૌકિક પદાર્થોની તુલના કરે છે. તેમાં લૌકિક પદાર્થોનો ભોગ સ્વધર્મનો ક્ષય કરે છે, જ્યારે અલૌકિક પદાર્થો સ્વધર્મને સિદ્ધ કરે છે. અલૌકિક પદાર્થો પોતાના આચરેલા ભગવદ્ધર્મોથી મળે છે. આ વિષયને વ્યક્ત કરતાં વાક્યો શરૂ થાય છે—

“અન્યે પુનર્ભગવતઃ ઉરુક્રમસ્ય” —આ પ્રસંગે “ત્રિવિક્રમ ભગવાનના” સ્મરણ સાથે શા સંબંધ હશે એમ વિચાર થશે. કારણ કે વાક્યમાં દર્શાવ્યું છે કે અન્યે એટલે સ્વર્ગાદિ સુખભોગો તો ભગવાન શ્રી વામનના આજ્ઞાથી આપેલા બ્રહ્માસાથી નાશ પામનારા છે. આ વાક્યનું તાત્પર્ય છે કે “જે સ્વર્ગાદિ પદાર્થો ભગવાને બંધીને આપ્યા તે પદાર્થો અને પદાર્થોના પ્રયોજનો પશુ નષ્ટ કર્યાં તેથી બંધીને વૈભવોમાં મન ન રહ્યું. ભગવાને આ કાર્ય બંધી ઉપર અનુગ્રહ માટે કર્યું છે. ત્યારબાદ ભગવાને પ્રસાદી સ્વરૂપે સુતલનું રાજ્ય આપ્યું. તદુપરાંત દ્વારપાલનું સ્થાન પ્રજુએ સ્વીકાર્યું. આવું સુખ રાજ્ય તરીકે ધર્મના ધરાવનારોને નથી મળતું.

નૃપવિક્રિયામિઃ—આ વાક્યનો જરા વિવેકપૂર્વક અર્થ કરવો. વિક્રિયા રાજમદનો સન્નિપાત અથવા વિ એટલે શ્રેષ્ઠ, ક્રિયામિઃ શ્રુત અધ્યમેષ યાગ વગેરે પુણ્યકર્મોથી પશુ નરૈઃ મનુષ્યો મેળવી શકતા નથી.

◀ દેવી દેવહૂતિ તેવા પદાર્થો તમને સહજ સુલભ બન્યા છે, તેમાં પ્રભુની કૃપા જ કારણ છે તમે તે પદાર્થને પ્રસાદીરૂપે ઓગવો. તમને કયાંય બાધક બનશે નહીં. બલિના પ્રભુ દ્વારપાલ બન્યા તો તમારા દ્વારમાં બાધક-કષિલ રૂપે બેસનારા અને જ્ઞાન દેનારા બનશે. ૮

एवं ब्रुवाणमबलाखिलयोगमायाविद्याविचक्षणमवेक्ष्यगताधिरासीत् ॥

संप्रश्रयप्रणयविह्वलया गिरेषद् व्रीडावलोकविकसद्धसिताननाह ॥९॥

અન્યથાર્થ—પ્રથમ—એ રીતે, બ્રુવાણમ્—બોલી રહેતા, અખિલ-યોગ-માયા-વિદ્યા-વિચક્ષણમ્—સર્વ યોગમાયાની વિદ્યામાં નિપુણ મુનિવરને, અવેક્ષ્ય-અણીને, અબલા-દેવહૂતિ, ગતાધિઃ—નિશ્ચિત, આસીત્—બન્યા. ત્યારબાદ, રૂપદ્-કંઈક પ્રમાણમાં, વ્રીડા-અવલોક-વિકસદ્-હસિત-આનના-સંકેત્ય ભરી દૃષ્ટિને બીધે ખીલી ઊઠેલા મુસકાનમય મુખવાળાં દેવહૂતિ, સંપ્રશ્રય-પ્રણય-વિહ્વલયા-વિનય અને પ્રણયથી ગળગળાં બનેલી, ગિરા-વાણીથી, આહ-કહેવા લાગ્યાં. (વસ્તંતિલકાવૃત્ત) ૯

અનુવાદ—ઉપરોક્ત પ્રમાણે બોલી રહેલા સર્વ યોગમાયાની વિદ્યામાં નિપુણ એવા મુનિવરને બાણીને શ્રી દેવહૂતિ નિશ્ચિત બની ગયાં, ત્યારબાદ કંઈક અંશમાં લજ્જામય દૃષ્ટિથી ખીલી ઊઠેલ હાસ્ય ભર્યાં મુખવાળાં દેવહૂતિ વિનય અને પ્રણયથી ગળગળાં બનેલી વાણીથી કહેવા લાગ્યાં. ૯

તત્પ્રસુધા—અખિલયોગમાયાવિચક્ષણમ્—મુનિવરનો પરિચય આપતાં મહર્ષિ બ્યાસે વ્યક્ત કર્યું કે ઋષિ કદંબ અખિલ યોગને વશ કરનારી વિદ્યા, મંત્રા અને ઉપાસનામાં અત્યંત નિપુણ હતા. યોગમાયા એટલે સર્વ પ્રકારના વિવિધ પદાર્થોની રચનાઓ કરતી. કટલાક દેવલ વાર્તામાં કુચ્છળ હોય છે, ક્રિયામાં સર્વથા શ્રેય જ હોય છે. સત્યનિષ્ઠ મુનિ માટે તે સંભવે તેમ ન હતું. અન્યથા સ્ત્રીઓને સ્વવશ બનાવવા ભલભલાઓ પણ અસત્યનું અવલંબન કરે છે. સાધુ જનમાં તે નથી સંભવતું. મુનિવરની કુચ્છળતા બાણીને દેવહૂતિ તદ્દન નિશ્ચિત બન્યાં. ત્યારબાદ વિવેકભરી પ્રશ્રય વિનયપૂર્ણ, અને પ્રણવ રનેહશીલ ગદ્યમદાક્ષર ગિરાથી અને લજ્જા-સંકુચિત મનોહર મન્દ મુસકાનથી સુશોભિત મુખસરોજથી દેવહૂતિ બોલવાનો આરંભ કરે છે. ૯

આ શ્લોકમાં દેવહૂતિ દેવી પતિની પૂર્વોક્ત શરતનું સ્મરણ કરાવી તે પાળવાની તત્પરતા દર્શાવે છે—

देवहूतिरुवाच - राद्धं वत द्विजवृषैतद्मोघयोगमायाधिपे त्वयि विभो तद्वैमि भर्तः ॥

यस्तेऽभ्यधायि समयः सकृदङ्गसंगो भूयाद् गरीयसि गुणः प्रसवः सतीनाम् ॥१०॥

અન્યથાર્થ—દ્વિજવૃષ !—હે દ્વિજવર્ધ !, વિભો—હે વિભો !, અમોઘ-યોગ-માયાધિપે—અમોઘ યોગ-માયાના ઉપર અધિકાર ધરાવનાર, ત્વદ્—આપનામાં, વત-સાચેસાચ, યતદ્—આ આપે કહેલ, રાદ્ધમ્—સર્વ ઐશ્વર્ય પ્રાપ્ત છે. ભર્ત્તઃ—સ્વામીનાથ ? તદ્ અવૈમિ—તે હું બાણું છું. હવે યઃ—આપે જે, સમયઃ—પથ—પ્રતિજ્ઞા, અભ્યધાયિ—કહેલ છે તે પ્રમાણે, સક્રદ્—એકવાર, અન્ગ-સન્ગઃ—અંગસંગ, ભૂયાદ્—થાવ, કારણ કે ગરીયસિ—સામર્થ્યશીલ પતિ હોતાં, સતીનામ્—સતીઓના, ગુણઃ પ્રસવઃ—ઉત્તમ ગુણોનો પ્રસવ થવાનો છે. ૧૦

અનુવાદ—હે દ્વિજવર્ધ, હે સમર્થ મુનિ, કદી નિષ્કળ ન જનારી યોગમાયા ઉપર પ્રભુત્વ ધરાવનાર આપનામાં, સાચેસાચ આપે કહેલ સર્વ ઐશ્વર્ય પ્રાપ્ત છે જ. હે સ્વામીનાથ, તે હું બાણું પથું છું. હવે તો આપે વિવાહ વખતે જે પ્રતિજ્ઞા કરેલ છે તે પ્રમાણે એકવાર આપના શ્રીઅંગનો સંગ થાવ. સામર્થ્યશીલ સ્વામી હોતાં પ્રતિવ્રતાઓના ઉત્તમ ગુણોનો જ પ્રસવ થવાનો છે. ૧૦

તત્ત્વસુધા—દ્વિજ-વૃષ ! વિભો ! કર્મ મુનિને આ એ સંબોધન કરેલાં છે. પ્રથમ સંબોધનમાં “દ્વિજવૃષ” શબ્દ કહેલ છે. દ્વિજનો અર્થ થાય છે સંસ્કારસમ્પન્ન, વૃષનો અર્થ થાય શ્રેષ્ઠ, આ સ્થાને શ્રેષ્ઠ શબ્દ ન વાપરતાં “વૃષ” શબ્દ કેમ વાપર્યો ! તાત્પર્ય એ છે કે “વૃષ” શબ્દ ધર્મનો વાચક છે, તેમજ વૃષ શબ્દ વૃષણનો પણ વાચક છે. દેવહૃતિ કહે છે કે કેવલ આપ સંસ્કાર પામેલ જ નથી પરંતુ બ્રહ્મવિદોમાં શ્રેષ્ઠ છો, તેમજ ધર્મ સાથે વિશેષ ન આવે તે રીતે કામ પુરુષાર્થને સિદ્ધ કરનારા છો. વિભો શબ્દથી સામર્થ્યસમાપન પણ વર્ણવ્યા.

અમોઘયોગમાયાધિપે—માયા એ પ્રકારની છે. ઇન્દ્રગણની માયા સર્વ ઐશ્વર્યોને બતાવે પણ તે ચિત્રપટ ઉપરની ગંગાધારા જેવી છે તેમાંથી બિંદુ પણ પીવા ન મળે. બ્યારે યોગીઓની જે “યોગમાયા” છે તે તો સફલ શક્તિવાળી હોય છે. ત્યાં સર્વ ઐશ્વર્યો સાક્ષાત્ છે. આપના તેજ સામર્થ્યને હું સમૂપજી જાણીને વિનવું છું કે આપે વિવાહ પૂર્વમાં મારા પિતાજીના સાન્નિધ્યમાં જે પ્રતિજ્ઞા મૂકી હતી કે યાવત્ તેજો વિમૃશ્યાત્ ૩-૧૨-૧૯ ન્યાં સુધી તમે મારું તેજ ધારણ કરશો! ત્યાં સુધી ગૃહસ્થ જીવનમાં રહીશ પછી ઊર્ધ્વરેતસ બનીશ એ પ્રતિજ્ઞાનુસાર આપણે ગૃહસ્થધર્મ એક વાર થાવ.

ગુણપ્રસવઃ સતીનામ્—સતી સ્ત્રીઓ પૂર્ણનિષ્કામ હોય છે, તેમનામાં સહજ આનંદ હોય છે. કામમાં સહજ ઉદ્વેગ, કલેશ અને કોષ હોય છે. પતિવ્રતા શબ્દનો અર્થ એ જ થાય કે પતિનું જે વ્રત તે જ પત્નીનું વ્રત હોય છે. આપનો એકવારનો અંગપ્રસંગ ઉત્તમ ગુણસમ્પન્ન સંતાનનો પ્રસવ કરનાર થશો. પ્રસવમાં આપના અને મારા શ્રેષ્ઠ ગુણોનો સાક્ષાત્કાર થશે. ૧૦

તત્રેતિકૃત્યમુપશિક્ષ યથોપદેશં યૈનૈષ મે કર્શિતોઽતિરિંસયાત્મા ॥

સિદ્ધયેત તે કૃતમનોભવધર્ષિતાયા દીનસ્તદીશ ભવનં સદૃશં વિચક્ષ્વ ॥૧૧॥

અન્યથાર્થ—તત્ર-તે વિષયમાં, **ઇતિકૃત્યમ્**-શું કરવું જોઈએ તે, **યથા-ઉપદેશમ્**-શાસ્ત્રમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે, **ઉપશિક્ષ**-આપ વિચારી લેવા કૃપા કરો. **યૈન-જેથી, તે-આપે, કૃત-મનોભવ-ધર્ષિતાયાઃ**-આપે ઉત્પન્ન કરેલા મનોભવથી પરાભવ પામેલ એવી, **મે-મારી, અતિ-રિંસયા**-લોકોત્તર રમણ કરવાની વૃત્તિથી, **કર્શિતઃ**-કૃશ બનેલ, **દીનઃ**-દયાપાત્ર, **વૃષઃ આત્મા**-આ દેહ-અન્તઃકરણ, **સિદ્ધયેત**-રમણયોગ્ય બને. **તત્-તો, ઈશ-સમર્થ નાથ ! સદૃશમ્**-રમણયોગ્ય, **ભવનમ્**-ભવનનો, **વિચક્ષ્વ**-વિચાર કરો. ૧૧

અનુવાદ—આ દિશામાં શું કરવું જોઈએ તે, તે વિષયના શાસ્ત્રમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે આપશ્રી વિચારી લેવા કૃપા કરો. જેથી આપે ઉત્પન્ન કરેલ મનોભવથી પરાભવ પામેલ એવી મારી રમણ કરવાની લોકોત્તર વૃત્તિથી કૃશ બનેલ દયાપાત્ર દેહ અને અન્તઃકરણ રમણયોગ્ય બને. તો સમર્થ આપશ્રી રમણયોગ્ય ભવન માટે વિચાર કરો. ૧૫

તત્ત્વસુધા—તત્ર ઇતિકૃત્યમ્-સર્વથા વિશુદ્ધ ચિત્તથી દેવહૃતિ નિવેદન કરે છે. પ્રત્યેક ક્ષેત્રનાં શાસ્ત્રો છે : ગૃહસ્થાશ્રમ ક્ષેત્રનું પણ તેવું જ શાસ્ત્ર છે. શાસ્ત્રાનુકૂલ જીવન બનતાં રસપ્રપતા સહજ સિદ્ધ થશે. સ્વામિનાથ ! આપ જો એકવારના અંગસંગમાં જ સંતોષ માનવા ચાહતા હો તો તે કાઈ કઠિન નથી. પરંતુ તેની પદ્ધતિને અનુસરી કાર્ય થતાં રસ સિદ્ધ થશે અને કામ નિવૃત્ત થશે.

યથોપદેશમ્-કામશાસ્ત્રમાં વિભાવાનુભાવવ્યભિચારિમિશ્વ રસ ઉત્પન્નવે-વિભાવ, અનુભાવ અને વ્યભિચારી ભાવથી રસોત્પત્તિ થશે એવું વિસ્તૃત વર્ણવ્યું છે. દેહ અને અન્તઃકરણની રસાનુકૂલ સ્થિતિ ઉત્પન્ન કરનાર તેમજ તેની વૃદ્ધિ કરનાર સામગ્રી વિભાવ કહેવાય. આલંબન વિભાવ અને ઉદ્દીપન વિભાવ એવા તેના બે પ્રકાર છે. **ઇન્દુ મન્દિરમિન્દિરા મૃગમદઃ**-ચન્દ્ર, મન્દિર, ભક્ષ્મી, કસ્તૂરી વગેરે સામગ્રીઓ ઉદ્દીપન વિભાગમાં ગણાયા છે.

સુનિવર! આપ જોઈ શકશો આ મારું વ્રત અને તપશ્ચરણાદિથી કૃષ્ણ અનેલ અંગ રસનિષ્પત્તિ માટે અનુકૂલ નહીં પડે. તેમજ વાતાવરણ, સામગ્રી વગેરે પણ સંતોષકારક નથી લાગતાં તો આપ તે માટે યોગ્ય ભવન, યોગ્ય દેહ, યોગ્ય સામગ્રીનું નિર્માણ કરશો તો અવશ્ય સફળ અંગસંગથી કામનિવૃત્તિ થઈ જ બરી. ૧૧

શ્રી કર્દમ મુનિ પ્રિયતમાના મનને અનુકૂલ બને છે—

મૈત્રેય ઉવાચ - પ્રિયાયાઃ પ્રિયમન્વિચ્છન્ કર્દમો યોગમાસ્થિતઃ ॥

વિમાનં કામગં ક્ષત્ત તદર્થેવાવિરચીકરત્ ॥૧૨॥

અન્યથાર્થ—ક્ષત્તઃ—હે વિદુરજી, પ્રિયાયાઃ—પ્રિયતમ દેવહૃતિનું, પ્રિયમ્—પ્રિય કરવા, અન્વિચ્છન્—ચાહતા, કર્દમઃ—કર્દમમુનિ, યોગમ્—યોગમાયાનો, આસ્થિતઃ—આશ્રય કરીને, તદર્થે—તે જ ક્ષણે, કામગમ્—ધમ્મ પ્રમાણે ચાલનારા, વિમાનમ્—વિમાનને, અવિરચીકરત્—પ્રકટ કર્યું. ૧૨

અનુવાદ—હે વિદુરજી પ્રિયતમા દેવહૃતિનું પ્રિય કરવા ચાહનાર કર્દમ મુનિએ પ્રિયાનું પ્રિય કરવા માટે યોગશક્તિનું અવલંબન લઈને તે જ ક્ષણે ધમ્મજ્ઞાનુકૂલ વિમાનને પ્રકટ કર્યું. ૧૨

તત્ત્વમુધા—પ્રિયાયાઃ પ્રિયમન્વિચ્છન્—શ્રી કર્દમ તો પ્રજાપતિ, તપસ્વી ભક્ત અને સિદ્ધયોગી હતા. તેઓ તો ભગવદ્દરસથી જ તુષ્ટ હતા. પરંતુ દેવહૃતિ રાજકુમારી છે. જે કે તે સત્વશીલ છે અને નિષ્કામ છે છતાં વૈભવો તરફ સહજ અનુરાગ છે. કારણ કે રાજકુલમાંથી તે આવેલી છે. સુનિવરે સર્વ ખ્યાલ કરી લીધો. તેમણે જરા પણ વિલંબ ન કર્યો. વિમાન સ્વતંત્ર ભવન રૂપ જ હતું. યોગમાં તો આનું વિમાન તૈયાર જ હોય છે. માત્ર ધમ્મજ્ઞાથી પ્રકટ થાય છે. દેવહૃતિ પ્રિયતમા હતાં. તેનું પ્રિય કરવું એ સહજ ધર્મ હતો અને મુનિએ વિમાન પ્રકટ કર્યું. “ધર, રાત્રચર્યા, વસ્ત્રો અને વિભૂષણો” પત્નીને રુએ તેવાં રચવાં. ૧૨

૧૩ થી ૨૧, એમ મળી નવ શ્લોકોમાં નવ મળલાના વિમાનનું વર્ણન કરે છે.—

સર્વકામદુષ્ઠં દિવ્યં સર્વરત્નસમન્વિતમ્ ॥

સર્વદ્રશ્યપચયોદર્કં મણિસ્તમ્ભૈરુપસ્કૃતમ્ ॥૧૩॥

દિવ્યોપકરણોપેતં સર્વકાલસુખાવહમ્ ॥

પટ્ટિકાભિઃ પતાકાભિર્વિચિત્રાભિરલંકૃતમ્ ॥૧૪॥

સ્રગ્ધિર્વિચિત્રમાલ્યાભિર્મઞ્જુસિન્નત્પટ્કિન્નિભિઃ ॥

દુકૂલક્ષૌમકૌશેયૈર્નાનાવસ્ત્રૈર્વિરાજિતમ્ ॥૧૫॥

અન્યથાર્થ—સર્વકામદુષ્ઠમ્—સર્વ પ્રકારની કામનાને પૂર્ણ કરનાર, દિવ્યમ્—અલૌકિક, સર્વ—રત્ન-સમન્વિતમ્—સર્વ પ્રકારનાં રત્નોથી ભરેલું, સર્વ—કદ્ધિ—ઉપચય—ઉદર્કમ્—સર્વ સમ્પત્તિઓની ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિથી સમ્પન્ન, મણિ-સ્તમ્ભૈઃ—મણિના સ્તંભોથી, ઉપ-સ્કૃતમ્—સુશોભિત કરેલું, દિવ્ય-ઉપકરણ-ઉપેતમ્—દિવ્ય સામગ્રીથી સમ્પન્ન, સર્વ-કાલ-સુખ-આવહમ્—સર્વ સમયમાં સુખ આપનારું, વિચિત્રાભિઃ—ચિત્રવિચિત્ર, પટ્ટિકાભિઃ—તોરણોથી અને પતાકાભિઃ—ધ્વજઓથી, અલંકૃતમ્—અલંકૃત કરેલું, મઞ્જુ-સિન્નત્-પટ્કિન્નિભિઃ—મધુર મધુર ગુંજારવ કરતા મધુકરોવાળી, વિચિત્ર-માલ્યાભિઃ—વિચિત્ર પુષ્પોવાળી, સ્રગ્ધિઃ—માલાઓથી, તેમજ દુકૂલ-ક્ષૌમ-કૌશેયૈઃ—દુકૂલ, ક્ષૌમ અને કૌશેય વગરે, નાનાવસ્ત્રૈઃ—ગુદા ગુદા પ્રકારનાં વસ્ત્રોથી, વિરાજિતમ્—શોભતું વિમાન હતું. ૧૩-૧૫

અનુવાદ—સર્વ પ્રકારની કામનાઓને પૂર્ણ કરનાર, વળી અલૌકિક, પ્રત્યેક પ્રકારનાં રત્નોથી સુક્રતા, સર્વ સમ્પત્તિઓની ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિને કરનાર, માણિક્ય સ્તંભોથી મઢેલું વળી દિવ્ય સામગ્રીઓથી સમ્પન્ન સર્વ ઋતુઓમાં સુખ આપી શકે તેવું, ચિત્રવિચિત્ર તોરણો અને ધ્વજોથી સુશોભિત કરેલું. તેમજ મધુર મધુર ગુંજન કરતા મધુકરોવાળી વિચિત્ર પુષ્પોની માલાઓથી, દુકૂલ, ક્ષૌમ અને કૌશેય વગેરે વિવિધ પ્રકારનાં વસ્ત્રોથી વિભૂષિત. ૧૫

તત્ત્વસુધા—૧૩મા શ્લોક થી ૨૧મા શ્લોક સુધીનાં નવ શ્લોકો નવનવ સામગ્રી-સમ્પન્ન અભિનવ વિમાન મંદિરનું વર્ણન કરે છે. કારણ કે દેવી દેવહૃતિએ મનોરથ કરેલો કે “દિવ્ય ભવન” રચો તો રસોત્પત્તિ થાય. રસ તો રચાઈ જાય છે. રસશાસ્ત્રમાં નવ પ્રકારના રસ પ્રકટ કરનારા નવ રચાઈ જાય છે માટે વિમાન મંદિર પણ નવ મહાભૂતનું રચ્યું છે અને વ્યાસ મહર્ષિએ વર્ણન પણ નવ શ્લોકોમાં કર્યું છે.

૧. સર્વકામદુષ્ટમ્—સર્વ કામનાઓની પૂર્તિ કરનાર. ધરમાં જ્યારે જે સામગ્રી જોઈએ ત્યારે ખજાનાં ખજાનાં બેલાં જવી ન પડે તેવું ધર જોઈએ.

૨. દિવ્યમ્—અત્યંત સુંદર. લૌકિક કાંઈ પણ પદાર્થોથી નહીં રચેલું.

૩. સર્વરત્નસમન્વિતમ્—નવ પ્રકારનાં નવરત્નો અને અનેક રત્નોમાળા હોવાથી નવમહો પણ સાતુકૂલ હતા.

૪. સર્વદર્પુપચયોદર્કમ્—સર્વ પ્રકારની સામગ્રીઓ સંતત વધતી જ હતી પણ ઘટતી ન હતી.

૫. મણિસ્તભૈઃ—મકાનમાં સ્તંભો સૌન્દર્યની વૃદ્ધિ કરે છે. મણિસ્તંભો તો વિશેષ સૌન્દર્યની પૂર્તિ કરે છે.

૬. દિવ્યોપકરણોપેતમ્—સામગ્રી-સાધનો તો બધે સરખાં જ હોય છે પરંતુ તે આ પૃથ્વીનાં ન હતાં પરંતુ અલૌકિક લોકનાં તે સાધનો હતાં. પક્ષંગ, પાટલા, પાત્રો વગેરે જોઈને લાગે કે આ કલા અને કાષ્ટ આપણા દેશનાં તો નથી જ.

૭. સર્વકાલસુસ્થાવહમ્—મકાનની રચના જ એવી જોઈએ કે વર્ષા, ગ્રીષ્મ કે શીતમાં સમશીતોષ્ણ જ હોય. તે માટે નવાં સાધનો વસાવવાં ન પડે. સીલીંગમાં પંખા કે ઇલેક્ટ્રિક હીટર કે ફ્રીજરે નુકસાન કરનારા કૃત્રિમ સાધનોની આવશ્યકતા ન પડે તેની વાસ્તુશાસ્ત્રમાં રચનાઓ સમજાવી છે.

૮. પટ્ટિકામિઃ—ઘટકતી રેશમી પટ્ટિકાઓ શાલાની વૃદ્ધિ કરતી હતી.

૯. પતાકામિઃ—ધ્વજો પણ દિવ્ય હતી.

૧૦. સ્તમિઃ—પુષ્પની માલાઓની કુલવાડી ભરેલી રહેતી. કુલવાડીની માલાઓમાં માલ્યો એટલે પુષ્પો પણ અલૌકિક હતા. ગુલાબ, મોગરા બકુલ કે જૂંઈ, જાંઈ જોઈએ તો સૌન્દર્ય અને સૌરભગુચ્છ કરી દે. વળી મધુકરના મધુર ગુંજનથી મનોમોહ વધારે.

૧૧. દુકૂલ—એટલે કાશીટામાંથી બનેલ રેશમી વસ્ત્ર, ક્ષૌમ—ધાસમાંથી બનેલ રેશમી વસ્ત્ર, કૌશેય—વૃક્ષોની ઝાલમાંથી બનેલ રેશમી વસ્ત્રોથી મંદિર સમૃદ્ધ હતું. વળી કપાસમાંથી બનેલને દુકૂલ કહે છે. અતસી અને શણમાંથી બનેલ વસ્ત્રને ક્ષૌમ કહે છે. કાશીટામાંથી થયેલને કૌશેય કહે છે. ૧૩-૧૫

उपर्युपरि विन्यस्त निलयेषु पृथक् पृथक् ॥

क्षिप्तैः कशिपुभिः कान्तं पर्यङ्कव्यजनासनैः ॥૧૬॥

तत्र तत्र विनिक्षिप्तनानाशिल्पोपशोभितम् ॥

महामरकतस्थल्या जुष्टं विद्रुमवेदिभिः ॥૧૭॥

દ્વાઃસુ વિદ્રુમદેહલ્યા માતં વજ્રકપાટવત્ ॥

શિખરેષ્વિન્દ્રનીલેષુ હેમકુમ્ભૈરધિશ્રિતમ્ ॥૧૮॥

ચક્ષુષ્મત્ પદ્માગાયૈર્વજ્રમિત્તિષુ નિર્મિતૈઃ ॥

જુષ્ટં વિચિત્રવૈતાનૈઃ સહારૈર્હેમતોરણૈઃ ॥૧૯॥

અન્યથાર્થ—ઉપરિ-ઉપરિ-વિન્યસ્ત-નિલયેષુ-ઉપર ઉપર રચેલા માળના ખંડોમાં, પૃથક્ પૃથક્-અલગ અલગ, ક્ષિપ્તૈઃ-ગોઠવેલી, કશિપુમિઃ-શ્યાઓ, પર્યંક-ઘ્યજન-આસનૈઃ-પલંગ, પંખા અને આસનોથી, કાન્તમ્-અત્યંત સુંદર તત્ર-તત્ર-તે તે ખંડોમાં, વિ-નિ-ક્ષિત-નાના-શિલ્પ-ઉપ-શોભિતમ્-વિશેષ પ્રકારે મૂકેલાં, વિવિધ પ્રકારનાં કલાચિત્રોથી શોભતું, મહા-મરકત-સ્થલ્યા-મહામૂલ્ય મરકત મણિઓથી જડેલ તળવાળું, વિદ્રુમ-વેદિમિઃ-પરવાળાંઓની બનેલી જાંચી વેદીઓથી, જુષ્ટમ્-રચેલું, દ્વાઃસુ-આરણ્યોમાં, વિદ્રુમ-દેહલ્યા-વિદ્રુમમણિસ્તંભોથી શોભતું, વજ્ર-કપાટવત્-હીરા જડેલાં કમાડોવાળું, હન્દ્ર-નીલેષુ-શિખરેષુ-ધન્દ્રનીલ મણિનાં બનાવેલાં શિખરોમાં, હેમ-કુમ્ભૈઃ-સુવર્ણકુંભોથી, અધિ-શ્રિતમ્-સ્થાપેલ, વજ્ર-મિત્તિષુ-હીરાની બનાવેલાં દીવાલોમાં, નિર્મિતૈઃ-મઢવામાં આવેલાં, ચક્ષુષ્મત્-ગણે તેજસ્વી વિમાનનાં નેત્રો સમાન લાગતાં, પદ્માગ-અર્ચ્યૈઃ-શ્રેષ્ઠ પદ્માગ મણિઓથી, જુષ્ટમ્-શોભતું, સહારૈઃ-ઝાલરવાળાં, હેમ-તોરણૈઃ-સુવર્ણનાં તોરણોથી અને, વિચિત્ર-વૈતાનૈઃ-રંગબેરંગી ચંદરવાઓથી, જુષ્ટમ્-મઢેલાં. ૧૮

અનુવાદ—ઉપરાઉપરી આવેલા માળોના ખંડોમાં અલગ અલગ ગોઠવેલી શ્યાઓ, પલંગ, પંખા અને આસનોથી અતિશય રમણીય તે તે ખંડોમાં વિશેષ પ્રકારે મૂકેલાં વિવિધ પ્રકારનાં મૂલાયમ ચિત્રોથી શોભતું, મહામૂલ્ય મરકત મણિઓથી જડેલાં માળિયાંવાળું તેમજ પ્રવાહ-મણિઓની બનેલી જાંચી વેદીઓ રચેલું, દ્વારદેશોમાં વિદ્રુમ મણિઓના ઉંબરાથી શોભતું, હીરા જડેલાં કમાડવાળું, ધન્દ્રનીલમણિનાં બનાવેલાં શિખરોમાં સ્થાપેલા સુવર્ણકુંભવાળું, હીરાની રચેલી દીવાલોમાં મઢવામાં આવેલા પદ્માગ મણિઓથી ગણે તેજસ્વી વિમાનનાં નેત્રો હોય તેવું, ઝાલરવાળાં સુવર્ણનાં તોરણોથી સેવાયેલ. ૧૯

તત્ત્વસુધા—૧૬ થી ૧૯મા શ્લોકોમાં પણ વિમાનતું જ વર્ણન ચાલે છે.—

ઉપરિ ઉપરિ વિન્યસ્ત—વિમાનની વિશેષતા તો એ હતી કે એક ઉપર એક મળેલાવાળું આ વિમાન હતું. (ભિન્ન પ્રકારની શ્યાઓ, પલંગો, પંખાઓ અને ખેસવા માટેની વિવિધ પ્રકારની ખુસી એટલે ખુસી વગેરે આસનો હતાં. શ્યાઓની રચના પણ શિલ્પ શાસ્ત્રમાં વર્ણવી છે. ૮૪ પર્વ લાંબી, ૬૦ આગળ પહોળી એક હાથની જાંચાઈવાળી શ્યાઓની રચના કરવી. જે શ્યા તેથી વધુ પ્રમાણવાળી હોય તો દરિદ્ર થાય અને ઓછું માપ હોય તો ધનનો હાથ થાય. એક વૃક્ષના કાષ્ટની બને તો શ્રેષ્ઠ, બે જાતના લાકડાંની બને તો વધુ શ્રેષ્ઠ, ત્રણ વૃક્ષોમાંથી બને તો વંશવૃદ્ધિ કરે તેમજ ચાર વૃક્ષની બને તો યશ્ન અને અર્થ આપે. પરંતુ પાંચ પ્રકારની વનસ્પતિમાંથી ન રચવી. એ અતિ અમંગલ છે.

તત્ર તત્ર વિનિક્ષિપ્ત—પ્રત્યેક ખંડોમાં જ્યાં ખાસ દૃષ્ટિ જાય તે સ્થલોમાં કલામય ભાવવર્ધક ચિત્રો મૂકેલાં હતાં. પ્રત્યેક ખંડનાં ભોંયતળિયાં ઉપર મરકત મણિઓની લાદીઓ જડેલી હતી. જ્યારે પ્રવાહ મણિઓની વેદીઓ એટલે બેઠકા રચી હતી.

દ્વાઃસુ-વિમાનનાં દ્વારોમાં વિદ્રુમમણિઓના ઉંબરા જડેલા હતા. હીરા જડેલાં તો કમાડો હતાં. વિમાનનાં શિખરો ધન્દ્રનીલમણિનાં રચેલાં હતાં. શિખરના ધૂમ્રો ઉપર સુવર્ણકુંભો ચઢાવેલા હતા.

ચક્ષુષ્વત્ ચક્રારાગાયૈઃ—હીરાની દીવાલો રચી હતી. દીવાલોમાં મહામૂલા પદ્મરાગ મણિઓ મહેલા હતા જે અત્યંત તેજસ્વી હતા. જાણે મણિઓ વિમાનનાં તેજસ્વી નેત્રો જ હોય તેમ લાગતું. રંજભેરંગી ચંદ્રવાઓ હતા. સોનેરી ઝાલરવાળાં તોરણોથી ચંદ્રવા વધુ શોભતા હતા. ૧૬-૧૯

હંસપારાવતત્રાતૈસ્તત્રસ્તત્ર નિકૂજિતમ્ ॥

કૃત્રિમાન્ મન્યમાનૈઃ સ્વાનધિરુદ્ધાધિરુદ્ધ ચ ॥૨૦॥

અન્યવાર્થ—તત્ર તત્ર-ઠેકાણે ઠેકાણે રહેલાં, હંસ-પારાવત-ત્રાતૈઃ-હંસ અને કપૂતરોના સમૂહો, કૃત્રિમાન્-ચિત્ર કે પથરનાં રચેલાં હંસ કપૂતર વગેરેને, સ્વાન્-પોતાના જેવાં સાચાં, મન્યમાનૈઃ-માનીને વળી, અધિરુદ્ધ ચ અધિરુદ્ધ-તેમના ઉપર ચઢી ચઢીને, નિકૂજિતમ્-ફૂળન કરતાં તે વિમાનને—૨૦

અનુવાદ—તે તે સ્થળે રહેલાં હંસ-કપૂતરોના સમૂહો, કૃત્રિમ હંસ-કપૂતર વગેરે પક્ષીઓને સાચાં માનીને તેમના ઉપર ચઢી ચઢીને ફૂળન કરતાં હતાં આવા વિમાનને—૨૦

તત્ત્વસુધા—૨૦મા શ્લોકમાં પણ વિમાનની વિશેષતાનું જ વર્ણન કરે છે. વિમાનમાં હંસ-કપૂતર વગેરે અનેક પારેવાં હતાં, જેઓ સચેતન હતાં. જ્યારે કેટલાં ચિત્રમાં ચીતરેલ હતાં, તો કેટલાંક પથર, લાકડાં અને માટી વગેરેનાં પણ બનાવેલ હતાં. સાચાં પેલાં પારેવાં આ કૃત્રિમ પંખીડાંને સાચાં માની તેમની સાથે ફૂળન કરતાં હતાં તો કાંક વાર પંખીડાંની પ્રકૃતિ પ્રમાણે તેમના મસ્તક ઉપર ચઢી જતાં અને ફૂળન કરતાં હતાં. ૨૦

વિહાર-સ્થાન-વિશ્રામ-સંવેશપ્રાક્ષ્ણાજિરૈઃ ॥

યથોપજોષં રચિતૈર્વિસ્માપનમિવાત્મનઃ ॥૨૧॥

અન્યવાર્થ—યથા ઉપજોષમ્-રચિતૈઃ-યોગ્ય સ્થળોએ રચેલા, વિહારસ્થાન-વિશ્રામ-સંવેશ-પ્રાક્ષ્ણ-અજિરૈઃ-વિહારસ્થાનો, વિશ્રામસ્થાનો, બેઠકો, ચોખંડીઓ અને ચોકથી, આત્મનઃ-પોતાને પણ, વિસ્માપનમ્-હવ-વિસ્મય પમાડતું હોય તેવું વિમાન—૨૧

અનુવાદ—યોગ્ય સ્થાનોએ રચેલાં વિહારસ્થાનો, બેઠકો, ચોકડીઓ અને શોકથી પોતાને વિસ્મય પમાડે તેવું તે વિમાન હતું. ૨૧

તત્ત્વસુધા—૨૧મા શ્લોકમાં વિમાનનું વર્ણન પૂર્ણ થાય છે. ઉત્તમ વિમાન કે મકાન ક્યારે મનાય કે જ્યારે ત્યાં બેસવા-બેઠવા અને હરવા-ફરવાની સંપૂર્ણ સવલત હોય. વિહારસ્થાન-વિમાનમાં અનેક સ્થળે વિહારસ્થલીઓ હતી. જે કીડાબૂમિ ગણાતી. વિશ્રામ કેટલાંક વિશ્રામસ્થાનો હતાં. જે બ્યાયમ વગેરે કરીને બેસવા માટે રચવામાં આવેલ હતાં. સંવેશ કેટલીક બેઠકો હતી. જ્યાં જુદી જુદી કક્ષાઓવાળી વ્યક્તિઓ સાથે બેસવાની યોગ્ય રચના હતી. પ્રાક્ષ્ણ-મકાનના અંદરના ભાગમાં ચોખંડીઓ હોય તે પ્રાંત્રી કહેવાય અજિર એટલે મકાનની બહારના ભાગમાં આવેલા વિવિધ ચોક હતા. આ રચના કોઈને પણ ચકિત કરે તેવી જ હતી. ખુદ ઝુનિવર્થને પણ નવાઈ પમાડતી હતી. ૨૧

(વિમાન નીરખવા છતાં દેવહૃતિજનું દિલ પ્રકુલિત નથી લાગતું એમ વર્ણવે છે—

इदं गृहं तत्पश्यन्तीं नाति प्रीतेन चेतसा ॥

सर्वभूताशयाभिज्ञः प्रावोचत् कर्दमः स्वयम् ॥૨૨॥

અન્યવાર્થ—જ અતિ પ્રીતેન-પુષ્કળ પ્રસન્નતા વિનાના, ચેતસા-ચિત્તથી, इदं-આવા, तत्-તે, गृहम्-વિમાનગૃહને, पश्यन्तीम्-જોઈ રહેલાં દેવહૃતિજને, सर्व-મૂત-આશય-અભિજ્ઞઃ-પ્રાણીમાનના અભિપ્રાયને જાણનાર, कर्दमः-કર્દમમુનિ, स्वयम्-જાતે જ, प्रावोचत्-કહેવા લાગ્યા. ૨૨

શ્રી. ભા.-૬૨

અનુવાદ—પુષ્કળ પ્રસન્નતા વિનાના મનથી વિમાનને નિહાળી રહેલાં દેવહૃતિજીને જાણીને પ્રત્યેકના મનની વાતને જાણનાર મુનિવર્ય કદ્દમ જાતે જ કહેવા લાગ્યા. ૨૨

તત્ત્વસુધા—નાતિપ્રીતેન ચેતસા-વૈભવો જ માત્ર પ્રમોદ દેનારા નથી. “સ્વજન શરીર અને સુખકર સુમંગલ સમય” આ સર્વ સાતુકૂલ મળે તો જ તે સુખદ છે અન્યથા તો તે દુઃખદ છે. દેવીનું શ્રીઅંગ આ વૈભવોને અનુરૂપ નથી તેથી તેના તરફ ઉત્સાહ નથી થતો. હૃદયના મુનિ તે સમજી શક્યા અને અવિદ્યે તે જોડ્યા. ૨૨

મુનિવર્ય દેવહૃતિજીનો મનોરથ સિદ્ધ થશે એમ કહે છે—

નિમજ્યાઽસ્મિન્ હૃદે મીરુ વિમાનમિદમારુહ ॥

ઇદં શુક્લકૃતં તીર્થમાશિષાં યાપકં નૃણામ્ ॥૨૩॥

અન્યથાર્થ—મીરુ-હે બીરુ! અસ્મિન્-આ, હૃદે-ખિંદુ સરોવરમાં, નિમજ્ય-સ્નાન કરીને, હૃદમ્-વિમાનમ્-આ વિમાનમાં, આરુહ-પ્રવેશ કરો. શુક્લ-કૃતમ્-શ્રી શુક્લનારાયણે કરેલ, હૃદમ્-તીર્થમ્-આ તીર્થ, નૃણામ્-મનુષ્યોની, આશિષામ્-કામનાઓને, યાપકમ્-પૂરનારું છે. ૨૩

અનુવાદ—હે બીરુ! આ ખિંદુ સરોવરમાં સ્નાન કરી વિમાનમાં પ્રવેશ કરો. શ્રીયુક્ત નારાયણે રચેલ આ સરોવર મનુષ્યોની કામનાઓને સિદ્ધ કરનારું છે. ૨૩

તત્ત્વસુધા—મીરુ! સ્ત્રીઓ માટે “બીરુ” શબ્દ સદા વપરાય છે. જો કે સાહસિકતા પુરુષો કરતાં સ્ત્રીઓમાં સ્વાભાવિક હોય છે છતાં એમના સ્વભાવમાં બીરુતા પણ એટલી જ છે. એમના હૃદયની અને શરીરની રચના જ એવી છે કે તેઓએ બીરુતાને વરવું જ રહ્યું. આ પ્રસંગે ‘બીરુ!’ સંબોધન સરોવરમાં સ્નાન કરવા જતાં કહ્યું છે. સરોવર ધણું જ ગહન છે તો તેમાં દેવી સંભાળીને ઊતરજો. કારણ કે તમે મારું સર્વસ્વ છો.

“વિમાનમિદમારુહ”-સરોવરમાં સ્નાન કરી બાહ્ય વિમાનમાં આરોહણ કરો. મુનિનું આ વચન સાંભળ્યા પછી પણ તેમને સંતોષ ન થયો. “સરોવર પાવન” છે. સ્નાન કરી વિશુદ્ધ થવાશે. હું વિશુદ્ધ તો છું જ. છતાં શરીર ઉપરનો કદાચ મેલ દૂર થાય. પણ તેથી “શરીર બોગક્ષમ” તો નથી જ ને? આ શંકાના સમાધાન માટે કહ્યું કે દેવી—

ઇદં શુક્લકૃતં તીર્થમ્-આ સરોવર કેવલ જલાશય નથી, પરંતુ તે તીર્થ છે તેથી પવિત્રતમ થશે અને આશિષાં યાપકમ્ સર્વ કામનોની પૂર્તિ કરનારું છે તેથી સર્વ પ્રકારે મનોરથ સફળ થશે. અત્યાર સુધી રોજ સ્નાન તો ખિંદુ સરોવરમાં જ કીધું છે તો કેમ “કાયાકલ્પ” થયો નહીં? એવી કલ્પના ન કરવી. જ્યાં દેવહૃતિજીની ધનજી અને મહાપુરુષોની અનુમતિ બંને સાથે થયા છે તેથી મનોરથ સિદ્ધ થશે. ૨૩

સા તદ્ મર્તુઃ સમાદાય વચઃ કુવલયેક્ષણા ॥

સરજં વિભ્રતી વાસો વેણીભૂતાન્ મૂર્ધજાન્ ॥૨૪॥

અક્લં ચ મલપક્લેન સંચ્છન્નં શબલસ્તવમ્ ॥

અવિવેશ સરસ્વત્યાઃ સરઃ શિવજલાશયમ્ ॥૨૫॥

અન્યથાર્થ—સરજમ્-રજવાણું-મલિન, વાસઃ-વસ્ત્રને, વ-તેમ જ, વેણીભૂતાન્-ગૂંચવાઈ જવાને લીધે બટો પડી ગયેલા, મૂર્ધજાન્-કેશીને, વિભ્રતી-ધારણ કરતી, મલપક્લેન-મેલના થરથી, સંચ્છન્નમ્-ઠંકાયેલા તેમ જ, શબલ-સ્તનમ્-અંતરહિત સ્તનવાળા, અક્લમ્-દેહને ધારણ કરતી, કુવલય-દક્ષણા-કમલલોચના, સા-તે દેવી દેવહૃતિએ, મર્તુઃ-સ્વામીના, તત્-તે, વચઃ-વચનને, સમાદાય-સાંભળીને-સ્વીકારીને, સરસ્વત્યાઃ

શિવ-જલ-માશયમ્-સરસ્વતીના કલ્યાણકારી જલવાળા, સરા:-સરોવરમાં, આવિવેશ-સ્નાન માટે પ્રવેશ કર્યો. ૨૪, ૨૫

અનુવાદ—મહિન વસ્ત્રને તેમજ ગૂંચવાઈ જવાથી લટ પડી ગયેલા કેશોને ધારણ કરતી, મેલના થરથી ઢંકાયેલા અને કાન્તિરહિત સ્તનવાળા ઘેહને ધારણ કરતી, કમલનયના દેવી દેવહૂતિએ સ્વામીના તે વચનને સ્વીકારી લઈને સરસ્વતીના કલ્યાણકારી જલવાળા સરોવરમાં સ્નાન માટે પ્રવેશ કર્યો. ૨૪, ૨૫

તત્ત્વસુધા—સા તદ્ મર્ત્યુઃ દેવહૂતિ દેવીને યશ આ શ્લોકોમાં ગવાય છે. રેશમી કે દુકૂલ વસ્ત્રો કાંઈ દેવહૂતિની પ્રતિષ્ઠા નથી. કારણ કે તે તપસ્વીની હતાં. વસ્ત્રો ઉપર રજ ચોટી ગઈ છે. રવિઓ તેથી અતિશય મહિન હતાં. કાયાને પણ એટલો બધો મેલ લાગ્યો છે જેથી મેલનું આપું પડ શરીર ઉપર છવાઈ ગયું છે. સૌંદર્ય એ મેલમાં ઢંકાઈ ગયેલ છે. વેળીમૂતાન્ મૂર્ધજાન્-માથાના વાળ બાઝી ગયા હોવાથી એની વડવાઈ એ જોવી લેટા બની ગઈ છે. શરીરસૌષ્ઠ્યને દર્શાવતાં સ્તનો પણ મલાવૃત થયાં હોઈ કાન્તિરહિત બાસે છે. આવી ભૂમિકા રાજકુમારીને માટે અલંકાર સમી જ ગણાય.

કુવલયેક્ષણ-દેવહૂતિનાં નેત્રો કમલ જેવાં નિર્મલ અને નિર્દોષ છે. તેથી જ પુરવાર થાય છે કે ખેદ, ઉદ્વેગ, અસૂયા કે ક્રોધ તેમને સ્પર્શી શક્યો જ નથી. જે તેમ બન્યું હોય તો પોતે આવાં કમલનયના ન હોઈ શકે.

સરસ્વત્યાઃ શિવજલાશયમ્-સરસ્વતીનાં પવિત્ર જલવાળું આ સરોવર છે. સરસ્વતી-સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરનારી શક્તિ છે. એના શિવજલમાં સ્નાન કરવાથી તનુતત્ત્વ પ્રાપ્ત થશે. રૂપિતિના વચનને વિશ્વાસથી વળગી રહેવું પાતિવ્રત્ય છે એમ સમજી સરોવરમાં પ્રવેશ કર્યો. ૨૪, ૨૫

દેવહૂતિદેવી સરોવરમાં સ્નાન કરવા પ્રવેશ કરે છે—

શાન્તઃ સરસિ વેશ્મસ્થાઃ શતાનિ દશ કન્યકાઃ ॥

સર્વાઃ કિશોરવયસો દદર્શોત્પલગન્ધયઃ ॥૨૬॥

અન્યવાર્થ—અન્તઃ-સરસિ-સરોવરની અંદર આવેલા, વેશ્મસ્થાઃ-મકાનમાં રહેલી, દશ શતાનિ-એક હજાર, કન્યકાઃ-કન્યાઓને, સા-દેવહૂતિએ, દદર્શ-જોઈ, સર્વાઃ-તે બધી જ કન્યાઓ, કિશોર-વયસઃ કિશોર વયની, ઉત્પલ-ગન્ધયઃ-લાલ કમળના જેવી સુગંધવાળી હતી. ૨૬

અનુવાદ—સરોવરના અંદર આવેલા મકાનમાં રહેલી એક હજાર કન્યાઓને દેવહૂતિએ જોઈ. આ સર્વ કન્યાઓ કિશોરવયની તેમજ લાલ કમળના જેવી સુગંધવાળી હતી. ૨૬

તત્ત્વસુધા—શાન્તઃ સરસિ-ખિંદુ સરોવરમાં એક અદ્ભુત મહેલ હતો. ભગવાને તે બનાવેલો હતો. મુનિએ રચેલો ન હતો. તેમાં એક હજાર કન્યાઓ રહેલી હતી. દેવહૂતિએ સ્નાન માટે પ્રવેશ કર્યો ત્યારે તે કન્યાઓને જોઈ. સા-તે દેવહૂતિએ કદંબ મુનિનો જ આનંદરૂપ અંશ હતો. આ આનંદાંશમાંથી જ એક હજાર કિશોર વયની કન્યાઓ ઉત્પન્ન થયેલ હતી. આ સર્વ દેવહૂતિની સેવા કરશે. યોગીની જ શક્તિઓ હોવાથી તેઓ વિકારથી પર છે. તેમ જ કાયમ માટે કિશોર વયના જ રહેશે તેમનાં અંગે લાલ વર્ણનાં હતાં. દેહમાંથી દિવ્ય સુગંધ આવતો હતો. ૨૬

એક હજાર સેવિકાઓ એક સાથે સેવા કરવા ઉપસ્થિત થાય છે એ વર્ણન છે—

તાં દૃષ્ટ્વા સહસોત્થાય પ્રોત્તુઃ પ્રાક્ષલયઃ સ્ત્રિયઃ ॥

વયં કર્મકરીસ્તુભ્યં શાધિ નઃ કરવામ કિમ્ ॥૨૭॥

અન્યથાર્થ—તામ્—તે દેવહૃતિજને, દૃષ્ટ્વા—નીરખીને, સદ્વસા—એકાએક, ઉત્થાય—ઊભી થઈ, પ્રાણલયઃ—ખન્ને હાથ જોડી, સ્ત્રિયઃ—તે કિશોરીઓ, પ્રોચુઃ—બોલી કે, વયમ્—અમે, તુમ્યમ્—આપને માટે છીએ, નઃ—અમે, કર્મકરીઃ—પરિચારિકાઓને, શાધિ—આજ્ઞા કરો. કિમ્—શું, કરવામ્—કરીએ ? ૨૭

અનુવાદ—તે દેવહૃતિજને નીરખીને એકાએક ઊભી થઈ ખન્ને હાથ જોડી તે કિશોરીઓ બોલી કે અમે આપને માટે છીએ. અમ પરિચારિકાઓને આજ્ઞા કરો અમે શું કરીએ ? ૨૭

તત્ત્વસુધા—તાં દૃષ્ટ્વા—શ્રી દેવહૃતિજ સ્નાન કરવા સરોવરમાં પધાર્યાં. ત્યાં જ જલાશ્ચયમાં રહેલ પ્રાસાદ-માંથી એક હળર કિશોરીઓ કરસંપુટ કરી સન્મુખ આવી વિનમ્રભરી વાણીથી બોલી રહેલ છે કે વયમ્ અમે સર્વ તુમ્યમ્ આપની પરિચર્યા માટે છીએ. શાધિ આપ અમ પરિચારિકાઓને વિનાસકાંચ આજ્ઞા કરો. આપના દેવલ શ્રીઅંગની જે મલનિવારણ વગેરે સેવા જ કરવાની હોય તો તે વિધિ અને કાર્ય તો જાણીએ છીએ તેમજ કરીશું પરંતુ અન્ય વિશેષ સેવા હોય તો આદેશ આપવા કૃપા કરશો. આપું કહેવાની આવશ્યકતા એટલા માટે પડી કે કુમારિકાઓ કદાચ આ તીર્થની દેવતાઓ હોય તો મારાથી સેવા કેમ લેવાય, હું તો રાજ-કુમારી છું અથવા ઋષિપત્ની છું. જ્યારે આ તો દેવતાઓ છે. ૨૭

આ જે શ્લોકોમાં સ્નાન, ભોજન, પાન, વસ્ત્રાલંકારોથી દેવહૃતિજને સત્કાર કરે છે—

સ્નાનેન તાં મહાર્હેણ સ્નાનયિત્વા મનેસ્વિનીમ્ ॥

દુકૂલે નિર્મલે નૂતને દદુરસ્યૈ ચ માનદાઃ ॥૨૮॥

ભૂષણાનિ પરાઘર્યાણિ વરીયાંસિ દ્યુમન્તિ ચ ॥

અન્નં સર્વગુણોપેતં પાનં ચૈવામૃતાસવમ્ ॥૨૯॥

અન્યથાર્થ—માનદાઃ—સન્માન આપનારી તે કિશોરીઓએ, તાં મનેસ્વિનીમ્—તે મનસ્વિની, દેવહૃતિને, મહાર્હેણ—અત્યંત અમૂલ્ય, સ્નાનેન—સ્નાનચૂર્ણોથી, સ્નાપયિત્વા—સ્નાન કરાવીને, અસ્યૈઃ—આ દેવહૃતિજને, નિર્મલે—નિર્મલ, ચ—અને, નૂતને—નૂતન, દુકૂલે—બે રેશમી વસ્ત્રો, દદુઃ—અર્પણ કર્યાં. તેમજ દ્યુમન્તિ—કાન્તિ-વાળાં—ઝળકતાં, પરાઘર્યાણિઃ—અત્યંત અમૂલ્ય, વરીયાંસિ—મનગમતાં શ્રેષ્ઠ, ભૂષણાનિ—આભૂષણો, ચ—તેમજ, સર્વ-ગુણ-ઉપેતમ્—સર્વ ગુણોવાળું સ્વાદિષ્ઠ, અન્નમ્—ભોજન, ચ પવ્—અને વળી, અમૃત—આસવમ્—અમૃત જેવાં માદક, પાનમ્—પીણાં આપ્યાં. ૨૮, ૨૯

અનુવાદ—સન્માન આપનારી તે કિશોરીઓએ મનસ્વિની દેવહૃતિ દેવીને અત્યંત અમૂલ્ય એવાં સ્નાનચૂર્ણોથી સ્નાન કરાવીને નિર્મલ અને નૂતન હુકૂલ વસ્ત્રો આપ્યાં તેમજ કાન્તિવાળાં, મહામૂલાં અને મનને ગમી જાય તેવાં આભૂષણો આપ્યાં. વળી સર્વ ગુણવાળાં ભોજન તેમજ અમૃતતુલ્ય મધુર મદકર પીણાં આપ્યાં. ૨૮, ૨૯

તત્ત્વસુધા—માનદાઃ—આ શબ્દ સેવકો માટે આવશ્યક છે. કારણ કે સેવકો સેવા ગમે તેટલી કરે પણ વેઠ ઉતારે છે. જ્યારે સેવ્યને સન્માન આપી સેવા કરવી જોઈએ એ જ સેવાનું સ્વરૂપ છે. પરિચારિકાઓ તેવી સુશિક્ષિત અને સુશીલ હતી.

સ્નાનેન મહાર્હેણ—પરિચારિકાઓએ સ્નાનવિધિ આરંભ્યો, “સ્નાન” શબ્દનો અર્થ સ્નાનક્રિયા અને સ્નાનનાં ચૂર્ણો એવા બે પ્રકારે થાય છે. કિશોરીઓએ સ્નાનની વિધિ પ્રમાણે સ્નાન કરાવ્યું. સ્નાન દશ પ્રકારનું, નવ પ્રકારનું

અને ત્રણ પ્રકારનું છે. જ્યારે દેવાની આરાધના માટે દેહયુદ્ધ કરવી હોય તો દશવિધ સ્નાન યજ્ઞમાનને કરવાનું હોય છે દેવાર્ચનમાં દેવાને નવ પ્રકારનું સ્નાન કરાવાય છે. પરંતુ શિંગારાદિ માટે સ્નાનના ત્રણ પ્રકાર છે. પ્રથમ સ્નાન મલાપકર્ષણમ્ શરીર ઉપરના મલને દૂર કરનારાં આમળાં વગેરે ચૂર્ણોથી સ્નાન કરાવ્યું.

દ્વિતીય સ્નાન અજ્ઞમર્દન તેલ વગેરેથી સુખકર સ્પર્શ થાય તેમ અંગમર્દનથી સ્નાન કરાવ્યું.

તૃતીય સ્નાન કપૂર, કપૂરકાચલીનું ચૂર્ણ, અતર વગેરે સુગંધમય દ્રવ્યોથી કરાવ્યું.

દુકુલે નિર્મલે નૂને-એક સાડી અને એક ઉપવસ્ત્રની જોડીને ખતલાવા માટે દિવચન વાપર્યું છે. આવી અનેક વસ્ત્રોની જોડીઓ લાવીને સન્મુખ રાખી દીધી. તેમજ જ અવ્યયથી અંગવિદોષન અને અન્તરંગ વસ્ત્રો પણ લાવીને સન્મુખ ધર્ધાં. પછી વિનય કર્યો કે આપને રુચે તેનો અંગીકાર કરવા કૃપા કરો.

પરાધ્યાણિ યુમન્તિ વરણીયાનિ—વળી આભૂષણો પણ ત્રણ પ્રકારનાં હતાં. યુમન્તિ એટલે પુષ્કળ ઝળઝળાં આભૂષણો હતાં એટલે રત્નના અલંકારો હતા. પરાધ્યાણિ એટલે પુષ્કળ કીમતી આભૂષણો હતાં. વરણીયાનિ એટલે આંખે જોતાં જ ગમી જાય તેવાં આભૂષણ હતાં.

અલં સર્વગુણોપેતમ્—અન શબ્દ જોજનસામગ્રી માટે વપરાય છે. સર્વગુણ એટલે પદ્મસવાળું તેમજ ચટણી, અથાણાં, રાયતાં, અનેક શાક, ફરસાણોવાળું જોજન એવો અર્થ થાય.

પાનમ્ અમૃતાસવમ્—મદકર પીણાં આપ્યાં એનો અર્થ રસશાસ્ત્ર પ્રમાણે લવિંગ, જામફળ, ધલાયત્તી, સાકર વગેરે તેજનાઓથી ખનાવવામાં આવે છે, તેવું શાસ્ત્ર સંમત પીણું આપ્યું. ૨૮, ૨૯

૩૦ થી ૩૩ સુધીના ચાર શ્લોકોમાં દેવી દેવહૃતિના શ્રીઅંગના સૌન્દર્યનું નિરૂપણ છે—

અથાદર્શે સ્વમાત્માનં સ્ત્રિવિણં વિરજામ્બરમ્ ॥

વિરજં કૃતસ્વસ્ત્યયનં કન્યાભિર્વહુમાનિતમ્ ॥૩૦॥

સ્નાતં કૃતશિરઃસ્નાનં સર્વાભરણભૂષિતમ્ ॥

નિષ્કગ્રીવં બલયિનં કૂજત્કાશ્ચનનૂપુરમ્ ॥૩૧॥

શ્રોણ્યોરધ્યસ્તયા કાઠ્ઠ્યા કાશ્ચનયા બહુરત્નયા ॥

હારેણ ચ મહાર્હેણ રુચકેન ચ ભૂષિતમ્ ॥૩૨॥

સુદતા સુભ્રુવા શ્લક્ષ્ણસ્નિગ્ધાપાન્નેન ચક્ષુષા ॥

પદ્મકોશસ્પૃધા નીલૈરલકૈશ્વોપશોમિતમ્ ॥૩૩॥

અન્વયાર્થ—અથ—ત્યાર બાદ, આદર્શ-દર્પણમાં, સ્ત્રિવિણમ્—માલા ધારણ કરેલા, વિરજ-અમ્બરમ્—રચ્મ અમ્બરવાળા, વિરજમ્—નિર્મલ, કૃત-સ્વસ્તિ-અયનમ્—સેવા કરાયેલા, કન્યાભિઃ—કુમારિકાઓથી, વહુ-માનિતમ્—અત્યંત સન્માનિત, સ્નાતમ્—કંઠ સુધી સ્નાન કરેલા, કૃત-શિરઃ-સ્નાનમ્—મસ્તકે સ્નાન કરાયેલા, સર્વ-આભરણ-ભૂષિતમ્—સર્વ અલંકારોથી સુશોભિત, નિષ્ક-ગ્રીવમ્—કંઠમાં સુવર્ણ કંઠીવાળા, બલ-યિનમ્—કરમાં કંઠજીવાળા, કૂજત્-કાશ્ચન-નૂપુરમ્—ચરણોમાં ઝલ્લકાર કરતાં ઝંઝરવાળા, શ્રોણ્યોઃ—નિતંબ ભાગે કટિ ભાગે, અધ્યસ્તયા—પહેરેલી, વહુ-રત્નયા—અનેક રત્નો મટેલી, કાશ્ચનયા—સુવર્ણની, કાઠ્ઠ્યા—મેખલાથી, મહાર્હેણ—મહામૂલા, હારેણ—હારથી, ચ—અને, રુચકેન—કુંકુમના ચદિલાથી, ભૂષિતમ્—સુશોભિત, સુદતા—સુંદર દાંતથી, સુભ્રુવા—મનોહર ભૂકુટિથી, શ્લક્ષ્ણ-સ્નિગ્ધ-અપાન્નેન—મનોહર, સ્નેહાળ કટાક્ષવાળા, ચક્ષુષા—નેત્રીથી,

નીલૈઃ-નીલ, અલકૈઃ-કેશીથી, પદ્મકોશ-સ્પૃષ્ઠા-કમળની સ્પર્શ કરતા, ચ-મુખથી, ઉપશોભિતમ્-શોભતા, સ્વમ્-પોતાના, આત્માનમ્-દેહને, દર્શ-નિહાળ્યો. ૩૦-૩૩

અનુવાદ—ત્યારબાદ દેવી દેવહૂતિએ, પુષ્પોની માલાથી સુશોભિત, સ્વચ્છ દુકૂલવસ્ત્ર ધારણ કરેલા, તદ્દન નિર્મલ, કુમારિકાઓથી બહુ સેવાયેલા અને બહુ સત્કાર પામેલા, સ્નાન કરેલા, કેશ ધોઈને પણ સ્નાન કરાયેલ, સર્વ અલંકારોથી સુશોભિત, કંઠમાં પદ્મવાળી સુવર્ણકંઠીથી શોભતા, કરમાં કંકણોવાળા, ચરણમાં ઝંકાર કરતાં સુવર્ણના નૂપુરવાળા, કેડ ઉપર રહેલી અનેક રત્ન જડેલી સુવર્ણની મેખલાથી શોભતા, અણમોલ હાર પહેરેલા, બાલમાં કુમકુમના ચાંદલાથી અને અંગે અંગે ધારણ કરેલા અનેક અલંકારોથી સુશોભિત શ્વેત દંતપંક્તિવાળા, મનોહર ભૂકુટિ ધરાવતા, સુંદર સ્નેહાળ કટાક્ષમય નેત્રથી મનોહર કમળકળીની સરસાઈ કરતા મુખામુખથી અને નીલ અલકાવલીથી તેમજ અંગે ધારણ કરેલા અલંકારોથી શોભતા પોતાના દેહને દર્પણમાં નિહાળ્યો. ૩૦-૩૩

તત્ત્વસુધા—આ ચાર શ્લોકોમાં શ્રી દેવહૂતિજીના શ્રીઅંગતું વર્ણન કરતા બાદરામણ જાણે સૂચવી રહ્યા છે કે આવી આદર્શ અર્ધાંગના પુરુષના ચારે પુરુષાર્થને સાધનારી ચાર પ્રકારની શક્તિ છે. કાં તો ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશતા પુરુષની કસોટી કરનારી કામદેવી ચતુરંગિણી સેના છે. જોઈએ કે કામદેવ જીતે છે કે કર્મ મહર્ષિ કામદેવને જીતે છે.

અથાદર્શ-કુમારિકાઓએ સર્વાંગ સેવા આપી સર્વાંગે શૃંગાર સળવીને દેવીને દિવ્ય દર્પણ પાસે લઈ ગઈ. જેમાં સર્વાંગના દર્શન થાય તેવું મોટું દર્પણ હતું. શ્રી દેવહૂતિજી તેની સામે ઊભાં હતાં. આ પોતાના દેહનું દર્શન કરી રહ્યાં હતાં. સ્ત્રિવિગ્નમ્-વેણીમાં, કંઠમાં, કરકમળમાં વેણી, હાર અને ગજરાથી શોભતા દેહને જોયો. અલંકારો કરતાં પુષ્પમાલાઓ વધુ રસોદ્રેક કરે છે. વળી તે પુષ્પશૃંગારો સુમંગલ મનાય છે.

વિરજામ્બરમ્—શ્વેતવર્ણના લાલરંગની, છાપેલી પટ્ટીવાળા દિવ્યામ્બરથી દેહ વધુ દીસી ઊઠતો હતો, વિરજમ્—હવે દેહ તદ્દન નિર્મલ હતો. કૃતસ્વસ્થયનમ્ “સ્વસ્થયન” શબ્દના સેવા અને માંગલિક ક્રિયા એવા બે અર્થો થાય છે. કિશોરીઓએ દેવહૂતિજીના દેહની સેવા કરી છે તેમ જ સ્વસ્તિકમંગલ પણ કર્યાં છે. જલના કલશ ભરી ચરણથી મસ્તક સુધી સાતવાર જલ ઊતારી મંગલ ગાન મંગલ મંત્રો બણતાં તે વિધિ કરવામાં આવે છે. પછી તે જલ ઢોળી દેવામાં આવે છે. કન્યામિર્બહુમાનિતામ્—કુમારિકાઓ સંભાળી સંભાળી અને આદરપૂર્વક સેવા કરે છે કારણ કે દેવીના અંગે પોતાના અંગો વારંવાર અડી જાય ત્યારે ક્ષમા માંગી લે છે અથવા એમનાં ચરણ છૂર્ક લે છે.

સ્નાતમ્—પ્રથમ તો કંઠ સુધી સ્નાન કર્યું. ત્યારબાદ, કૃતશિરઃસ્નાનમ્ વાળ ધોઈને સ્નાન કરાવ્યું. સુગંધી ચૂર્ણો અને દ્રવ્યો મસ્તકમાં પધરાવી ઢીથી કેશકલાપને સ્વચ્છ કરાવી સ્નાન કરાવ્યું. શાસ્ત્રમાં વિધાન છે કે સૌભાગ્યવતી સ્ત્રીઓને નિત્ય માથું પદ્માળી સ્નાન કરવાનું નથી હોતું. જ્યારે માથું ધોતું હોય ત્યારે કોઈ વિશેષ કારણ હોય ત્યારે વાળ ધોઈ સ્નાન કરાય છે. એ માટે એવું વાક્ય છે કે કુલજી તુ શિરઃસ્નાનમુસસવે પુણ્યતીર્થકે ॥ તૈલાદિના પૈતૃકે ચ સર્વદા કંઠસંપ્લવા ॥ વારુણે ન કુત્રાપિ સ્નાયાત્ સ્ત્રી વિધવાં વિના ॥ કુલવતી નારીએ ઉત્સવાદિ પ્રસંગોમાં કે તીર્થસ્નાનાદિમાં સર્વાંગ સ્નાન કરવું. કન્યાએ પણ લગ્ન વખતે કેશ ધોઈ શુદ્ધ થઈ અને લગ્ન કરવું. આ જ દેવીને મંગલાભિષેક ઉત્સવ છે તેથી મસ્તકે પણ સ્નાન કરાવ્યું છે. નિત્યના આબૂપણે ધારણ કર્યાં. પદ્મવાળી કંઠી કંઠે ધારણ કરી. કંડે રત્નકંઠણ પહેર્યાં અને ચરણે સુવર્ણના નૂપુર ધર્યાં.

ઔષ્ણોરધ્યસ્તયા-કટિભાગે રત્ને મહેલી સુવર્ણ કાંચી પહેરાવેલા શીખતી નિહાળ'. અનેક અણુમોલ હીરા-મોતીના હારો પણ શ્રીઅંગે શોભી રહેલા જોવાદુર્લભ-સ્વચ્છ શબ્દનો અર્થ થાય છે સૌભાગ્યતિલક. સ્ત્રીઓના ઘોડા શૃંગારોમાં તાબૂલ અને ભાલતિલકનો સમાવેશ થાય છે. જ અવ્યયથી અન્ય શૃંગારો પણ સમજવા.

સુદતા-શરીરની શોભા શૃંગારોથી અને સૌન્દર્યથી હશે, પણ શરીરની વિશેષ શોભા અને પુષ્ટિ તેા મૌકિતક પંકિતતુલ્ય હંતાવલીથી છે. દેવીએ એક સરખી પોતાની હંતપંકિત નિહાળી. સુશ્રુવા-વાંકી કાળી મનોહર ભૂકુટિ પણ રસપૂર્તિ કરતી જોઈ. સ્નિગ્ધાપાત્રેન ચક્ષુષા-નેત્ર પણ સ્નેહાળ સુંદર હતાં. અમૃત અને આનંદ જે નેત્રોમાંથી વર્ષાવતાં દેવીએ નેત્રોને નિહાળ્યાં, પદ્મકોશસ્પૃધા-આ વિશેષણને નેત્રની ઉપમા તરીકે ધણા સ્વીકારે છે, પરંતુ આ વિશેષણ સુખનું વાચક છે. જ અવ્યયથી ૩૩મા શ્લોકમાં સુખનો જ સંકેત કર્યો છે. કમળની કળા સાથે સુખની તુલના સુસંગત લાગે છે. નીલૈરલકૈઃ-નીલવર્ણી અલકાવલીથી આવૃત સુખ જાણે મેઘમાં છુપાયેલ ચન્દ્રની સાખ પૂરે છે. લસમ્મુલ્લમ્ એવો પણ પાઠ છે. જે તે પાઠ સ્વીકારાય તેા એ વિશેષણથી સુખનો સ્પષ્ટ ઉદ્દેશ ગણાશે. જે કે એની જરૂર નથી. ૩૦-૩૩

દેવી દેવહૃતિ પતિદેવનું સ્મરણ કરે છે, એ વાત શ્લોકમાં વર્ણવે છે—

યદા સસ્માર ઋષમમૃષીણાં દયિતં પતિમ્ ॥

તત્ર ચાસ્તે સહ સ્ત્રીભિર્યત્રાસ્તે સ પ્રજાપતિઃ ॥૩૪॥

અન્વયાર્થ—યદા-જ્યારે, ઋષીણામ્-ઋષિઓમાં, ઋષમમ્-શ્રેષ્ઠ એવા, દયિતમ્-અતિપ્રિય, પતિમ્-પતિદેવનું, સસ્માર-સ્મરણ કરવા લાગ્યાં ત્યારે, યત્ર-જ્યાં, સઃ-પ્રજાપતિઃ-તે પતિદેવ, આસ્તે-બિરાજતા હતા, તત્ર-ત્યાં, સ્ત્રીભિઃ-કિશોરીઓ, સહ-સાથે, જ આસ્તે-પોતે ત્યાં જ હતાં-ત્યાં અર્થ. ૩૪

અનુવાદ—જ્યારે ઋષિશ્રેષ્ઠ પ્રિય પતિદેવ કદંબ પ્રજાપતિને યાદ કર્યા ત્યારે જ્યાં કદંબ મુનિ બિરાજતા હતા ત્યાં જ જાણે સ્ત્રીઓ સાથે પોતાને જોયાં, અર્થાત્ કિશોરીઓ દેવીને ત્યાં લઈ ગઈ. ૩૪

તત્ત્વસુધા—યદા સસ્માર—દેવહૃતિએ મુનિવરને યાદ કર્યા. આ શ્લોકનાં મુનિવરને ત્રણ વિશેષણો આપ્યાં છે. ઋષીણામૃષમમ્-દયિતમ્-પતિમ્ આ ત્રણે વિશેષણો મુનિવરની ત્રણ પ્રકારની વિશિષ્ટતા દર્શાવે છે. (ઋષમ શ્રેષ્ઠ, ઋષિ શબ્દથી સૂચ્યું કે શ્રુતિનિષ્ણાત છે માટે વેદધર્મ પ્રમાણે પણ સેવવા લાયક છે. દયિતમ્ અત્યંત સ્નેહાળ હોવાથી લોકધર્મથી પણ આદરવા લાયક છે. અને પતિમ્ પાલન કરનાર પતિદેવ હોવાથી સ્ત્રી-ધર્મથી પણ સેવવા યોગ્ય છે. આવા ત્રણ ગુણો હોય તેા જ સ્ત્રીને પતિથી પરમ સુખ મળે છે.

(તત્ર ચાસ્તે-દેવહૃતિએ જ્યાં પતિનું સ્મરણ કર્યું ત્યાં જ તેમણે પતિનું જ સાન્નિધ્ય નિહાળ્યું. તાત્પર્ય કે સરોવરમાંથી બહાર આવતાં ન વાર લાગી. ન તેા જલમાંથી બહાર આવતાં વસ્ત્ર-આશૂષણો ભાંગાયેલાં નિહાળ્યાં. ૩૪

મર્તુઃ પુરસ્તાદાત્માનં સ્ત્રીસહસ્રવૃતં તદા ॥

નિશમ્ય તદ્યોગગતિં સંશયં પ્રત્યપદ્યત ॥૩૫॥

અન્વયાર્થ—મર્તુઃ-સ્વામીના, પુરસ્તાત્-સાન્નિધ્યમાં, સ્ત્રી-સહસ્રવૃતમ્-એક હજાર સ્ત્રીઓ સાથે, આત્માનમ્-પોતાને, નિશમ્ય-જાણીને, તદ્-યોગગતિમ્-તેમજ મુનિના યોગક્ષત્રને જોઈને, સંશયમ્-આશ્ચર્ય, પ્રત્યપદ્યત-પામ્યાં. ૩૫

અનુવાદ—ત્યાર પછી દેવહૂતિજી પતિના સાન્નિધ્યમાં એક હજાર સ્ત્રીઓ સાથે પોતાને જોઈને, તેમજ મુનિની યોગગતિને જોઈને અતિશય આશ્ચર્ય પામ્યાં. ૩૫

તત્ત્વસુધા—દેવહૂતિજી ક્ષણવારમાં જ સરોવરમાંથી બહાર આવ્યાં. ન તો વસ્ત્ર ભીંજ્યાં, વળી પતિદેવને સમીપમાં જ જોયા તેમ જ એક હજાર સેવિકાઓને જોઈ. આ સર્વ યોગનું જ ફળ છે એમ માન્યું તો ખરું પણ યોગનું સાધન જાણ્યું નહીં તેથી આશ્ચર્ય પામ્યાં. ૩૫

મુનિવર્ય દેવહૂતિજીને વિમાનમાં પધરાવે છે—

સ તાં કૃતમલસ્નાતાં વિભ્રાજન્તીમપૂર્વવત્ ॥

આત્મનો વિભ્રતીં રૂપં સંવીતરુચિરસ્તનીમ્ ॥૩૬॥

વિદ્યાધરી સહસ્રેણ સેવ્યમાનાં સુવાસસમ્ ॥

જાતમાવો વિમાનં તદારોહ્યદમિત્રહન્ ॥૩૭॥

અન્વયાર્થ—અમિત્રહન્-શત્રુજિત હે વિદુરજી ! કૃત-મલ-સ્નાનામ્-સ્નાન કરવાથી નિર્મળ બનેલાં, અપૂર્વવત્-અપૂર્વ રીતે, વિભ્રાજયન્તીમ્-ઝળકતાં, આત્મનઃ-પોતાના કન્યાકાળના, રૂપમ્-મનોહર સ્વરૂપને, વિભ્રતીમ્-ધારણ કરતી, સંવીત-રુચિર-સ્તનીમ્-વસ્ત્રાવૃત મનોહર સ્તનવાળાં, વિદ્યાધરી-સહસ્રેણ-એક હજાર વિદ્યાધરીઓથી, સેવ્યમાનામ્-સેવાતાં, સુવાસસમ્-સુમનોહર વસ્ત્રવાળાંને જોઈને, જાત-માવઃ ભાવ ઉત્પન્ન થતાં જ, તદ્-વિમાનમ્-વિમાનમાં, આરોહ્યત્-દેવીને બેસાડ્યાં. ૩૬, ૩૭

અનુવાદ—શત્રુવિજયી હે વિદુર ! સ્નાન કરવાથી નિર્મલ બનેલાં, અપૂર્વ પ્રકારે ઝળકી રહેલાં, પોતાના કન્યાકાળના મનોહર સ્વરૂપને ધારણ કરતાં, વસ્ત્રાવૃત મનોહર વક્ષઃસ્થલવાળાં, એક હજાર વિદ્યાધરીઓથી સેવાતાં, અત્યંત મનોહર વસ્ત્રવાળાં, દેવહૂતિને જોઈને ભાવ ઉત્પન્ન થતાં જ તે વિમાનમાં દેવહૂતિને બેસાડ્યાં. ૩૬, ૩૭

તત્ત્વસુધા—અમિત્રહન્-શ્રી શુકદેવજીએ કથા વર્ણવતાં પ્રસંગપ્રાપ્ત થોતા વિદુરજીને “અમિત્રહન્” સંબોધન કર્યું. ન યુદ્ધનો પ્રસંગ છે ન તો વીરરસની ગાથા છે. છતાં અમિત્રહન્ સંબોધન કરે છે. એમાં હેતુ છે. અન્યની કામક્રીડાનું વર્ણન કે શ્રવણ કરતાં ઉત્પન્ન થતો કામ અતિશય દુષ્ટ છે. સમર્થના પણ સામર્થ્યને તે હરી લે છે તેથી તે અમિત્ર-શત્રુ છે. ભક્તવર્ય વિદુરજી પૂર્ણ જિતેન્દ્રિય છે તેથી તેમને કામોદ્ભવ નહીં થાય એમ સૂચવ્યું છે.

શ્રી દેવહૂતિજીને અલૌકિક અંગસૌંદર્ય પ્રાપ્ત થયું. લગ્ન અવસરની કાન્તિ પુનઃ પ્રાપ્ત થઈ. અનેક વિદ્યાધરીઓ પરિચર્યામાં ઉપસ્થિત થઈ. વસ્ત્ર-આભૂષણો અને અંગપ્રત્યંગો પણ અનુરૂપ થયાં. મુનિવર્ય પણ ગાર્હસ્થ્યકામ બન્યા. દેવીને વિમાનમાં બેસવાની વિનંતિ કરી. ૩૬, ૩૭

તસ્મિન્નલુપ્તમહિમા પ્રિયયાનુરક્તો વિદ્યાધરીભિરુપચીર્ણવપુર્વિમાને ॥

વભ્રાજ ઉત્કચકુમુદ્રણવાનેપીચ્યસ્તારાભિરાવૃત ઇવોદુપતિર્નમઃસ્થઃ ॥૩૮॥

અન્વયાર્થ—તસ્મિન્-તે વિમાનમાં, ઉત્-કચ-કુમુદ્-ગણવાન્-પ્રસરેલા કેશવાળી તેમજ સુખ આપનારી સ્ત્રીઓના સમૂહની મધ્યમાં રહેલાં છતાં અલુપ્ત-મહિમા-અખડિત પ્રભાવશાળી, પ્રિયયા અનુરક્તઃ-

પ્રિયતમાના અનુરાગવાળા, વિદ્યાધરીઓ, ઉપચીર્ણ-વપુઃ-સેવાતા શ્રીઅંગવાળા શ્રી કર્દમમુનિ, ઉત્-કચ્-કુમુદ-ગણવાન્-વિકસેલા કુમુદ-કમલોના સમૂહથી, અપીચ્યઃ-અત્યંત સુંદર બનેલા, નમસ્થઃ-આકાશમાં રહેલા, ઉડ્ડપતિઃ-ચન્દ્ર, તારાભિઃ આવૃતઃ-તારાઓથી વીંટાયેલા, ઇવ-જેમ શોભે તેમ, વધ્રાન્-શોભતા હતા. (વસંતતિલકા વૃત્ત) ૩૮

અનુવાદ—પ્રસરેલા કેશસૌન્દર્યવાળી સુખ આપનારી સ્ત્રીઓના સમૂહમાં રહેલાં છતાં અખંડિત પ્રભાવશાળી પ્રિયતમાના અનુરાગવાળા, વિદ્યાધરીઓથી સેવાતા શ્રી કર્દમમુનિ-તારાઓના સમૂહની મધ્યમાં રહેલા ખીલેલાં કમળોના સમૂહથી અત્યંત સુંદર બનેલા આકાશમાં રહેલા ચન્દ્રની સમાન શોભતા હતા. ૩૮

તત્ત્વસુધા—અલ્પમહિમાસ્થાંગીઓની યોગનિષ્ઠા ત્યારે જ પરિપક્વ થાય છે કે વિકાર-સામગ્રીઓમાં વસે છતાં નિર્વિકાર રહે. મુનિવરે તસ્મિન્ પ્રસિદ્ધ જે નવ માળના અને અનેક ખંડવાળા વિમાનમાં નિવાસ કર્યો હતો, સૌન્દર્યપૂર્ણ વિદ્યાધારીઓનું સાહચર્ય હતું, ઉત્તેજનપૂર્ણ સામગ્રીઓ હતી, છતાં પોતાનું શીલ અને પ્રિયતમામાં રનેહ અબાધિત અને અખંડિત જ હતા એ હતી ભક્તિપૂર્ણ યોગમાર્ગની સિદ્ધિ. ૩૮

કુલાચલ પર્વતની કન્દરાઓમાં મુનિવર્ય વિહાર કરે છે તે વર્ણવ્યું છે—

તેનાઘ્લોકપતિહારકુલાચલેન્દ્રદ્રોણીધ્વનક્કસલમારુતસૌભગાસુ ॥

સિદ્ધૈર્નુતો દ્યુધુનિપાતશિવસ્વનાસુ રેમે ચિરં ધનદવલ્લનાવરુથી ॥૩૯॥

અનુવાદ—લલના-વરુથી-લાવણ્યમયી સ્ત્રીઓના સમૂહમાં વસતા, સિદ્ધૈઃ-સિદ્ધગણથી, નુતઃ-સ્તુતિ કરાતા મુનિવર્ય કર્દમ, અનક્ક-સલ-મારુત-સૌભગાસુ-કામદેવના મિત્ર મારુતથી સુખકર બનેલી, દ્યુ-ધુનિ-પાત-શિવ-સ્વનાસુ-દેવનદી-ગંગાજીના સ્વર્ગમાંથી પડવાના મંગલમય ધ્વનિઓથી ગુંજતી, અઘ્-લોકપતિ-વિહાર-કુલ-અચલેન્દ્ર-દ્રોણીયુ-આઠ લોકપાલોએ વિહાર માટે બનાવેલી મેરુપર્વતની ધાટીઓમાં-ગુફાઓમાં, ધનદવત્-કુબેરની સમાન, ચિરમ્-ચિરકાલ પર્યન્ત, તેન-તે વિમાન દ્વારા, રેમે-વિહાર કર્યો. (વસંત-તિલકાવૃત્ત) ૩૯

અનુવાદ—લલનાઓના સમૂહની મધ્યમાં રહેલા, વળી સિદ્ધજનોથી સ્તવન કરાતા, મુનિરાજ કર્દમે, કામદેવના મિત્ર મારુતથી સુખકર બનેલી, શ્રી ગંગાજીના સ્વર્ગમાંથી થતા અવતરણથી મંગલમય ધ્વનિથી ગુંજતી, આઠ લોકપાલોના વિહાર માટે બનેલી મેરુપર્વતની કન્દરાઓમાં કુબેરની સમાન ચિરકાલ પર્યન્ત વિહાર કર્યો. ૩૯

તત્ત્વસુધા—તેન મુનિનું વિમાન જલ, સ્થવ્ર, નભસ્તલમાં રહી શકતું હતું. કર્દમમુનિ વિમાન લઈ શીતલ, સુભગ, સુખદ એવા મેરુપર્વતના પ્રદેશમાં આવ્યા. સીતા, અલકનંદા, ચક્ષુ અને બદ્રા નામ ધરાવતાં શ્રી ગંગાજીનાં પર્વતનાં શિખરો ઉપર અવતરણ થતાં ત્યારે ઝરણાં ખળખળ થતાં હતાં. તેના કલરવ મધુર ગુંજનથી કન્દરાઓ ગુંજ રહી હતી. વાયુ પણ શીતમન્દ સુરભિ આવી રહ્યો હતો અનેક લોકપાલોએ પોતાની વિહારસ્થલીઓ કુલાચલમાં રચી હતી. ત્યાં કુબેર જેવા સમ્પન્ન કર્દમ મુનિ વિહાર માટે આવ્યા તોપણ તેમનો સંયમ પ્રભાવ અખંડિત જ રહ્યો. ૩૯

આ શ્લોકથી ૭ લોકના ઉદાનમાં મુનિના વિહારને વર્ણવ્યો છે—

વૈશ્રમ્ભકે સુરસને નન્દને પુષ્પમદ્રકે ॥

માનસે ચૈત્રરથ્યે ચ સ રેમે રામયા રતઃ ॥૪૦॥

અન્વયાર્થ—વૈશ્રમ્ભકે-વૈશ્રમ્ભક, સુરસને-સુરસન, નન્દને-નન્દનવનમાં, પુષ્પ-મદ્રકે-પુષ્પભદ્રક, માનસે-માનસ, ચ-અને, ચૈત્રરથ્યે-ચૈત્રરથ્ય ઉદ્યાનોમાં, સઃ-તે, રામયા-રામા સાથે, રતઃ-રમણ કયું. ૪૦

અનુવાદ—વૈશ્રમ્ભક, સુરસન, નન્દનવન, પુષ્પભદ્રક, માનસ અને ચૈત્રરથ્ય વગેરે ઉદ્યાનોમાં શ્રી દેવહૂતિજી સાથે રમણ કયું. ૪૦

તત્ત્વસુધા—વૈશ્રમ્ભક, સુરસન વગેરે છ ઉદ્યાનો હતા. આ દેવોના ઉદ્યાનો હતા. તેમાં વિવિધ પ્રકારની વૈભવસામગ્રીઓ હતી, મુનિરાજે આ પ્રદેશોમાં વિહાર કર્યો. ૪૦

આ શ્લોકમાં અન્ય વિમાનો કરતાં આ વિમાન ચાર પ્રકારે શ્રેષ્ઠ છે એવું વર્ણવ્યું છે—

બ્રાજિણુના વિમાનેન કામગેન મહીયસા ॥

વૈમાનિકાનત્યશેત ચરલ્લોકાન્ યથાઽનિલઃ ॥૪૧॥

અન્વયાર્થ—બ્રાજિણુના-પ્રકાશમાન, કામગેન-ધૃત્વાનુસાર ચાલનારા, મહીયસા-અત્યંત વિશાલ, વિમાનેન-વિમાનથી, યથા-અનિલઃ-વાયુની સમાન, લોકાન્-સર્વ લોકોમાં, ચરત્-વિચરતા મુનિવર્ગ, વૈમાનિકાન્-અન્ય વિમાનવિહારી દેવોને, અત્યશેત-ઓળંગી જતા હતા. ૪૧

અનુવાદ—તેજસ્વી અને ધૃત્વાનુસાર ચાલનારા અત્યંત વિશાલ વિમાનથી વાયુની સમાન સર્વ લોકોમાં વિચરતા મુનિવર્ગ કદંમ, અન્ય વિમાનવિહારી દેવોને ઓળંગી જતા હતા. ૪૧

તત્ત્વસુધા—બ્રાજિણુના-ચાર પ્રકારની શ્રેષ્ઠતાવાળા વિમાનથી દેવોના વિમાનોનું પણ મુનિના વિમાને અતિક્રમણ કીધું. પ્રથમ તો બ્રાજિણુ એટલે વિમાન સ્વયં સૂર્ય સમાન તેજસ્વી હતું. જેથી અંદર પ્રકાશની જોગવાઈ રાખવી પડતી ન હતી.

મહીયસા—ખીજ વિશેષતા એ હતી કે વિમાનની ધણી જ વિશાળતા હતી. એક હજાર તો વિદ્યાધારીઓ અંદર સેવામાં હતી. તેમને બેસવા, ઊઠવા, સૂવાની વ્યવસ્થાઓ હતી તેથી તેનું કદ ૬૬ વિનાનું હતું.

કામગેન—ત્રીજી શ્રેષ્ઠતા એ હતી કે સિદ્ધોનાં વિમાન ભૂમિ ઉપર જતરી શક્તાં નહીં તેમજ સિદ્ધ લોકોનાં સ્થાન ઉપર જઈ શક્તાં નહીં જ્યારે આ વિમાન સર્વત્ર જઈ શકતું.

યથાનિલઃ—ચોથી નવીનતા એ હતી કે ગતિમાં વાયુતુલ્યતા હતી. ક્ષણવારમાં તો તે આમળ પસાર થયેલાં વિમાનોને ઓળંગી જતા. ૪૧

ભગવન્ચરણુનો આશ્રય લેનારા માટે સર્વત્ર કાર્ષિ સુલભ છે—

કિં દુરાપાદનં તેષાં પુંસામુદામચેતસામ્ ॥

યૈરાશ્રિતસ્તીર્થપદશ્ચરણો વ્યસનાત્યયઃ ॥૪૨॥

અન્વયાર્થ—તીર્થપદઃ-સમસ્ત તીર્થો જે શ્રી ઠાકોરજીના ચરણમાં છે એવો, વ્યસના-અત્યયઃ-વળી દુઃખોને દૂર કરનારો, ચરણઃ-પ્રભુનો ચરણ, યૈઃ આશ્રિતઃ-જેઓએ સ્વીકાર્યો છે, તેષામ્-એવા, ઉદ્-દામ-ચેતસામ્-અન્ધનમુક્ત મનવાળા-ધીર, પુંસામ્-પુરુષોને, કિમ્-શું? દુઃ-આપાદનમ્-અપ્રાપ્ત છે. ૪૨

અનુવાદ—સમસ્ત તીર્થો જે ચરણક્રમણમાં છે, વળી જે દુઃખોને દૂર કરનાર છે, એવા પ્રભુના ચરણનો આશ્રય કરનાર અન્ધનમુક્ત મનવાળા મહાન પુરુષો માટે કઈ વસ્તુ અપ્રાપ્ય છે? ૪૨

તત્ત્વસુધા—કિં દુરાપાવનં તેષામ્—આ શ્લોકમાં શ્રીચરણના, ચરણનો ઉગ્ગવલ યજ્ઞ-વર્ણવ્યો છે. શ્રુતિએ ભગવચ્ચરણનું ઐશ્વર્ય વર્ણવ્યું છે કે “ચરણં પવિત્રં વિતતં પુરાણમ્”—ચરણ પાપહારિ, વ્યાપકત્વ અને સનાતન એવા ત્રણ ઐશ્વર્યથી પરિપૂર્ણ છે. પ્રથમ ધર્મ પવિત્રમ્ પવિત્ર છે. પવિત્રતા હોય ત્યાં પાપ ન વસે. ભોજોનો નાશ પાપોથી થાય છે. પ્રભુચરણ પવિત્ર છે. ચરણનો આશ્રિત પવિત્ર જ હોય. પવિત્ર પુરુષના ભોજોનો નાશ ન જ થાય. દ્વિતીયધર્મ વિતતમ્ ભગવચ્ચરણ વ્યાપક હોવાથી સર્વત્ર છે. ચરણ સર્વત્ર હોવાથી ચરણાગતને સર્વ ભોજો સર્વ લોકોમાં સુલભ છે.

પુરાણમ્—ચરણ સનાતન છે તેથી આશ્રિતેન સદાય ઐશ્વર્ય પ્રાપ્ત થાય છે. તીર્થપદઃ—પ્રભુચરણમાં સર્વ તીર્થો છે. મનાઃસંકલ્પિત પદાર્થોનું દાન કરવા માટે તીર્થોનું નિર્માણ છે. પ્રભુના ચરણનો આશ્રિત મનાઃસંકલ્પિત ભોજોને મેળવે એમાં આશ્ચર્ય શું !

વ્યસનાત્પયઃ—સુખસામગ્રીઓ હોવા છતાં દુઃખો હોય તો ભોગવી કેમ શકાય. પરંતુ ભગવચ્ચરણ દુઃખકર્તા છે તેથી સુખો સુખપૂર્વક ભોગવી શકાય છે.

તેષામુદ્દામચેતસામ્—આવો દિવ્ય ચરણ છતાં એનો આશ્રય તો દાહધીરપુરુષોને જ પ્રાપ્ત થાય છે. ઉદ્દ એટલે તૂટી ગયેલ દામ એટલે સંસાર અને સંસારીઓનાં બંધનવાળાં મન જે મહાપુરુષોનાં હોય તેવા પુણ્યશીલ પુરુષો માટે જ સંભવી શકશે. ૪૨

(સર્વત્ર વિચરીને મુનિવર્ય પત્ની સાથે પાછા વળ્યા—

પ્રેક્ષયિત્વા શુભો ગોલં પત્ન્યૈ યાવાન્ સ્વસંસ્થયા ॥

બહાશ્ચર્યં મહાયોગી સ્વાશ્રમાય ન્યવર્તત ॥૪૩॥

અન્યાર્થ—પત્ન્યૈ—શ્રી દેવહૂતિજીને, બહુ—આશ્ચર્ય—અનેક પ્રકારનાં આશ્ચર્યવાળો, શુભઃ ગોલમ્—પૃથ્વીનો ગોળ, સ્વ-સંસ્થયા—પોતાની અવસ્થાથી, યાવાન્—જેટલો છે તેટલો, પ્રેક્ષયિત્વા—દેખાડીને, મહાયોગી—સમર્થ યોગી, કર્દમ, સ્વ-આશ્રમાય—પોતાના આશ્રમે, ન્યવર્તત—પાછા આવ્યા. ૪૩

અનુવાદ—શ્રી દેવહૂતિજીને વિવિધ પ્રકારના આશ્ચર્યવાળો પૃથ્વીનો ગોળ પોતાની અવસ્થાથી જેટલો હતો તેટલો બતાવીને સમર્થ યોગી કર્દમ પોતાના આશ્રમે પાછા ફર્યા. ૪૩

તત્ત્વસુધા—મહાયોગી ન્યવર્તત—શ્રી કર્દમ ઋષિને મહાયોગી કહ્યા છે તેનું કારણ છે કે સ્વસંસ્થયા યાવાન્ આપણી નજરે આજે જે એક જ પૃથ્વીનો ગોળ દેખાય છે તેટલો નથી પરંતુ અગણિત છે. યોગી વિના અન્યમાં તે સામર્થ્ય ન સંભવે. વળી દેવહૂતિજી કૌતુકપ્રિય સ્ત્રી નથી, પરંતુ ધર્મપ્રિય દેવી છે. જો કેવલ એક જ પૃથ્વીનો ગોળ જોવાનો હતો તો તેમનો જાણીતો જ હતો. સ્વયં રાજકુમારી હતી માટે નવાઈ ન હતી. મુનિવર્ય ત્યારનાં પોતાના આશ્રમમાં જ્યાં સિદ્ધોનું નિવાસસ્થાન છે ત્યાં પત્ની સાથે પાછા ફર્યા. ૪૩

(આ શ્લોકમાં મુનિવર્ય નવ સ્વરૂપ સ્વીકારે છે—

વિમજ્ય નવધાઽઽત્માનં માનવીં સુરતોત્સુકામ્ ॥

રામાન્ નિરમયન્ રેમે વર્ષપૂગાન્ મુહૂર્તવત્ ॥૪૪॥

અન્યાર્થ—આત્માનમ્—પોતાને, નવધા—નવ વિભાગમાં, વિમજ્ય—વહેંચીને, સુરત-ઉત્સુકામ્—રમણની ઉત્કંઠા ધરાવતા, માનવીમ્—મનુરાજકુમારી, રામામ્—રમણીય રામાને, રમયન્—રમણ કરાવતા, મુહૂર્તવત્—એક ક્ષણ જેવાં, વર્ષ-પૂગાન્—અનન્ત વર્ષો સુધી, રેમે—રમણ કર્યું. ૪૪

અનુવાદ—મુનિવર્યે નવ વિભાગમાં પોતાને વહેંચી રમણમાં ઉત્કંઠા ધરાવતી મનુરાજ-પુત્રી રામાને રમણ કરાવતા એક મુહૂર્ત જેવાં અનન્ત વર્ષો સુધી રમણ કર્યું. ૪૪

તત્ત્વસુધા—વિમજ્ય નવધાત્માન્—મુનિરાજ અસાધારણ યોગી હતા. તેઓ યોગશક્તિથી અનંત સ્વરૂપો પ્રહણ કરી શકે છે. મુનિવર્યે નવ પ્રકારની સંતતિ ઉત્પન્ન કરવાનું વિચાર્યું. સ્વભાવ નવ પ્રકારનો હોય છે. ભક્તિ પણ નવ પ્રકારની છે. તે તે સ્વભાવને અનુરૂપ સ્વરૂપ લઈ અને શ્રી દેવહૃતિજી સાથે રમણ કર્યાં.

એવું પણ સંભવી શકે છે કે મનમાં નવ પ્રકારની સંતતિ ઉત્પન્ન થાય એવું ધ્યાન કરી ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશ કર્યો. ૪૪

આ શ્લોકમાં મુનિરાજનો લાખો સમય લાગુ સમાન પસાર થયો એમ કહે છે—

તસ્મિન્ વિમાન ઉત્કૃષ્ટાં શય્યાં રતિકરીં શ્રિતા ॥

ન ચાબુધ્યત તં કાલં પત્યાઽપીચ્યેન સંગતા ॥૪૫॥

અન્વયાર્થ—તસ્મિન્ વિમાને—તે વિમાનમાં, રતિકરીમ્—સુખ આપનારી, ઉત્-કૃષ્ટામ્—શ્રેષ્ઠ પ્રકારની, શય્યામ્—શય્યાનું, શ્રિતા—અવલંબન કરતાં, અપીચ્યેન—મનોહર, પત્યા—પતિદેવ સાથે, સંગતા—રહેલાં દેવી, તં કાલમ્—તે વિપુલ સમયને, ચ અબુધ્યત—જાણ્યો નહીં ૪૫

અનુવાદ—તે વિમાનમાં સુખકર સર્વશ્રેષ્ઠ શય્યામાં બિરાજતી પોતાના મનોહર સ્વામી સાથે વસતાં રાજકુમારીએ વીતી ગયેલા વિપુલ સમયને જાણ્યો નહિ. ૪૫

તત્ત્વસુધા—તસ્મિન્ વિમાને—શ્રી વ્યાસજી તસ્મિન્ સર્વનામથી સંકેત કરે છે કે આ વિમાન અત્યંત પ્રકાશમાન હતું. પરિણામે સૂર્યોદય સૂર્યાસ્તથી થનારા રાત્રિદિવસનું ત્યાં કોઈ અનુસંધાન રહેતું જ નહોતું. તદુપરાંત અપીચ્યેન પત્યા સ્વામી અતિશય મનોહર અને રસિક હતા. સાથોસાથ શય્યાં રતિકરીં સુખ આપે અને નિદ્રા આપે એવી શય્યા હતી. આ સર્વના કારણે વીતી ગયેલા લાખો સમયની ખતર જ ન પડી. ૪૫

આ શ્લોકથી પસાર થયેલો દીર્ઘ સમય સો વર્ષનો હતો એવું સ્પષ્ટ કરે છે :—

एवं योगानुभावेन दम्पत्योः रममाणयोः ॥

शतं व्यतीयुः शरदः कामलालसयोर्मनाक् ॥૪૬॥

અન્વયાર્થ—પદમ્—આમ, યોગ—અનુભાવેન—યોગના બળથી, રમમાણયોઃ—રમણ કરતાં, દમ્પત્યોઃ—દમ્પતીનો, શતં શરદઃ—સો વર્ષનો સમય, વ્યતીયુઃ—વીતી ગયો પરંતુ, કામલાલસયોઃ—કામની લાલસાવાળાને, મનાક્—તદ્દન અદ્ય લાગ્યો. ૪૬

અનુવાદ—આમ યોગના બળથી રમણ કરતાં દમ્પતીનો સો વર્ષનો સમય વીતી ગયો પરંતુ કામની લાલસાવાળાને તદ્દન નજીવો લાગ્યો. ૪૬

તત્ત્વસુધા—एवं યોગાનુભાવેન—દેવહૃતિ અને કર્દમ ઋષિનું રમણ યોગના પ્રભાવવાળું હતું. સમય એ રીતે પસાર થઈ રહ્યો હતો. મોગે રોગમયમ્ ભોજોમાં રોગનો ભય છે એવી ભૂમિકા યોગીઓ માટે નથી, તેઓમાં શક્તિ અને સંયમ ઉભય હોય છે. સો શરદઋતુ વીતી ગઈ. શરદ સુખદ ઋતુ છે તેમજ તંદુરસ્તીપૂર્વક પસાર કરી હોય તો જ શરદ વીતી કહેવાય. આટલો દીર્ઘ કાલ પણ અદ્ય જ લાગ્યો. ૪૬

આ શ્લોકથી નવ પ્રકારે વીર્યનું આધાન કર્યું એમ સ્પષ્ટ કરશે—

તસ્યામાધત્ત રેતસ્તાં ભાવયન્નાત્મનાડ્મવિત્ ॥

નોધા વિધાય રૂપં સ્વં સર્વસંકલ્પવિદ્ વિમુઃ ॥૪૭॥

અન્યથાર્થ—સર્વ-સંકલ્પવિત્-પ્રત્યેકના સંકલ્પોના જાણનાર, આત્મવિત્-આત્મવેત્તા, વિમુઃ-સમર્થ મુનિરાજ કદંબે, સ્વમ્-પોતાના, રૂપમ્-સ્વરૂપને, નોધા-નવ પ્રકારનું, વિધાય-કરીને, આત્મના-પોતે જ, તામ્ ભાવયન્-તેમનું ચિંતન કરતા, તસ્યામ્-તે દેવહૂતિમાં, રેતઃ-વીર્યને, આધત્ત-ધારણ કર્યું. ૪૭

અનુવાદ—સર્વના સંકલ્પોને જાણનારા, આત્મજ્ઞાની સમર્થ મુનિરાજ કદંબે પોતાના સ્વરૂપને નવ પ્રકારે વિચારીને શ્રી દેવહૂતિજીનું અર્ધાંગના સ્વરૂપે મનથી ચિંતન કરતાં દેવીજીમાં વીર્યનું આધાન કર્યું. ૪૭

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં કદંબ મુનિનાં ત્રણ સામર્થ્ય વર્ણવ્યાં છે. સર્વસંકલ્પવિત્ નો અર્થ થાય છે કે બ્રહ્માજીના નવ ઋષિઓ છે નવ પુત્રો છે. મરીચિ, અગ્નિ પુલસ્ત્ય, પુલહ વગેરે તેઓની સંજ્ઞા છે. તેમની ધુન્ધા યોગ્ય સ્વભાવની પત્નીઓને મેળવવાની છે. આ બાબત મુનિરાજ જાણે છે માટે સર્વસંકલ્પના જાણકાર તરીકે વર્ણવ્યા.

બીજો ધર્મ આત્મવિત્ આત્મજ્ઞાની છે એમ કહે છે. આત્મવિત્ ન હોય-સર્વજ્ઞ ન હોય તો અન્યના દોરાયેલા દોરાવું પડે. મુનિરાજે તેમ નથી કર્યું.

ત્રીજો ધર્મ વિમુઃ સામર્થ્યવાન છે એમ પણ કહ્યું. કારણ કે સર્વસંકલ્પોને જાણે, આત્મવેત્તા પણ હોય છતાં જો યોગશક્તિના સામર્થ્યવાળા ન હોય તો નવ સ્વરૂપો કેમ સ્વીકારી શકે ?

તાં ભાવયન્-મુનિવર્ય વીર્યધાન સમયે અર્ધાંગના દેવહૂતિજીનું ધ્યાન કરતા હતા તેથી કન્યા સંતતિ થઈ. પ્રત્યેક ગૃહસ્થાશ્રમીએ જે ધર્મયુક્ત સંતાનની ઉત્પત્તિ કરવી હોય તેવું ધ્યાન કરવું જોઈએ. ગૃહસ્થાશ્રમને ઝોટલા માટે “યોગ” કહેલો છે. મુનિએ નવ કન્યાને જન્મ આપવાનું વિચારી એક સાથે નવ પ્રકારના બીજનું આધાન કર્યું છે. ૪૭

આ શ્લોકમાં અવિલંબે દેવહૂતિજીએ પ્રસવ આપ્યો એ કથા કહે છે—

અતઃ સા સુષુવે સઘો દેવહૂતિઃ સ્ત્રિયઃ પ્રજાઃ ॥

સર્વાસ્તા ચારુસર્વાઙ્ગયો લોહિતોત્પલગન્ધયઃ ॥૪૮॥

અન્યથાર્થ—અતઃ-ત્યારબાદ, સા-તે પ્રસિદ્ધ, દેવહૂતિઃ-દેવહૂતિજીએ, સઘઃ-અવિલંબે, સ્ત્રિયઃ પ્રજાઃ-કન્યા સંતતિને, સુષુવે-જન્મ આપ્યો, તાઃ-તે, સર્વાઃ-સર્વ કન્યાઓ, ચારુ-સર્વ-અઙ્ગયઃ-સર્વાંજે સુડોળ તેમજ, લોહિત-ઉત્પલ-ગન્ધયઃ-લાલ કમળના જેવી સુવાસવાળી હતી. ૪૮

અનુવાદ—ત્યાર પછી તે પ્રસિદ્ધ દેવહૂતિજીએ અવિલંબે કન્યા સંતતિને જન્મ આપ્યો. તે સર્વ કન્યાઓ સર્વાંજે સુડોળ હતી તેમજ લાલ કમળના જેવી સુવાસવાળી હતી. ૪૮

તત્ત્વસુધા—અતઃ સા-આ સ્થાને અતઃ અવ્યય ધરાદાપૂર્વક મૂક્યું છે. ઉપરના શ્લોકમાં મુનિરાજને સમર્થ અને સર્વસંકલ્પજ્ઞ કહ્યા તેથી તેમના વીર્યમાં તેવું સામર્થ્ય આવ્યું કે લૌકિક સંતાનોની માફક નવ માસ સુધી તે નવ કન્યાઓના દેહના બંધારણની આવશ્યકતા ન રહી. સા દેવહૂતિજી પણ તેવા સામર્થ્યને ધરાવે છે, તેથી તેમાં હરકત ન આવી.

સર્વાસ્તા:—જે દમ્પતી સ્નેહાળ અને રસાળ હોય તેમજ સુડાળ હોય તો જ સંતતિ શ્રેષ્ઠ અંગવાળી જન્મ પામે. હૃદય સૌન્દર્યથી સુંદર સંતતિ કદાચ જન્મે પરંતુ સદ્ગુણસમ્પન્ન અને સુડાળ તો ન જ સંભવે. આ કન્યાઓ ચાર સર્વાંગી સુડાળ અંગવાળી, લોહિતોત્પલ કમલ જેવી કુલીન, ગન્ધય:—સ્નેહસમ્પન્ન એવા ત્રણ ગુણવાળી જન્મી. ૪૮

આ બે શ્લોકોમાં દેવહૃતિજની વિરાધે દર્શાવે છે—

પતિં સા પ્રવ્રજિષ્યન્તં તદાલક્ષ્યોશતી સતી ॥

સ્મયમાના વિકલ્લવેન હૃદયેન વિદ્યતા ॥૪૯॥

લિલ્લન્ત્યધોમુલ્લી ભૂમિં પદાનલ્લમણિશ્રિયા ॥

ઉવાચ લલિતાં વાચં નિરુધ્યાશ્રુકલાં શનૈઃ ॥૫૦॥

અન્યથાર્થ—તદા—નવ કન્યાઓ જન્મ થતાં, પતિમ્—પોતાના સ્વામીને પ્રવ્રજિષ્યન્તમ્—સંન્યાસ દીક્ષા લેનાર, આલક્ષ્ય—અધીને, ઉશતીઃ—અત્યંત મનોહર, સતી—સતી દેવહૃતિ, વિકલ્લવેન—આકુલ અને વિદ્યતા—કમ્પાયમાન, હૃદયેન—હૃદયથી પીડાતાં છતાં, સ્મયમાના—સ્મિતહાર્ય કરી, નલ્લ મણિ—શ્રિયા—નખરૂપ મણિની કાન્તિવાળા, પદ્મા—ચરણથી—અંગૂઠાથી, ભૂમિમ્—પૃથ્વીને, લિલ્લન્તી—ખોતરતાં, અધોમુલ્લી—મરતક નીચું રાખી, અશ્રુકલામ્—અશ્રુબિંદુઓને, નિરુધ્ય—અટકાવી રાખી, શનૈઃ—ધીમે ધીમે, લલિતામ્—લલિત, વાચમ્—વાણીને—વાક્યોને, ઉવાચ—બોલવા લાગ્યાં. ૪૯, ૫૦

અનુવાદ—નવ કન્યાઓનો જન્મ થતાં જ પૂર્વપ્રતિજ્ઞા પ્રમાણે પતિદેવ સંન્યાસ દીક્ષા લઈ રહેલ છે એમ જાણતાં જ સર્વાંગસુંદરી સતી દેવહૃતિ, કમ્પાયમાન અને વ્યાકુળ હૃદયવાળાં થઈ ગયાં હતાં. મુખ મલકાતું રાખી નખમણિની કાન્તિથી શોભતા ચરણના અંગૂઠાથી ધરણીને ખોતરતાં, નીચે નિહાળતાં, નેત્રમાંથી વહી જતાં અશ્રુઓને અટકાવી લલિત વાક્યાવલીથી વિનવવા લાગ્યાં. ૪૯, ૫૦

તત્ત્વમુદા—પતિં સા પ્રવ્રજિષ્યન્તમ્—મુનિવર્થ સંન્યાસ દીક્ષા લઈ રહેલ છું એવું કાંઈ દેવહૃતિને નિવેદન નથી કર્યું. આવશ્યકતા પણ ન હતી. લગ્ન પૂર્વેનો દહ સંકલ્પ હતો. દેવહૃતિને પ્રથમથી જ સંમત હતો. તેથી સંન્યાસ દીક્ષાની તૈયારી કરતા મુનિ નજરે પડ્યા. જે વિષયાસક્ત હોત તો કદી વિરક્તવૃત્તિ થાત જ નહીં.

ઉશતી સતી—દેવહૃતિ તો “સતી” હતાં. સ્વામીના સ્વભાવને અનુકૂલ સ્ત્રીને સતી કહેવાય. પરંતુ સતિની વિદાય વ્યથા કરનારી હતી. તેમનો ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશનો આશય ભગવાનની માતા થવાનો હતો. તેથી હૃદયથી વ્યાકુલ થતાં છાતી કમ્પવા લાગી. “મનોરથ અધૂરા રહે ત્યારે મનને જ પીડા થાયને.”

સ્મયમાના—આવી પીડાને સહેવા છતાં દેવી “સ્મિતમુખી” બન્યાં તો પણ કાળૂ ચાહ્યો ગયો, લાજ મુખ ઉપર ફરી વળી. કુલવતી સ્ત્રી અને કુલીન રાજકુમારી સ્ત્રી પ્રકૃતિવશ, ધરણી ખોતરવા લાગ્યાં. ભૂમિમ્—લિલ્લન્તીમ્—જાણે ભૂમિ ખોતરી જીવન ભૂમિમાં ગયું—ધૂળધાણી થયું એમ જણાવતાં હતાં. અધોમુલ્લી ઉત્તમ પુત્ર આપ્યા વિના જઈશ તો શી રીતે મરતક જીયું રાખીશ એમ સમજી નીચે નિહાળવા લાગ્યાં. છતાં ધૈર્યનું અવલંબન કર્યું, અશ્રુપરંપરાને અટકાવી રાખી અને લલિતામ્ વાચમ્ લલિત્ય રસભરી વાક્યરચનાવલીથી વિનમ્ર બાવે વિનંતિ કરવા લાગ્યાં.

“જે જીવનમાં વિજય અને સ્નેહ ચાહવો હોય તો પ્રસન્નમુખે અને કામલ પદરચનાએ કાંઈ પણ બંધિત નિવેદન કરે તો પથ્થર પીગળાં જાય તો પુરુષ તો પ્રેમમૂર્તિ છે પછી શાને તે ન ઓગળી જાય. ૪૯, ૫૦

આ શ્લોકથી સાત પ્રકારનું નિવેદન કરવા સતી સાત શ્લોકો બોલશે—

सर्वं तद् भगवान् महामुपोवाह प्रतिश्रुतम् ॥
अथापि मे प्रपन्नाया अभयं दातुमर्हति ॥५१॥

અન્યથાર્થ—ભગવાન્—આપ ભગવાન તો, મહામ્=મને, પ્રતિશ્રુતમ્—જે પ્રમાણે વચન આપી ચૂક્યા હતા, તત્ સર્વમ્—તે સર્વ વસ્તુને, ઉપ-ઉવાહ—પાળી ચૂક્યા હો, અથ-અપિ—આમ છતાં, પ્રપન્નાયાઃ—શરણાગત, મે-મને, અભયં દાતુમ્—અભય પ્રદાન કરવા, અર્હતિ—યોગ્ય હો. ૫૧

અનુવાદ—આપ ભગવાન તો મને જે પ્રમાણે વચન આપી ચૂક્યા હતા તેમજ સર્વ રીતે વર્ત્યા હો, આમ છતાં શરણાગત મને અભયદાન કરશો. ૫૧

તત્ત્વસુધા—પ્રથમ નિવેદન અભય દાનનું છે. પરલોકપ્રાપ્તિને જ-પ્રભુપદપ્રાપ્તિને જ “અભય પ્રદાન” કહેલ છે. શ્રી દેવહૂતિજી તેથી જ “દાતુમર્હતિ” અભય પ્રદાન કરવા યોગ્ય હો એવું નિવેદન કરે છે. તદુપરાંત મુનિરાજના સૌજન્ય અને પોતાના મનોરથની પૂર્તિને સ્વીકારે છે.

મહામુપોવાહ પ્રતિશ્રુતમ્—આપે તો વચન પાળ્યું છે તેમજ મેં ભાગેલ રમણસુખ પણ સમ્પૂર્ણ આપેલ છે, તો પણ તું શરણાગત છું. સકામ નથી તેવો વિશ્વાસ આપું છું. (મને અભય પરલોક પ્રાપ્ત થાય તેટલી કૃપા કરી પરમહંસ દીક્ષા જરૂર સ્વીકારો. ૫૧

(પુત્રીના વિવાહ માટે વિસૃપ્તિ કરવા આ શ્લોક આરંભે છે—

ब्रह्मन् दुहितृभिस्तुभ्यं विमृग्याः पत्नयः समाः ॥
कश्चित् स्यान्मे विशोकाय त्वयि प्रव्रजिते वनम् ॥५२॥

અન્યથાર્થ—બ્રહ્મન્—હે જ્ઞાની પુરુષ ! તુભ્યં—આપની, દુહિતૃભિઃ—દીકરીઓને, સમાઃ=સમાન યોગ્ય, પત્નયઃ—વર, વિમૃગ્યાઃ—આપે શોધવાના છે. વળી, ત્વયિ—આપશ્રી વનમ્—વન તરફ, પ્રવ્રજિતે—પ્રયાણ કરો ત્યારે, મે—મારા, વિશોકાય—શોકનિવારણ માટે પણ, કશ્ચિત્—કોઈ, સ્યાત્—જોઈશે. ૫૨

અનુવાદ—હે જ્ઞાની ! આપની દીકરીઓ જેવા આપે સમાન સુયોગ્ય વર પણ શોધવા પડશે તેમજ આપશ્રી વનમાં સીધાવશે ત્યારે મારા શોક નિવારણ માટે પણ કોઈ જોઈશે. ૫૨

તત્ત્વસુધા—બ્રહ્મન્ (માતા અને પિતાના હૃદયમાં ખૂબ જ અંતર હોય છે. માની નજર નીચે નિત્ય વિચરતી કન્યાને નિહાળી સદાય વરની ચિંતામાં તે રહે છે. (ન્યારે પિતાને તેનો જરા ઓછો ખ્યાલ રહે છે એમ લોકસિદ્ધ રીતિથી દેવહૂતિજી પણ પતિને નિવેદન કરે છે કે બ્રહ્મન્ આપ બ્રહ્મનિષ્ઠ હો તેથી નિર્મિત હો તો પણ હું તો સ્ત્રી છું તેથી કન્યાને અનુરૂપ વર મળે એની પણ કાળજી કરવાની રહી. (તેમ જ વિશોકાય મારા આશ્રય માટે પણ મારે કોઈ જોઈએ. (પતિ વનમાં સીધાવે ત્યારે પુત્ર વિના અન્ય કોણ આશ્રયનું અવલંબન હોય ! માટે પુત્રીના લગ્ન કરો તેમજ એક સુપુત્રનાં દાન કરવાની કૃપા કરો. આટલું વિનવી આગળ નિવેદન કરે છે. ૫૨

(દેવી દેવહૂતિ પોતાના વૈરાગ્યને સ્પષ્ટ કરે છે—

एतावतालं कालेन व्यतिक्रान्तेन मे प्रभो ॥
इन्द्रियार्थप्रसङ्गेन परित्यक्तपरात्मनः ॥५३॥

અન્વયાર્થ—પ્રમો-હે પ્રભુ ! પ્રસન્નેન=ઇન્દ્રિયોના વિષયોના લાંબા કાળના સંગથી, પરિ-ત્યક્ત-પરાત્મનઃ—પરમાત્માનો ત્યાગ કરીને રહેલ એવા, મે-મારા, વ્યતિક્રાન્તેન-પંતાવતા-કાલેન-વીતેલા આટલા સમયથી, અલમ્-ધણું થયું. ૫૩

અનુવાદ—હે પ્રભુ ! ઇન્દ્રિયોના વિષયમુખના લાંબા સંગથી પરમાત્માનો ત્યાગ કરીને રહેલા એવા મારા વીતેલા સમયથી ધણું થયું. ૫૩

તત્ત્વમુધા—“એતાવતાલમ્”—આ વાક્ય ધણું જ પ્રેરક અને સૂચક છે. કર્દમ મુનિ કે દેવહૃતિજી માટે તો પ્રશ્ન જ નથી. તેઓ તો પૂર્ણબક્ત છે. તો પણ “ઇન્દ્રિયરસ યોગી કે સિદ્ધને પણ જ્ઞાન છુલાવે છે તો સર્વ સામાન્યને તો જીતવો કઠિન છે, એવું સમજાવે છે. માટે મનુષ્ય માત્રે વિવેકવૃત્તિથી વિષયમુક્ત થવા પ્રયત્ન ડેળવવો. ઉપરાંત સંતોષથી મનને મનાવવું. દેવહૃતિજીએ કહ્યું કે ભગવન્! મારો આજ સુધીનો સમય મેં તો આછો નથી વીત્યો. હવે વિષયલાલસામાં ક્ષણ પણ નથી ગાળવી. ૫૩

આ શ્લોકથી દેવહૃતિજી અભયની આશા પ્રગટ કરે છે—

इन्द्रियार्थेषु सज्जन्त्या प्रसङ्गस्त्वयि मे कृतः ॥

अज्ञानन्त्यां परं भावं तथाप्यस्त्वभयाय मे ॥૫૪॥

અન્વયાર્થ—ઇન્દ્રિય-અર્થેષુ-ઇન્દ્રિયના વિષયોમાં, સજ્જન્ત્યા-આસક્તિ રાખતા, મે-મેં, ત્વયિ-આપની સાથે, પ્રસન્નેન-પ્રસંગ, પરં ભાવમ્-આપના શ્રેષ્ઠ સામર્થ્યને, અજ્ઞાનન્ત્યા-ન સમજતાં, કૃતઃ-સાધ્યો છે, તથાપિ-તો પણ, મે=મને, અભયાય-અભય આપનારો, અસ્તુ-થાવ. ૫૪

અનુવાદ—ઇન્દ્રિયના વિષયોમાં આસક્તિ ધરાવતાં આપની સાથેનો પ્રસંગ આપના ઉત્તમ સામર્થ્યને જાણ્યા વિના કીધો છે તો પણ મને અભય આપનારો થાવ. ૫૪

તત્ત્વમુધા—“ઇન્દ્રિયાર્થેષુ સજ્જન્ત્યા”—દેવહૃતિજીએ ૨૫૪ રૂપે એકરાર કર્યો કે જે આપનું સામર્થ્ય હું સમજી શકી હોત તો મારો સમય આપની સાથે સત્સંગમાં જ પસાર કર્યો હોત. પતિવ્રતા સ્ત્રીના ધર્મથી આપની સેવા આદરી છે. સેવાની પાછળ સુખલાલસાની જરા પણ વૃત્તિ ન હતી. સ્વાભાવિક રીતે જ સેવા આચરી છે. હવેલ આપના યથાર્થ માહાત્મ્યનું અનુસંધાન રહ્યું હોત તો અવશ્ય સત્સંગ પણ કરત. આમ છતાં અજ્ઞાતાં પણ લોખંડને પારસમણિને પ્રસંગ થયો છે તેથી તે કુન્દન બનેલ છે. હવે પારસે પારસ બનાવવાનું રહ્યું છે જે આપના હાથમાં છે. સ્વામિન્! આપનો સંગ મારે માટે અભય દેનારો નીવડો. ૫૪

આ શ્લોકમાં સંગનું પરિણામ વર્ણવે છે—

सङ्गो यः संसृतेर्हेतुरसत्सु विहितोऽधिया ॥

स एव साधुषु कृतो निःसङ्गत्वाय कल्पते ॥૫૫॥

અન્વયાર્થ—અધિયા-અણુસમજથી, અસત્સુ-અસજ્જનોમાં, યઃ-જે, સન્ગઃ-સંગ કર્યો તે સંસૃતેઃ—સંસારનો, હેતુઃ-હેતુ છે. સાધુષુ-સજ્જનોમાં, કૃતઃ-કરેલો, સ એવ-તે જ સંગ, નિઃ-સજ્જત્વાય-નિઃસંગ-પણાને માટે, કલ્પતે-બને છે. ૫૫

અનુવાદ—અજ્ઞાનથી દુષ્ટો સાથે સંગ કર્યો તે સંસાર કરાવવામાં નિમિત્ત થયો છે. પરંતુ જે સજ્જનોમાં કરવામાં આવેલ હોય તો તે જ સંગ સંસાર દૂર કરનારો બને છે. ૫૫

તત્ત્વસુધા—“ સંગ એક મહત્ત્વની વસ્તુ છે ” વ્યક્તિ કે વસ્તુનો સંગ હવું પરિણામ આપશે તે વ્યક્તિત્વ ઉપર અવલંબે છે. માટે સંગ વિચારપૂર્વક કરવો એવું સમજાવતાં કહે છે કે—

સજ્ઞઃ યઃ સંસૃતેઃ હેતુઃ—જે સંગ અધિયા અજ્ઞાન કે અજ્ઞાનપણે દુર્જનો સાથે થયેલ હોય તે અનિષ્ટ કરાવશે જ. દુઃસંગ પતન કરશે જ. વિવિધી અને વિલાસીજનોનો સંગ કરતી વખતે તો આસક્તિના કારણે જ થાય છે. આસક્તિ અજ્ઞાનમૂલક જ હોય છે તેથી મનુષ્ય અજ્ઞાનવશ આનંદની જ લાલસાથી દુઃસંગ આચરે છે, પરંતુ તેનું પરિણામ વિનાશ જ હોય છે.

સ એવ—તેનો તે જ સંગ અજ્ઞાનથી પણ સાધુજન સાથે જો થઈ જાય તો તે જ સંગ સુખમય અને કલ્યાણમય નીવડશે. કારણ કે સંગથી ક્રિયા થાય છે. ક્રિયા જ અનિષ્ટ કે ઇષ્ટ ફલ આપનારી નીવડે છે. માટે જ્ઞાનપૂર્વક કે જ્ઞાનના સૂચન પ્રમાણે જ સંગ કરવો અથવા નિઃસંગ રહેવું એ હિતકર છે. ૫૫

માનવ જીવતો મરેલો કાણુ મનાય તેના વિવેક આ શ્લોકમાં ધણો સારો કરેલ છે—

નેહ યત્ કર્મ ધર્માય ન વિરાગાય કલ્પતે ॥

ન તીર્થપદસેવાયૈ જીવન્નપિ મૃતો હિ સઃ ॥૫૬॥

અન્વયાર્થ—યત્ કર્મ—જેમનું કર્મ, રૂઢ—આ શ્લોકમાં, ધર્માય ન—ધર્મ માટે નથી, વિરાગાય ન—વૈરાગ્ય માટે નથી, તીર્થ—પદ—સેવાયૈ—તીર્થપાદ પુરુષોની સેવા માટે, ન—નથી, હિ—સાચે જ, સઃ—તે, જીવન્—અપિ—જીવતો છતાં પણ, મૃતઃ—મરણ જ પામેલ છે. ૫૬

અનુવાદ—જે વ્યક્તિનું કર્મ આ શ્લોકમાં ધર્મ માટે નથી, વૈરાગ્ય માટે નથી, તીર્થપાદ પુરુષોની સેવા માટે નથી, ખરેખર તે જીવતાં છતાં પણ મરણ જ પામેલ છે. ૫૬

તત્ત્વસુધા—વ્યક્તિ જ્ઞાસ લઈને જીવે છે તે તેનું તત્ત્વની દૃષ્ટિએ જીવન નથી પરંતુ “ સત્વશીલ ” જીવે છે તે જ જીવન છે. વ્યક્તિનું સત્વશીલ જીવન તેનાં ત્રણ પ્રકારના કર્મથી નિર્ણય પામે છે. તે ત્રણ પ્રકારનાં કર્મ એટલે ધર્માય, વિરાગાય, તીર્થપદસેવાય—ધર્મ માટે, વૈરાગ્ય માટે અને સેવા માટે થતાં કર્મ એ જ સત્વશીલ કર્મો છે.

ધર્માય—ધર્મ એટલે પ્રાણીમાત્રને ધારણ કરવા માટે જીવવું, પોતાના કર્મથી કાઢવું પણ હિત—કલ્યાણ સધાય એ જ કર્મને ધર્મ મનાય. પોતાનું પણ હિત સધાય તે જ કર્મને ધર્મ માનાય.

વિરાગાય—વિવિધસુખમાંથી ઉપરાગવૃત્તિ કરાવનાર કર્મ હોવું જોઈએ. ત્યાગ, દાન, ભજન, સત્સંગ આદિ કાંઈપણ કર્મ વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન ન કરે કે હરિચરણાનુરાગ ઉત્પન્ન ન કરે તો તે શ્રમ થયો ગણાશે.

તીર્થપદસેવાયૈ—જે વૈરાગ્યરત થયું હોય કે ધર્મમય જીવવું હોય તો તીર્થપાદ પુરુષોની સેવા શ્રી નારદજીની માફક કે શબરીજીની સમાન કરવી, જે વૈરાગ્ય અને ધર્મને સાધનાર કર્મ કરાવશે. દેશ, ધર્મ, ગાય, સ્વામી કે પ્રિયજન માટે કરાવેલ કર્મને જ ઉત્તમ કર્મ માન્યું છે. ૫૬

શ્રી દેવહૃતિ વ્યાયા વ્યક્ત કરે છે—

સાહં મગવતો નૂનં વશ્ચિતા માયયા દૃઢમ્ ॥

યત્ ત્વાં વિમુક્તિદં પ્રાપ્ય ન મુમુક્ષેય બન્ધનાત્ ॥૫૭॥

અન્યથાર્થ—સા-તે, અહમ્-હું, મગલતઃ-ભગવાનની, માયયા-માયાથી, રૂઢમ્-અતિશય, નૂનમ્-ખરેખર, વશ્ચિતા-ઠગાયેલ છું. યત્-કારણ કે, વિમુક્તિદમ્-મુક્તિનું દાન કરનારા, ત્વામ્-આપને, પ્રાપ્ય-પામીને, અન્ધનાત્-અંધનમાંથી, ન મુમુક્ષેય-મુક્ત ન થઈ. ૫૭

અનુવાદ—હું સાચેસાચ આપ સમર્થની માયાથી અત્યંત વશિત થયેલ છું; કારણકે મુક્તિપદ આપને પામીને પણ હું અંધનમાંથી મુક્ત ન થઈ. ૫૭

તત્ત્વમુધા—“સાઠમ્” સા શબ્દથી દેવહૃતિ પોતાની યોગ્યતા દર્શાવે છે. સા એટલે વિવેકશીલ પિતા મનુની વિવેકમયી હું પુત્રી હતી. લમના પૂર્વ કાલમાં આપની વિવેકબુદ્ધિથી જ સ્વીકૃતિ તરફ દળેલી. ત્યામ અને ભગવદનુરાગ મળે જેવા પુરુષ સાથે જ વરવું એ મારી વૃત્તિ હતી. આપનાથી એ શક્ય છે એમ મારી સમજ હતી, આમ છતાં—

વશિતા—આપની અલૌકિક માયાથી હું જાન જૂલી. મુક્તિ આપવાનું સામર્થ્ય આજે પણ અબાધિત છે. માત્ર મેં મુક્તિ તરફ અનુરાગ ન કર્યો. સાચે જ હું જ મારા લમ પૂર્વકાલના આદર્શ અથવા આશયને વીસરી ગઈ તેથી જ મુક્તિપ્રદ આપના સંગથી પણ મેં મુક્તિ ન મેળવી. શ્રદ્ધા સેવું છું કે મારો આદર્શ આપનાથી જ સિદ્ધ થશે. ૫૭

શ્રીમદ્ ભાગવત તૃતીય સ્કંધનો ૨૩મો અધ્યાય સમાપ્ત

અધ્યાય ૨૪ મા

શ્લોક સંખ્યા ૪૭

૪૭ શ્લોકોમાં ૨૪મા અધ્યાયનું નિરૂપણ કરે છે. તેવીસમા અધ્યાયમાં શ્રી કર્દમ મહર્ષિને યોગમહિમા અને શ્રીદેવહતિ દેવીની વિરક્તિનાં વર્ણન કર્યાં, ત્યાર બાદ ૨૪ મા અધ્યાયમાં મોક્ષનું નિરૂપણ કરવું છે.

કર્દમ ઋષિના ત્યાગી ગાથા અને મોક્ષાર્થીપણું આ બન્ને વસ્તુ પણ આ અધ્યાયમાં વર્ણવાશે. શ્રી કપિલ ભગવાન છે એવો નિર્ણય પણ આ જ અધ્યાયમાં થશે. દેવહતિ દેવીને સન્મતિનું ધન ઉપદેશ દ્વારા આ અધ્યાયમાં કરાશે.

મૈત્રેય ઉવાચ - નિર્વેદવાદિનીમેવં મનોર્દુહિતરં મુનિઃ ॥

દયાલુઃ શાલિનીમાહ શુક્લાભિર્વ્યાહૃતં સ્મરન્ ॥૧॥

અન્યથાર્થ—પ્રથમ—એ રીતે, નિર્વેદ—વાદિનીમ્—વૈરાગ્યની ચર્ચા કરતાં, શાલિનીમ્—વિવેકવતી, મનોઃ—શ્રી મનુરાજની, દુહિતરમ્—પુત્રીને, શુક્લ—અભિ-શ્યાહૃતમ્—શુક્લનારાયણનાં વચનનું, સ્મરન્—સ્મરણ કરતા, દયાલુઃ—દયાળુ, મુનિઃ—મુનિરાજ કર્દમ, માહ—કહેવાં લાગ્યા. ૧

અનુવાદ—આ પ્રમાણે વૈરાગ્યની મીમાંસા કરતી વિવેકવતી શ્રી મનુરાજપુત્રીને શ્રી શુક્લનારાયણનાં વચનનું સ્મરણ કરતા દયાળુ મુનિરાજ કર્દમ કહેવા લાગ્યા. ૧

તત્ત્વસુધા—નિર્વેદવાદિનીમ્—જ્યારે દેવહતિજીના ચિત્તામાં વૈરાગ્ય જગ્યો ત્યારે વિવેકશીલ વાણીમાં તેનું નિરૂપણ કર્યું. મુનિવચ્ચ કર્દમજીએ તે વૈરાગ્યનું સમર્થન કર્યું. આ નિર્વેદ શબ્દ ખેદ અર્થમાં નથી પરંતુ વૈરાગ્ય અર્થમાં છે. ખેદ ક્ષણભર હોય છે અથવા કેવલ મનોદાહ ફલ આપનારો હોય છે. વૈરાગ્યનો આનંદ ફલપ્રદ બને છે

મનોઃ દુહિતરમ્—મનુરાજની કુમારી, એવો પરિચય આ સ્થાને આવશ્યક નથી. છતાં આપ્યો છે એનું કારણ કે (વિવાહના પૂર્વકાલમાં જ પ્રતિષ્ઠાપૂર્વક જ લગ્ન કરેલ છે કે આપણું ગાહસ્થભવન સંતાન પર્યાંત રહેશે, ત્યારબાદ ઊર્ધ્વરેતસ બનીશું.

દયાલુઃ મુનિઃ—શ્રીમાં વૈરાગ્ય ન આવ્યો હોય ને પુરુષમાં વૈરાગ્ય આવ્યો હોય તો કઠોર બની પુરુષથી ગૃહત્યાગ કરી ચાલ્યા ન જવાય એવું અનુસંધાન કરાવવા મુનિને ‘દયાલુ’ કહ્યા છે. વળી મુનિ શબ્દથી ત્રિકલ્પ-દર્શી બતાવ્યા છે. શ્રી કર્દમમુનિએ, શ્રી શુક્લનારાયણ ભગવાનનું સદાહં સ્વાંશકલયા “હું મારી અંશકલાઓ સાથે આવીશ અને માતાજીને જ્ઞાનનું વિતરણ કરીશ” એ વચન યાદ કરાવ્યું જેથી દેવીને ઉરવેદના ન થાય. ૧

ઋષિરુવાચ - મા સ્તિદો રાજપુત્રોત્થમાત્માનં પ્રત્યનિન્દિતે ॥

ભગવાંસ્તેઽક્ષરોગર્ભમદૂરાત્ સંપ્રપત્સ્યતે ॥૨॥

અન્યથાર્થ—ઋષિઃ ઉવાચ—ઋષિવચ્ચ બોલ્યા કે, અનિન્દિતે—હે નિર્દોષ, રાજપુત્રિ—રાજકુમારી, આત્માનં પ્રતિ—પોતાને માટે, દૂત્યમ્—આ પ્રકારે, માં સ્તિઃ—કલ્પેશ ન કરશો. અદૂરાત્—થોડા જ સમયમાં, અક્ષરઃ ભગવાન્—અક્ષર ભગવાન, તે ગર્ભમ્—આપને ત્યાં—આપના ગર્ભમાં, સં-પ્ર-પત્સ્યતે—પણી સારી રીતે પધારશે. ૨

અનુવાદ—ઋષિવચ્ચે કહ્યું કે નિર્દોષ રાજકુમારી! પોતાને માટે આવો કલ્પેશ ન કરશો. થોડા સમયમાં અક્ષર ભગવાન આપને ત્યાં આપના ગર્ભમાં વણી સારી રીતે પધારશે. ૨

તત્પ્રસુધા—ઋષિરુવાચ-દેવહૃતિનાં વયનોથી રનેહવશ બનેલા સ્વામીએ સમાધાન કરવું શરૂ કર્યું. <અનિન્દિતે-અનિન્દિતે એવું રાજકુમારીને સંબોધન કર્યું. ‘પતિસેવા ન કરે, સદાચાર ચૂકે’ આગાલોપ આચરે’-આવા અનુચિત વર્તન કરે તે નિન્દિત છે. દેવી આપે એવું કંઈ નથી કર્યું. શા માટે પોતાની જાતને તુચ્છ ગણે છે, આવા આશ્ચર્યથી આ સંબોધન કર્યું છે.

રાજપુત્રિ—રાજપુત્રી સંબોધનથી સંકેત કર્યો કે ઉભય કુલને ઋણ્યુક્ત કરનારાં તમે મનુની પુત્રી છો. તમારા વર્તનથી ઉભયકુલનો ઉત્કર્ષ સાધ્યો છે. પુત્ર પિતાને ઋણ્યુક્ત કરે છે તેમ પુત્રી છતાં પુત્રનો જ ધર્મ આચર્યો છે. માટે મા સ્ત્રિદઃ કંઈ અનુચિત નથી થયું તો ખેદ ન કરશો.

અદુરાત્—હું વનમાં ન જઈ તે પહેલાં જ અક્ષર વીર્યનાં ક્ષરણથી ન જન્મ લેનારા પરંતુ “જ્ઞાનરૂપ” અક્ષર અન્તર્યામી ભગવાન તમારે ત્યાં પુત્રસ્વરૂપ સ્વીકારી પધારશે તે જ તમને જ્ઞાન આપશે. ૨

(ભગવત્સેવામાં પાંચ સાધનોનો ઉપયોગ કરવો એમ સમજાવે છે—

ધૃતવ્રતાઽસિ મદ્રં તે દમેન નિયમેન ચ ॥

તપોદ્રવિણદાનૈશ્ચ શ્રદ્ધયા ચૈશ્વરં મજ ॥૩॥

અન્યયાર્થ—ધૃતવ્રતા-અસિ-આપે વ્રત ધારણ કર્યું છે, તે મદ્રમ્-આપનું કલ્યાણ થાવ, દમેન ચ-સંયમથી અને નિયમેન-નિયમથી, તપઃ-દ્રવિણ-દાનૈઃ ચ-તપથી, દ્રવ્યથી અને દાનોથી, શ્રદ્ધયા-શ્રદ્ધાથી, હૈશ્વરમ્-ભગવાનને, મજ-સેવા. ૩

અનુવાદ—આપે વ્રત ધારણ કર્યું છે. આપનું કલ્યાણ થાવ. સંયમથી અને નિયમથી, તપ, દ્રવ્ય અને દાનોથી શ્રદ્ધાપૂર્વક ભગવાનની સેવા કરો. ૩

તત્પ્રસુધા—ધૃતવ્રતાઽસિ-હે દેવી તમે વ્રત તો ધારણ કર્યું જ છે. “પાતિવ્રત્ય” વ્રત દિવ્યવ્રત છે. ભગવાનને પ્રસન્ન કરનારું તે વ્રત છે. એકાદશી, જન્માષ્ટમી વગેરે વ્રતો પણ ભગવાનની આરાધના માટે થાય છે તે પણ તમે કરેલાં જ છે. તે મદ્રમ્ આ વ્રતોથી તમારું કલ્યાણ થવાનું જ છે. હવે જ્યારે હું વનમાં જઈ ત્યારે પાંચ વ્રતો તમે શ્રદ્ધાપૂર્વક ભગવાન માટે કરજો એમ કહી પાંચ વ્રત બતાવે છે—

<દમેન—ધન્વિયોતો સંયમ રાખજો. નિયમેન-વૈષ્ણવો જે ધર્મથી ભગવાનની સેવા કરતા હોય તે ધર્મોને નિયમ તરીકે સ્વીકારજો. નિયમનો અર્થ તીર્થસ્નાન, મંથસ્નાન, સેવાના અંગે સ્નાન વગેરે પણ થાય. જે નિયમનો અર્થ સ્નાનાદિ ધર્મો લક્ષ્યે તો ચ અવ્યયથી વૈષ્ણવોના સેવામાર્ગના નિયમો સમજવા.

<તપઃ-દ્રવિણ-દાનૈઃ—આ ત્રણ શબ્દોથી ત્રણ વસ્તુ દર્શાવી. દાનાની શુદ્ધિ માટે “કુન્દ્રૂયાન્દ્રાયણાદિ તપનું સેવન કરજો. દ્રવિણ શબ્દથી સુવર્ણ વગેરે દ્રવ્યોથી ભગવાનની શૃંગારસેવા કરજો, વળી દ્રવિણ શબ્દથી ભગવાનને પ્રસન્ન કરનારાં યજ્ઞો કરવા.” <દાનૈઃ દાનો દશ પ્રકારનાં દર્શાવ્યાં છે. આ સર્વ પ્રકારનાં દાનો પણ કરવાં. આ સર્વ શ્રદ્ધાપૂર્વક જ આચરવું. ૩

સ ત્વયાઽઽરાધિતઃ શુક્લો વિતન્વન્ મામકં યશઃ ॥

હેત્તા તે હૃદયગ્રન્થિમૌદર્યોં બ્રહ્મભાવનઃ ॥૪॥

અન્યયાર્થ—ત્વયા-આપે, આરાધિતઃ-સેવેલા, ઔદર્યઃ-ઉદરમાં રહેલા, બ્રહ્મ-ભાવનઃ-બ્રહ્મનો અનુભવ કરાવનારા, સઃ શુક્લ-તે શુક્લનારાયણ, મામકં યશઃ-મારા યશનો, વિતન્વન્-વિસ્તાર કરતા, તે-તમારી, હૃદયગ્રન્થિમ્-હૃદયની ગાંઠને, હેત્તા-હેદશે. ૪

અનુવાદ—તમે સેવેલા અને હૃદયમાં ધારણ કરેલા, બ્રહ્માવાને અપાવનારા, તે શુક્લ-નારાયણ ભગવાન, મારા યશનો વિસ્તાર કરતા તમારી હૃદયની ગાંઠોને છેદશે. ૪

તત્ત્વસુધા—સ ત્વચાડરાધિતઃ—મુનિવર વધુ ૨૫૪ આશ્વાસન આપે છે. સ ત્વચાડરાધિતઃ વાક્યથી વિશેષતા એ દર્શાવી કે મેં યુગે પર્યન્ત પ્રભુની આરાધના કરી છે પરંતુ દેવી તમે પણ આરાધના કરશો તો સુવર્ણમાં સુગંધ ભળશે, દૂધમાં સાકર મળશે.

મામકં યજ્ઞઃ—સત્પુત્રો પિતાનો શુદ્ધ યજ્ઞ છે. જે કપિલ ભગવાન મારા પુત્ર થશે અને જ્ઞાનથી વિશ્વનું કલ્યાણ કરશે તો મારી કીર્તિ વધુ સમુજ્જ્વલ થશે.

બ્રહ્માવનઃ—પરંતુ દેવી તે તમારા ઔદર્ય એટલે પુત્ર છે એમ સ્થૂલ નજરે ન જોશો. તે અજન્મા છે. કેવલ તમારા ઉદરમાં આવ્યા છે એનું તમને જ્ઞાન કરાવ્યું છે. ખરી રીતે સ્વયં જ્ઞાનમય છે તેથી “બ્રહ્માવન”નું પ્રદાન કરી શકશે. માટે સંશય ન કરશો. તમારી ચિત્તવાસનાઓને તે જરૂર છેદશે. ૪

પતિદેવના આદેશનું યથાર્થ પાલન કર્યું એ વાત આ શ્લોકમાં વર્ણવી છે—

મૈત્રેય ઉવાચ—દેવહૃત્યાપિ સંદેશં ગૌરવેણ પ્રજાપતેઃ ॥

સમ્યક્ શ્રદ્ધા પુરુષં કૂટસ્થમમજદ્ ગુરુમ્ ॥૫॥

અન્યયાર્થ—દેવહૃતિઃ—અપિ—દેવહૃતિ પણ, ગૌરવેણ—આદરથી, પ્રજાપતેઃ—પ્રભુપતિના, સંદેશમ્—સંદેશાને, સમ્યક્—સારી રીતે, શ્રદ્ધાય—શ્રદ્ધાની નજરે નિહાળી, કૂટસ્થમ્—કૂટસ્થ, પુરુષમ્—પુરુષનું, ગુરુમ્—ગુરુ તરીકે, અમન્ત્—સેવન કર્યું.

અનુવાદ—દેવહૃતિજીએ પણ આદરપૂર્વક પ્રભુપતિના સંદેશાને સારી રીતે શ્રદ્ધાપૂર્વક ધારણ કરી કૂટસ્થ પુરુષનું ગુરુ તરીકે સેવન કર્યું. ૫

તત્ત્વસુધા—દેવહૃતિ—અપિ—મુનિવરે જે માર્ગદર્શન આપ્યું તે માર્ગદર્શનને માન આપીને દેવહૃતિએ ભગવાનની સેવા કરી મુનિના વચનમાં અપૂર્વ શ્રદ્ધા રાખી ભગવાનને કૂટસ્થ—નિર્વિકાર પુરુષ તરીકે જ જોયા. ભગવાનને પુત્ર તરીકે ન વિચારતાં ગુરુની દૃષ્ટિથી જ આરાધ્યા. ૫

ઉપરના શ્લોકોમાં ચરિત્રોના સંક્ષેપ કહ્યો છે ત્યાર બાદ સવિસ્તાર પ્રસંગ ગાય છે—

તસ્યાં बहुतिथे काले भगवान् मधुसूदनः ॥

कार्दमं वीर्यमापन्नो जज्ञेऽग्निरिव दारुणि ॥૬॥

અન્યયાર્થ—बहुतिथे—અનેક તિથિઓવાળો, કાલે—કાલ વીત્યો ત્યારે, दारुणि—કાષ્ઠમાં, अग्निः—અગ્નિની, इव—માફક, कर्दमं वीर्यम्—કર્દમ ઋષિના વીર્યમાં, आपन्नः—પધારેલા, भगवान्—ભગવાન, मधुसूदनः—મધુસૂદન, जज्ञे—પ્રકટ થયા. ૬

અનુવાદ—અનેક તિથિઓવાળો સમય પસાર થયો ત્યારે કાષ્ઠમાં અગ્નિ પ્રકટ થાય તે પ્રકારે કર્દમ ઋષિના વીર્યમાં પધારેલા ભગવાન મધુસૂદન પ્રકટ થયા. ૬

તત્ત્વસુધા—તસ્યાં बहुतिथे काले—ભગવાન ધણી સમય પર્યન્ત દેવહૃતિજીમાં બિરાજ્યા. આ ભગવાન મધુસૂદન છે. યોગમાયાસમાવૃત્તને છે તે શ્રી મધુસૂદન છે જે મધુસૂદન તેજ સ્વરૂપ છે. તેઓ કાર્દમ વીર્યમાપન્નઃ—પ્રથમ કર્દમ ઋષિના વીર્યમાં પ્રવેશ્યા. વીર્ય શબ્દનો અર્થ ભક્તિ પણ થાય છે. પછીથી દેવહૃતિમાં પ્રકટ થયા.

આ પ્રકારે પુત્ર તરીકે અને ગુરુ તરીકે પધારી મર્યાદાનું પાલન કરનારા ભગવાન અજન્મા છે. પ્રાકૃત કૃતપતિ ભગવાનની નથી. કાળમાં અગ્નિ પ્રકટ થાય છે તે જેમ તેજસ્વરૂપ છે અને સ્વયંભૂ છે તેવા જ કપિલ ભગવાન જ્ઞાનસ્વરૂપ પ્રકટ થયા છે. ૬

અવાદયંસ્તદા ઓમ્નિ વાદિત્રાણિ ઘનાઘનાઃ ॥

ગાયન્તિ તં સ્મ ગન્ધર્વા નૃત્યન્ત્યપ્સરસો મુદા ॥૭॥

અન્વયાર્થ—તદા—તે સમયે, ઓમ્નિ—આકાશમાં, ઘનાઘનાઃ—ઘનાઘન મેઘોએ, વાદિત્રાણિ—વાજિત્રો, અવાદયન્—બળબળા, ગન્ધર્વાઃ—ગંધર્વો, તં—તે કપિલભગવાનનું, ગાયન્તિ સ્મ—આનંદથી ગાન કરવા લાગ્યા, અપ્સરસઃ—અપ્સરાઓ, મુદા—આનંદથી, નૃત્યન્તિ—નૃત્ય કરવા લાગી. ૭

અનુવાદ—તે સમયે આકાશમાં ઘનાઘન મેઘોએ વાજિત્રો વગાડયાં. ગન્ધર્વો કપિલ-ભગવાનનું ગાન કરવા લાગ્યા, અપ્સરાઓ આનંદથી નૃત્ય કરવા લાગી. ૭

તત્ત્વસુધા—વાદિત્રાણિ ઘનાઘનાઃ—લેખકૈઃ—આકાશમાં મેઘો જ વાજિત્ર રૂપે વાગવા લાગ્યા. આ વાજિત્રો દેવો જેમ દુન્દુભિ વગાડે તેવા નથી, પરંતુ મેઘરૂપ જ વાજિત્રો હતાં. ગન્ધર્વો સ્વયં ગાન કરવા લાગ્યા અને અપ્સરાઓએ પણ સ્વયં નૃત્ય કર્યું. અન્ય પ્રેરિત નૃત્યગાન ન હતાં કિંતુ આનંદવશ સ્વયં ગાન-નૃત્ય કરવા લાગ્યાં. ૭

પેતુઃ સુમનસો દિવ્યાઃ સ્વેચ્છૈરપવર્જિતાઃ ॥

પ્રસેદુશ્ચ દિશઃ સર્વા અમ્માંસિ ચ મનાંસિ ચ ॥૮॥

અન્વયાર્થ—સ્વેચ્છૈઃ—દેવોએ, અપવર્જિતાઃ—વરસાવેલા, દિવ્યાઃ—અલૌકિક, સુમનસઃ—કુસુમોની, પેતુઃ—વૃષ્ટિ થવા લાગી, ચ સર્વાઃ—અને સર્વ, દિશઃ—દિશાઓ, પ્રસેદુઃ—પ્રસન્ન થઈ, અમ્માંસિ—જલાશયો, ચ—અને મનાંસિ—મન, ચ—અને પ્રાણી માત્ર પ્રસન્ન થયાં. ૮

અનુવાદ—દેવોએ વરસાવેલાં દિવ્ય કુસુમોની વૃષ્ટિ થવા લાગી. દિશાઓ પ્રસન્ન થઈ. જલા-શયો તેમજ મન અને પ્રાણી માત્ર પ્રસન્ન થયાં. ૮

તત્ત્વસુધા—સ્વેચ્છૈઃ—દેવો દર્શન કરવા આકાશમાં પધારેલા હતા. તેઓએ પુષ્પોની વૃષ્ટિ કરી. પુષ્પો દિવ્ય એટલે ન કરમાય તેવાં તેમજ અત્યંત અલૌકિક હતાં. સર્વ દિશાઓ સરોવરોમાં સલિલો અને સર્વનાં મન પણ પ્રસન્ન થયાં. ૮

તત્ કર્દમાશ્રમપદં સરસ્વત્યા પરિશ્રિતમ્ ॥

સ્વયંભૂઃ સાકમૃષિભિર્મરીચ્યાદિભિરભ્યયાત્ ॥૯॥

મગવન્તં પરં બ્રહ્મ સત્ત્વેનાંશેન શત્રુહન્ ॥

તત્ત્વસંખ્યાનવિઙ્ગપ્ત્યૈ જાતં વિદ્વાનજઃ સ્વરાટ્ ॥૧૦॥

સમાજયન્ વિશુદ્ધેન ચેતસા તત્ત્વિકીર્ષિતમ્ ॥

મહૃષ્યમાણૈરમુખિઃ કર્દમં ચેદમભ્યધાત્ ॥૧૧॥

અન્વયાર્થ—સરસ્વત્યા—સરસ્વતીથી, પરિશ્રિતમ્—ધેરાયેલા, તત્—તે પ્રસિદ્ધ, કર્દમ—આશ્રમ-પદમ્—કર્દમ ઋષિના આશ્રમ સ્થાનમાં, મરીચિ—આદિભિઃ—મરીચિ વગેરે, ઋષિભિઃ—ઋષિઓની, સાકમ્—સાથે, સ્વયંભૂઃ—બ્રહ્માજી, અભ્યયાત્—પધાર્યા, શત્રુહન્—હે શત્રુહન કરનાર વિદુરજી? પરં બ્રહ્મ—પરબ્રહ્મ, અજઃ—અજન્મા

ભગવાન, તત્ત્વ-સંકલન-વિજ્ઞપ્ત્યૈ-સંખ્ય શાસ્ત્રને જાણવા, સત્ત્વેન-પોતાના સત્ત્વના, અંશેન-અંશથી, મગવન્તમ્-ભગવાનને, જાતમ્-પ્રકટ થયેલા છે એમ, સ્વરાટ્-સ્વરાટ્ પ્રજ્ઞા, વિદ્વાન્-જાણતા હતા, જ અજઃ-પ્રજ્ઞાજી તત્-ચિકીર્ષિતમ્-તે કદંમ મહર્ષિના મનોરથનું, વિશુદ્ધેન-વિશુદ્ધ, ચેતસા-ચિત્થી, સમાજયન્-સન્માન કરતા-અનુમોદન આપતા, પ્રદુષ્યમાણૈઃ-પ્રસન્નતાપૂર્ણ, અણુમિઃ-ધન્દ્રિયોથી, કદંમં ચ-કદંમ મુનિને અને દેવહૂતિજીને, દ્વદમ્-અમ્યઘાત્ આ પ્રમાણે કહેવા લાગ્યા. ૯-૧૧

અનુવાદ—શ્રી સરસ્વતી સરિતાથી ઘેરાયેલા તે પ્રસિદ્ધ અને પવિત્ર કદંમ ઋષિના આશ્રમ-પ્રદેશમાં મરીચિ વગેરે મુનિવર્યો સાથે સ્વયંભૂ-પ્રજ્ઞાજી પધાર્યા અને હે શત્રુમહંન વિદુરજી સ્વયં અજન્મા, પરપ્રજ્ઞ ભગવાન તત્ત્વજ્ઞાન એવા સાંખ્યશાસ્ત્રને સમજાવવા માટે પોતાના સત્ત્વપૂર્ણ અંશથી પ્રકટ થયેલા એમ જાણીને પ્રજ્ઞાજી તે કદંમ મહર્ષિના મનોરથનો નિમંત્ર મનથી આદર કરતા પ્રસન્નતાપૂર્ણ ધન્દ્રિયોથી કદંમ મુનિને તેમજ દેવહૂતિદેવીને આ પ્રમાણે કહેવા લાગ્યા. ૯-૧૧

તત્ત્વસુધા—એક સાથે ત્રણ શ્લોકોમાં પ્રજ્ઞાજીની મુનિ કદંમના આશ્રમમાં પધરામણીની ગાથાનું ગાન ગાય છે—

સ્વયંભૂઃ અમ્યઘાત્-સ્વયંભૂ શ્લોકમાં કહ્યું કે સ્વયંભૂ પ્રજ્ઞાજી આવ્યા. પ્રજ્ઞાજીને અલોકિક જ્ઞાન છે. માટે સ્વયંભૂ કહેવાય છે. કદંમ મુનિ પરિવાર થવા વાંછે છે એનો પ્રજ્ઞાજીને ખ્યાલ છે તેથી કદંમ મુનિના નિમંત્રણ કે સંકલ્પની આવશ્યકતા નથી પડી.

સરસ્વત્યા પરિશ્રિતમ્-વિના નિમંત્રણે કેમ પ્રજ્ઞાજીથી અવાય એવી પણ શંકા ન કરવી કારણ કે પોતાના જ સ્વરૂપ કદંમ મુનિનો આશ્રમ છે તેમજ પ્રજ્ઞાજી સરસ્વતીજી છે. આમ બંને રીતે પોતાના જ સ્થાનો છે માટે નિઃશંકા રીતે પ્રજ્ઞાજી પધાર્યા છે. સાથે સનકાદિ કુમારો અને મરીચ્યાદિ ઋષિઓને લાવ્યા છે.

“મગવન્તં જાતમ્”—વળી સાંખ્યશાસ્ત્રના પ્રવર્તક શ્રી શુકલનારાયણ ભગવાન, પોતાના સત્ત્વ સ્વરૂપનો સ્વીકાર કરી જ્ઞાનકલાથી પધાર્યા છે. પધારનાર ભગવાન સ્વયં અજન્મા છે તેથી એમનો આ જન્મ નથી આવિર્ભાવ છે. પ્રજ્ઞાજી પણ સ્વરાટ્ સ્વયંપ્રકાશ હોવાથી આ વાત જાણે છે.

encouragement

“સમાજયન્ ચિકીર્ષિતમ્”—સંખ્ય અને સંતાનોનાં સત્કાર્યોની કદર કરવી અને યજ્ઞ ગાવો જેથી તેઓના ઉમંગને અને ઉત્સાહને પોષણ મળે અને ઉત્કર્ષ પંથમાં આગળ વધે. આમ સમજીને પ્રજ્ઞાજીએ કદંમ મુનિના વેરાખ્ય મનોરથને સન્માન્યો. મનોરથનો આનંદ અનુભવતા પ્રજ્ઞાજી “પ્રદુષ્યમાણૈઃ”—ધન્દ્રિયોમાં હર્ષ અનુભવતા હતા. તેમનાં અશ્રુ હતાં, કંઠ ગદગદ હતો, શરીરે રોમાંચ હતાં, વાણીમાં કટુણા હતી, ચિત્તમાં પ્રસાદ હતો. કારણ કે પોતાની પ્રજ્ઞા સંખ્યમી અને ભર્ષરેતસ બની પ્રજ્ઞાના માર્ગ તરફ વળે છે. ૯-૧૧

આ શ્લોકથી પાંચ શ્લોક પર્યંત પ્રજ્ઞાજી પોતાના આનંદને પ્રકટ કરે છે—

બ્રહ્મોવાચ—ત્વયા મેડપચિતિસ્તાત કલ્પિતા નિર્વ્યલીકતઃ ॥

યન્મે સંજગૃહે વાક્યં ભવાન્ માનદ માનયન્ ॥૧૨॥

અન્યથાર્થ—બ્રહ્મા ઉવાચ—પ્રજ્ઞાજી બોલ્યા ! તાત-હે પુત્ર, ત્વયા-તે, નિર્વ્યલીકતઃ-સર્વથા કપટ રહિત હોયથી, મે-મારી, અપચિતિઃ-સેવા, કલ્પિતા-આચરી છે, યત્-કારણ કે, માનદ-માન આપનાર હે મુનિ, મવાન્-તે-આપે, મે વાક્યમ્-મારા વાક્યનો, માનયન્-આદર કરીને, સંજગૃહે-સ્વીકાર કરેલો છે. ૧૨

અનુવાદ—બ્રહ્માજી બોલ્યા, હે પુત્ર તેં સર્વથા નિષ્કપટ હૃદયથી મારી સેવા આચરી છે. કારણ કે માન આપનારા હે મુનિ, તમે મારા વચનનો આદર કરી પ્રેમપૂર્વક સ્વીકાર કર્યો છે. ૧૨

તત્ત્વસુધા—સ્વયા મેડવચિત્તિસ્તાત-બ્રહ્માજીએ તાત સંબોધનથી જ બોલવાનું આરંભ્યું. પિતાના વંશને ધ્વજીને સિદ્ધાન્તને અને કાર્યને વિસ્તારે તે જ સંતાનને “તાત” કહેવાય કદંબ મુનિને સંસારમાં અનુરાગ ન હતો. તેઓ તો આ જીવન જીવિતે સનતકુમારો જેવા જ રહેવા ચાહતા હતા. પરંતુ બ્રહ્માજીએ તેમને ગૃહસ્થાશ્રમ માટે આદેશ આપ્યો ત્યારે નિષ્કપટ હૃદયથી તેનો સ્વીકાર કર્યો.—

કદંબના આ સ્વીકારમાં પાંચ સદ્ગુણો હતા, પાંચ પ્રકારનું સૌજન્ય હતું. પ્રથમ તો ૧ આદેશનો સ્વીકાર કર્યો, ૨ નિષ્કામ છતાં ગૃહસ્થાશ્રમી બન્યા, ૩ બ્રહ્માજીને દોષ ન દીધો, ૪ બ્રહ્માજીએ બધું પોતાના ઉપર ઉપકાર કર્યો એમ માન્યું અને ૫ બ્રહ્માજી ઉપર ભાર ન ચઢાવ્યો આવી પાંચ પ્રકારની શુભ નિષ્ઠા કેવલ સહજ બનેલા જ સંભવે. ૧૨

પુત્રે પિતાની આજ્ઞા કેવી રીતે સ્વીકારવી તેનો આ શ્લોકમાં સંકેત છે—

एतावत्येव शुश्रूषा कार्या पितरि पुत्रकैः ॥

बाढमित्यनुमन्येत गौरवेण गुरोर्वचः ॥૧૩॥

અન્યથાર્થ—પુત્રૈઃ-પુત્રોએ, પિતરિ-પિતાને હૃદયથી, **एतावती**-આટલી, **एव**-અવશ્ય, **शुश्रूषा**-સેવા, **कार्या**-આચરવી જોઈએ, **गुरोः वचः**-વડીલોનાં વચનને, **बाढम्**-હતિ-ધણું સારું-જેવા આજ્ઞા એમ કહીને, **गौरवेण**-આદરપૂર્વક, **अनुमन्येत**-સ્વીકારવાં જોઈએ. ૧૩

અનુવાદ—પુત્રોએ પિતાની આટલી અવશ્ય સેવા કરવી જોઈએ. વડીલોનાં વચનને ધણું જ સારું, “જેવી આજ્ઞા” એમ બોલીને આદરપૂર્વક સ્વીકારવાં જોઈએ. ૧૩

તત્ત્વસુધા—**एतावती** એવ-પિતા અને ગુરુબનો આજ્ઞાપાલનથી પ્રસન્ન થાય છે. ભગવાન સેવાથી અને ભૂતદયાથી પ્રસન્ન થાય છે. **पुत्रैः**-બહુવચનનો પ્રયોગ કરી બ્રહ્માજી સૂચવે છે કે બે પિતાના કાર્યને એક પુત્રથી પૂર્ણ ન કરી શકાય તો બધા જ પુત્રોએ મળીને પણ કરવું જોઈએ.

गुरोः वचः-વળી પિતાને ગુરુ તરીકે ગણાવ્યા છે. ઉપવીત સંસ્કાર સમયે ગાયત્રીમંત્રની દીક્ષા પિતાજી આપે છે માટે પિતા ગુરુ પણ છે. નીતિનો વ્યવહાર બ્રહ્માજી સમજાવે છે કે **बाढम्** પુત્રે કહેવું કે પિતાજી “આપની જેવી આજ્ઞા” જેવી ઇચ્છા” હું પ્રેમથી પાળીશ. પિતાની ઇચ્છા એ વેદઆજ્ઞા છે. અને માતાની ઇચ્છા ભગવદ્-વચન છે એવું જ પુત્ર સમજે તે ત્રણ લોક જીતે ૧૩

બ્રહ્માજી કદંબ મહર્ષિને વચનથી વિશ્વાસ આપે છે.—

इमा दुहितरः सभ्य तव वत्स सुमध्यमाः ॥

सर्गमेतं प्रभावैः स्वैर्बृंहयिष्यन्त्यनेकधा ॥૧૪॥

અન્યથાર્થ—**सभ्य**-હે સન્નજન પુરુષ, **वत्स**-હે વત્સ ! **तव-सुमध्यमाः**-તમારી મનોહર કટિવાળી, **इमाः**-આ, **दुहितरः**-કન્યાઓ, **स्वैः**-પોતાના, **प्रभावैः**-પોતાના પ્રભાવોથી, **एतम्**-આ, **सर्गम्**-સૃષ્ટિને, **अनेकधा**-અનેક રીતે, **बृंहयिष्यन्ति**-વધારશે. ૧૪

અનુવાદ—હે સન્નજન પુરુષ, હે વત્સ ! તમારી આ સુંદર કટિવાળી કન્યાઓ પોતાના પ્રભાવોથી આ સૃષ્ટિને વિવિધ પ્રકારે વધારશે. ૧૪

તત્ત્વસુધા—સમ્ય-અને વત્સ-એ સંબોધનો એક શ્લોકમાં સાથે જ કર્યાં. “સદાચારસમ્પન્ન”ને સભ્ય માનેલ છે. આશક્તિ પુત્રને “વત્સ” સંબોધન થાય છે. વત્સ સંબોધનથી વાત્સલ્ય તેમજ આદર દર્શાવ્યાં.

(સુમધ્વમા:-કન્યાઓના સૌન્દર્યનું નિરૂપણ કરવા માટે “સુમધ્વમા” વિશેષણ આપેલ છે. આવી કન્યાઓ ગુણશીલસમ્પન્ન હોય છે. તેઓને ઉત્તમ પતિ તેમજ ઉત્તમ સંતતિ મળે છે. પરિતેદિવો તેમના ગુણથી સદા આદરવાળા રહે છે. તેમજ આવાં હમ્પતી શીલસમ્પન્ન સંતતિને જન્મ આપે છે. ૧૪

અતસ્ત્વમૃષિમુખ્યેભ્યો યથાશીલં યથારુચિ ॥

આત્મજાઃ પરિદેહઘ વિસ્તૃણીહિ યશો મુચિ ॥૧૫॥

અન્યથાર્થ—અતઃ—માટે, ત્વમ્—આપ, ઋષિ-મુખ્યેભ્યઃ—મુખ્ય ઋષિઓને, યથા—શીલમ્—સ્વભાવ પ્રમાણે, તેમજ, યથા—રુચિ—ઇચ્છાનુસાર, અઘ—આજે, આત્મજાઃ—કન્યાઓને, પરિદેહિ—પરણાવો, મુચિ—પૃથ્વીમાં, યશઃ—યશને, વિસ્તૃણીહિ—પસરાવો. ૧૫

અનુવાદ—માટે કદંબઋષિ આપ, મુખ્ય ઋષિઓને સ્વભાવ પ્રમાણે અને ઇચ્છા પ્રમાણે હાલ આ દીકરીઓને પરણાવો અને પૃથ્વીમાં યશને પસરાવો. ૧૫

તત્ત્વસુધા—અતસ્ત્વમ્—કૃપાનિધિ ભગવાન મહર્ષિ કદંબને માર્ગદર્શન આપે છે કે આપની કન્યાઓનો ઉદ્દેશ કરો. કન્યા આપતાં કુલ, શીલ, વિદ્યા જેવાં જેઈએ તથા ઋષિમુખ્ય શબ્દ વાપર્યો. આ નવેનવ સર્વશ્રેષ્ઠ ઋષિઓ છે. પ્રત્યેક મુનિનાં શીલ અને ઇચ્છાને અનુસરીને કન્યાને પરણાવજો. જે ઋષિનું શીલ-સ્વભાવ જે કન્યાને અનુકૂળ લાગે તે કન્યાને તે જ ઋષિ સાથે પરણાવો. ઋષિની પણ રુચિનો વિચાર કરજો.

અઘ—હાલ શુભ મુહૂર્ત છે એટલે વિલંબ ન કરશો. યશો વિસ્તૃણીહિ ઉત્તમ કક્ષાના કન્યાદાનથી, ઉત્તમ વરપ્રાપ્તિથી, ભાવિમાં ભગવદ્વતારોનાં સંતાનોથી આપનો ચિરંજીવ યશ બનેા. ૧૫

(પૂર્વ શ્લોકમાં ભવિષ્યવાણી કહી આ શ્લોકમાં કપિલમુનિ ભગવાન છે એમ વર્ણવશે—

વેદાહમાઘં પુરુષમવતીર્ણં સ્વમાયયા ॥

મૂતાનાં શેવર્ધિ દેહં વિભ્રાણં કપિલં મુનિમ્ ॥૧૬॥

અન્યથાર્થ—અહમ્—હું, સ્વ-માયયા—પોતાની માયાથી, મૂતાનામ્—પ્રાણીઓના, શેવર્ધિમ્—નિધિરૂપ, વેદમ્—શ્રીવિગ્રહને, વિભ્રાણમ્—ધારણ કરતા, આઘમ્—આઘ, પુરુષમ્—પુરુષને, અવતીર્ણમ્—અવતરેલા, કપિલ-મુનિમ્—કપિલ મુનિને, વેદ-ગ્રાહ્યું છું. ૧૬

અનુવાદ—હું પોતાની માયાથી પ્રાણીઓના નિધિસ્વરૂપ શ્રીવિગ્રહને ધારણ કરી અવતરેલા આઘ પુરુષ કપિલ મુનિને જાણ્યું છું. ૧૬

તત્ત્વસુધા—વેદાહમાઘમ્—પુનઃ ભગવાન આ શ્લોકથી સ્પષ્ટતા કરતા મુનિ કદંબને કહી રહ્યા છે કે મારી એક “સર્વભવનસમર્થ” શક્તિ માયા છે. એના દ્વારા સર્વ કાર્ય કરું છું. આ માયાથી પ્રાણીઓના નિધિરૂપ આ દેહને ધારણ કરેલો છે. આ દેહ કપિલ નામથી પ્રસિદ્ધ થશે. કપિલ ભગવાન જ્ઞાનનિધિ હશે તેમજ મુનિ-મનનશીલ પણ હશે. ૧૬

જ્ઞાન-વિજ્ઞાન-યોગેન કર્મણામુદરન્ જટાઃ ॥

હિરણ્યકેશઃ પદ્માક્ષઃ પદ્મમુદ્રાપદામ્બુજઃ ॥૧૭॥

અન્યયાર્થ—હિરણ્ય-કેશઃ-સુવર્ણવર્ણા કેશવાળા, પદ્મ-અક્ષઃ-કમલતુલ્ય નેત્રવાળા, પદ્મ-મુદ્રા-પદ્મ-અમ્બુજઃ-કમલક્રિત ચરણકમલવાળા, જ્ઞાન-વિજ્ઞાન-યોગેન-જ્ઞાન, વિજ્ઞાન અને યોગથી, કર્મણામ્-કર્મોની, જટાઃ-ગૂંચેને, ઉત્કૃષ્ટ-ઉપેક્ષો. ૧૭

અનુવાદ—સોનેરી કેશવાળા કમલરેખાકિત ચરણકમલવાળા, કમલતુલ્ય નેત્રવાળા ભગવાન કપિલ જ્ઞાન, વિજ્ઞાન અને યોગથી કર્મની જડોને ઉપેક્ષો. ૧૭

તત્ત્વસુધા—જ્ઞાન-વિજ્ઞાન-યોગેન-ભગવાન કપિલમુનિનો યશ ગાય છે : ભગવાન સૂચવે છે કપિલ મહર્ષિ કર્મણામ્ આધિભૌતિકાદિ ત્રણ પ્રકારના કર્મની જડોને નિર્મૂલ કરશે. “ જ્ઞાન ” સાંખ્યશાસ્ત્રથી ભૌતિક કર્મોનો નાશ કરશે. વિજ્ઞાન સાધનના અતુષ્ઠાન સાથેના અનુભવથી આધ્યાત્મિક કર્મની જડોને ઉપેક્ષો. યોગેન અષ્ટાંગયોગથી આધિદૈવિક કર્મોનો ઉત્કેદ કરશે.

આ શ્લોકમાં “ હિરણ્યકેશ, કમલનેત્ર, કમલક્રિતચરણ ” એવા ત્રણ વિશેષણો ભગવાનને આપ્યા છે. પ્રથમ વિશેષણમાં સાંખ્યની પ્રાપ્તિ કરાવનારા “ સુવર્ણ કેશ ” ભગવાનને સૂચવ્યા છે, “ કમલનેત્ર ” પદ્મથી અનુભવયુક્ત જ્ઞાનનો સંકેત કર્યો છે. જ્યારે કમલક્રિત ચરણ યોગશાસ્ત્રનું સૂચન કરે છે. ૧૭

આ શ્લોકમાં દેવહૃતિ દેવીને માન આપે છે—

एष मानवि ते गर्भं प्रविष्टः कैटभार्दनः ॥

अविद्यासंशयग्रन्थि छित्वा गां विचरिष्यति ॥૧૮॥

અન્યયાર્થ—માનવિ-હે મનુરાજકુમારી ! તે આપના, ગર્ભમ્-બુદ્ધિગર્ભમાં, પ્રવિષ્ટઃ-પ્રવેશેલા, પદ્મઃ-આ, કૈટભ-અર્દનઃ-કૈટભારિ ભગવાન, અવિદ્યા-સંશય-ગ્રન્થિમ્-અવિદ્યાથી થયેલ સંશયની ગાંઠને, છિત્વા-છેદીને, ગામ્-પૃથ્વીમાં, વિચરિષ્યતિ-વિચરશે. ૧૮

અનુવાદ—હે મનુરાજકુમારી, આપના બુદ્ધિગર્ભમાં વિરાજેલા આ કૈટભારિ કપિલ ભગવાન અવિદ્યાથી થયેલ સંશયોની ગાંઠને છેદીને ભૂતલ ઉપર વિચરશે. ૧૮

તત્ત્વસુધા—માનવિ-સ્ત્રીલિંગે સંબોધન છે. બુદ્ધિગર્ભમાં “ માનવ ” શબ્દ વપરાય. ભગવાનનું “ માનવિ ! ” સંબોધનથી દેવહૃતિજીને અભિનંદન છે. ભગવાન મનુકુમારીની કૃપામાં પધારે છે. મનુરાજનો ઉજ્જવલ યશ છે.

કૈટભાર્દનઃ—ભગવાનને “ કૈટભારિ ” પદ્મથી ઓળખાવ્યા છે. મધુ અને કૈટભ એ બે દૈત્યો છે. વિષ્ણુ ભગવાનના કર્ણના મેલમાંથી જન્મ્યા છે. મધુ ભગવન્માર્ગની ક્રિયાઓને રોકે છે. કૈટભ ભગવદ્વિપયક જ્ઞાનનો અવરોધક કરે છે. ક્રિયાના પ્રતિબંધકોનો નાશ કરનારા મધુસૂદન છે. જ્ઞાનનાં વિધોને હરનારા કૈટભારિ છે. શાઓનાં શ્રવણ કરી લીધા પછી પણ હૃદયમાં સંશયો તો રહે છે જ, ભગવાન તે સંશયોને દૂર કરે છે. ૧૮

अयं सिद्धगणाधीशः सांख्याचार्यैरभिष्टुतः ॥

लोके कपिल इत्याख्यां गन्ता ते कीर्तिवर्धनः ॥૧૯॥

અન્યયાર્થ—અયમ્-આ, સિદ્ધ-ગણ-અધીશઃ-સિદ્ધોના સમૂહના સ્વામી, સાંખ્ય-માચાર્યૈઃ-સાંખ્યાચાર્યોથી, અભિષ્ટુતઃ-સ્તુતિ કરાતા, લોકે-કપિલ, હિતિ આખ્યામ્-એ નામને, ગન્તાઃ-મેળવશે, તેમજ તે-આપની, કીર્તિવર્ધનઃ-કીર્તિને વધારનારા થશે. ૧૯

અનુવાદ—હે દેવહૃતિ ! આ સિદ્ધગણોના અધિપતિની સાંખ્યાચાર્યો સ્તુતિ કરશે. લોકમાં કપિલ નામથી ઓળખાશે તેમજ તમારા યશની વૃદ્ધિ કરશે. ૧૯

તત્ત્વસુધા—“ સિદ્ધગણાધીશઃ ” કપિલ ભગવાનને સિદ્ધગણોના સ્વામી કહ્યા. યોગના અનુષ્ઠાનથી એશ્વર્ય પામે તે “ સિદ્ધો ” ગણાય. ભગવાન તો સ્વયંસિદ્ધ છે. જ્યારે સિદ્ધો સિદ્ધિના ઉપભોગ તરફ દગ્ગશે ત્યારે આ ભગવાન તેઓના નિયામક થશે. સાંખ્યાચાર્યો ભગવાન કપિલની સ્તુતિ કરશે. કપિલ તરીકે તો પ્રસિદ્ધ છે જ પરંતુ દેવહૂતિના પુત્ર તરીકે લોકો જાણતા દેવહૂતિનાં પણ યશ ગાશે. ૧૯

માર્ગદર્શન આપી અહ્યાજીએ વિદાય લીધી—

મૈત્રેય ઉવાચ—તાવાશ્વાસ્ય જગત્સ્રષ્ટા કુમારૈઃ સહનારદઃ ॥

હંસો હંસેન યાનેન ત્રિધામ પરમં યયૌ ॥૨૦॥

અન્યથાર્થ—મૈત્રેય ઉવાચ—મહર્ષિ મૈત્રેયે કહ્યું કે વિદુરજી ! તૌ—આશ્વાસ્ય—દેવહૂતિ તેમજ કર્દમ ઋષિને આશ્વાસન આપી, જગત્-સ્રષ્ટા-જગતની રચના કરનારા, હંસઃ—અહ્યાજી, કુમારૈઃ—ચાર સનતકુમારો અને, સહ-નારદઃ—નારદજી સાથે, હંસેન યાનેન—હંસ વિમાનથી, પરમં ત્રિ-ધામ-શ્રેષ્ઠ એવા સત્યલોકમાં, યયૌ—પધાર્યા. ૨૦

અનુવાદ—મહર્ષિ મૈત્રેયે કહ્યું કે વિદુરજી ! દેવહૂતિજી તેમજ કર્દમઋષિને આમ આશ્વાસન આપી, જગતની રચના કરનારા, શ્રી અહ્યાજી, ચાર કુમારો અને નારદજી સાથે હંસ વિમાનથી, શ્રેષ્ઠ એવા સત્યલોકમાં પધાર્યા. ૨૦

તત્ત્વસુધા—તાવાશ્વાસ્ય—જવાબદાર પુરુષોમાં અભિમાન અને આલસ્ય નથી હોતાં. અહ્યાજી જગત્સ્રષ્ટા-વિશ્વ-વિધાતા છે. સમાજ જ્ઞાન-ત્યાગ-ભક્તિ-પ્રધાન જન્મે તો સમાજનું હિત-આનંદ સચવાય. કર્દમ ઋષિના ધરથી સૃષ્ટિનો પ્રારંભ થાય છે. કપિલ ભગવાન ત્યાં પ્રકટે છે. જે ભગવાન સત્ત્વવૃત્તિનો પ્રસાર કરે તો સત્ત્વ-વિશિષ્ટ સૃષ્ટિ થાય એ આશ્ચર્યથી અહ્યાજી સનતકુમારો સાથે પધાર્યા. કાર્ય કર્યું અને પાછા ત્રિધામ-સત્ય-લોકમાં સિધાયા. નવપુત્રો અહ્યાજીના ગૃહસ્થ થવાના હતા. સનતકુમારો અને નારદજી ઊર્ધ્વરેતસ રહેવાના હતા. લગ્ન પ્રસંગે એમની ઉપસ્થિતિ આવશ્યક ન હતી તેથી તેમને સાથે લઈને વિદાય થયા.

હંસ શબ્દથી અહ્યાજીની વિવેકવૃત્તિ સૂચવી રહ્યાં અને જલને અલગ કરવાની આવડત હંસમાં છે. અહ્યાજી અપાર વિવેકી છે. સરીચિ વગેરે ગૃહસ્થ થશે તેથી તેમને સાથે સનતકુમારોથી અલગ કરી ભૂતલ પર કર્દમના આશ્રમમાં તેમને મૂક્યા. સનતકુમારોને અને નારદજીને પૃથક્ કરી સત્યલોકમાં લઈ ગયા. અહ્યાજીનાં અનેક ધામ છે પરંતુ આ વખતે અહ્યાજી “ ત્રિધામ ” નામના સ્થાનમાં ગયા. ત્રણ લોકોનું તેજોમય ધામ “ ત્રિધામ ” છે. અથવા ત્રણે ગુણોની સમાનતાવાળા સ્થાનને ત્રિધામ કહે છે. ૨૦

ગતે શતધૃતૌ ક્ષત્તઃ કર્દમસ્તેન ચોદિતઃ ॥

યથોદિતં સ્વદુહિતૃઃ પ્રાદાદ્ વિશ્વસૃજાં તતઃ ॥૨૧॥

અન્યથાર્થ—ક્ષત્તઃ—વિદુરજી, શતધૃતૌ—શતધૃતિ-અહ્યાજી, ગતે—વિદાય થયા, તતઃ—પછી, તેન—અહ્યાજીએ, ઋષિએ, ચોદિતઃ—પ્રેરેલા, કર્દમઃ—કર્દમ ઋષિએ, યથા ઉદિતમ્—અહ્યાજીની સલાહ પ્રમાણે, સ્વ-દુહિતૃઃ—પોતાની દીકરીઓને, વિશ્વસૃજામ્—પ્રજનપતિઓને-ઋષિઓને, પ્રાદાત્—પરણાવી. ૨૧

અનુવાદ—હે જિતેન્દ્રિય વિદુર ! શતધૃતિ અહ્યાજી ત્યાંથી પધારી ગયા. ત્યાર બાદ તેમણે પ્રેરેલા કર્દમઋષિએ જે પ્રમાણે સલાહ આપી હતી તે જ પ્રકારે પોતાની દીકરીઓ વિશ્વસૃજ-ઋષિઓને પરણાવી. ૨૧

તત્ત્વસુધા—ક્ષત્તઃ વિદુરજ્ઞે સંબોધનર્થા સંયમી એવું વિશેષણ આપ્યું. એથી સૂચિત કથું કે આ ઋષિઓ અને કન્યાઓ પૂર્ણ સંયમી જીવન જીવી સંતતિને ઉત્પન્ન કરશે. વળી સ્વભાવ અને શીલને અનુરૂપ વરને-ઋષિને કન્યા આપજો એવી “શતધૃતિ” પ્રદાની આજ્ઞાનું પાલન કથું છે. શત ધૃતયો यस્ય-સો પ્રકારની ધૈર્યશક્તિ હોય તેમને જ શતધૃતિ પદ સાંપડે. ૨૧

મરીચયે કલાં પ્રાદાદનસૂયામયાત્રયે ॥

શ્રદ્ધામાઙ્ગિરસેડયચ્છત્પુલસ્તયાય હવિર્ભુવમ્ ॥૨૨॥

પુલહાય ગતિં યુક્તાં ક્રતવે ચ ક્રિયાં સતીમ્ ॥

હયાતિં ચ ભૃગવેડયચ્છદ્ વશિષ્ઠાયાપ્યરુન્ધતીમ્ ॥૨૩॥

અથર્વણેડદાચ્છાન્તિં ચ યથા યજ્ઞો વિતન્યતે ॥

અન્વયાર્થ—મરીચયે-મરીચિ મુનિને, કલામ્-કલા કન્યા પરણાવી, અથ-ત્યાર પછી, અત્રયે-અત્રિ ઋષિને, અનસૂયામ્-અનસૂયા આપ્યાં. આઙ્ગિરસે-આંગિરસ મુનિને, શ્રદ્ધામ્-શ્રદ્ધા કન્યાને, અયચ્છત્-આપી, પુલસ્તયાય-પુલસ્ત્ય મુનિને, હવિર્ભુવમ્-હવિર્ભૂ નામની કન્યા આપી, પુલહાય-પુલહઋષિને, યુક્તામ્-યોગ્ય એવી, ગતિમ્-ગતિ નામની કન્યા આપી, ક્રતવે ચ-અને કૃતુમુનિને, સતીમ્-ક્રિયામ્-સતી ક્રિયા આપ્યાં, ચ ભૃગવે-ભૃગુ મુનિને, હયાતિમ્-ખ્યાતિ કન્યા, અયચ્છત્-પરણાવી, અપિ-અને વશિષ્ઠાય-વશિષ્ઠ મહર્ષિને, અરુન્ધતીમ્-અરુન્ધતી આપ્યાં, ચ અથર્વણે-અને અથર્વા મુનિને, શાન્તિમ્-શાંતિ નામની કન્યા આપી, યથા-જે શાંતિદારા, યજ્ઞઃ-યજ્ઞ, વિતન્યતે-વિસ્તાર પામે છે. ૨૨, ૨૩

અનુવાદ—મરીચિમુનિને કલા કન્યા આપી, ત્યાર બાદ અત્રિમુનિને અનસૂયા પરણાવ્યાં, આંગિરામુનિને શ્રદ્ધા નામની કન્યા આપી અને પુલસ્ત્યને હવિર્ભૂ નામની કન્યા આપી. પુલહ મુનિને ગતિ નામની યોગ્ય કન્યા આપી, કૃતુ મુનિને સતી એવી ક્રિયા નામની કન્યા આપી, ભૃગુ ઋષિને ખ્યાતિ કન્યા આપી, વશિષ્ઠ ઋષિને અરુન્ધતી પરણાવ્યાં, અને અથર્વા ઋષિને શાંતિ નામની કન્યા આપી કે જેનાથી યજ્ઞનો વિસ્તાર થાય છે. ૨૨, ૨૩

તત્ત્વસુધા—નવધા ભક્તિ નવ કન્યાનાં સ્વરૂપો હર્ષને આવેલ છે. ભગવાનની નવ શક્તિઓ છે. સૃષ્ટિ-નિર્માણ માટે જ પ્રભુએ શક્તિનો નવ પ્રકારે વિભાગ કર્યો છે.

◀ મરીચિને પરણાવેલ કલા સર્વકલાસમ્પન્ન શક્તિ છે. મરીચિ સાક્ષાત્ તેજોમય સૂર્ય છે. અત્રિને વરેલાં અનસૂયાથી યુક્ત સ્નેહમયી યોગ શક્તિ છે. તપોમય વિભૂતિ આંગિરા ઋષિ છે. તપશ્ચર્યા શ્રદ્ધા સમન્વિત હોવી જોઈએ તેથી શ્રદ્ધામયી શક્તિ આંગિરાને વરી છે. પુલસ્ત્યનો હવિર્ભૂ કન્યાએ કર ગ્રહણ કર્યો છે. હવિર્ભૂ હોમ-મંથી ઉત્પન્ન થનારી ધનધાન્યાદિ ઐશ્વર્ય શક્તિ છે. પુલહ મુનિને ગતિ નામની કન્યા વરી છે. યોગ્ય દિશામાં ગતિ હોવી જોઈએ તેથી યુક્તા વિશેષણ ગતિને આપ્યું છે. કૃતુ મુનિનું નામ છે. યજ્ઞના અધિષ્ઠાતા છે. ક્રિયાથી જ યજ્ઞ સમગ્ર થાય છે. ક્રિયા પણ સાત્ત્વિક જોઈએ તેથી સતી ક્રિયાને વિશેષણ આપ્યું છે. ભૃગુ ઋષિને “ખ્યાતિ” કન્યા વરી છે. ભૃગુ કર્મના ઉપાસક હતા. કર્મથી ખ્યાતિ પ્રાપ્ત થાય છે. અરુન્ધતી પતિની પ્રત્યક્ષાનો અવરોધ ન કરનારી મહાસતી છે. વશિષ્ઠ જ્ઞાનના ઉપાસક છે. અથર્વા વેદના અભિમાનવાળા દેવતા છે. શાંતિ તેમને વર્ધા છે. શાંતિનો યજ્ઞમાં ઉપયોગ છે. ૨૨, ૨૩

◀ કન્યાઓને કરિયાવર અને વરને પહેરામણી આપે છે તેનું વર્ણન કરે છે—

વિમર્ષમાન્ કૃતોદ્વાહાન્ સદારાન્ સમલાલયન્ ॥૨૪॥

અન્યથાર્થ—કૃત-ઉદ્ઘાટન-વિવાહ કરેલા, વિપ્ર-કૃષ્ણમાન-વિપ્રર્ષિઓને, સદારાન-પત્નીઓ સાથે, સમ્-અલાલયત્-સારી રીતે સન્માન્યા. ૨૪

અનુવાદ—વિવાહવિધિ કરી ચૂકેલા નવ વિપ્રર્ષિઓનું પત્નીઓ સાથે સારી રીતે સન્માન કર્યું.

તત્ત્વસુધા—વિપ્રર્ષમાન પોતાની શાખા અને ગૃહ્યસૂત્ર પ્રમાણે ઋષિઓએ વિવાહવિધિ કરેલ છે. યજ્ઞાદિ ક્રિયા માટે દારાઓની આવશ્યકતા હોય છે તેથી લગ્ન કર્યું છે. કદંબ મહર્ષિએ વરકન્યાને પુષ્કળ પ્રમાણમાં બેટસામગ્રીઓ આપી છે. ૨૪

તતસ્ત કૃષયઃ ક્ષત્તઃ કૃતદારા નિમંચ્ય તમ્ ॥

પ્રતિષ્ઠન્ નન્દિમાપન્નાઃ સ્વં સ્વમાશ્રમમણ્ડલમ્ ॥૨૫॥

અન્યથાર્થ—ક્ષત્તઃ-હે સંયમશીલ પુરુષ, તત્તઃ-સન્માન પામીને, કૃતદારાઃ-પરણેલા તે-સમસ્ત તે, કૃષયઃ-ઋષિઓ, તમ્-તે કદંબ યુનિની, નિમંચ્ય-અનુગ્રાહ લઈને, નન્દિમ્-આનંદ, આપન્નાઃ-પામેલા, સ્વમ્-પોતાના, આશ્રમ-મણ્ડલમ્-આશ્રમસ્થાનોમાં, પ્રતિષ્ઠન્-પધારી ગયા. ૨૫

અનુવાદ—તે સંયમશીલ વિદુરજી ! ત્યારબાદ સન્માન પામીને, તે પરણેલા નવ મહર્ષિઓ આનંદ પામી પોતાનાં આશ્રમસ્થાનોએ પધારી ગયા. ૨૫

તત્ત્વસુધા—તતસ્તે કૃષયઃ-આ નવે નવ ઋષિઓ મંત્રવેતાઓ હતા. ‘ઉત્તમ પ્રજા ગૃહસ્થાશ્રમનું પ્રયોજન છે’ એ ધ્યેયપૂર્વક ઋષિઓએ વિવાહ કર્યા. ઉભયને અનુકૂલ અને અનુરૂપ સંબંધ થયો હોવાથી આનંદ પામ્યા. ઋષિરાજની સંમતિ મેળવી ઋષિઓ ત્યાંથી વિદાય થયા. ૨૫

શ્રી કદંબ ઋષિ એકાન્તમાં કપિલ ભગવાનની અનુગ્રા માગશે—

સ ચાવતીર્ણ ત્રિયુગમાજ્ઞાય વિબુધર્ષમમ્ ॥

વિવિક્ત ઉપસંગમ્ય પ્રણમ્ય સમમાષત ॥૨૬॥

અન્યથાર્થ—સઃ-તે કદંબ ઋષિ, અવતીર્ણમ્-અવતરેલા, વિબુધ-કૃષ્ણમમ્-શ્રેષ્ઠ દેવ, ત્રિયુગમ્-ત્રિયુગને, આજ્ઞાય-ઓળખીને, વિવિક્તે-એકાન્તમાં, ઉપ-સંગમ્ય-સમીપમાં જઈને, પ્રણમ્ય-પ્રણામ કરીને, સમમાષત-મેલ્યા. ૨૬

અનુવાદ—મહર્ષિ કદંબ પ્રગટ થયેલા, દેવાધિદેવ, ત્રિયુગ ભગવાનને ઓળખીને, એકાન્તમાં સમીપ જઈ પ્રણામ કરી, નિવેદન કરવા લાગ્યા. ૨૬

તત્ત્વસુધા—સ ચાવતીર્ણમ્-તે સમયે ભગવાન કપિલ અવતરેલ છે. જે ભગવાન યજ્ઞરૂપ વરાહ થઈને પધાર્યા હતા, તે ભગવાન જ્ઞાનરૂપ કપિલ થઈને પધાર્યા છે. ‘ત્રિયુગ’ એ ભગવાનનું નામ છે. ત્રણ યુગમાં અવતાર લે છે. કલિયુગમાં ગુપ્ત રહે છે માટે ત્રિયુગ સંજ્ઞા છે. ત્રીણિ યુગાનિ યુગમાનિ यस્ય ઐશ્વર્યવીર્ય, યશઃશ્રી, જ્ઞાનવૈરાગ્ય, આવાં ત્રણ યુગો ધરાવતા પદ્મૈશ્વર્યસમ્પન્ન ભગવાન અવતાર લઈને પધાર્યા છે. વિવિક્ત ઉપસંગમ્ય-એકાન્તમાં શ્રી કપિલ ભગવાન પાસે મુનિવર ગયા અને મળ્યા, તેમજ નિવેદન કર્યું કે મારા નિર્ણય પ્રમાણે સંન્યાસ દીક્ષા લઈ રહેલ છું. જે આ વાત દેવહૃતિજ્ઞના સાંભળતાં કહે તો દુઃખ થાય માટે જ એકાન્તમાં મળ્યા. વળી પિતા પુત્રનો ચરણરૂપ કરે તે પણ ઉચિત નથી. ભગવાનની સર્વને ઓળખાણ થઈ જાય. માતાનું વાત્સલ્ય અત્યંત રહી જાય માટે જ એકાન્તમાં મળ્યા છે. ૨૬

કર્મ મુનિ એક નવીન વાત આ શ્લોકમાં રજૂ કરે છે :

અહો પાપચ્યમાનાનાં નિરયે સ્વૈરમજ્જલૈઃ ॥

કાલેન ભૂયસા નૂનં પ્રસીદન્તીહ દેવતાઃ ॥૨૭॥

અન્વયાર્થ—અહો-ખરેખર, સ્વૈઃ-પોતાનાં, અમજ્જલૈઃ-અમંગલ આચરણોથી, નિરયે=નરકમાં, પાપ-ચ્યમાનાનામ્-પીડાતા જનો ઉપર, નૂનમ્-ખરેખર, દેવતાઃ-દેવતાઓ, હહ-આ લોકમાં, ભૂયસા-કાલેન-લાંબા સમયે, પ્રસીદન્તિ-પ્રસન્ન થાય છે. ૨૭

અનુવાદ—ખરેખર આ લોકમાં પોતાનાં અમંગલ આચરણોથી નરકમાં રીખાતા લોકો ઉપર, સાથેજ દેવતાઓ દીર્ઘ કાળે પ્રસન્ન થાય છે. ૨૭

તત્ત્વસુધા—‘અહો’ આશ્ચર્યાર્થ અવ્યયથી પ્રસંગ આરંભે છે. શાસ્ત્રમાં તો સાંભળ્યું છે કે દેવો પુણ્ય, તીર્થાટન, તપશ્ચર્યા વગેરે કર્મોથી જ પ્રસન્ન થાય છે. અનેક રીતે આરાધન કરનારાઓ ઉપર આરાધિત દેવો પ્રસન્ન થાય છે. ભગવાન તો સર્વદેવમય છે. તેમની તો રીતિ સર્વથી ભિન્ન છે. જ્યારે માનવોને વિવિધ અમંગલ આચારોથી રીખાતા જુએ છે, તેઓની પીડા નથી સહી શકતા ત્યારે ભગવાન કેવલ ક્ષમાથી જ અવતાર લે છે. મુનિવર્ય દૈન્યપૂર્વક કહી રહ્યા છે આપ પ્રગટ થાવ એવું મેં કાંઈ નથી કયું તો પણ આપ પ્રગટ થયા છો. ૨૭

મહર્ષિ કર્મ પ્રભુતા પ્રાકટ્યનો ઉદ્દાસ પ્રકટ કરે છે—

बहुजन्मविपाकेन सम्यग् योगसमाधिना ।

द्रष्टुं यतन्ते यतयः शून्यागारेषु यत्पदम् ॥૨૮॥

स एव भगवानद्य हेलनं न गणय नः ॥

गृहेषु जातो ग्राम्याणां यः स्वानां पक्षपोषणः ॥૨૯॥

અન્વયાર્થ—બહુ-જન્મ-વિપાકેન-અનેક જન્મથી પરિપક્વ થયેલા, સમ્યગ્-યોગ-સમાધિના-એક યોગથી કરેલી સમાધિની, શૂન્ય-આગારેષુ-એકાન્ત સ્થલોમાં, યત્-પદમ્-જે ભગવાનનાં ચરણનું, દ્રષ્ટુમ્-દર્શન કરવા માટે, યતયઃ-યતિજનો, યતન્તે-પ્રયત્ન કરે છે, સ-એ-જે ભગવાન, યઃ-જે, સ્વાનામ્-નિજ જનોના, પક્ષ-પોષણઃ-પક્ષની ઉન્નતિ કરનારા છે તે, નઃ-અમારી, હેલનમ્-અવગણનાને, ઉપેક્ષાને, ન ગણય-મનમાં ન લાવતાં, ગ્રામ્યાણામ્-અમ વિષયીજનોના, ગૃહેષુ-ઘરોમાં, જાતઃ-પ્રકટ થયા છે. ૨૮, ૨૯

અનુવાદ—અનેક જન્મથી પરિપક્વ થયેલા, ઉત્તમ યોગથી કરેલી સમાધિ દ્વારા, એકાન્ત સ્થાનોમાં આપના ચરણનું દર્શન કરવા માટે યતિવરો પ્રયત્ન આચરે છે, તે જ ભગવાન કે જે નિજ જનોના પક્ષની પુષ્ટિ કરે છે તે આ જ અમારી ઉપેક્ષાને નજરમાં પણ ન લેતા અમ વિષયી જનોના ઘરમાં પ્રગટ થયા છે. ૨૮, ૨૯

તત્ત્વસુધા—“बहुजन्मविपाकेन”—ચિત્તની નિર્મલતાથી સમાધિ થાય. સમાધિમાં ભગવાનનું દર્શન થાય. ચિત્તની નિર્મળતા કેવલ ચિંતનથી નહીં થાય. પરંતુ અનેક જન્મ સુધી કરેલો યોગ પરિપક્વ થાય ત્યારે જ ચિત્ત શુદ્ધ થાય; પાણીથી ધોવા માત્રથી ચીકણાં વસ્ત્રો શુદ્ધ થતાં નથી, પરંતુ શુદ્ધતા લાવનાર ચૂર્ણથી ચીકણાં ચાલી જાય ત્યારે જ સ્વચ્છ થાય. યોગ એક ક્રિયા છે. અગ્નિ જેવી તેમાં મલદાહક શક્તિ છે. માટે સાધકે કેવલ ચિંતન ઉપર નિર્ભર ન રહેતાં યમનિયમાદિનું અનુદાન કરી ચિત્ત વિમલ બનાવવું. પછી ભગવદ્દર્શનની

૫૨૭ થી. દર્શન તો ભગવદ્વિષ્ણુ થશે ત્યારે થશે. 'યતિજનો' એટલે સંન્યાસપથના ત્યાગવીર પથિકા. તેઓ 'શંભાગાર' એટલે એકાન્તમાં વસીને પ્રયત્ન કરે છે ત્યારે હૃદયમાં પ્રભુનું પ્રાકટ્ય થાય છે.

આજે તે પૂર્ણપુરુષ હૃદયગોચર નહીં પરંતુ સર્વેન્દ્રિયગોચર બન્યા છે. તે પણ ગ્રામ્ય એટલે વિષય-રત જીવોને ત્યાં પ્રકટયા છે. સાચે જ ભક્તપક્ષપાતી ભક્તહિત માટે જ પધાર્યા છે. ૨૮, ૨૯

ભગવાન વચનપરિપાલક છે એ વાત કહે છે—

સ્વીયં વાક્યમૃતં કર્તુમવતીર્ણોઽસિ મે ગૃહે ॥

ચીકીર્ણુર્ભગવાન્ જ્ઞાનં મક્તાનાં માનવર્ધનઃ ॥૩૦॥

તાન્યેવ તેઽભિરૂપાણિ રૂપાણિ ભગવંસ્તવ ॥

યાનિ યાનિ ચ રોચન્તે સ્વજનાનામરૂપિણઃ ॥૩૧॥

અન્યથાર્થ—સ્વીયમ્—પોતાના, વાક્યમ્—વાક્યને, કર્તુમ્—કરવા માટે, મક્તાનામ્—ભક્તોના, માનવર્ધનઃ—માનને વધારનારા, ભગવાન્—ભગવાન, જ્ઞાનમ્—જ્ઞાનનો, ચીકીર્ણુઃ—વિસ્તાર કરવા માટે, મે—મારા, ગૃહે—ઘરે, અવતીર્ણઃ—અવતરેલા, અસિ—છો, ભગવન્—હે ભગવાન, અરૂપિણઃ—૩૫ વિનાના, તે—આપનાં, તાનિ—તે પ્રસિદ્ધ, અભિરૂપાણિ—અત્યંત મનોહર, રૂપાણિ—ચતુર્ભુજ વગેરે રૂપો, તેમ જ, તવ—આપના ભક્તોને, યાનિ—યાનિ—જે જે, રૂપાણિ—રૂપો, રોચન્તે—ગમે છે તે સર્વ યોગ્ય જ છે, ૩૦, ૩૧

અનુવાદ—પોતાના વાક્યને સત્ય કરવા માટે ભક્તોના માનને વધારનારા ભગવાન જ્ઞાનનો વિસ્તાર કરવા માટે મારા ઘરે અવતરેલા છો. હે ભગવાન ! ૩૫ વિનાનાં આપનાં તે પ્રસિદ્ધ અત્યંત મનોહર ચતુર્ભુજ વગેરે રૂપો તેમ જ આપના ભક્તોને જે જે રૂપો ગમે છે તે સર્વ યોગ્ય જ છે. ૩૦, ૩૧

તત્ત્વસુધા—'સ્વીયં વાક્યમ્'—હરિ સર્વમાં છે એવા વાક્યને, તેમ જ હરિ સર્વની રક્ષા કરે છે એવા વાક્યને સત્ય કરવા જ આપ ભૂતલ ઉપર પધાર્યા છો. આમાં તો ભક્તોને દ્વારે પધારી ભક્તોની કીર્તિ વધારી આપ વિદાય થાવ છો, તેથી તો ભક્તોનું માન વધે છે.

'તાન્યેવ તેઽભિરૂપાણિ'—ભગવાનનાં બે પ્રકારનાં સ્વરૂપો છે. એક તો વેદોમાં વર્ણવેલાં આનંદમય કર, પાદ, મુખારવિંદવાળાં ચતુર્ભુજાદિ સ્વરૂપો અને બીજાં ભક્તોને મન જે અભિલષિત સ્વરૂપો છે, તે બંને દિવ્ય છે તેમ જ યોગ્ય છે. વિશેષતા એક જ છે, કે સ્વરૂપ હોવા છતાં પોતે 'અરૂપ' છે. મૃતિકાદિ દ્રવ્યથી આ સ્વરૂપો નથી થયાં તેથી જ તો અતીન્દ્રિય છે. અતીન્દ્રિયતા એ જ એની અરૂપ સ્થિતિ છે, ભક્તો પિતા, પુત્ર, બ્રાતા, સખા વગેરે સ્વરૂપોથી ભગવાનને મેળવવા ચાહે છે, ભગવાન તેવાં સ્વરૂપો સ્વીકારીને મળે છે. ભક્તોને જ આ સ્વરૂપો આનંદમય સમગ્ગય છે તેમજ દેખાય છે. અન્યને બુદ્ધિના દોષથી દેખાતાં નથી. ૩૦, ૩૧

કપિલ ભગવાનના ચરણકમલને નમસ્કાર કરે છે—

તં સૂરિમિસ્તત્ત્વબુદ્ધસયાદ્દા સદાભિવાદાર્હણપાદપીઠમ્ ॥

ऐश्वर्य-वैराग्य-यशोवबोधवीर्यश्रियां पूर्तमहं प्रपद्ये ॥૩૨॥

અન્યથાર્થ—અજ્ઞા—અરેખર, તત્ત્વ—બુદ્ધસયા—તત્ત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છાથી, સૂરિમિઃ—વિદ્વાનોએ, સદા—અભિવાદ—અર્હણ—પાદપીઠમ્—નિત્ય વંદનીય ચરણપીઠવાળા, તેમજ ઐશ્વર્ય—વૈરાગ્ય—યશ—અવબોધ—

વીર્ય-શ્રિયાં-ઐશ્વર્ય, વૈરાગ્ય, યશ, જ્ઞાન, વીર્ય અને શ્રી નામના પર ઐશ્વર્યના, પૂર્તમ્-પૂર્ણ, તમ્-એવા તે કપિલ પ્રભુને, અહમ્-હું, પ્રપદ્યે-શરણે આવ્યો છું. (ઉપજાતિ વૃત) ૩૨

અનુવાદ—ખરેખર, તત્ત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની વૃત્તિથી વિદ્વદ્જનો નિરંતર વંદનીય ચરણપીઠ ધરાવતા, ઐશ્વર્ય-વૈરાગ્ય-યશ-જ્ઞાન-વીર્ય-અને શ્રી નામના છ ઐશ્વર્યથી પૂર્ણ તે કપિલ ભગવાનને શરણે જાઉં છું. ૩૨

તત્ત્વસુધા—પૂર્તમહં પ્રપદ્યે-પૂર્ત શબ્દનો અર્થ પૂર્ણ કરવો. મહર્ષિ કર્મ પૂર્વાર્ધ તેમજ ઉત્તરાર્ધમાં નિવેદન કરે છે કે ભગવાન, મોક્ષ તેમજ લૌકિક સુખ નામના અન્ને પદાર્થોનું પ્રદાન કરે છે. મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાની પ્રક્રિયા છે-ગુરુપ્રપત્તિ-ગુરુસેવા. સેવાથી જ્ઞાન અને જ્ઞાનથી મોક્ષ આ પ્રમાણે ક્રમ છે. આ ક્રમનો ઉલ્લેખ કરે છે કે સૂરિમિ: વિદ્વાનો તત્ત્વં બુભુક્ષ્યા તત્ત્વજ્ઞાન પામવા નિરંતર આપના ચરણની સેવા કરે છે. ગુરુ તરીકે આપને આરાધે છે. આપ જ્ઞાન દ્વારા તેમને મોક્ષફલનું દાન કરો છો. તેમજ—

દેશ્વર્ય-વૈરાગ્ય-છ પ્રકારના ઐશ્વર્યથી આપ પરિપૂર્ણ છો તેથી ભૌતિક ઐશ્વર્યની અભિલાષા ધરાવનારા-ઓની પણ ઇચ્છાને પૂર્ણ કરો છો. ૩૨

◀ આ શ્લોકમાં સર્વ સ્વરૂપે ભગવાનને વંદન કરે છે—

પરં પ્રધાનં પુરુષં મહાન્તં કાલં કવિં ત્રિવૃતં લોકપાલમ્ ॥

આત્માનુભૂત્યાનુગતપ્રપદ્યં સ્વચ્છન્દશક્તિં કપિલં પ્રપદ્યે ॥૩૩॥

અન્યથાર્થ—પરમ્-અક્ષર, પ્રધાનમ્-પ્રધાન, પુરુષમ્-પુરુષ, મહાન્તમ્-મહત્તત્ત્વ, કાલમ્-કાલ, કવિમ્-કવિ, ત્રિવૃતમ્-અહંકાર, લોકપાલમ્-લોકપાલ, આત્મ-અનુભૂત્યા-પોતાના જ્ઞાનથી, અનુગત-પ્રપદ્યમ્-જેમનામાં સમસ્ત પ્રપંચની ઉત્પત્તિ થયેલ છે, સ્વચ્છન્દ-શક્તિમ્-સ્વચ્છન્દ શક્તિવાળા, કપિલમ્-ભગવાન કપિલને, પ્રપદ્યે-વંદન કરું છું. (ઉપજાતિ વૃત) ૩૩

અનુવાદ—અક્ષર, પ્રધાન, પુરુષ, મહત્તત્ત્વ, કાલ, કવિ, અહંકાર, લોકપાલસ્વરૂપ આપને તેમજ પોતાના જ્ઞાનથી પ્રપંચની ઉત્પત્તિને ધરાવનાર સ્વચ્છંદ શક્તિશાળી શ્રી કપિલ ભગવાનને પ્રણામ કરું છું. ૩૩

તત્ત્વસુધા—પરં પ્રધાનમ્-ભગવાન સર્વસ્વરૂપ છે. સર્વ સ્વરૂપપણાને કારણ અને કાર્ય સ્વરૂપે એ વિભાગમાં વહેંચ્યા છે. પૂર્વાર્ધમાં કારણ સ્વરૂપે વર્ણવ્યા છે જ્યારે ઉત્તરાર્ધમાં કાર્ય સ્વરૂપે વર્ણવ્યા છે. પૂર્વાર્ધમાં આઠ પ્રકારે કારણાત્મક સ્વરૂપે સમજાવ્યા છે.

પરમ્ અક્ષર સ્વરૂપ, પ્રધાનમ્ પ્રકૃતિ સ્વરૂપ, પુરુષમ્ પ્રકૃતિના અધિષ્ઠાતા-પુરુષગતૌ-ગત્યર્થ “ પુરુ ” ધાતુથી “ તાત્કાલીન ” અર્થમાં ઉષન્ પ્રત્યય થતાં પુરુષ શબ્દ થયો. મહાન્તમ્ મહાન-મુખ્ય પુત્ર-સાંખ્યે પ્રકૃતે મહાન પ્રકૃતિના મહાન પુત્ર તરીકે ગણેલ છે, કાલમ્-ગુણોમાં ક્ષોભ પેદા કરનાર, કવિમ્-મહત્તત્ત્વના અભિમાની, અથવા મૂલ પ્રભા અથવા સૂત્રાત્મા, ત્રિવૃત્તં-અહંકાર, લોકપાલમ્-સર્વ દેવો, આ પ્રકારે આઠ વિભાગમાં કારણ તત્ત્વ છે તે પણ સર્વં ક્ષલ્વિદં બ્રહ્મના શ્રુતિવાક્યે ભગવાન જ છે. તેમજ

આત્માનુભૂત્યાનુગતપ્રપદ્યમ્-આ વાક્યમાં “ અનુગત ” શબ્દ છે. “ અનુગત ” એટલે ભય પામેલ, કે ઉત્પન્ન થયેલ એવો જે પ્રપંચ છે તે સમસ્ત પ્રપંચ પણ જ્ઞાનશક્તિ દ્વારા ભગવાનમાં જ રહેલ છે. જ્ઞાન-શક્તિ પણ પ્રપંચને ઉત્પન્ન કરે છે એવો પણ શ્રુતિમાં ઉલ્લેખ છે. માટે કારણ કાર્યસ્વરૂપ ભગવાનને આ શ્લોકથી પ્રણામ કર્યા. ૩૩

મુનિવર પરિવાદ થવાની અનુમતિ માગતા પ્રપતિ પણ સ્વીકારે છે :

આત્માભિપૃચ્છેઽય પતિં પ્રજાનાં ત્વયાવતીર્ણર્ણ ઉતાપકામઃ ॥

પરિવ્રજત્ પદવીમાસ્થિતોહં ચરિષ્યે ત્વાં હૃદિ યુજ્જન્ વિશોકઃ ॥૩૪॥

અન્યથાર્થ—ત્વયા-આપથી-આપની કૃપાથી, અવતીર્ણ-ક્રણઃ-ત્રણ પ્રકારના ઋણથી મુક્ત, ઉત-તેમજ, આત્મ-કામઃ-સર્વ મનોરથથી પૂર્ણ, અહમ્-હું, અય-હવે આજે, પ્રજાનામ્-પતિમ્-પ્રજાઓના સ્વામી એવા આપની, આ અભિપૃચ્છે-સ્મ-અનુગ્રા માથું છું. કે, પરિવ્રજન્-પદવીમ્-સંન્યાસમાર્ગને, આસ્થિતા-સ્વીકારી, હૃદિ-હૃદયમાં, ત્વામ્-આપને, યુજ્જન્-પધરાવી, વિશોકઃ-શોકમુક્ત થઈ, ચરિષ્યે-વિચરીશ. (ઉપજાતિ વૃત્ત) ૩૪

અનુવાદ—આપની કૃપાથી, ત્રણ ઋણમાંથી મુક્ત થયેલ, તેમજ સમસ્ત મનોરથથી પૂર્ણ થયેલ હું હવે આજ આપ પ્રજાપતિની આજ્ઞા માંડુ છું. હવે હું સંન્યાસપથને સ્વીકાર કરી શોકમુક્ત થઈ આપનું હૃદયમાં ધ્યાન કરતો વિચરીશ. ૩૪

તત્ત્વસુધા—આત્મામિપૃચ્છે-શ્રી કર્મ મુનિ કપિલ ભગવાનની અનુમતિ માગે છે. આ ઉપસર્ગ અને અમિ ઉપસર્ગ સાથે પૃચ્છ ધાતુનો પ્રયોગ કર્યો છે. “પુત્રની સંમતિ ન હોય તો પણ પરિવાદ ન થવાય. પ્રજાની અનુમતિ ન હોય તો પણ યતિ ન થવાય. શ્રી કપિલને પુત્ર અને પ્રજા તરીકેના ઉભય ભાવથી પૂછે છે. એમાં પણ અમિ અન્યથાથી એમ પણ વિનંતુ કે મને તો સંન્યાસમાર્ગના પ્રકારો અને જવાના પ્રકારો, જીવવાના પ્રકારોની પણ જાણ નથી તેથી આપ સર્વ પ્રકારો અને સમજાવવા કૃપા કરો.

પતિં પ્રજાનામ્-યળી આપ પ્રજાના સ્વામી છો. તેથી પ્રજાપતિની પરવાનગી વિના પણ ગૃહત્યાગ ન કરે તેથી આપની પ્રજાપતિ તરીકેની અનુમતિ ચાહુ છું. આપની અનુગ્રા મળતાં હૃદયમાં આપને સ્થાપીશ અને શોકમુક્ત બની વિચરીશ. ૩૪

શ્રીમગવાનુવાચ-મયા પ્રોક્તં હિ લોકસ્ય પ્રમાણં સત્યલૌકિકે ॥

અથાજનિ મયા તુભ્યં યદ્વોચમૃતં મુને ॥૩૫॥

અન્યથાર્થ—શ્રીમગવાનુ ઉવાચ-શ્રી કપિલ ભગવાન બોલ્યા કે, સત્ય-હે સત્યસ્વરૂપ ! મયા-મેં, લૌકિકે-લૌકિકમાં, પ્રોક્તમ્-કહેલું છે તે, લોકસ્ય-લોકને, પ્રમાણમ્-સંમત છે, મુને-હે મુનિવર પછી, મયા-મેં, અજનિ-તમારે માટે જન્મ લીધો, તુભ્યમ્-મુનિ ! મેં તમને, યદ્-જે, અવોચમ્-કહ્યું તે, વ્રતમ્-સત્ય છે. ૩૫

અનુવાદ—કપિલ ભગવાને કહ્યું કે મુનિ કર્મ ! મેં લૌકિકમાં જે કહ્યું છે તે લોકને સંમત છે. પછી મેં તમારે માટે જન્મ લીધો. મુનિ ! મેં તમને જે કહ્યું તે સત્ય છે. ૩૫

તત્ત્વસુધા—“મયા પ્રોક્તમ્”—ભગવાન મુનિ કર્મની ધ્વજાને અનુમોદન આપતા સત્ય ! સંબોધન કરે છે. મુનિને ભગવાને કહે છે કે તમે સત્યપ્રતિષ્ઠા છો તેથી મને સંતોષ છે. પ્રતિષ્ઠા પ્રમાણે તમે વૈરાગ્યના પથિક અવશ્ય થઈ શકો છો. મેં પણ મારું વચન સત્ય કરવા જ તમારે ત્યાં જન્મ સ્વીકાર્યો છે લૌકિકમાં મારાં કહેલાં વાક્યો લોકોને સંમત છે અસુરોને સંમત નથી. લૌકિક એટલે કર્મમાર્ગમાં, વેદમાં કહેલાં મારાં વચનો પ્રમાણ છે. સત્યલૌકિકે એવું એક પદ રાખીએ તો “સત્યે” અલૌકિક કર્મમાં અને લૌકિકે લૌકિક કર્મમાં મારાં વચન પ્રમાણ છે. તે પ્રમાણે ચાલનાર ઉપર ભગવાન પ્રશન્ન રહે છે. ૩૫

૧ સત્યલૌકિકમ્-સત્યલૌકિકે इति पाठद्वयम् ।

શ્રી. ભા.-૬૬

ભગવાને કહ્યું મારો જન્મ તત્ત્વોની ગણના માટે છે—

एतन्मे जन्म लोकेऽस्मिन् मुमुक्षूणां दुराशयात् ॥

प्रसंख्यानाय तत्त्वानां संमतायात्मदर्शने ॥૩૬॥

અન્યથાર્થ—અસ્મિન્-લોકે-આ લોકમાં, મે-મારો, ઇતત્-જન્મ-આ જન્મ, દુરાશયાત્-દુરાશય-માંથી, મુમુક્ષૂણામ્-મુક્ત થવા ચાહનારાઓ માટે, આત્મદર્શને-આત્મદર્શનમાં, સંમતાય-આવશ્યક-સંમત, તત્ત્વાનામ્-તત્ત્વોની, પ્રસંખ્યાનાય-ગણના કરવા માટે છે. ૩૬

અનુવાદ—આ લોકમાં મારો આ જન્મ દેહબંધનમાંથી મુક્ત થવા ચાહનારાઓને માટે આત્મદર્શનમાં આવશ્યક ઉપયોગી તત્ત્વોની ગણના કરવા માટે છે. ૩૬

તત્ત્વમુદ્ધા—દુરાશયાત્-આ શ્લોકમાં “સંધત” વાચક જે દેહ છે તેને માટે આશય શબ્દ વાપર્યો છે. મતલબ સંધાત-આશય-દેહ આ એકાધવાચક શબ્દો થયા. તેથી આશયનો અર્થ થયો દેહ. આ દેહ જે દુરાશય દુષ્ટ જ હોય તો તેમાંથી મુક્ત થવા પ્રયત્ન કરવો જ જોઈએ. આવા વિવેકમાં તત્ત્વોની ગણના થઈ ઉપયોગિની છે. આત્મદર્શન થાય તો જ મેક્ષ થાય. આત્મદર્શનમાં તત્ત્વોની ગણના પણ જરૂરી છે. મેં જન્મ પણ મુમુક્ષોનો ઉપયોગી થવા માટે જ ધારણ કર્યો છે. ૩૬

एष आत्मपथोऽव्यक्तो नष्टः कालेन भूयसा ॥

तं प्रवर्तयितुं देहमिमं विद्धि मया भृतम् ॥૩૭॥

અન્યથાર્થ—અવ્યક્ત-આ, ભૂયસા-કાલેન-દીર્ઘ સમયથી. નષ્ટ-નષ્ટ થયેલો, આત્મ-પથઃ-આત્મ-પ્રાપ્તિમાર્ગ, અરૂપઃ-અરૂપ થયો છે, તમ્-તે માર્ગની, પ્રવર્તયિતુમ્-પ્રવૃત્તિ માટે, હમમ્-આ, દેહમ્-દેહને, મયા-મેં, ભૃતમ્-સ્વીકાર્યો છે, વિદ્ધિ-જે જાણો. ૩૭

અનુવાદ—લાંબા સમયથી નષ્ટ થયેલો આ આત્મદર્શનનો માર્ગ અરૂપ થયો છે. તે માર્ગની પ્રવૃત્તિ માટે આ દેહને મેં ધારણ કરેલ છે એ તમે જાણો. ૩૭

તત્ત્વમુદ્ધા—અવ્યક્ત-અવ્યક્ત-ભગવાનને મેળવવાનો કે ભગવાનને જાણવાનો માર્ગ ‘આત્મપથ’ કહેવાય છે. લાંબા સમયથી તે વિસ્મૃત થયેલ છે. એના સિદ્ધાંતો તેથી સ્પષ્ટ પ્રક્રિયામાં મળતા નથી. પુરાણોમાં પણ મિત્ર વર્ણન મળે છે. વાસ્તવિક રીતે તેનું શુદ્ધ નિરૂપણ આવશ્યક હોઈ તે કામથી પૂર્તિ માટે આ અવતાર સ્વીકાર્યો છે. મહર્ષિ કદંબ આપ એ વસ્તુ જાણો એમ ભગવાને નિવેદન કર્યું. ૩૭

ભગવાન સર્વકર્મ સમર્પણ માટે વિધાન કરે છે—

गच्छ कामं मयादिष्टो मयि संन्यस्तकर्मणा ॥

जित्वा सुदुर्जयं मृत्युममृतत्वाय मां भज ॥૩૮॥

અન્યથાર્થ—મયા-આદિષ્ટઃ-મેં આજ્ઞા આપેલા, મારી અનુમતિથી, કામં ગચ્છ-પથેએ વિચરો, મયિ-મારામાં-મને, સંન્યસ્ત-કર્મણા-સર્વ કર્મ સમર્પણ કરેલ હોવાથી, સુ-દુર્જયમ્-અજેય, મૃત્યુમ્-મૃત્યુને, જિત્વા-જીતીને, અમૃતત્વાય-પરમાનંદ પામવા, મામ્-મને-મારું, ભજ-ભજો, ભજન કરો. ૩૮

અનુવાદ—મારી અનુમતિથી યથેચ્છ વિહરો, આપે સર્વ કર્મ મને સમર્પણ કરેલાં હોવાથી અજેય મૃત્યુને જીતીને પરમાનંદ પામવા માટે તમે મારું ભજન કરો. ૩૮

તત્ત્વસુધા—મયિ સૂન્યસ્તકમણા—કર્મ સમર્પણ માટે બે મંત્રો છે. ચત્કરોષિ વગેરે વ કયોથી પણ એમ બ્રાહ્મી કરે છે કે યાવન્માત્ર કર્મ ભગવાનને સમર્પવાં-જ્યારે અનેક મહાત્માઓ એમ માને છે કે, ભગવાનના ભજનથી જે વિરુદ્ધ કર્મ છે, તેનો ત્યાગ કરવો કારણ કે તે સર્વ કર્મો ભજનમાં બાધક અને છે. જે કર્મ મૃત્યુવિજયમાં સાધક તરીકે દર્શાવ્યા છે તે સમર્પણ બુદ્ધિથી કરવાં. સમર્પણ કર્યા પછી ‘એકસ્થાને ન રહેવું’ પરંતુ ‘અનિકેત’ થવું. ‘ધરમાં બેસી રહેતાં ધડપણ વહેલું આવે છે. વનમાં વિચરતાં ચૌવન અખંડ રહે છે’ માટે અને કેશસ્થેત ન થયા હોય અને કાયામાં કચરલી ન પડી હોય તે પહેલાં ભોગથી સંન્યાસ લેવો અને ભગવાનને ભજવા. ૩૮

(આ શ્લોકમાં આત્મભજનની પ્રક્રિયા વર્ણવી છે—

મામાત્માનં સ્વયંજ્યોતિઃ સર્વભૂતગુહાશયમ્ ॥

આત્મન્યેવાત્મના વીક્ષ્ય વિશોકોઽમયમૃચ્છતિ ॥૩૯॥

અન્યથાર્થ—સર્વ-ભૂત-ગુહાશયમ્=પ્રાણીમાત્રના અંતઃકરણમાં રહેલા, સ્વયં-જ્યોતિઃ-સ્વયં પ્રકાશ, આત્માનમ્-પ્રાણી માત્રના આત્માના આત્મા, મામ્-મને, આત્મના-આત્માથી, આત્મનિ-આત્મામાં, વીક્ષ્ય-નિહાળીને, વિશોકઃ-શોક-મુક્ત થઈ, અમયમ્-અભય પામે છે. ૩૯

અનુવાદ—પ્રાણીમાત્રના અંતઃકરણમાં રહેલા, સ્વયં પ્રકાશ, પ્રાણીમાત્રના આત્માના પણ આત્મા એવા મને આત્માથી આત્મામાં નિહાળીને શોકમુક્ત બની અભયને મેળવે છે. ૩૯

તત્ત્વસુધા—સાંખ્યશાસ્ત્રનો આશય આ શ્લોકથી સ્પષ્ટ કરે છે. ચિત્તસ્વરૂપ આત્મા જ ‘ભગવાન’ શબ્દથી જાણાવેલ છે. જે જ ભગવાનનું આત્માથી ભજન કરવાનું છે. ભજનના ગૌણ મુખ્ય બે પ્રકારો છે તે પણ આ શ્લોકથી સમજાશે.

આત્મન્યેવાત્મના-‘આત્માથી આત્માને નિહાળી ભજો’ એવો આદેશ એમ સ્પષ્ટ કરે છે કે—

ભજન બે પ્રકારનાં છે એક ધનથી અન્ય તનથી. ધનનું ભજન ગૌણ છે. તનથી ભજન શ્રેષ્ઠ છે. તે પ્રકારે એક ભજન દેહેન્દ્રિયાદિથી છે બીજું આત્માથી થાય છે. તેમાં દેહાદિનું સામાન્ય ભજન છે. આત્માથી થતું ઉત્તમ ભજન છે. હવે ‘દેહથી વિખૂટા પાડેલા આત્માએ, સ્વયંજ્યોતિ-સર્વગુહા નિવાસી આત્માની-ભગવાનની સેવા કરવાની છે. એવું વિધાન કર્યું. ‘ગુહાશયા’ વિશેષણથી જાણાવ્યું કે ધરમાં જ છે તેથી વિના શ્રમે સેવી શકાશે. ગુહામાં રહેલ આત્મા ભજનથી પ્રગટ થઈ સ્વયં સર્વ બાધકને બાળી દેશે. કાષ્ટમાંથી પ્રગટ થયેલ અગ્નિ પુનઃ કાષ્ટમાં પ્રવેશી કાષ્ટને બાળી દે છે એ પ્રકારે કાર્ય થશે. માટે ‘આત્માથી આત્માનું ભજન કરવું ઉત્તમ છે’ એ વાતનો સંકેત કર્યો. ૩૯

(ભગવાન માતાજીને ગ્રહ વિદ્યા આપવાની પ્રતિજ્ઞા કરે છે—

માત્રે ચાધ્યાત્મિકીં વિદ્યાં શમનીં સર્વકર્મણામ્ ॥

વિતરિષ્યે યયા ચાસૌ મયં ચાતિતરિષ્યતિ ॥૪૦॥

અન્યથાર્થ—ચ-માત્રે-અને માતાજીને, સર્વ-કર્મણામ્-સર્વ કર્મોની, શમનીમ્-શાંત કરનારી, આધ્યાત્મિકીમ્-અધ્યાત્મિક, વિદ્યામ્-વિદ્યાને, વિતરિષ્યે-હું આપીશ, અસૌ ચ-તેથી માતા, યયા-આ વિદ્યા તથા કૃપાથી, લયમ્ ચ-લય અને શોકને, અતિ-તરિષ્યતિ-સર્વથા તરી જશે. ૪૦

અનુવાદ—વળી હું માતાજીને સર્વ કર્મોને શાંત કરનારી અધ્યાત્મવિદ્યાનું પણ વિતરણ કરીશ કે જે વિદ્યાથી માતાજી ભય તેમજ શોકને સર્વથા તરી જશે. ૪૦

તત્ત્વસુધા—માત્રે આધ્યાત્મિકીમ્-આ શ્લોકમાં ત્રણ વખત 'ચ' અવ્યય આવે છે. પ્રથમ 'ચ' અવ્યય ઉપરની વાતના સમન્વય માટે છે. આપ વનમાં વિચરો. હું માતાજીની સંભાળ લઈશ. (આપને આધિદૈવિકી વિદ્યા આપી છે. માતાજીને 'આધ્યાત્મિકી' વિદ્યા આપીશ. આધ્યાત્મિકી વિદ્યા દ્વારા ગુદા ગુદા તત્ત્વોનાં જ્ઞાનથી 'પોતાના આત્માનું' જ્ઞાન થાય છે. કામની સર્વકર્મણામ્ તે વિદ્યા જ સર્વ કર્મોને શાંત કરી શકે છે. ચયા જાસૌ-ચયા એટલે વિદ્યાથી ચ અને કૃપાથી તે પાર બીતરશે. જ્ઞાન અનુબ્રૂયો ફળે છે. માટે 'ચ' અવ્યયથી કૃપાનો સંગ્રહ કર્યો એ ખીજા નો અર્થ છે.

મયં જાતિતરિષ્યતિ-ભય ચ અને શોકને તરી જશે. ભયશોકને તરે તે ફરી દેહ પ્રાપ્ત ન કરે. ૪૦

મૈત્રેય ઉવાચ-एवं समुदितस्तेन कपिलेन प्रजापतिः ॥

दक्षिणीकृत्य तं प्रीतो वनमेव जगाम ह ॥૪૧॥

અન્યથાર્થ—एवम्-આ પ્રકારે, तेन-તે, कपिलेन-કપિલ ભગવાને, समुदितः-સ્નેહથી વિનવેલા, प्रजापतिः-કર્દમમહર્ષિ-પ્રજાપતિ, तं दक्षिणीकृत्य-તેમની પ્રદક્ષિણા કરીને, प्रीतः-પ્રસન્ન થયેલા, ह-અહો, वनमेव-વનમાં જ, जगाम-વિદાય થયા. ૪૧

અનુવાદ—અહો ભગવાન કપિલે સ્નેહપૂર્વક વિનવેલા શ્રી કર્દમ પ્રજાપતિ ભગવાન કપિલની પ્રદક્ષિણા કરી વન તરફ જ વિદાય થયા. ૪૧

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકથી અધ્યાયની સમાપ્તિ પર્યન્ત 'સાત આખતનું' સાત શ્લોકોમાં વર્ણન કરવામાં આવશે. એ સાત આખતો નીચે પ્રમાણે છે :

૧. મુનિની વિદાય, વ્રતાચરણ, આંતર ધ્યાન, આંતર નિર્દોષતા, શુણ્યનો આવિર્ભાવ, જ્ઞાનનો ઉદય, ફલની પ્રાપ્તિ, આ સાત પ્રસંગો કર્મે કર્મે સાત શ્લોકોમાં આવશે તેમાં પ્રથમ મુનિની વિદાયનું વર્ણન કરે છે.

'અહો' એવા અર્થમાં 'હ' અવ્યય વાપર્યું છે. ભગવાન ધરે બિરાજે છે છતાં કરેલી પ્રતિજ્ઞા અને ભગવાનની આજ્ઞા ઉભયનું અવલંબન કરી સ્થિતપ્રજ્ઞ મહર્ષિ વન તરફ જ પધાર્યા તદુપરાંત ભક્તિભાવથી પુનઃ છતાં ભગવાન હોઈ પ્રદક્ષિણા કરી. જેથી અન્યને પણ વિવેકવૃત્તિ જાગે તેમ જ ભગવાનની જાણ થઈ જાય. ૪૧

આ શ્લોકમાં કર્દમ મુનિની વ્રતચર્યા વર્ણવી છે—

व्रतं स आस्थितो मौनमात्मैकशरणो मुनिः ॥

निःसङ्गो व्यचरत् क्षોणीमनश्चिरनिकेतनः ॥૪૨॥

અન્યથાર્થ—आत्मा-एक-शरणः-કેવલ આત્માનું શરણ કરનાર, सः-તે, मुनिः-તે મુનિ, मौनम्-વ્રતમ્-મૌન વ્રત લઈને, आस्थितः-એઠા, તેમ જ, निःसङ्गः-સંગરહિત, अनग्निः-અગ્નિ વિનાના, अनिकेतनः-ધર વિનાના થઈ, क्षोणीम्-પૃથ્વીમાં, व्यचरत्-વિચરવા લાગ્યા હતા. ૪૨

અનુવાદ—ત્યાર પછી કેવલ આત્મશરણ મુનિ કર્દમ મૌનવ્રત લઈને એઠા તેમજ નિઃસંગ અને અગ્નિ વિનાના અને ધર વિનાના થઈ પૃથ્વીમાં વિચરતા હતા. ૪૨

તત્ત્વસુધા—મુનિવર્યો જ વ્રત લીધાં. આ વ્રતો જ એશ્વર્ય જેવાં દિવ્ય હતાં. સૌથી પ્રથમ મૌનમ્ વ્રત આસ્થિતઃ-આજીવન મૌન વ્રત લીધું. ભોગવિલાસ જ વધુ બહિર્મુખ બનાવે છે. જે માનવ મૌન લે તો મણે પ્રપંચ છટે. (૧)

આત્મૈક્યારણ:—કેવલ આત્મપરાયણ બન્યા. બહિઃસંગતો ત્યાગ કર્યો. (૨)

મુનિ:—મનનશીલ બની વાસનાજગતનો ત્યાગ કર્યો. (૩)

મિઃસજ્જ:—પરમહંસ દીક્ષાથી એકાદી જ વિચરતા હોઈ સર્વથા અસંગ બન્યા. (૪)

અનમિઃ—અમિપકવ કોઈપણ આમત્રી-બોજન લેતા નહીં. (૫)

અનિકેતનઃ—વૃક્ષ નીચે કે સરિતાતટે વસતા પરંતુ મઠમંદિરમાં પશ્ય રહેતા નહિ. (૬)

આ શ્લોકમાં આતરધ્યાનનું નિરૂપણ છે—

મનો બ્રહ્મણિ યુજ્જાનો યત્તત્સદસતઃ પરમ્ ॥

ગુણાવમાસે વિગુણ એકમત્તયાનુમાવિતે ॥૪૩॥

અન્યથાર્થ—યત્-જે, સત્-સત્ત્વઃ-સત અને અસત્ત્વથી, પરમ્-પર છે, તત્-તસ્મિન્-તે, ગુણ-ગુણાવમાસે-ગુણોના પ્રકાશસ્થાન, વિગુણે-ગુણરહિત, એક-એકમત્તયા-અનન્ય ભક્તિથી, અનુ-આવિતે-અનુભવતા, બ્રહ્મણિ-બ્રહ્મમાં, મનઃ-મનને, યુજ્જાનઃ-યોજતા મુનિ સાયુજ્ય પામ્યા. ૪૩

અનુવાદ—જે સત્ અસત્ત્વથી પર છે તેવા, તેમજ સમસ્ત ગુણો જેમાં પ્રકાશે તેવા, ગુણરહિત, અનન્ય ભક્તિથી અનુભવાતા તે બ્રહ્મમાં મનને યોજતાં મુનિ સાયુજ્ય પામ્યા. ૪૩

તત્ત્વસુધા—મનો બ્રહ્મણિ યુજ્જાનઃ—મુનિરાજે મનને બ્રહ્મમાં પરોવ્યું છે. આ બ્રહ્મ સત્ અસત્ કારણ અને કાર્યથી પર છે. છતાં તેમાં ગુણોનો ભાસ થાય છે. તેથી તે કારણ ગુણોની પ્રવૃત્તિ કરાવનાર તેમજ સત્ વજેરે અંશથી ગુણોને ઉત્પન્ન ન કરનાર છે એવો અર્થ ગુણાવમાસે વિગુણે એવાં બે વિશેષણોથી કરવો.

બીજો એવો પણ અર્થ થશે કે જ્ઞાનાદિ ગુણોને પ્રકાશનાર, અથવા મહદાદિ તત્ત્વોમાં નિયામક સ્વરૂપે પ્રકાશમાન “ગુણાવમાસે વિગુણે” પદનો અર્થ થશે. તેમજ વિગુણે સત્વ રજસ આદિ ગુણો જેમાં નથી તે વિગુણ શબ્દનો અર્થ થશે. આવા બ્રહ્મમાં મન લગાવી વિચરતા તેથી પર્યટન કરવા છતાં ચિત્તવિક્ષેપ નથી થતો. ૪૩

◀ આ શ્લોકમાં મનની બ્રહ્મનિષ્ઠા હોવાથી દોષો સ્વયં દૂર થઈ જાય છે. એમ સૂચવે છે—

નિરહંકૃતિર્નિર્મમશ્ચ નિર્દ્વંદ્વઃ સમદૃક્ સ્વદૃક્ ॥

પ્રત્યક્ પ્રશાન્તધીર્ધીરઃ પ્રશાન્તોર્મિરિવોદધિઃ ॥૪૪॥

અન્યથાર્થ—નિરૂ-અહંકૃતિઃ-અહંતા વિનાના, ચ-તેમજ, નિર્મમઃ-મમતા વિનાના, નિર્દ્વંદ્વઃ-દ્વંદ્વોથી પર, સમ-દૃક્-સમદ્રષ્ટા, સ્વ-દૃક્-આત્મદર્શી, પ્રત્યક્-અન્તર્દૃષ્ટિ, પ્રશાન્ત-ધીઃ-શાંતબુદ્ધિ, ધીરઃ-ધીર, પ્રશાન્ત-ક્રમિઃ-પ્રશાન્તતરંગ, ઉદ્ધિઃ-હવ-સાગર જેવા જાણે બનેલ મુનિ સાયુજ્ય પામ્યા. ૪૪

અનુવાદ—અહંતા મમતાથી પર, સમદ્રષ્ટા, આત્મદર્શી, અન્તર્દૃષ્ટિવાળા, શાંતબુદ્ધિ તેમજ ધીર ગંભીર મુનિ, શાંત તરંગ વગરની જેમ વિચરતા સાયુજ્યને પામ્યા. ૪૪

તત્ત્વસુધા—નિરહંકૃતિર્નિર્મમશ્ચ-બ્રહ્મનિષ્ઠાના પરિણામે, અહંતા, મમતા, અને ચ અન્યથથી ધમ્મા વજેરથી નિવૃત્ત થઈ ચૂક્યા.

◀ નિર્દ્વંદ્વઃ-સુખ-દુઃખ, ક્ષુધા-તૃષ્ણા વજેરે દ્વંદ્વ પણ દૂર થઈ ગયાં, કથાશ્રવણથી પરીક્ષિત રાગનાં જેમ થઈ ગયાં હતાં, કૃષ્ણાનુરાગમાં જોખીનેલો થઈ ગયાં હતાં.

સમસ્ત એટલે સમ પ્રહનું નામ છે માટે તે “પ્રહર્ષી થયા છે. સ્વ-રૂઢ આત્મરૂપી પણ બન્યા અથવા સર્વમાં આત્મભાવથી જેવા લાગ્યા. પ્રયત્ન અન્તર્મુખ પણ થયા. આ સર્વ જૂનિ પ્રહનક્રિયા થવાથી થઈ છે. (મુનિરાજ સર્વત્ર પર્યાટન કરતા તે પણ ક્ષોભ રહિત શાંત મહાસાગર જેવા વિચરતા હતા. ૪૪

શ્રી કર્મ મહર્ષિની પરાબક્તિનું વર્ણન આ શ્લોકથી કરશે—

વાસુદેવે ભગવતિ સર્વજ્ઞે પ્રત્યગાત્મનિ ॥

પરેણ મક્તિભાવેન લબ્ધાત્મામુક્તવન્ધનઃ ॥૪૫॥

અન્યથાર્થ—પ્રત્યક્-આત્મનિ-અંદરના આત્મા ૩૫, સર્વજ્ઞે-સર્વજ્ઞ, વાસુદેવે-વાસુદેવ, ભગવતિ-ભગવાનમાં, પરેણ-ઉત્તમ, મક્તિ-ભાવેન-ભક્તિભાવથી, લબ્ધ-આત્મા-આત્માને પ્રાપ્ત કરી, મુક્ત-વન્ધનઃ-અંધનમુક્તિ મુનિવર્ધ માગતા હતા. ૪૫

અનુવાદ—અંદરના આત્મા એવા સર્વજ્ઞ વાસુદેવ ભગવાનમાં શ્રેષ્ઠ ભક્તિ મેળવી હોવાથી આત્મસમ્પન્ન મુનિ મુક્તઅંધન બન્યા હતા. ૪૫

તત્ત્વસુધા—પ્રત્યગાત્મનિ-શ્રી કર્મ મુનિવરે સંન્યાસ લીધો હતો. પરમહંસને-જ્ઞાનીને જ્ઞાન શક્તિવાળા ભગવાનનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનું હોય છે. મુનિવર્ધ શુદ્ધ અન્તઃકરણ બન્યા હતા તેથી તે જ્ઞાનશક્તિવાળા સર્વજ્ઞ-સર્વજ્ઞ વાસુદેવ ભગવાનમાં ઉત્તમ ભક્તિ પામી ચૂક્યા હોઈ સર્વ અંધનોથી પણ મુક્ત બની ગયા. ૪૫

મુનિના જ્ઞાનસ્વરૂપનું વર્ણન આ શ્લોકમાં છે—

આત્માનં સર્વભૂતેષુ ભગવન્તમવસ્થિતમ્ ॥

અપદ્યત્ સર્વભૂતાનિ ભગવત્યપિ ચાત્મનિ ॥૪૬॥

અન્યથાર્થ—આત્માનમ્-ભગવન્તમ્-પોતાના આત્મારૂપ ભગવાનને, સર્વ-ભૂતેષુ-સર્વ પ્રાણીઓમાં, અવસ્થિતમ્-રહેલા, જ અને, ભગવતિ-ભગવદ્રૂપ, આત્મનિ-પોતાના આત્મામાં, સર્વ-ભૂતાનિ-સર્વ જૂનોને, અપદ્યત્-જેવા. ૪૬

અનુવાદ—પોતાના આત્મારૂપ ભગવાનમાં સર્વ પ્રાણીઓને રહેલાં જેવાં તેમજ ભગવદ્રૂપ પોતાના આત્મામાં સર્વ પ્રાણીઓને જેવાં. ૪૬

તત્ત્વસુધા—આત્માનં ભગવન્તમ્-ભગવાન જ પોતાના આત્મા છે. તે જ ભગવાન સર્વમાં બિરાજે છે. તેથી સર્વત્ર આત્માને ભગવદ્રૂપે જ મુનિરાજ જોઈ રહ્યા છે. વળી સર્વ પ્રાણીઓ પણ ભગવદ્રૂપ છે. તેથી પોતાના આત્મામાં ભગવદ્રૂપ સર્વ પ્રાણીઓને જેવાં. તાત્પર્યકે જગતના આધાર અને આધેય બનેલા પોતાના આત્મા ૩૫-ભગવાનનો મુનિએ સાક્ષાત્કાર કર્યો. ૪૬

મુનિવર સાયુજ્ય મુક્તિ પામ્યા—

ઈચ્છાદ્વેષવિહીનેન સર્વત્ર સમચેતસા ॥

ભગવદ્-મક્તિયુક્તેન પ્રાપ્તા ભાગવતી ગતિઃ ॥૪૭॥

અન્યથાર્થ—ઈચ્છા-દ્વેષ-વિહીનેન-૪૭ અને દ્વેષ વિનાના, સર્વત્ર-સર્વમાં, સમચેતસા-સમદૃષ્ટિવાળા, ભગવદ્-મક્તિ-યુક્તેન-ભગવાનની ભક્તિવાળા કર્મ મુનિએ, ભાગવતી-ભગવાનની, ગતિઃ-સાયુજ્ય મુક્તિ પ્રાપ્તાર-મેળવી. ૪૭

અનુવાદ—ઇચ્છા અને દ્વેષ વિનાના, સર્વમાં સમાન દષ્ટિવાળા ભગવચ્ચરણે ભક્તિ ધરાવતા મુનિવરે ભગવાન સાથે સાયુજ્ય પ્રાપ્ત કર્યું. ૪૭

તત્ત્વસુધા—“इच्छाद्वेषविहीनेन”—ચિત્તના દોષની નિવૃત્તિ થવી એ શ્રેષ્ઠ સાધના છે. અભરસના સંબંધવાળું જો ચિત્ત બને તો તે ઇચ્છાદ્વેષથી મુક્ત થઈ જાય કારણ કે અભરસના સંબંધથી ચિત્ત ભૌતિક રસમાંથી દૂર થઈ જાય છે. જ્યારે અભરસની અનુભૂતિ કરતું ચિત્ત થાય ત્યારે ભગવાનની ભક્તિ પણ પ્રાપ્ત થાય છે. જ્ઞાન સાથેની પ્રેમવૃક્ષણા ભક્તિની અવસ્થા છે. આવી ભક્તિ થતાં ભગવાન અંદર પધારે તે ભાગવતી મતિ એટલે સાયુજ્ય મુક્તિ. તેને પ્રાપ્ત કરી. ૪૭

શ્રીમદ્ ભાગવત તૃતીય સ્કંધનો ૨૪ મો અધ્યાય સંપૂર્ણ.

અધ્યાય ૨૫ મા

શ્લોક સંખ્યા ૪૪

શ્રી વરાહ ચરિત્રને ૧૯ મા અધ્યાય સુધી વર્ણવીને ૨૦ મા અધ્યાયથી ખીલું પ્રકરણ શરૂ કર્યું છે. ખીલું પ્રકરણ જ્ઞાનચરિત્ર છે. ખીલ પ્રકરણના વીસમા અધ્યાયમાં સંધ્યાસૃષ્ટિનું વર્ણન કર્યું છે. પુનઃ ૨૧ થી ૨૪ સુધીના ચાર અધ્યાયોમાં શ્રી કપિલ પ્રભુના જન્મની કથાનું વર્ણન કર્યું છે.

કપિલ ભગવાનના જ્ઞાનમય ચરિત્રનો ભાગ ૨૫ મા અધ્યાયથી ૩૩ મા અધ્યાય સુધીના નવ અધ્યાયોમાં વર્ણવાશે. આ જ્ઞાન પ્રકરણના નવ ગુણોના વિભાગથી નવ અધ્યાયો છે. <૨૫ મા અધ્યાયમાં ભક્તિયોગનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે. શ્રી શૌનક મુનિને લાગ્યું કે મનુવંશ સંબંધી જ પ્રશ્ન પૂછેલો તેથી કદાચ આગળ વર્ણવશે નહીં એમ સમજી તથા શ્લોકોમાં પ્રશ્ન પૂછી રહ્યા છે.

શ્રી કપિલ ભગવાનનો મહિમા સમજાવે છે—

કપિલસ્તત્ત્વસંખ્યાતા ભગવાન્ સ્વાત્મમાયયા ।
જાતઃ સ્વયમજઃ સાક્ષાત્ આત્મપ્રજ્ઞસયે નૃણામ્ ॥૧॥

અન્યથાર્થ—તત્ત્વ-સંખ્યાતા-તત્ત્વોના સંખ્યા વર્ણવનાર, ભગવાન્-ભગવાન, કપિલઃ-કપિલ, સ્વયમ્-પોતે, અજ્ઞઃ-અજ્ઞના હોવા છતાં, નૃણામ્-મનુષ્યોને, આત્મ-પ્રજ્ઞસયે-આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય માટે, સાક્ષાત્-પોતે સ્વાત્મ-માયયા-પોતાની માયાશક્તિથી, સ્વયમ્-જાતઃ-સ્વયં પ્રકટ થયા. ૧

અનુવાદ—તત્ત્વોની ગણના કરનાર સાક્ષાત્ કપિલ ભગવાન અજ્ઞના હોવા છતાં મનુષ્યોને આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરાવવા માટે પોતાની માયાશક્તિથી પોતે જ પ્રકટ થયા. ૧

તત્ત્વસંખ્યાતા-ભગવાન કપિલનો પ્રાદુર્ભાવ જ્ઞાનાત્મક છે. જ્ઞાનાવતાર સ્વીકારી ભગવાને તત્ત્વોની સંખ્યા નક્કી કરી. કપિલજીના પ્રાકટ્ય સમયે તત્ત્વો સંબંધી અનેક મત પ્રવર્તતા હતા. સંખ્યાનું સંકલન કપિલજીએ જ કર્યું.

સ્વાત્મમાયયા-જગતને ઠગનારી માયા આ સ્થાને નથી વર્ણવી. કારણ કે સ્વાત્મ પોતાની માયાના એવો સખ વાપર્યો છે. ભગવાનની તે શક્તિ છે. આ શક્તિના અવલંબને પ્રભુ સ્વયં પ્રકટ થયા. મનુષ્ય માત્રને આત્મજ્ઞાન દાન કરવા પધાર્યા છે. ૧

ન હાસ્ય વર્ષ્મણઃ પુંસાં વરિષ્ઠઃ સર્વયોગિનામ્ ।

વિશ્રુતૌ શ્રુતદેવસ્ય મૂરિ તૃપ્યન્તિ મેઽસવઃ ॥૨॥

અન્યથાર્થ—પુંસાં-પુરુષોમાં, વર્ષ્મણઃ-શ્રેષ્ઠ, સર્વ-યોગિનામ્-સર્વ યોગીઓને, વરિષ્ઠઃ-વરવા યોગ્ય, શ્રુત-દેવસ્ય-શ્રવણથી મેળવાતા, અસ્ય-આ ભગવાનની, મૂરિ વિશ્રુતૌ-પુણ્ય કથા સાંભળવા છતાં, હિ-સાથે જ, મે-મારા, અસવઃ-પ્રાણો, ન તૃપ્યન્તિ-તૃપ્ત નથી થતા. ૨

અનુવાદ—પુરુષોમાં શ્રેષ્ઠ, સર્વ યોગીઓને વરવા યોગ્ય, અને શ્રવણથી મેળવાતા આ શ્રી હસિની કથાનું નિત્ય શ્રવણ કરવા છતાં ખરેખર આ મારા પ્રાણો તૃપ્ત નથી થતા. ૨

તત્ત્વસુધા—નદસ્ય શ્રી શૌનકે સુનિ અને વિદુરજ્ઞના એક સરખા જ પ્રશ્નો છે તેમજ અવજ્ઞમાં એક સરખી જ અતૃપ્તિ છે. તેઓ કહી રહેલ છે કે શ્રી કપિલ ભગવાનનાં ચરિત્રોનું અવજ્ઞ કરવા છતાં પુનઃ અવજ્ઞવૃત્તિ રહે છે જ. આ ભગવાન વર્ષ્મણઃ એટલે અત્યંત શ્રેષ્ઠ—અત્યંત સુંદર અતિશય પુરાતન છે. વર્ષ્મણા એ રીતે ત્રણ અર્થ થયા.

શ્રુતદેવસ્ય—આ પદના પાંચ અર્થ થાય છે. ચાર અર્થ ભગવાનના વિશેષજ્ઞમાં થશે, એક અર્થ “મે” પદના વિશેષજ્ઞમાં થશે. અવજ્ઞમાં પ્રકાશતા, અવજ્ઞથી પ્રકાશતા, કીર્તનપ્રિય, અથવા કીર્તનથી પ્રાપ્ત થતા આ ચાર અર્થ અસ્ય કપિલ ભગવાનને લક્ષીને કર્યા છે. જ્યારે શ્રુતદેવસ્ય મે મે શ્રોતાએ પુષ્કળ ચરિત્ર સાંભળ્યું છે છતાં તૃપ્તિ નથી થતી. ગુણમહિમા જ એવો છે કે સાંભળે તેને જ પુનઃ અવજ્ઞલિપ્ત થાય છે. ૨

આ પ્રશ્નનો ત્રીજો શ્લોક છે —

યદ્યદ્ વિધત્તે ભગવાન્ સ્વચ્છન્દાત્માઽઽત્મમાયયા ।

તાનિ મે શ્રદ્ધધાનસ્ય કીર્તન્યાન્યનુકીર્તય ॥૩॥

અન્યથાર્થ—સ્વ-ચ્છન્દ-માત્મા-સ્વજનોની ઇચ્છાને અનુસાર, ભગવાન્-ભગવાન, આત્મ-માયયા-પ્રેતાની શક્તિથી, યદ્-યદ્-જે જે, વિધત્તે-આચરે છે; કીર્તન્યાનિ-કીર્તન કરવા યોગ્ય, તાનિ-તે ચરિત્રોને, શ્રદ્ધ-ધાનસ્ય-મે-શ્રદ્ધાશીલ એવા મને, અનુકીર્તય-આપ કહી સંભળાવો. ૩

અનુવાદ—સ્વજનોની ઇચ્છાને અનુસરવાની પ્રકૃતિવાળા શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન, પ્રેતાની શક્તિ દ્વારા જે જે આચરે છે તે કીર્તન કરવા યોગ્ય કાર્યોને શ્રદ્ધાશીલ એવા મને કહી સંભળાવો. ૩

તત્ત્વસુધા—સ્વચ્છન્દાત્મા-આ પદમાં આત્મા શબ્દનો અર્થ “સ્વભાવ” કરવો, સ્વ શબ્દનો અર્થ નિજજન કરવો. ભક્તવત્સલ ભગવાન સ્વતંત્ર છતાં ભક્તવશ હોઈ ભક્તજનની ઇચ્છાને અનુસરી સર્વ ચરિત્રો અને કાર્યો કરે છે. શ્રી વિદુરજ્ઞ શ્રદ્ધાની ભેટ શ્રી મૈત્રેયને ચરણે ધરી કથાશ્રવણની જિજ્ઞાસા બંધ કરે છે કે, યદ્-ધાનસ્ય મે-શ્રદ્ધા ચરણે ધરી છે તો કૃપાહુ આપ શ્રદ્ધાહુ મને ચરિત્રસુધાનાં પાન કરાવો. વક્તા કૃપાહુ અને શ્રોતા શ્રદ્ધાહુ બોધ્યો. ૩

શ્રી સુત મહાત્મા શૌનકજીને કહી રહેલ છે કે આપા જ પ્રશ્નો વિદુરજ્ઞના હતા—

સુત ઉવાચ—દ્વૈપાયનસહસ્ત્રવેવં મૈત્રેયો મગવાંસ્તથા ।

પ્રાદેદં વિદુરં પ્રીતઃ આન્વીક્ષિક્યાં પ્રવોદિતઃ ॥૪॥

અન્યથાર્થ—સુત-હવાચ-મહર્ષિ સુતજી બોલ્યા કે-દ્વૈપાયન-સહસ્ત્ર-મહર્ષિ બ્યાસના મિત્ર, ભગવાન્-ભગવાન મૈત્રેય, તુ-પણ તથા-તમારી માફક, આન્વીક્ષિક્યામ્-આત્મવિદ્યામાં, પ્રવોદિતઃ-આ જ પ્રકારે પ્રેરાએલા, પ્રીતઃ-પ્રસન્નતાપૂર્વક, વિદુરમ્-શ્રી વિદુરજીને, હવમ્-આ પ્રમાણે, પ્રાદ્-કહેવા લાગ્યા. ૪

અનુવાદ—મહર્ષિ સૂતે કહ્યું કે શૌનકજી, મહર્ષિ બ્યાસજીના મિત્ર, ભગવાન મૈત્રેયને પણ આપની માફક આત્મવિદ્યામાં આ જ પ્રકારે પૂછવામાં આવેલું. તેઓ તેથી પ્રસન્નપૂર્વક શ્રી વિદુરજીને આ પ્રમાણે કહેવા લાગ્યા. ૪

શ્રી. ભા.-૬૭

તત્ત્વસુધા—દ્વેષાયન-સહન-શ્રી વિદુરજી સાથે મૈત્રેય મુનિનો સત્સંગ શરૂ થાય છે. “શ્રોતા વક્તા સમશીલ” હોય તો વધુ બકિતભાવ પુષ્ટ થાય. આ વસ્તુ આ શ્લોકનાં ત્રણ વિશેષણોથી સમજાય છે: (૧) દ્વેષાયનસખ્યા એટલે વ્યાસજીના મિત્ર શ્રી મૈત્રેય છે, ત્યારે વિદુરજી વ્યાસજીના પુત્ર છે. (૨) મૈત્રેય પ્રાણી માત્રના મિત્ર છે-આરે વિદુરજી પુણ્યજન છે. (૩) મૈત્રેય ભગવાન છે આરે વિદુરજી ભગવદ્વીય છે. આ ત્રણે પ્રકારે સત્સંગની ઉત્કૃષ્ટ સંભાવના છે. ૪

શ્રી કપિલ ભગવાન બિંદુ સરોવરમાં બિરાજે છે—

મૈત્રેય ઉવાચ - પિતરિ પ્રસ્થિતેડરણ્યં માતુઃ પ્રિયચિકીર્ષયા ।

તસ્મિન્ ચિન્દુસરેડવાત્સીત્ ભગવાન્ કપિલઃ કિલ ॥૫॥

અન્યવાર્થ—પિતરિ-પિતાજી-કદંબ ઋષિ, અરણ્યમ્-અરણ્યમાં-વનમાં, પ્રસ્થિતે-પધાર્યાં આરે, માતુઃ-માતાજીનું, પ્રિય-ચિકીર્ષયા-પ્રિય કરવાની ઇચ્છાથી, ભગવાન્-કપિલઃ-શ્રી કપિલ ભગવાન, તસ્મિન્-તે બિન્દુ સરોવરમાં, અવાત્સીત્-કિલ-ખરેખર વસ્યા. ૫

અનુવાદ—પિતાજી-કદંબ ઋષિ વનમાં પધાર્યાં ત્યારે માતાજીનું પ્રિય કરવાની ઇચ્છાથી શ્રી કપિલ ભગવાન તે બિન્દુ સરોવરમાં ખરેખર બિરાજ્યા. ૫

તત્ત્વસુધા—માતુઃ પ્રિયચિકીર્ષયા-કૃપાથી સંતોની કૃપાલુતા ક્રિયાથી જાણાય. શ્રી કપિલ ભગવાન સર્વ અને વાણુ સમા મહાન સર્વત્ર સર્વ હતા માટે વિચરે તેમને સરિતાનાં સહિષ સમાન બંધન ન સંભવે, હતાં સરિતાનાં જલ સરોવર બની એક સ્થાને બંધમાં અનેકના મંગલ માટે વસ્તે, તેમજ માતાના સર્વ મંગલ માટે જ ભગવાન કપિલ બિંદુ સરોવરમાં બિરાજ્યા. ૫

શ્રી દેવહૂતિ માતાજી બોલવાનો આરંભ કરશે—

તમાસીનમકર્માણં તત્ત્વગ્રામાપ્રદર્શનમ્ ।

સ્વસુતં દેવહૂત્યાહ ધાતુઃ સંસ્મરતી વચઃ ॥૬॥

અન્યવાર્થ—ધાતુઃ-પ્રજાજીના, વચઃ-વાક્યનું, સંસ્મરતી-સ્મરણ કરતાં, દેવહૂતિ-શ્રી દેવહૂતિજી, અકર્માણમ્-કર્મબંધન વિનાના-અકર્મો, તત્ત્વ-ગ્રામ-મગ્ર-દર્શનમ્-તત્ત્વસમૂહના નિર્ણયના જ્ઞાનવાળા, આસીનમ્-બિરાજેલા, સ્વ-સુતમ્-પોતાના પુત્ર, તમ્-તે કદંબ મુનિને, આહ-કહેવા લાગ્યાં. ૬

અનુવાદ—પ્રજાજીના વાક્યનું સંસ્મરણ કરતાં માતા દેવહૂતિજી અકર્મો અને તત્ત્વગ્રામ, અમદ્રષ્ટા, આશ્રમમાં બિરાજેલા, પોતાના પુત્ર શ્રી કપિલજીને કહેવા લાગ્યાં. ૬

તત્ત્વસુધા—આસીનમ્ અકર્માણમ્-તત્ત્વગ્રામાપ્રદર્શનમ્-સ્વસુતમ્-તમ્-શ્રી કપિલ પ્રભુને ચાર વિશેષણ આપ્યાં છે, “ઉપદેશ અને અખાપત બેઠીને જ કરાય” એ શાસ્ત્રનો આદેશ છે માટે “આસીનમ્” “બેઠેલા” કપિલને કહ્યા.

અકર્માણમ્-અમાધિ-તપશ્ચર્યા-ચે.અસાધનામાં બેઠેલ હોય તો પ્રાપ્ત ન થાય માટે કહ્યું અકર્મો હતા માટે પ્રશ્ન જરૂર પૂછી શકાય છે.

તત્ત્વગ્રામાપ્રદર્શનમ્-નિષ્ક્રિય તો જડ પથ્થ હેય, તેનું નથી તે સૂચવવા તત્ત્વસમૂહના તે નિષ્ક્રિયતા દ્રષ્ટા છે તેથી જિજ્ઞાસા કરવાનું યોગ્ય સ્થાન સૂચ્યું.

સ્વસુતમ્—પોતાના પુત્ર છે એટલે માતા તરીકેનો અવશ્ય અધિકાર છે એમ દર્શાવ્યું. આ ચારે પ્રકારે વિચાર કરી દેવહૂતિ માતા કપિલ ભગવાનને શરણે ગય છે. વળી બ્રહ્માજીના વાક્યનું સ્મરણ પણ તેમને છે. ૬

◀આ શ્લોકમાં દેવહૂતિજીના વૈરાગ્યનું વર્ણન છે—

દેવહૂતિરુવાચ - નિર્વિણ્ણા નિતરાં ભૂમન્ નસદિન્દ્રિયતર્પણાત્ ।

येन संभाव्यमानेन प्रविष्टाऽन्धं तमः प्रभो ॥७॥

અન્યથાર્થ—દેવહૂતિઃ ઉવાચ શ્રી દેવહૂતિ માતા બોલ્યાં કે, પ્રભો-હે પ્રભુ! ભૂમન્-હે સર્વશક્તિમાન, અસદ્-ઇન્દ્રિય-તર્પણાત્-કુદ ઇન્દ્રિય વૃત્તિઓનાં તર્પણથી, નિતરાં-નિર્વિણ્ણા-નિતતિ-અત્યંત થોડેથી, વળી, એન-સંભાવ્યમાનમ્ ઇન્દ્રિયપોષણમાં આદર કરવાથી, અન્ધં-તમઃ-ધોર અંધકારમાં, પ્રવિષ્ટા-પ્રવેશેલી છું. ૭

અનુવાદ—શ્રી દેવહૂતિ માતાજી બોલ્યાં કે હે પ્રભો! હે શક્તિમાન પ્રભુ! કુદ ઇન્દ્રિય વૃત્તિઓના નિરંતર પોષણથી અત્યંત ખિન્ન થયેલી, વળી ઇન્દ્રિય વૃત્તિઓનો જ આદર કરવાથી ધોર અંધકારમાં પ્રવેશેલી છું. ૭

તત્ત્વસુધા—અસદિન્દ્રિયતર્પણાત્-એ પ્રકારનો એક આ શ્લોકમાં કયો છે. એક તો, અસદ્-એટલે વિષયરત ઇન્દ્રિયોનું તર્પણ, અને સંભાવ્યમાનેન-ઇન્દ્રિયોના વૃત્તિપોષણમાં સંભાવ્યમાન-એટલે આદર કરવો આ એ અપરાધોથી ઇન્દ્રિયો વધુ ને વધુ ઉન્મત્ત બની ગઇ. જેથી અત્યંત ખિન્નતા આવી ગઈ છે, તો હે પ્રભુ! આપ સમર્થ છો, તો મને-એ કલેશમાંથી મુક્ત કરશો, તો મોટી કૃપા. ૭

શ્રી દેવહૂતિ દેવી કપિલદેવના પ્રાકટ્યનું પ્રયોજન કહી રહ્યાં છે—

तस्य त्वं तमसोऽन्धस्य दुष्पारस्याद्य पारगम् ।

सच्चक्षुर्जन्मनामन्ते कण्ठं मे त्वदनुग्रहात् ॥८॥

અન્યથાર્થ—અદ્ય-આજે, દુષ્પારસ્યા-તરી ન શકાય તેવા, તસ્ય-તે, અન્ધસ્ય-અંધ, તમસઃ-તમસના, પારગમ્-પાર લઈ જનારા, ત્વમ્-આપ, સત્-જશ્નુઃ-ઉત્તમ, નેત્ર-આંખરૂપ, ત્વમ્-આપને, મે-મેં, ત્વદ્-અનુગ્રહાત્-આપના અનુગ્રહથી, જન્મનામ્-અનેક જન્મોના, અન્તે-અંતમાં, લઙ્કમ્-મેળવેલ છે. ૮

અનુવાદ—તરી ન શકાય તેવા, અંધતમઃના પારને લઈ જનારા ઉત્તમ આંખરૂપ આપને મેં આપના જ અનુગ્રહથી અનેક જન્મોના અંતે મેળવેલા છે. ૮

તત્ત્વસુધા—તસ્ય ત્વં તમસોઽન્ધસ્ય-શ્રી દેવહૂતિજીએ વિનંત્યું કે આપ દિવ્યચક્ષુ સ્વરૂપ છો. અન્ધતમને પેમે તીરે બિરાજતા અને પ્રવેશને પ્રકાશ આપતા આપ “ નેત્ર ” છો. અનેક જન્મો વીત્યા પછીથી આપને હું પામેલ છું. ૮

◀ભગવતી દેવહૂતિ પ્રભુને વિશ્વના નેત્ર તરીકે વર્ણવે છે—

य आद्यो भगवान् पुंसामीश्वरो वै भवान् किल ।

लोकस्य तमसोऽन्धस्य चक्षुः सूर्य इवोदितः ॥९॥

અન્યથાર્થ—મહાવાન્-આપ, ભગવાન્-ભગવાન, યઃ-જે, પુંસામ્-માદ્ય-વૈ-ઈશ્વરઃ-કિલ-પુરુષોમાં આજ તેમજ પુરુષેના ખરેખર હિંદર છે, તે ભગવાન, સૂર્ય-ઇવ-સપ્તમી મારફત, તમસઃ-અંધકારથી, અન્ધસ્ય-અંધ બનેલા, લોકસ્ય-લોકના, ચક્ષુઃ-પ્રકાશ કરનાર તરીકે, ઉદિતઃ-ઉદય પામેલા છે. ૯

અનુવાદ—આપ ભગવાન જે પુરુષોમાં આદ્ય તેમ જ પુરુષોના ઇન્ધિર છે તે ભગવાન સૂર્યની માફક, અંધકારથી અંધ બનેલા લોકના પ્રકાશક ચક્રુ તરીકે ઉદય પામેલા છે. ૯

તત્ત્વસુધા—મવાનાયઃ—શ્રી કપિલ ભગવાનની સ્તુતિ કરતાં માતા દેવહૃતિએ કહ્યું કે સ્વભાવિ દેવો અને સર્વપુરુષોના આપ આલ છે એટલે કારણ છે. સાંખ્યના મતમાં કાલને કારણ માનેલ હોવાથી કદાચ ભાષ્ય સંપન્નનો અર્થ કાલ ન થઈ જાય તેથી કહ્યું કે મગવાન્-ભગવાન જ કારણ છે. કે ઇન્ધિર એટલે વશ રાખનાર અને ભગવાન એટલે સર્વને ઉત્પન્ન કરનાર.

ચક્રુ સૂર્ય દેવ-સૂર્ય સમસ્ત વિશ્વનું નેત્ર છે. તે અંધકારને દૂર કરે છે. ભગવાન કપિલ સમસ્ત લોકના મોહ અંધકારને હરનાર નેત્ર છે. પૂર્વ શ્લોકમાં દેવહૃતિએ ભગવાનને પોતાના નેત્ર તરીકે કહ્યા છે અને આ શ્લોકમાં ભોક્તા નેત્ર કહ્યા છે. ૯

દેવહૃતિ માતા ભગવાનને મોહ નિવારવા નિવેદન કરે છે—

अथ मे देव सम्मोहमपाक्रष्टुं त्वमर्हसि ।

योऽवग्रहोऽहंममेतीत्येतस्मिन् योजितस्त्वया ॥૧૦॥

અન્યથાર્થ—અથ-હવે, દેવ-હે નાથ ! અહં-મમ-હતિ યઃ-હું અને મારું એવો જે, અવગ્રહઃ-દુરાગ્રહ, પતસ્મિન્-આ દેહમાં, ત્વયા-આપે, યોજિતઃ-મૂકેલ છે તે, મે-મારા, સંમોહઃ-સંમોહને, ત્વમ્-આપ, અપાક્રષ્ટુમ્-દૂર કરવાને, અર્હસિ-યોગ્ય છે. ૧૦

અનુવાદ—હે દેવ ! હું અને મારું એવો જે દુરાગ્રહ આ દેહમાં આપે યોજેલ છે, તે મારા સંમોહને આપ જ દૂર કરવા માટે યોગ્ય છે. ૧૦

તત્ત્વસુધા—અહંમમેતિ-હું અને મારું એવો જે દેહ-ગેહ-દ્રવ્યમાં દુરાગ્રહ છે તે પણ આપે જ સૃષ્ટિ સંચાલન માટે સ્થાપેલ છે. કારણ કે આ સર્વ વિશ્વના આપ જ સંપ્ટા છે. નાથ ! આ સંપ્રદોષથી આપને આક્ષેપ નથી આપતી કે આપે સર્વમાં સંમોહ કે અહંગ્રહ સરજ્યા છે. પરંતુ સૃષ્ટિસર્જક તરીકે વિનમ્ર-દેવ્ય ભાવે નિવેદન કરું છે કે આપ આ દુરાગ્રહને દૂર કરો. ૧૦

દેવો દેવહૃતિ શ્રી કપિલદેવને શરણે આવે છે—

तं त्वा गताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्यसंसारतरोः कुठारम् ।

जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पूरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम् ॥૧૧॥

અન્યથાર્થ—તં શરણ્યમ્-વિશ્વખ્યાત તે શરણાગતવત્સલ, તેમજ, સ્વ-ભૂત્ય-સંસાર-તરોઃ-પોતાના ભક્તોના સંસારવૃક્ષને છેડનાર, કુઠારમ્-કુઠાર સ્વરૂપ, ત્વા-આપને, અહમ્-હું, શરણં ગતા-શરણે આવી છું. વળી, પ્રકૃતેઃ-પ્રકૃતિના અને, પૂરુષસ્ય-પુરુષના સ્વરૂપની, જિજ્ઞાસયા-જિજ્ઞાસાથી, સદ્-ધર્મવિદાં-વરિષ્ઠમ્-ધર્મોને જાણનારમાં શ્રેષ્ઠ એમ આપને, નમામિ-નમસ્કાર કરું છું. (ઈદંસાવૃત્ત) ૧૧

અનુવાદ—હે શરણાગતવત્સલ કપિલ ! નિજ ભક્તોના સંસારવૃક્ષના છેડનાર કુહાડા સ્વરૂપ આપને હું શરણે આવું છું. પ્રકૃતિ અને પુરુષના સ્વરૂપને સમજવાની વૃત્તિથી, સંતોના ધર્મોને ધારણ કરનારાઓમાં શ્રેષ્ઠ આપશ્રીને પ્રણામ કરું છું. ૧૧

તત્ત્વસુધા—ત્વં-ત્વા-આગતા-અહમ્-આ અગીઆરમો શ્લોક છે. અધ્યાય ૨૫ મો છે. એ એક વસ્તુનું સૂચન કરે છે કે માનવનો દેહ “૨૫” તત્ત્વોનો બનેલ છે. તેમાં ૧૧ ઇન્દ્રિયો છે. વિષય કે સંસાર અગીઆર

હૃદ્વિષ્ણુમાં વસેલ છે. જો તે હૃદ્વિષ્ણુમાં-દેહમાં અને દેહને લગતા આ સંસારમાં વિષયને બદલે ભગવાનનો જ પ્રવેશ થઈ જાય તો અનાયાસે સંસાર દૂર થઈ જાય.

આ ઉપરોક્ત વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખી માતાએ કપિલ ભગવાનને કહ્યું, કારણ્ય-સ્વમૃત્યસંસારતરોઃ કુઠારમ્ કે આપ “શરણે જવા યોગ્ય છે. તેમજ નિજ ભક્તોના સંસારને હેદનાર કુઠાર” છે. પ્રથમ વિશેષણ “કારણ્ય” આપ્યું. શરણે આવેલ પ્રત્યે “કરુણા અભયદાન વાત્સલ્ય અને આશ્રય” આવા ધર્મો દર્શાવવાનું સામર્થ્ય કેવલ એક ભગવાનમાં જ છે માટે ભગવાનને જ “શરણ્ય” કહેવાય તેમજ ભગવાનને જ શરણે જવાય તેથી જ કપિલ ભગવાનને કારણ્ય એવું વિશેષણ આપ્યું.

હવે સ્વ-મૃત્યસંસારતરોઃ-કુઠારમ્-ભગવાનને “કુઠાર” તરીકે કેમ વર્ણવાય એવો જો વિચાર આવે તો તેનું કારણ છે કે કાપવા માટે “કુકાડા” લોકડાની અંદર પેસી જાય છે અને કાપે છે. તેમ જ ભગવાનના જે શરણાગત છવો-નિજ જનો છે તેમના પુત્ર-મિત્ર વગેરે સ્વરૂપે તેમના સંસારમાં પ્રવેશ છે અને સંસારને પરમાર્થ બનાવી દે છે અને નિજ ભક્તને સંસારના કલેશથી મુક્ત કરે છે દશરથ રાજાના સંસારમાં ભગવાને પુત્ર તરીકે પ્રવેશ કરી સંસારતરુને છેડ્યું. આ સામર્થ્ય અને કૃપાશુલ્ય કેવલ શ્રીકૃષ્ણમાં જ-કપિલ ભગવાનમાં જ છે.

જિજ્ઞાસયા-હવે ઉત્તરાર્ધના વાક્યમાં ભગવાનને કહે છે કે હું પ્રકૃતિ પુરુષના તદ્દાવતને તેમજ સ્વરૂપને સમજવા “સદ્વર્મવિદાં વરિષ્ઠમ્” એટલે “ગુરુ તરીકેના ઉત્તમ સમસ્ત ગુણોવાળા” આપને સદ્ગુરુને “નમસ્કાર કરું છું.” શંતપણું, જ્ઞાન, વગેરે જે બ્રહ્માના ગુણો છે તે ગુણોને જે ધારણ કરે અને આચરે તેને જ “ગુરુ” બનાવાય. હે નાથ આપને આજ એવા ગુણગુણથી પૂર્ણ જોઈ “ગુરુ” તરીકે નમસ્કાર કરું તો માતા પુત્રને કેમ નમે એવો મર્યાદાલોપ નહીં થાય. આપ પ્રકૃતિ અને પુરુષથી વચ્ચેના તદ્દાવતને બતાવેા. ૧૧

મૈત્રેય ઉવાચ - इति स्वमातुर्निरवद्यमीप्सितं निशम्य पुंसामपवर्गवर्धनम् ।

धियाऽभिनन्द्याऽऽत्मवतां सतांगतिर्बभाष ईषत् स्मितशोभिताननः ॥ ૧૨ ॥

અન્યવાર્થ-હતિ-એ પ્રમાણે, સ્વ-માતુઃ-પોતાની માતાનું, નિરવદ્યમ્-નિર્દોષ, પુંસામ્-પુરુષોના, અપવર્ગ-વર્ધનમ્-મોક્ષને વધારનારું, ઈપ્સિતમ્-જ્ઞાન મેળવવાના મનોરથને, નિશમ્ય-સમજીને, ધિયા-શ્રુ દેથી, અભિનંદ્યા-વખાણીને-અનુમોદન આપીને, ઈષત્-સ્મિત-શોભિત-આનનઃ-સહજ સ્મિતહાસ્યથી શોભતા મુખારવિંદ્યાળા, આત્મવતામ્-શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન સાથે વસતા, સતામ્-ભગવદીયોના, ગતિઃ-દેશ સ્વરૂપ કપિલ ભગવાન, બમાણે-કહેતા લાગ્યા. (વંશરથવૃત્ત) ૧૨

અનુવાદ-એ પ્રમાણે પોતાની માતાના નિર્દોષ તેમ જ પુરુષોના મોક્ષની વૃદ્ધિ કરનારા જ્ઞાનને જાણવાના મનોરથને જાણીને, ભગવાને ખુદ્ધિથી અભિનંદન આપ્યું. અને સહજ સ્મિત-હાસ્યથી શોભતા મુખકમલવાળા તેમજ પરમ ભગવદીયોમાં ગતિરૂપ ભગવાન કપિલે કહેવાનો આરંભ કર્યો. ૧૨

તત્ત્વસુધા-હતિ સ્વમાતુઃ-શ્રી દેવહૃતિજ્ઞના પ્રમ્તો ભગવાને અનેક કારણોથી બાદ કર્યો. એક કારણમાં માતા છે તેથી “ગુરુ” ગણાય. ગુરુની ઈચ્છા પૂર્ણ કરવી અનિવાર્ય લેખાય. બીજા કારણમાં માતાનું વાક્ય નિરવદ્યમ્ સર્વથા નિર્દોષ છે. નિર્દોષ ઇચ્છાની અવસ્થા પૂર્તિ કરવી જોઈ એ.

બીજા કારણમાં અપવર્ગવર્ધનમ્-મોક્ષ તરફના અનુરાગને વેગ આપનારું વાક્ય છે. કારણ કે કપિલ ભગવાન જે સાધન બતાવશે તેનાથી માતાનો મોક્ષ થશે તે મોક્ષને જોઈ જે સાધન માતાને આપવું તે સર્વને આચરવું મમશે તેથી મોક્ષ રુચિને ઉત્તેજન આપનારું વાક્ય છે.

ધિયાઽભિનન્ધ-માતાને શબ્દોથી અભિનંદન ન આપતાં હૃદયથી અને બુદ્ધિથી જ ભગવાને અભિનંદન-સન્માન આપ્યું. કદાચ શબ્દોથી અભિનંદન આપતાં તેમને માતાને ગુમાન થઈ જાય માટે હૃદયથી જ સન્માન્યાં.

આત્મવર્તા સતાં ગતિઃ-આત્માવાળાનો અર્થ કરવો કે પ્રાણી માત્રના આત્મા-ભગવાનને હૃદયમાં રાખનારાઓ આત્મવાન્ આત્માવાળા કહેવાય તે જ કક્ષાના સંતો જીતેન્દ્રિય થઈ શકે છે, તેવા સાથે જ સત્સંગ કરવો જોઈએ.

સ્મિતશોભિતાનનઃ-મન્દસ્મિત વદને ભગવાન કપિલ બોલ્યા. મનની પ્રસન્નતાથી જ મુખ ઉપર સ્મિતહાસ્ય તરી આવે. માતાના પ્રશ્નથી ભગવાનને સંતોષ થયો છે તેથી જ બોલે છે. ૧૨

હવે ૧૩ માં શ્લોકથી ૨૭ માં શ્લોક સુધીના ૧૫ શ્લોકોમાં “યોગ” શાસ્ત્રને અનુસરીને સિદ્ધાન્ત વર્ણવે છે. સાંખ્યના મતમાં નિત્ય ત્યાગને વર્ણવ્યો છે. શ્રી કપિલ ભગવાને તે ત્યાગને મુખ્ય ન વર્ણવતાં અંત તરીકે વર્ણવ્યો છે.

વળી વેદ, (૧), સંખ્ય (૨), યોગ (૩), શૈવશાસ્ત્ર (૪), વૈષ્ણવશાસ્ત્ર (૫), આ પાંચે પાંચ શાસ્ત્રો પોતાનાં શ્લોકો-મન્ત્રમ પ્રમાણે અહંકાર (૧), જીવ ૨), ચિત્ત (૩), હ્રદિયો (૪), અને દેહ (૫), આ પાંચ તરફોને નિયમમાં રાખવાનું સૂચવે છે. આ પાંચે પાંચને નિયમમાં રાખવાનું કાર્ય અનિવાર્ય છે તેથી તે પાંચ તરફોને સમજવાં પણ આવશ્યક છે જ.

એક વિચાર આવે કે સાંખ્ય અને યોગ જુદાં છે કે એક છે તો તેનું એક સાધન છે, પ્રક્રિયા રૂપે બન્ને જુદાં ભાગશે પણ ફળમાં જુદાં નથી. સાંખ્ય જ્ઞાનરૂપે પ્રવૃત્ત થાય છે. યોગ ક્રિયારૂપે પ્રવૃત્ત થાય છે. “અહંકારનો નાશ જ્ઞાનથી થાય છે એવું સાંખ્યનું” મન્ત્રમ છે અને “ચિત્તવશ યોગ” થી હવે ૧૩ અને ૧૪ આ બે શ્લોકો યોગની પ્રતિષ્ઠાનું માન કરે છે. તેમાં આ શ્લોક યોગને સ્વરૂપથી ઉત્તમ શ્રીમદ્ભગવાનુવાચ-વર્ણવે છે —

યોગ આધ્યાત્મિકઃ પુંસાં મતો નિઃશ્રેયસાય મે ।

અત્યન્તોપરતિયૈત્ર દુઃખસ્ય ચ સુખસ્ય ચ ॥૧૩॥

અન્વયાર્થ—યત્ર-જેમાં, દુઃખસ્ય-દુઃખની, ચ-અને દુઃખનાં સાધનોની, સુખસ્ય-સુખની અને સુખનાં સાધનોની, મત્યન્ત-ઉપરતિઃ-સવ થા, નિવૃત્તિઃ-નાશ થાય છે તે, આધ્યાત્મિકઃ-યોગઃ-તે આધ્યાત્મિક યોગ, પુંસામ્-પુરુષોના, નિઃશ્રેયસાય-કલ્યાણ-મોક્ષ માટે, મે-મેં, મત્તઃ-માન્ય કહેાં છે. ૧૩

અનુવાદ—ભગવાને કહ્યું માતાજી ! જેમાં સર્વથા દુઃખની અને સુખની નિવૃત્તિ-વિનાશ કદાં છે તે આધ્યાત્મિક યોગ પુરુષોના કલ્યાણ-મોક્ષ માટે છે તેને મેં માન્ય કહેાં છે. ૧૩

તત્ત્વસુધા—યોગ તો આમ ધણા પ્રકારના છે પરંતુ મુખ્ય ત્રણ પ્રકારના છે. જે યોગ ભગવાનના આક્ષાતકારમાં ઉપયોગી છે તે આધિદૈવિક યોગ છે. આત્મસાક્ષાત્કારમાં જે ઉપયોગી નીવડે છે તે આધ્યાત્મિક યોગ છે. અને પ્રાણવિજય-દેહવિજય-અણિમાદિસિદ્ધિ અપાવવાની ક્રિયાઓમાં સહાયક બને છે તે આધિભૌતિક યોગ છે.

આધિદૈવિક યોગશક્તિશાસ્ત્ર અને જ્ઞાનશાસ્ત્રનું અંગ છે. પરંતુ આ સ્થાનના ઉપદેશમાં કપિલ ભગવાન “આધ્યાત્મિક યોગનું” વર્ણન કરે છે. આ આધ્યાત્મિક યોગ મોક્ષપ્રાપ્તિમાં શ્રી કપિલ ભગવાને માન્ય કહેાં છે. આ આધ્યાત્મિક યોગમાં દુઃખસુખની સર્વથા નિવૃત્તિને-નાશને પુરુષાર્થ ગણેલ છે. નાશ થયેલા સુખ-દુઃખની પુનઃ ઉત્પત્તિ ન થવી જોઈએ. કારણ કે સુખની ઇચ્છા એ પણ પરિણામે એક પ્રકારનું દુઃખ જ છે. દુઃખ અને સુખ બન્ને શબ્દો સાથે જ અવ્યય મુકવામાં આવ્યું છે. એનો અર્થ દુઃખ અને સુખ સાથે તેમનાં સાધનોનો-કારણોનો પણ સવ થા નાશ થવો જોઈએ. ૧૩

ભગવાન માતાજીને તે આધ્યાત્મિક યોગ કહેવાની પ્રતિજ્ઞા કરે છે—

તમિમં તૈ પ્રવક્ષ્યામિ યમવોચં પુરાણવે ।

ઋષીણાં શ્રોતુકામાનાં યોગં સર્વાન્નૈપુણમ્ ॥૧૪॥

અન્વયાર્થ—મનવે-હે નિષ્પાપ માતા ! શ્રોતુ-કામાનામ્—સાંભળવાની ઇચ્છાવાળા, ઋષીણાં—ઋષિઓને, સર્વ-ઋક્ષ-નૈપુણમ્—જેમાં ધણા અંગેથી નિપુણતા થાય છે એવા, યં યોગમ્—જે યોગને, પુરા-પૂર્વમાં, ઋવોચમ્—કહી ચૂક્યો છું, તમ્-તમમ્-યોગમ્—તે આ યોગને હું તમને, પ્રવક્ષ્યામિ—કહીશ. ૧૪

અનુવાદ—હે નિષ્પાપ માતા ! સાંભળવાની ઇચ્છા ધરાવનાર ઋષિઓને મેં પૂર્વમાં યોગ કહ્યો છે. જે યોગમાં ધણાં અંગેથી નિપુણતા પ્રાપ્ત થાય છે તે યોગ હું આપને કહીશ. ૧૪

તત્ત્વસુધા—પુરાણવોચમ્—આ કાઈ નવો યોગ નથી કિન્તુ પુરા અવ્યયનો ઉલ્લેખ કરી પુરાતન છે, અનાદિ એમ કહ્યું. મનવે માતાને સંબોધન કરીને, નિષ્પાપ ભક્તિને જ આ યોગ કહેવાય. અન્યને કહેવાનો અમ વ્યર્થ નામ અને યોગની નિંદા થાય.

શ્રોતુકામાનામ્—સાંભળવાની ઉત્કટ મનોવૃત્તિ રાખે તેને જ જ્ઞાન-યોગની વાતો વર્ણવાય. સર્વાન્નૈપુણમ્—પ્રત્યેક અંગેની નિપુણતા હોય તેનાથી જ આ યોગ સાધી શકાય. ૧૪

મનની મહત્તા આ શ્લોકમાં સમજાવે છે—

ચેતઃ સ્વલ્પસ્ય બન્ધાય મુક્તયે ચાત્મનો મતમ્ ।

ગુણેષુ સક્તં બન્ધાય રતં વા પુંસિ મુક્તયે ॥૧૫॥

અન્વયાર્થ—ચેતઃ—ચિત્ત, સ્વલ્પ—ખરેખર, અસ્ય આત્મનઃ—આ આત્માના, બન્ધાય—બંધન કરાવા માટે, ચ—તેમજ, આત્મનઃ—આત્માની, મુક્તયે—મુક્તિ માટે, મતમ્—માનેશું છે, ગુણેષુ—જે ગુણોમાં, સક્તમ્—આસક્ત છે તો, બન્ધાય—બંધન કરાવનારું છે, વા—પરંતુ, પુંસિ—પુરુષોત્તમમાં—ભગવાનમાં, રતમ્—પ્રેમવાળું છે, તો, મુક્તયે—મુક્તિ મેળવનાર છે. ૧૫

અનુવાદ—વાસ્તવિક રીતે ચિત્ત આ આત્માને બંધન કરાવનાર તેમ જ મુક્તિ આપનાર માન્યું છે. જો તે ગુણોમાં આસક્ત છે તો બંધનકારક છે. પરંતુ તે જો ભગવાનમાં અનુરાગ-વાળું છે તો મુક્તિ મેળવનાર છે. ૧૫

તત્ત્વસુધા—ચેતઃ સ્વલ્પસ્ય—શ્રી કૃષિ ભગવાન માતાજીને ચિત્તની ભૂમિકા સમજાવે છે કે અધિક માત્રના આત્માને બંધન કે મોક્ષ કેવલ ચિત્તથી જ થાય છે. બંધન દુઃખકર્તા છે અને મોક્ષ સુખકર્તા છે. જો, ગુણેષુ—સંસારના વિષયસુખોમાં મન ઓતપ્રોત છે તો તે “આસક્ત”—એટલે વિષયોમાં તદ્દપ થયેલ મન દુઃખને જ અનુભવશે. પરંતુ જો તે પુંસિ એટલે ભગવાનમાં જ તન્મય છે તો પરમ સુખને અપાવશે. ૧૫

અહં મમાભિમાનોત્થૈઃ કામલોભાદિર્મિર્મલૈઃ ।

વીતં યદા મનઃ શુદ્ધમદુઃસ્વમસુખં સમમ્ ॥૧૬॥

તદા પુરુષ આત્માનં કેવલં પ્રકૃતેઃ પરમ્ ।

નિરંતરં સ્વયંજ્યોતિરિમાનમશ્વિન્દિતમ્ ॥૧૭॥

ન યુજ્યમાનયા ભક્ત્યા ભગવત્યસ્થિલાત્મનિ ।

સદૃશોઽસ્તિ શિવઃ પન્થા યોગિનાં બ્રહ્મસિદ્ધયે ॥૧૯॥

અન્વયાર્થ—યોગિનામ્—યોગીજનોને, બ્રહ્મ-સિદ્ધયે—બ્રહ્મપ્રાપ્તિ માટે, અસ્થિલ-આત્મનિ—સર્વના આત્મારૂપ, ભગવતિ—ભગવાનમાં, યુજ્યમાનયા—યોજવામાં આવતી, ભક્ત્યા—સદૃશઃ—ભક્તિ સમાન, શિવઃ—કલ્યાણકારી, પન્થા—માર્ગ, ન-નથી. ૧૯

અનુવાદ—યોગીજનો માટે બ્રહ્મપ્રાપ્તિના સાધન તરીકે સર્વના આત્મા એવા ભગવાનમાં કરવામાં આવતી ભક્તિ જેવો શ્રેયસ્કર અન્ય માર્ગ નથી. ૧૯

તત્ત્વસુધા—“યુજ્યમાનયા ભક્ત્યા”—યોગના અભ્યાસનો આરંભ કરનાર યોગી યોગક્રિયામાં રમ્યાપર્યાપ્ત્યારે હોય ત્યારે તે યોગીને “બ્રહ્મપથ્યા”ની પ્રાપ્તિ માટે જે સાધનો કરવાનાં છે તેમાં ભક્તિ શ્રેષ્ઠ સાધન છે. ભગવત્યસ્થિલાત્મનિ—ભક્તિ કરનારે એ વસ્તુ ધ્યાનમાં લેવી : “ચિદ્રૂપ નારાયણ સર્વના આત્મા છે એવો દૃઢ ભાવ પ્રત્યેક પ્રાણીમાં કરવો જોઈએ. ત્યારપછીથી જ ભક્તિ કરવી. બીજી વસ્તુ, સર્વ પ્રાણીમાં ભગવાનની ભક્તિ કરવી. જે સર્વમાં ભગવાનનો ભાવ થાય તો ઈર્ષ્યા કે સ્પર્ધા કરવાનું મન નહીં થાય. ૧૯

આ શ્લોકમાં સંસર્ગના લાભ-હાનિનું સ્પષ્ટીકરણ કરે છે—

પ્રસન્નમજરં પાશમાત્મનઃ કવયો વિદુઃ ।

સ એવ સાધુષુ કૃતો મોક્ષદ્વારમપાવૃત્તમ્ ॥૨૦॥

અન્વયાર્થ—કવયઃ—કવિઓ, પ્રસન્નમ્—સંસર્ગને, આત્મનઃ—આત્માના, અજરમ્—અવિનાશી, પાશમ્—પાશ તરીકે, વિદુઃ—જાણે છે, સઃ એવ—તે જ સંસર્ગ જે, સાધુષુ—સન્નજનો સાથે, કૃતઃ—થાય તો, મોક્ષદ્વારમ્—મોક્ષનું દ્વાર, અપાવૃત્તમ્—ખોલી દે છે. ૨૦

અનુવાદ—વિવેકી પુરુષો સંસર્ગને આત્માના સુદૃઢ પાશ તરીકે વર્ણવે છે. પરંતુ તે જ સંસર્ગ સાધુજનો સાથે સધાય તો મોક્ષદ્વાર ખૂલી જાય છે. ૨૦

તત્ત્વસુધા—પ્રસન્નમ્—ધ્યાનપૂર્વક સમજવા જેવો શબ્દ “સંસર્ગ” છે. સંબંધ એ પદાર્થનો હોય છે. જોકે વસ્તુનો સંસર્ગ અને બીજો વ્યક્તિનો સંસર્ગ—આવા એ પ્રકારો થશે. સંસર્ગ એટલે “પ્રયોજન કરતાં વધુ પ્રમાણમાં, સંગ કરવો.” સંસર્ગ એટલે ચિત્તનું “વસ્તુમય અને વ્યક્તિમય” બની જવું. જડ વસ્તુ અને સંસારાસક્ત વ્યક્તિમય મન બની ગયું તો મત્સ્ય દૂર નથી. પરંતુ—

તે જ મન જે મુકુન્દ સેવામય અને મુકુન્દમય બની જાય તો મુક્તિ દૂર નથી. મનને મુકુન્દમય બનાવવા માટે સાધુજનોનો સંપર્ક અતિશય દૃઢ પ્રમાણમાં કરવો. ભગવાન ઉપરનો સ્નેહ મુક્તિ આપે છે, ભગવદીપ સાથેનો સુદૃઢ સ્નેહ મુક્તિનું દ્વાર બને છે. પ્રયત્નપૂર્વક સત્પુરુષોનો સંગ કરવો. ૨૦

આ શ્લોકમાં સાધુના સહયુક્તો સમજાવે છે—

તિતિક્ષવઃ કારુણિકાઃ સુહૃદઃ સર્વદેહિનામ્ ।

અજાતશત્રવઃ શાન્તાઃ સાધવઃ સાધુભૂષણાઃ ॥૨૧॥

અન્વયાર્થ—સર્વદેહિનામ્—સર્વ પ્રાણીઓ પ્રત્યે, તિતિક્ષવઃ—સહનશીલ, કારુણિકાઃ—પ્રત્યેક જીવ માટે કલ્યાણ, સુહૃદઃ—પ્રત્યેકના મિત્ર, અજાત-શત્રવઃ—અજાતશત્રુ, શાન્તાઃ—શાંત, સાધવઃ—સદાચારી, સાધુ-ભૂષણાઃ—સુજન સમાજમાં અલંકાર સમા સાધુજનો હોય છે. ૨૧

શ્રી. ભા. ૬૮

અનુવાદ—સર્વ પ્રાણીઓ પ્રત્યે સહનશીલ, પ્રત્યેક જીવ માટે દયાળુ, પ્રત્યેકના મિત્ર, અનત-શત્રુ, શાંત, સદાચારી અને સુજન સમાજમાં અલંકાર સમા સાધુજનો હોય છે. ૨૧

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકના પૂર્વાર્ધથી આધિભૌતિક ત્રણ ગુણો અને ઉત્તરાર્ધથી આધિદૈવિક ચાર ગુણો વર્ણવ્યા છે.

“તિતિક્ષા-કરુણા-ભૂતમૈત્રી”-આ ત્રણે ગુણો આધિભૌતિક છે. મિત્રો, માતાપિતા સહનશીલ હોય છે. પરંતુ તેઓની સહિષ્ણુતા પોતાના વર્તુલ પૂરતી જ હોય છે જ્યારે “સંતોની” સહિષ્ણુતા સમષ્ટિ પૂરતી હોય છે. સહિષ્ણુતા એટલે અન્યના અપરાધોને વેઠી લેવા.

“કારુણિક” પણ સંતોનો જ ગુણ છે. માતાપિતા સહન કરી લે છે પરંતુ “કેટલીકવાર” કરુણા ઓછી જાય છે. જ્યારે સંતો સહનશીલ અને દયાળુ હોય છે. દયાળુતા અપરાધીનાં પણ દુઃખો દૂર કરવાં. “સુહૃદ”-સર્વનું હિત આચરવું. આ ત્રણે ગુણો વિપરીત અને છે ત્યારે ક્રોધ, ક્રોધ અને લોભ બની જાય છે.

“અમાતશાત્રવઃ”-“અનતશત્રુતા” એ અસાધારણ ગુણ છે. પૂર્વજન્મનાં સુકૃત અને સર્વદોષમુક્ત હોય તે બીજા જન્મમાં “અનતશત્રુ” બની શકે છે. તાત્પર્ય કે અનેક જન્મ સુધી જેઓ ક્રોધરહિત હોય છે તેઓ “અનતશત્રુ”તાનો ગુણ ધરાવી શકે છે.

“જ્ઞાન્તાઃ”-જ્ઞાતિ એટલે “ભય અને વ્યગ્રતા”થી પર એવી રિયતિનું નામ જ્ઞાતિ કહેવાય છે. અનેક જન્મ પર્યંત જેઓ કામથી મુક્ત હોય તેઓ જ જ્ઞાત બની શકે છે.

“સાધવઃ”-સાધુ એટલે સદાચારી. જેમના દેહથી એક પણ “દોષ, દુષ્ટત્વ કે દુરાચાર” નથી થયા તે સદાચારી કહેવાય છે. “ગુણ-દેહ-સ્વભાવ” એ ત્રણથી જેમનું સંવાદી જીવન છે તે “સાધુ” છે.

સાધુભૂષણઃ-સાધુતા એ જ શ્રેષ્ઠ વિભૂષણ છે. વળી તે પરિવારમાં પણ વસેલી હોય છે તેથી સાધુભૂષણ કહેવાય છે.

સાધુના આધિદૈવિક ગુણોનો ઉલ્લેખ કરે છે—

મર્યનન્યેન માવેન મક્તિ કુર્વન્તિ યે દદામ્ ।

મત્કૃતે ત્યક્તર્માણસ્ત્યક્તસ્વજનબાન્ધવાઃ ॥૨૨॥

અન્યથાર્થ—યે-જેઓ, મર્યિ-મારામાં, અનન્યેન-અનન્ય, માવેન-ભાવથી, દદામ્-મક્તિમ્-દેહ ભક્તિને, કુર્વન્તિ-કરે છે. મત્-કૃતે-મારે માટે, ત્યક્ત-કર્માણઃ-કર્મોનો ત્યાગ કરનારા, ત્યક્ત-સ્વજન-બાન્ધવાઃ-મારે માટે સ્વજન અને બંધુજનોનો ત્યાગ કરનારા સાધુજનો હોય છે. ૨૨

અનુવાદ—જેઓ મારામાં અનન્ય ભાવથી દેહ ભક્તિ કરે છે, મારે માટે કર્મોનો ત્યાગ કરે છે, મારે માટે સ્વજન-બંધુજનોનો ત્યાગ કરે છે. ૨૨

તત્ત્વસુધા—“મર્યનન્યેન માવેન”-ભગવાનમાં અનન્ય ભાવ સમજવાનું એક સાધન છે. પ્રભુ પાસેથી પ્રભુ જ જોઈએ, પ્રભુતા ન જોઈએ એ અનન્યભાવનું લક્ષણ છે. “દદા મક્તિઃ” એટલે કે પ્રત્યેક હિન્દ્રિયો કું પ્રથમ સેવામાં પહોંચી જઈ, એ ભાવનાથી ભગવદ્સેવામાં રોકાઈ રહે તે ભક્તિનું સ્વરૂપ છે. આ ભૂમિકા બનતાં હિન્દ્રિયો દોષમુક્ત થશે, સદ્ગુણસમ્પન્ન થશે.

મત્કૃતે ત્યક્તર્માણઃ—મારે માટે પ્રત્યેક કર્મોનો ત્યાગ-એનું તાત્પર્ય છે કે “જ્ઞાત કે વેરે સકામ કર્મ બતાવ્યાં હોય તેનો કર્મ શબ્દથી ઉદ્ભવ્ય કરેલો સમજવો. જે ભગવત્સેવાનું કાર્ય આવી જાય તો અન્ય-કર્મ ત્યાગનો દોષ નહીં લાગે,

ત્યજ્જનનવાન્નવા:—જે સ્વજનો ભગવત્સેવાપરાયણ છે તેમને “અન્ધનરૂપ” અન્ધુ માન્ય નથી. પોતાના કાર્યમાં જ બાંધી રાખે તે અન્ધુ. એવ અન્ધુ અન્ધન ગણાય. પરંતુ ભગવત્પરાયણ સ્વજન અન્ધુજન સાથે રહી નિત્ય સેવા-સ્મરણ કરવામાં ભક્તિની પુષ્ટિ છે માટે પ્રતિકૂલ સ્વજન અન્ધુનો જ ત્યાગ થાય, અનુકૂળ સ્વજનોનો સેવામાં વિનિયોગ થાય. ૨૨

આ શ્લોકમાં ભગવાનના નામમાં અનુરાગ ધરાવનારની ભૂમિકા સમજાવી છે—

મદાશ્રયાઃ કથા મૃષ્ટોઃ શૃણ્વન્તિ કથયન્તિ ચ ।

તપન્તિ વિવિધાસ્તાપાં નૈતાન્મદગતચેતસૈઃ ॥૨૩॥

અન્યાર્થ—મદ્-આશ્રયાઃ—મને સ્પર્શતી, મૃષ્ટાઃ—મધુર, કથાઃ—કથાઓને, શૃણ્વન્તિ—સંભળે, ચ કથયન્તિ—અને સંભળાવે, મદગત-ચેતસઃ—મારામાં ચિત્ત પરોવાએલા, પતાન્—આ જીવોને, વિવિધાઃ—તાપાઃ—અનેક પ્રકારના તાપો, ન તપન્તિ—તપાવતા નથી. ૨૩

અનુવાદ—ભગવદ્ધર્મથી ભરેલી ઉજ્જવલ કથાઓને શ્રવણ કરે છે, કીર્તન કરે છે, તેમજ સ્મરણ કરે છે, તેથી મારામાં મન પરોવાયેલ એ તદ્દીય જનોને અનેક પ્રકારના તાપો કદી પીડતા નથી. ૨૩

તત્ત્વસુધા—પૂર્વના શ્લોકમાં ભગવાનના સ્વરૂપનો આશ્રય લેનારનો પ્રસંગ વર્ણવ્યો છે. સ્વરૂપનો આશ્રય એટલે જ ભગવાનની સેવા કરવી એવો અર્થ થાય છે. જે સ્વરૂપ સેવા ન કરી શકે તેઓ ભગવાનના નામનું પણ અવલંબન અવસ્ય સ્વીકારે એ કથન આ શ્લોકમાં છે. તે આશ્રય કેવી રીતે લેવાય તે સમજાવે છે—

મદાશ્રયાઃ કથાઃ શૃણ્વન્તિ કથયન્તિ ચ—શ્રવણ ક્રિયાઓ આ વાક્યથી દર્શાવી છે. આમ એટલે જ હરિકથા-હરિગુણનુરૂપ આ હરિકથાનું શ્રવણ-કીર્તન-સ્મરણ જે કરવામાં આવે તો ચિત્ત સ્વયં ભગવાનમાં જ તન્મય બનીને રહે છે જેનું ચિત્ત “હરિમય-કૃષ્ણમય” બની જાય છે તેમને આધિ-વ્યાધિ-ઉપાધિ નામના ત્રણે તાપો સતાપી શકતા નથી. તાપ એટલે પીડા. એ થાય છે ચિત્તમાં. જ્યારે એ ચિત્તમાં આનંદમય ભગવાનનું સ્થાન છે તેથી તાપો ક્યાંથી થાય? આ શ્લોકમાં ત્રણ પદનો એક સાથે પાઠ લે છે. તે મૃષ્ટાઃ પદને સ્થાને હૃષ્ટાઃ પદ છે તેમજ મદાશ્રયા પદથી લખેને આખો એક સમાજ કરે છે. “મારી આશ્રયકથાઓથી હૃષ્ટ એટલે પ્રસન્ન થયેલા” એવો અર્થ થાય છે. વળી હૃષ્ટાઃ એટલું અલગ પણ પડે છે. ત્યાં એવો અર્થ થશે કે અતુષ્ટ થયેલા સતો મારી કથાનું શ્રવણ કરે છે. તેમજ મદાશ્રયાઃ પદને ‘કથા’નું તેમજ સાધવઃ પદનું વિશેષણ મળ્યાવે છે. અર્થ સમજી શકાય તેવા સરલ છે. ૨૩

આ શ્લોકમાં ‘સંતજન’ નાં બે વિશિષ્ટ લક્ષણો વર્ણવ્યાં છે—

ત एते साधवः साध्वि सर्वसङ्गविवर्जिताः ॥

सङ्गस्तेष्वथ ते प्रार्थयः सङ्गदोषहरा हि ते ॥૨૪॥

અન્યાર્થ—સાધ્વિ-હે સાધ્વિ, एते-આ, સાધવઃ—સાધુઓ—સત્પુરુષો, સર્વ-સંગ-વિ-વર્જિતાઃ—સર્વના સંગથી પર છે, અથ-એટલા માટે, માતાજી આપે, તેષુ-તે સત્પુરુષોમાં, સંગઃ—સંગ, પ્રાર્થયઃ—હરજીવો જોઈએ, હિ-કારણ કે, તે-તે સત્પુરુષો, સંગ-દોષ-હરાઃ—સંગના દોષને દૂર કરનારા છે. ૨૪

અનુવાદ—હે સાધ્વિ! આ સત્પુરુષો સર્વના સંગથી પર છે એટલે માતાજી આપે સત્પુરુષોના સંગની કામના કરવી કારણ કે તે સત્પુરુષો સંગના દોષોને દૂર કરનારા છે. ૨૪

૧. હૃષ્ટાઃ इति पाठः । ૨. तापानैतान्मदगदूतचेतसः इति पाठः ૩. चेतसा इति पाठः ।

તત્ત્વમુખા—ત એ સ્વાધ્યક્ષ—માતાજીને સાધ્વિ ! સંબોધન કર્યું છે. સાધુના ભરેલી વ્યક્તિને સાધુના સંમ સોંપડે. માતાજી આપ સાધુ છો. આપે ઉપર દર્શાવેલા ૧૪ પ્રકારના રક્ષણવાળા, આ શ્લોકમાં વર્ણવેલા “સર્વસંગવિવર્જિત” અને “સંગદોષહર” એવા એ વિશિષ્ટ ગુણવાળા સાધુનો સમાગમ કરવો. અથવા એ કક્ષાના સાધુના સંગની પ્રાર્થના કરવી.

ભગવાનની લીલા અગમ્ય છે કારણકે જો ઉત્તમ કક્ષાના સંતોના પ્રસંગમાં સમસ્ત જગત આવી જાય તો સમગ્ર જગત મુક્ત જ થઈ જાય. પરંતુ તે કક્ષાના સંતો “સર્વસંગથી સર્વથા દૂર રહે છે. જેઓ એકાન્ત અને એકાગ્ર સ્થિતિમાં વસે છે. એમનું સામર્થ્ય પશુ અલૌકિક છે. જો હરિકૃપાવી તે સંતો મળી જાય તો “સંગજન્ય સમસ્ત દોષ” દૂર થાય છે. અન્યે કામક્રોધાદિ કેવલ સુજન સાન્નિધ્યથી દૂર હરી જાય છે.

સંક્ષેપમાં સમજવાનું કે ૨૧મા શ્લોકથી ૨૪મા શ્લોક સુધીમાં સંતોના “સોળ” લક્ષણો વર્ણવ્યા છે—તિત્કા, કટુષ્ણા, સૌહાર્દ, અખતશત્રુ, શાંત, સદાચારી, સાધુભૂષણ” આ સાત ગુણો ૨૧મા શ્લોકમાં બતાવ્યા.

ભગવાનમાં દહ બાવ સાથે અનન્ય ભક્તિ, ભગવદ્ધર્મ કર્મત્યાગ, ભગવત્કામ્ય મારે કુટુંબાદિત્યાગ, ભગવદ્ગુણાનુવાદ, શ્રવણ,—કથાકીર્તન, ભગવદ્ગુણરમરણ, ભગવન્મય ચિત્ત “આ સાત ગુણો ૨૨ અને ૨૩ શ્લોકમાં બતાવ્યા. સર્વસંગરહિત અને સંગદોષહર” એ ગુણ ૨૪મા શ્લોકમાં વર્ણવ્યા. આમ કુલ ૧૬ લક્ષણો થયાં. ઉત્તમ પુરુષોનું લક્ષણ વર્ણવી સત્સંગની ગાથા ગાય છે—૨૪

સત્ પુરુષોના સતત સમાગમનું ફલ સમજાવે છે કે—

સતાં પ્રસજ્ઞાન્મમ તીર્થસંવિદો ભવન્તિ હૃત્કર્ણરસાયનાઃ કથાઃ ॥
તજ્જોષણાદાશ્વપર્વગર્વર્ત્મનિ શ્રદ્ધા રતિર્ભક્તિરનુક્રમિષ્યતિ ॥૨૫॥
મક્ત્યા પુમાન્ જાતવિરાગ એન્દ્રિયાદ્ દૃષ્ટશ્રુતાન્મદ્રવનાઽનુચિન્તયા ॥
ચિત્તસ્ય યત્તો ગ્રહણે યોગયુક્તો યતિષ્યતે ઋજુભિર્યોગમાર્ગૈઃ ॥૨૬॥

અન્યથાર્થ—સતામ્—સત્પુરુષોના, પ્રસજ્ઞાત્—પુષ્કળ સત્સંગથી, સંસર્ગમાં આવવાથી, મમ-વીર્ય-સંવિદઃ—મારા યશ્ને વર્ણવનારી, હૃત્-કર્ણ-રસાયનાઃ—હૃદય અને કર્ણને રસ અર્પનારી, કથાઃ—કથાઓ, ભવન્તિ—ચર્ચાય છે; તત્ જોષણાત્—તે કથાઓનું સેવન કરવાથી, આશુ-અવિશ્રામે, અપર્વગ-પર્વર્મનિ—મોક્ષમાર્ગમાં, શ્રદ્ધા-શ્રદ્ધા, રતિઃ—પ્રેમ, ભક્તિઃ—ભક્તિ, અનુક્રમિષ્યતિ—અનુક્રમે ઉત્પન્ન થશે. તેના પરિણામે, દૃષ્ટ-શ્રુતાત્—જોયેલા તેમજ સાંભળેલા, એન્દ્રિયાત્—ઇન્દ્રિયોના વિપવર્માંથી, મક્ત્યા-ભક્તિ દ્વારા, જાત-વિરાગઃ—વૈરાગ્ય પામેલ, પુમાન્—પુરુષ, મદ્-રચના-અનુચિન્તયા—મારી રચનાઓનું ચિંતન કરવાથી, યત્તઃ—સાવધાનતાપૂર્વક, યોગ-યુક્તઃ—યોગનું આચરણ કરતો બની, ઋજુભિઃ—સરલતા ભર્યા, યોગમાર્ગૈઃ—યોગશાસ્ત્રના ઉપાયોથી, ચિત્તસ્ય—ચિત્તને. ગ્રહણે—વશ કરવા, યતિષ્યતે—પ્રયત્ન કરશે. ૨૫, ૨૬

અનુવાદ—સત્પુરુષોના સતત સમાગમથી, મારાં ઐશ્વર્યોનું યથાર્થ જ્ઞાન કરાવનારી હૃદય અને કર્ણને રસ આપનારી કથાઓ ચર્ચાય છે. તે કથાઓના સેવનથી વિનાશિલબ્ધે મોક્ષ-માર્ગમાં શ્રદ્ધા, પ્રેમ અને ભક્તિનો ક્રમશઃ વિકાસ થાય છે. એના પરિણામે નજર નિહાળેલાં અને કાને સાંભળેલાં ઇન્દ્રિય-સુખોમાંથી ભક્તિ દ્વારા વૈરાગ્ય પામેલ પુરુષ મારી રચનાઓનું ચિંતન કરીને સાવધાનતાપૂર્વક યોગનું આચરણ કરતો સરલતા ભર્યા યોગમાર્ગના ઉપાયોથી ચિત્તનો નિમગ્ન કરવા પ્રયત્ન કરશે. (૨૫મો વંશસ્થ અને ૨૬મો ઇન્દ્રવંશ છે.) ૨૫, ૨૬

તત્ત્વસુધા—સત્તા પ્રસજ્ઞાત—આ એ શ્લોકોમાં “ભગવત્ સ્વરૂપ”ની પ્રાપ્તિ કેવી રીતે થાય છે તેનો ક્રમ સમજાવ્યો છે. આ ક્રમમાં સત્પુરુષનો સતત સમાગમ એ પ્રથમ સાધન કહેવું. વિષય અને વિષયીનો તો સતત સહવાસ સામાન્ય રીતે હોય છે જ. પરંતુ વિવેકી અને વૈષ્ણવનો જો સતત સમાગમ કરે તો તો માનવ તરે અને પાર ઊતરે.

મમ વીર્યસંવિદ્—ભગવાનના પરાક્રમને સમજાવનારી જ કથાઓને “વીર્યસંવિદ્” પદ્ધતિ ઓળખાવી છે. કથાઓ જનમનોરંજન માટે થાય છે તેમાં લોકચરિતો વધુ વર્ણવાય છે. તેથી શ્રોતાનો ક્ષણનિરોધ થાય છે પરંતુ ભગવત્પ્રેમ નથી થતો. જ્યારે સત્પુરુષો ભગવનની જ લીલા-વીર્યોનું વર્ણન કરીને ભગવાનમાં અનુરાગ કરાવે છે. આ કથાઓ—મવન્તિ હૃત્કર્ણસ્થાનાઃ—હૃદયમાં—હરિસેવા અનુરાગ અને હરિસ્વરૂપાનુરાગને પ્રકટ કરે છે તેમજ દહ કરે છે તેથી ચાવાં ચરિતામૃત કર્ણુ અને હૃદયને રસ દેનારાં અને છે.

તત્-જોષણાદ્—“જોષણ” શબ્દનો મર્મ એવો છે કે પ્રભુલીલાઓનું પ્રીતિપૂર્વક સેવન કરવું. સતત એનું જ અનુસંધાન રાખવું. આ સેવનથી ત્રણ વસ્તુ ક્રમે કરીને થશે

શ્રદ્ધા રતિઃ ભક્તિઃ અનુક્રમિષ્યાંત—પ્રથમ શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થશે. તાત્પર્ય એવું છે કે “પ્રથમ વખત કથાનું શ્રવણ હૃદયમાં રસોત્પત્તિ કરે છે અને વારંવાર કથાશ્રવણ કર્યુંમાં રસોત્પત્તિ કરે છે.” આવી કથા સંભળતાં “શ્રદ્ધા” જગવાની જ. શ્રદ્ધા દહતર વેઠી છે. એના ઉપર રતિઃ ભગવદ્પ્રીતિની પાલન પરખ મંડાશે.

મક્ત્યા પુમાન્ જાતવિરાગઃ—વિષાદ અને વૈરાગ્ય બન્ને એક સમાન ભાસે છે. સદ્-અસદ્ વિવેકથી તેમજ ભગવદ્-ભક્તિથી વિષયો તરફથી રસવૃત્તિ સ્વાભાવિક નિવૃત્ત થાય છે. જ્યારે વિપત્તિમાંથી—વિરોધમાંથી ઉઠાસીત વૃત્તિ ઉપરિચિત થાય છે તે “વિરાગ” નથી પરંતુ તે વિષાદ છે. “માનવ વીતરાગ” હરિચરણની પ્રીતથી જ થાય છે. મનોવૃત્તિનું પાણું વાળનું એટલે શું તેની સ્પષ્ટતા “હૃદ્યુતાત્” આ વાક્યથી સમજાવી છે. આ સ્પષ્ટતા સુખોને “દૃષ્ટસુખ” કહ્યાં છે, અને સ્વર્ગાદિ લોકસુખો શ્રુતિપથ થયાં છે, તેને શ્રુતસુખ કહે છે. પ્રભુચરણાનુરાગ આ બન્નેમાંથી મનને ઉઠાવી લે છે એ છે ભક્તયોગ. માટે જ લખ્યું કે મક્ત્યા પુમાન્ જાતવિરાગઃ ।

મદ્વચનાનુચિન્તયા-પ્રભુની કૃતિ-લીલા-અર્થ-ચરિતોનું ચિન્તન કરવું એ એક જ શ્રદ્ધા-યોગ-અરસ યોગમાં છે. મનને એ પ્રયોગમાંથી નીરસતા નથી લાગતી. અને અરસે મનોનિરોધ થાય છે. તાત્પર્ય કે આ શ્લોકમાં જ્ઞાન-જ્ઞાન-વૈરાગ્ય-યોગ-ભક્તિ આ પાંચ અંગ સમજાવ્યાં છે. ૨૫, ૨૬

આ શ્લોક ગીતાજ્ઞાના “ઈદંવૈ તૈર્જિતઃ સર્ગઃ” શ્લોકનું સ્મરણ કરાવે છે—

અસેવયાડયં પ્રકૃતેર્ગુણાનાં જ્ઞાનેન વૈરાગ્યવિજૃમ્ભિતેન ॥

યોગેન મય્યર્પિતયા ચ ભક્ત્યા માં પ્રત્યગાત્માનમિહાવરુન્ધે ॥૨૭॥

અન્વયાર્થ—પ્રકૃતેઃ—પ્રકૃતિના, ગુણાનામ્—ગુણોનું, અસેવયા—સેવન ન કરવાથી, વૈરાગ્ય-વિજૃમ્ભિતેન—વૈરાગ્યથી વિકાસ પામેલ, જ્ઞાનેન—જ્ઞાનથી, યોગેન—યોગથી, ચ અને, મયિ-અર્પિતયા—મને અર્પણ કરેલી, ભક્ત્યા—ભક્તિથી અયમ્—આ સાધક, પ્રત્યગ્-આત્માનમ્—અદરના આત્મા, મામ્—મને, હૃદ્—અહીં જ, અવરુન્ધે—પ્રાપ્ત કરે છે. ૨૭

અનુવાદ—પ્રકૃતિના ગુણોનું સેવન ન કરવાથી, વૈરાગ્યથી વિકાસ પામેલ જ્ઞાનથી, યોગથી અને મને અર્પણ કરેલી ભક્તિથી આ સાધકે અદરના આત્મા મને અહીં જ પ્રાપ્ત કરે છે. ૨૭

તત્ત્વસુધા—મામિહાવરુન્ધે—ભક્તિનું સામર્થ્ય તો લોકોજ્ઞાત છે. એ ભગવાનનું અવરોધન કરે છે. “ઈ” શબ્દનો અર્થ આ દેહમાં જ અથવા આ જ જન્મમાં જ અધિકારી ભગવાનને પ્રાપ્ત કરે છે. એને પ્રહાડિતોત્ત કરવું પડતું નથી. પરંતુ નીચેનાં ત્રણ સાધન ન કરવાં.

અસેવયા પ્રકૃતેઃ ગુણાનામ્—પ્રકૃતિના યુક્તો એ શબ્દથી “પ્રાકૃત વિષયો” એવો અર્થ સમજવો. શરીરનાં સુખો એ પ્રકૃત વિષય સુખો છે તે કદી ન સેવવા કે તેમનો કદી પણ વિચાર ન કરવો. જ્ઞાનેન એટલે મારો આત્મા ભગવાનનો (નવ સ કરવાનું આનંદાલય છે. એનું જ્ઞાન થવાથી પણ વિષયરુચિ દૂર થઈ જાય છે. આ જ્ઞાન વૈરાગ્ય-થી જ વિકાસ પામે છે.

યોગેન મધ્યર્પિતયા ચ મક્ત્યા—આ વાક્યનો એવો સમન્વય છે કે જીવાત્માને પ્રથમ વિષયોમાંથી વિખૂટો કરી દેવો. (૧) ભગવાનને વ્યક્તિથી પોતાના બનાવવા, (૨) મનને નિશ્ચલ કરવા યોગ સાધના કરવી, (૩) પુનઃ ભગવાનની સાથે જીવાત્માને જોડી દેવો. આટલું બનતાં જ ભગવાન સાથે તાદાત્મ્ય સિદ્ધ થઈ જાય છે. કપિલ ભગવાને માતાજીને કહ્યું કે માતા આપને તો હું પ્રાપ્ત થયેલો જ છું. ૨૭

ભક્તિ સેવામયી છે એની વિશેષ ચર્ચા શરૂ કરે છે—

દેવહૃતિરુવાચ—કાચિત્ ત્વયુચિતા ભક્તિઃ કીદૃશી મમ ગોચરા ॥

યયા પદં તે નિર્વાણમજ્જસૈવાશ્રવાં અહમ્ ॥૨૮॥

અન્વયાર્થ—ત્વયિ—શ્રી કપિલ આપનામાં, કાચિત્—કયા પ્રકારની, ભક્તિઃ—ભક્તિ, ઉચિતા—ઉચિત મળ્યાય, મમ ગોચરાઃ—હું આચરી શકું તે, કીદૃશીઃ—કેવી ભક્તિ, યયા—કે જે ભક્તિથી, અહમ્—હું, અજ્ઞસા—સહેલાઈથી—અનાયાસે, પવ—જ, તે આપના, નિર્વાણમ્—પદમ્—નિર્વાણધામને! અશ્નૈ—અનુભવ કરી શકું. ૨૮

અનુવાદ—આપનામાં કેવા પ્રકારની ભક્તિ ઉચિત મનાય, હું આચરી શકું તે ભક્તિ કેવી ? કે જે ભક્તિથી હું સહેલાઈથી આપના નિર્વાણધામને અનુભવી શકું. ૨૮

તત્ત્વસુધા—કાચિત્ ત્વયુચિતા ભક્તિઃ—શ્રદ્ધા, ઠાકારજીનું “સેવા” તરીકેનું જ્ઞાન, સેવા અને માદાત્મ્ય-જ્ઞાનપૂર્વક રનેહ, આ ચારમાંથી ભક્તિ શબ્દ માટે કયો અર્થ લેવો એવો આ પ્રશ્નો અભિપ્રાય છે. શું ભક્તિ એટલે શ્રદ્ધા ? સેવ્યજ્ઞાન ? સેવા ? કે રનેહ ચારે સમજવા કે ચારમાંથી એક જ સમજવું મને એ જ ભક્તિ કહો કે જેના બળથી ભગવાનમાં—એટલે આપનામાં રનેહ થાય, એવો માતાનો આશ્રય છે. ઉચિતા શબ્દનું તાત્પર્ય એવું છે કે ભક્તિ મનમાનીતી ન હોય કિંતુ શાસ્ત્રસંમત હોવી જોઈએ.

કીદૃશી મમ ગોચરા—આ વાક્યમાં “કીદૃશી” શબ્દનું રહસ્ય એવું છે કે સગુણ ભક્તિ કે નિર્ગુણ ભક્તિ અહણ કરવી. મને એવી ભક્તિ સમજવો કે જેના અવલંબને અધિકારશૂન્ય પણ “નિર્વાણધામ”—એટલે વ્યાપિ વૈકુંઠમાં લઈ જાય. અજ્ઞસા એટલે ભક્તિ પોતાના બળથી વૈકુંઠમાં લઈ જાય. ભક્તનું બળ કાલે ન હોય. ૨૮

યો યોગો ભગવદ્વાણો નિર્વાણાત્મસ્ત્વયોદિતઃ ॥

કીદૃશઃ કતિ ચાજ્ઞાનિ યતસ્તત્ત્વાવબોધનમ્ ॥૨૯॥

અન્વયાર્થ—નિર્વાણાત્મન્—હે નિર્વાણસ્વરૂપ-ભગવાન, ભગવદ્-વાણઃ—ભગવાનને પ્રાપ્ત કરાવનાર બાણસ્વરૂપ, યઃ—જે, યોગઃ—યોગ, ત્વયા—જે આપે, ઉદિતઃ—કલ્પો, યતઃ—જે યોગથી, તત્ત્વ-અવબોધનમ્—તત્ત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે, તે યોગ, કીદૃશઃ—કેવો છે જ—અને, કતિ-અજ્ઞાનિ—તેનાં અંગો કેટલાં ? ૨૯

અનુવાદ—હે નિર્વાણસ્વરૂપ ભગવન્ ! ભગવાનને પ્રાપ્ત કરાવનાર બાણ સ્વરૂપ જે યોગ

આપે કહ્યો, વળી જે યોગથી તત્ત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે, તે યોગ કેવો છે, અને તેનાં અંગો કેટલાં છે ? ૨૯

તત્ત્વસુધા—જો યોગ:—યોગની પ્રક્રિયા સમજાવતાં “યોગ” શબ્દને “ભગવદ્બાણ” એટલે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરાવનાર બાણ તરીકે વર્ણવે છે. એક લક્ષ્ય હોય, બીજું લક્ષ્યમાં જનાર બાણ હોય છે. બાણને છાડનાર ધનુષ્ય અને ધનુર્ધર હોય છે. આ લક્ષ્ય સ્થાને ભગવાન છે. યોગ બાણસ્વરૂપ છે. અને તે યોગરૂપ બાણ દ્વારા જીવને ભગવાનમાં પહોંચવાનું છે. આ બાબતમાં યોગનું સ્વરૂપ કેવું ? યોગનાં અંગો કેટલાં ? આ શ્લોકમાં ભક્તિ-યોગનું સ્વરૂપ-યોગનાં અંગો-અને સાંખ્યજ્ઞાન, આ પ્રશ્નો પૂછ્યા છે. ૨૯

તદેતન્મે વિજાનીહિ યથાઽહં મન્દધીર્હરે: ॥

સુખં બુધ્યેય દુર્બોધં યોષા ભવદનુગ્રહાત્ ॥૩૦॥

અન્યવાર્થ—યથા—જે રીતે, મન્દધી:—મન્દ મતિવાળી, અહમ્—હું, યોષા:—સ્ત્રી, દુર્બોધમ્—દુ:ખથી પણ ન સમજાય તેવું, હરે:—શ્રીહરિનું સર્વ રહસ્ય, સુખં—સહેલાઈથી, ભવદ્-અનુગ્રહાત્—આપની કૃપાથી, બુધ્યેય—જાણી શકું, તત્-તો, ઇતત્-મે-આ સર્વ મને, વિજાનીહિ—આપ સમજાવો.

અનુવાદ—જે રીતે મારા જેવી મન્દમતિ સ્ત્રી દુર્બોધ એવા શ્રીહરિના સર્વરહસ્યને સરલતાથી આપના અનુગ્રહથી સમજી શકું તે રીતે આપ મને સમજાવો. ૩૦

તત્ત્વસુધા—તદેતન્મે વિજાનીહિ—આ શ્લોકમાં વિનમ્ર મતિનું નિરૂદ્ધન છે કે હું “સ્ત્રી” સમજી શકું એ રીતે આપ મને સમજાવો. શ્રીહરિનું સ્વરૂપ, જ્ઞાન, લીલા સમજવા કઠિન છે પરંતુ આપ સરલતાથી સમજાવી શકો છો. ૩૦

શ્રી દેવહૃતિજી “યોગ, સેવા, જ્ઞાન, અને સાંખ્ય” આ ચારનાં રહસ્યો જાણવા ચાહે છે તેની સ્પષ્ટતા આ શ્લોકમાં દર્શાવી છે—

વિદિત્વાર્થ કપિલો માતુરિત્થં જાતસ્નેહો યત્ર તન્વાઽભિજાતઃ ॥

તત્ત્વામ્નાયં તત્ પ્રવદન્તિ સાંખ્યં પ્રાવોચદ્ વૈ ભક્તિવિતાનયોગમ્ ॥૩૧॥

અન્યવાર્થ—મૈત્રેય ઉવાચ—શ્રી મૈત્રેય મહર્ષિએ કહ્યું કે કૃત્યમ્—આ પ્રકારના, કપિલ:—શ્રી કપિલ ભગવાન, માતુ:—અર્થમ્—માતાજીના તાત્પર્યને, વિદિત્વા—જાણીને યત્ર—જે જનનીમાં, તન્વા—શ્રીઅંગથી, અભિજાતઃ—પ્રકટ થયા છે, તે માતામાં, જાત-સ્નેહ:—ભક્તિભાવ છલકાઈ જતાં તે માતાને, તત્ત્વામ્નાયમ્—તત્ત્વોના અભ્યાસને—શાસ્ત્રને, યત્-સાંખ્યમ્—જે સાંખ્યના નામથી, પ્રવદન્તિ—કહે છે તે સાંખ્યને, તેમજ, ભક્તિ-વિતાન-યોગમ્—ભક્તિના વિસ્તારને અને યોગશાસ્ત્રને, વૈ-પ્ર-અવોચત્:—ખરેખર અત્યંત પ્રેમથી કહ્યાં. ૩૧

અનુવાદ—શ્રી મૈત્રેય મહર્ષિએ કહ્યું કે આ પ્રકારના માતાના અભિપ્રાયને જાણીને શ્રી કપિલ ભગવાન જે જનનીમાં શ્રી અંગથી પ્રકટ થયા હતા તેમના ચરણમાં ભક્તિભાવ છલકાઈ આવ્યો અને તે માતૃચરણને, જે તત્ત્વામ્નાયને જે શાસ્ત્રને સાંખ્યના નામથી કહેવામાં આવે છે તે સાંખ્યને તેમજ ભક્તિના વિસ્તારને અને યોગશાસ્ત્રને અતિશય પ્રેમ-પૂર્વક ખરેખર કહ્યાં. (ઉપજાતિ વૃત્ત) ૩૧

તત્ત્વસુધા—વિદેશ્વાર્ય કવિલઃ—કવિલ ભગવાન સ્વયં છે. માતાજીના ગૂઢ પ્રશ્નો વગર સ્પષ્ટ કહેવે સમજી ગયા. અર્થ એટલે જ “યોગ, સેવા, જ્ઞાન, અને સાંખ્ય”નું રહસ્ય જ્ઞાન. આ ચાર તરવો ચાર કાર્ય કરશે.

સાંખ્યમ્ દેહને “સંધાત” શબ્દથી સાંખ્ય શાસ્ત્ર કહ્યો છે. “સંધાત”માંથી આત્માને અલગ કરવાનું કાર્ય સાંખ્યનું છે.

જ્ઞાનમ્—દેહથી અલગ થયેલા આત્માને ઓળખવાનું કાર્ય જ્ઞાનથી થાય છે.

સેવા—સેવા એ ભક્તિનો વાચક શબ્દ છે. સેવા થી ઠકારજીની પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત કરાય છે.

યોગ—યોગનું કાર્ય દેહથી વિખૂટા પડેલા, જ્ઞાનથી જાણેલા આત્માને ભક્તિ-સેવાથી પ્રસન્ન થયેલા ભગવાન સાથે જોડી દે છે.

કવિલઃ—એટલે જ જ્ઞાનનિધિ.

માતુઃ—શ્રી દેવહૂતિજી “મા” છે. માને જ્ઞાન વર્ણવવું જ જોઈએ.

જાતસ્નેહઃ—અર્થ સ્નેહ પ્રકટે ત્યાં ગુપ્ત આખ્યાન કરવાનું મન થાય છે.

તત્ત્વામ્નાયઃ—આમ્નાય શબ્દનો અર્થ અભ્યાસ થાય છે. તત્ત્વના અભ્યાસથી ભરેલું સાંખ્યશાસ્ત્ર ભગવાને માતાજીને કહી સંભળાવ્યું. ૩૧

ભક્તિમીમાંસાં લગભગ અગીઆર શ્લોકો સુધી ચાલશે તેનો આ આરંભ છે.—

શ્રીમદ્ભગવાનુવાચ—દેવાનાં ગુણલિજ્ઞાનામાનુશ્રવિકર્મણામ્ ॥

સત્ત્વ એવૈકમનસો વૃત્તિઃ સ્વાભાવિકી તુ યા ॥૩૨॥

અનિમિત્તા ભાગવતી ભક્તિઃ સિદ્ધેર્ગરીયસી ॥

જરયત્યાશુ યા કોશં નિર્ગોર્ણમનલો યથા ॥૩૩॥

અનુવાચ—ગુણ-લિજ્ઞાનામ-શુણોથી ઓળખાતી, આનુશ્રવિક-કર્મણામ્-વેદોક્ત કર્મને કરનારી, એક મનવાળા પુરુષની, દેવાનામ્ દૈવી ઇન્દ્રિયોની, સત્ત્વે-સત્ત્વમાં-સત્ત્વ મૂર્તિવાળા ભગવાનમાં, યા-જે, સ્વાભાવિકી-સ્વાભાવિક, અનિમિત્તા-પ્રયોજન વિનાની, વૃત્તિઃ-સ્થિતિ તે, ભક્તિઃ-ભક્તિ છે-તે ભક્તિ, યથા-જેમ, જરયતિ-જઠરાગ્નિ, નિર્ગોર્ણમ્-ભોજનને, જરયતિ-જીર્ણ કરે છે, તથા તેવી જ રીતે આશુ-અવિલંબે, કોષામ્-લિંગ શરીર, જરયતિ-બાળી દે છે, યા-જે ભાગવતી ભક્તિઃ-ભાગવતી ભક્તિ છે, તે સિદ્ધેઃ-સિદ્ધિ કરતાં પણ, ગરીયસી-મહત્ત્વની ગણી છે.

અનુવાદ—શુણોના ચિહ્નવાળી અને વૈદિક કર્મોને કરનારી, એક મનવાળા પુરુષની દૈવી ઇન્દ્રિયોની સત્ત્વમૂર્તિવાળા ભગવાનમાં, જે સ્વાભાવિક અને પ્રયોજન વિનાની જે સ્થિતિ તે ભક્તિ કહેવાય છે. તે ભક્તિ જેમ જઠરાગ્નિ ભોજનને જીર્ણ કરે છે તે જ પ્રકારે વિના વિલંબે લિંગ શરીરને બાળી દે છે. જે આ ભાગવતી ભક્તિ છે તે સિદ્ધિ કરતાં પણ મહત્ત્વની ગણી છે. ૩૨, ૩૩

તત્ત્વસુધા—સત્ત્વે એવૈકમનસો વૃત્તિઃ-ભક્તિવિષયિણી સૂક્ષ્મ ચર્ચા શરૂ થાય છે. એક સામાન્ય રીતે ભક્તિનું લક્ષણ કયું? “મનનશીલતા હોય તો “એક મન” ધરાવતા પ્રાણ પુરુષની સર્વ ઇન્દ્રિયો સત્ત્વ સ્વરૂપ ભગવાનમાં સ્થિતિ કરીને રહે” એ સ્થિતિને ભક્તિ કહેવામાં આવી છે.

૧/૧૧૧૧૧૧—આ શ્લોકમાં પ્રત્યેક પદો વિચાર કર્યાં મૂક્યાં છે “એક મન” એટલે શું? મન કેટલાં હશે? એવી વિચારના બંધનને, “તેના ઉત્તરમાં” “મન દેવ અને આસુર એવા બે પ્રકારનું છે. સંકલ્પ-વિકલ્પ બંનેનું અને ગુણોથી એણે બા પામનારું “આસુર મન” છે. જેવલ ભગવાનનું જ “મનન” કરનાર મન “દેવ” શબ્દથી જાળખાય છે. મનની માફક ઇન્દ્રિયો પણ “દેવ-આસુર” બે પ્રકારની છે. દ્વયા હ પ્રાજાપત્યાઃ—એવી શ્રુતિ છે. વેદ-સંમત-સંતસંમત-સાક્ષસંમત” ઇન્દ્રિયોનો બ્યવહાર “દેવધર્મ” ગણાય, બૌદ્ધિક સુખલાભસાને અનુસરતી ક્રિયાઓ કરનારી ઇન્દ્રિયો આસુર ગણાશે. આસુર પ્રવૃત્તિવાળી ઇન્દ્રિયો દેવી કરતાં વધુ બલિષ્ઠ છે; કારણ કે અનેક જન્મથી તે બૌદ્ધિક ભોગપરાપણ છે.

૨/૧૧૧૧૧૧—દેવી વૃત્તિવાળી ઇન્દ્રિયો તો ભગવાને જ આપેલી હોય તેની પાસે હોય છે. ઋષિમુનિઓ પાસે અનેક જન્મનાં સંકલ્પોના આચરણથી દેવી ઇન્દ્રિયો હોય છે. પ્રાણ ઉપાસના કરીને અને દુઃખસંઘાતોના ત્યાગ કરીને આસુરી ઇન્દ્રિયો દેવી બની શકે છે.

૩/૧૧૧૧૧૧—હવે મુદ્દાનો સંકેત એટલો જ છે કે ઇન્દ્રિયો બંને બંને પ્રકારની હોય પરંતુ એકમનસઃ—પદ્મનું તાત્પર્ય એ છે કે મન તો એક જ એટલે ભગવાનનું મનન કરનાર દેવી જ હોવું જોઈએ, એક જ પ્રકારનું હોવું જોઈએ, આસુર ન જ હોવું જોઈએ.

૪/૧૧૧૧૧૧—“આનુશ્રવિક-કર્મણામ્-ગુણજ્ઞાનામ્”—આ આખા વાક્યનો અર્થ કરવો કે “વેદશાસ્ત્રે દર્શાવેલા કર્મોને કરનારી તેમજ ગુણોથી જણાતી દેવી ઇન્દ્રિયોઓનું ‘એકમન’વાળા પુરુષનું સત્ત્વભૂતિ’ શ્રીકૃષ્ણે ભગવાનમાં સ્થિર રહેવું” એ જ ભક્તિ.

૫/૧૧૧૧૧૧—આનુશ્રવિક શબ્દનો અર્થ કરીએ અનુ-શ્રવ એ ઉપસર્ગ અને શબ્દ બંને મળીને એક શબ્દ થાય છે. ગુરુ પ્રથમ જોભે, શિષ્ય સાંભળે અને યાદ કરે, જોખે કે જાણે નહીં પરંતુ ૩૬૫ ૯ વખત જોભેલું સાંભળીને જ જોને યાદ કરાય તેને ‘અનુશ્રવ વેદ’ કહેતા, પણ આનુશ્રવિક કર્મ એટલે વેદોક્ત કર્મ.

૬/૧૧૧૧૧૧—ગુણજ્ઞાનામ્ શબ્દ સારરૂપ વર્ણને ગુણો ઇન્દ્રિયોથી જણાય છે. દેવી ઇન્દ્રિયોનું ચિત્ત એક જ છે કે તેને મોહ કે લ્પ થતાં નથી, પરંતુ તે ઇન્દ્રિયો ભગવાનમાં જ સ્વાભાવિક રીતે પરાવાઈને રહે છે. આ સ્થિતિ મોક્ષ કરતાં પણ મહત્ત્વની છે. કારણ કે મોક્ષથી પણ લિંગ સ્તરીર જીવ્ય થાય છે પરંતુ ભક્તિથી શીખ અને શ્રમ વિના થાય છે. મોક્ષમાં વિભંબ અને શ્રમ બંને છે ૩૨, ૩૩

ભક્તે કેવી સ્થિતિમાં રહેવું તે ચર્ચા શરૂ કરે છે—

नैकात्मतां मे स्पृहयन्ति केचित् मत्पादसेवाभिरता मदीहाः ॥

येऽन्योन्यतो मागवताः प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि ॥૩૪॥

અન્યવાર્થ—મત્-પાદ-સેવા-અધિ-રતાઃ—મારા ચરણની સેવામાં આનંદવાળા, મત્-ઈહાઃ—મારે માટે કાર્ય કરનારા, યે કેચિત્—જે કેટલાક, માગવતાઃ—ભગવદીયો, પ્રસજ્ય—મારામાં આસક્તિ રાખીને, અન્યોન્યતઃ—પરસ્પર મમ પૌરુષાણિ મારાં પરાક્રમેનો, સંભાજયન્તે—આદર કરે છે, તેઓ મે-પદ્મ આત્મતામ્—મારી સાથે એકાત્મતા-સાયુજ્ય સુકિતને, ન સ્પૃહયન્તિ—ચાહતા નથી. ૩૪

અનુવાદ—મારા ચરણની સેવામાં આનંદવાળા, મારે માટે કાર્ય કરનારા જ કેટલાક ભગવદીયો મારામાં આસક્તિ ધરાવતા આપસમાં મારા જ મહિમાનું સન્માન કરે છે, તેઓ મારી સાથે થતી સાયુજ્ય સુકિતને પણ નથી ચાહતા. (ઈદ્રવંશા વૃત્ત) ૩૪

તત્ત્વસુધા—નૈકાત્મતાં મે-ભક્ત આજીવન કેવી સ્થિતિમાં રહે તે વિષયનું ૨૫૪ ચિત્ર આ શ્લોકમાં આપે મી. ભા.-૧૬

છે. ભક્તિ કરે તે સમયની “ સાધન અવસ્થા, ” ભક્તિ ક્યાં પછીની “ ફલદશા ” અને “ સાયુજ્ય સ્થિતિ ” આમ ત્રણ પ્રકારની ભક્તીની પરિસ્થિતિ હોય છે. તે ત્રણ ભૂમિમાંની પ્રથમ “ સાધન અવસ્થા ” આ શ્લોકથી વર્ણવી છે—

“ કેચિત્ મે નૈકામતા ”—ફેટલાક ભક્તો સાયુજ્યની સ્પૃહા કરતા નથી. સાયુજ્યસુક્તિ સ્વયં આવે તો પણ તેને સ્પર્શ ન કરે તો તેની ઇચ્છા તો કરે જ કેમ ? પરંતુ આ કક્ષાના ભક્તો ઘણા જ વિરલ હોય છે એવું કેચિત્ અવ્યયથી સ્પષ્ટ કર્યું. આવા વિરલ ભક્તો કાયા, મન અને વાણીનો ભગવાનમાં જ વિનિયોગ કરે છે.

પાદસેવામિરતા:—શ્રી લક્ષ્મીજીની માફક શ્રીચરણ સેવા કરે અથવા શ્રી નારદજીની માફક પ્રભુના જ કામ માટે પૌતાના એ પત્ની સર્વત્ર વિચરે. શ્રીહરિના પરમ ભક્તો સર્વત્ર ભગવત્કાર્ય માટે જ વિચરે છે. શ્રી વલ્લભ મહાપ્રભુ, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, વગેરે ભૂતલ ઉપર ભગવત્કાર્ય માટે જ વિચર્યા છે.

મરીદા:—તે ભક્તોની પ્રત્યેક ક્રિયાઓ ભગવાન માટે જ હોય છે. એ વાક્યોથી કાયાનો વિનિયોગ કહ્યો

સમાજયન્તે પૌરુષાણિ—ભક્તોનું એકમેકનું મિલન પણ લોકવાર્તા માટે ન હોય પરંતુ શ્રીકૃષ્ણચર્યા જ કરતા હોય, “ ધર્મતત્ત્વ હરિચરિત, લોકમંત્રલ ” ની જ ચર્યા એ સંતોના સુભગ મિલનમાં થતી હોય છે. આ વાક્યથી વાણીનો વિનિયોગ કહ્યો.

પ્રવ્રજ્ય—એટલે મનની ભગવાનમાં આસક્તિ. આ શ્લોકથી મનનો ધર્મ કહ્યો. ૩૪

આ શ્લોકમાં ફલાવસ્થા છે—

પश्यन्ति ते मे रुचिरावतंसप्रसन्नवक्त्रारुणलोचनानि ॥

रूपाणि दिव्यानि वरमदानि साकं वाचं स्पृहणीयां वदन्ति ॥૩૫॥

અન્યવાર્થ—તે-તેઓ, મે-મારા, રુચિર-અવતંસ-પ્રસન્ન-વક્ત્ર-અરુણ-લોચનનિ-મનોહર કંઈ-પૂરથી શોભતાં, પ્રસન્ન મુખારવિંદવાળાં, અરુણ નવનવાળાં, દિવ્યાનિ-દિવ્ય, વરપ્રદાનિ-વરદાન દેનારાં, રૂપાણિ-સ્વરૂપોને, પश्यन्ति-નીરખે છે, તેમજ, સાકમ્-તે સ્વરૂપોની સાથે, સ્પ્રહણીયામ્-હૃદયગમ લાલસા વધારનારી, વાચમ્-વાતો, વદન્તિ-કરે છે. ૩૫

અનુવાદ—પૂર્વોક્ત ભક્તો મારાં મનોહર કંઈભરણથી શોભતાં પ્રસન્નવદનથી વિલસતાં, અરુણનયનથી અનુરાગ કરતાં, એવાં દિવ્ય તેમજ વરદાન અર્પનારાં સ્વરૂપોને નિહાળે છે અને હૃદયસ્પર્શી વાતો તેમની સાથે કરે છે. (ઇંદ્રવંશા વૃત્ત) ૩૫

તરવસુધા—“ પश्यन्ति તે ”—આ શ્લોકમાં વર્ણન કરાતી ભક્તો માટેની અલૌકિક સ્થિતિ સર્વસુલભ નથી હોતી કેવલ ભગવાનની લીલાઓમાં જેઓ તન્મય થઈ રહેલા હોય તેમને જ સુલભ હોય છે. તેમનાં પરાક્રમેનાં ઉપરના શ્લોકમાં વર્ણવ્યા પ્રમાણે જે ભક્તો તાદ્દશીજન સાથે સતત શ્રીહરિનાં પરાક્રમેનાં પ્રેમ કરે છે અને ગાન કરે છે તેઓને પ્રભુના દિવ્ય સ્વરૂપોનો સાક્ષાત્કાર થાય છે.

આ સાક્ષાત્કાર ત્રણ પ્રકારનો હોય છે. રુચિરાવતંસ- મનોહર કંઈકુંડલવાળાં સ્વરૂપ એટલે પ્રભુવિહારીના વૃન્દાવનમાં નિત્ય નૂતન શૃંગાર મધુર સ્વરૂપનો અનુભવ થાય છે. જે ભગવદીયોને અતિશય પ્રિય છે. પ્રસન્નવક્ત્ર એટલે શ્રી રઘુનાથજી શ્રી વામન પ્રભુજીનાં નિત્ય પ્રસન્ન મુખકમલનાં દર્શન કરે છે. અરુણલોચનાનિ એટલે ભક્તોની રક્ષા કરવા માટે અને ખલનો ઉચ્છેદ કરવા લાલપીળાં ચયેલાં છતાં ભક્તો માટે વાતસલ્ય ભરેલાં વિરુદ્ધધર્મીશ્રી સ્વરૂપોનાં પણ તે તાદ્દશીજનોને દર્શન થાય છે

વિશેષ એક જ બતાવ્યો કે ઉપાસકો જ્યારે એક જ ઉપાસ્ય સ્વરૂપનો કોઈવાર માનસ કે કોઈવાર પ્રત્યક્ષ સાક્ષાત્કાર પામે છે, જ્યારે તન્મય ભક્તો એ મિત્રોની માફક વાર્તાલાપ કરે છે અને વરદાન મેળવે છે અને વિવિધ લીલામય સ્વરૂપનો નિત્ય આનંદ પામે છે.

◀ “દિશ્યામિ” — ભગવાનના દિવ્ય સ્વરૂપોનું દર્શન સર્વને નથી થતું. અવતાર સમયે ભગવાનનું દર્શન તો સર્વને થાય છે પરંતુ દિવ્યતાનું દર્શન તો કેવલ ભક્તોને જ થાય છે. ૩૫

◀ પ્રભુના સ્વરૂપોનાં દર્શનનું સામર્થ્ય દર્શાવે છે—

તૈર્દર્શનીયાવયવૈરુદારવિલાસહાસેક્ષિતવામસૂક્તૈઃ ॥

હતાત્મનો હૃતપ્રાણાંશ્ચ ભક્તિરનિચ્છતો મે ગતિમર્ણી પ્રયુક્તે ॥૩૬॥

અન્યાર્થ—દર્શનીય—અવયવૈઃ—મનોહર અવયવ શ્રી અંગપ્રત્યંગવાળાં, ઉદાર—લીલા—હસિત—દૈક્ષિત—**વામસૂક્તૈઃ**—ઉદાર લીલાવિલાસવાળાં—હાસ્યભરી નજરવાળાં—માધુર્યપૂર્ણ વાણીવાળાં, તૈઃ—તે સ્વરૂપોથી, હૃત—આત્મનઃ—આકર્ષણીય અન્તઃકરણો તેમજ, હૃત—પ્રાણાન્—ખેંચાયેલ પ્રાણુવાળા ભક્તોને, અનિચ્છતઃ—અપિ—તેઓ, ઇચ્છતા ન હોય તો પણ, ભક્તિઃ—શ્રીભક્તિ—દેવી, મે—મારા, મળ્યોમ્—સૂક્ષ્મ અણુ જેવી, ગતિમ્—સ્થાનને, પ્રયુક્તે—પ્રાપ્ત કરાવે છે. ૩૬

અનુવાદ—લાવણ્યમનોહર શ્રી અંગવાળાં, હાસ્યભરી નજરવાળાં, માધુર્યપૂર્ણ વાર્તાલાપ કરતાં તે દિવ્ય સ્વરૂપોથી આકૃષ્ટ ચિત્તવાળા અને પરવશ પ્રાણુવાળા ભગવદીયોને તેઓ ન આહે તો પણ ભક્તિદેવી મારા સૂક્ષ્મ સ્થાનને પમાડે છે. (ઇંદ્રવંશા વૃત્ત) ૩૬

તત્ત્વસુધા—દર્શનીયાવયવૈઃ—આ શ્લોકમાં ચાર વિશેષણો ભગવાનના સ્વરૂપ આપ્યાં છે, તે ચાર પ્રકારના પુરુષાર્થને દર્શાવવા માટે કર્યાં છે. આ ચાર વિશેષણોમાં “દર્શનીય શ્રીઅંગ, ઉદાર વિલાસ, હાસેક્ષિત, વામ-સૂક્ત” એચાર પદ લીધાં છે.

દર્શનીયાવયવૈઃ—પદમાં ત્રીજો પુરુષાર્થ—કામ વર્ણવ્યો છે. પુષ્ટિમાં પુરુષાર્થને કોઈ ક્રમ નથી. પણ જ પુરુષાર્થ અલૌકિક અને દ્વાતામક છે. શ્રીકાકોરણનાં લાવણ્યપ્રચૂર કામલ શ્રી અંગોની ઝાંખી થતાં ભક્તોની હરિદિક્ષા કામનામે પૂર્ણ અને પુષ્ટ કરે છે.

ઉદારવિલાસઃ—પ્રભુના હાવભાવ, હલન વગેરે વિલાસોની પ્રાપ્તિને જ ભક્તો પોતાના પરમધન તરીકે મણે છે તેથી અર્થ સાક્ષાત્ શ્રીકૃષ્ણ જ થયા. આ અર્થ ઉદાર વિલાસ એટલે અનન્ત વિલાસોથી સિદ્ધ કરે છે.

હસિતેક્ષિતઃ—હાસ્યભર્યું ભગવાન નીરૂપે એટલે ભક્તને જાન થાય કે હું ભગવાનનો સેવક છું અને સેવા કરું. આ એનો ધર્મ નામનો પુરુષાર્થ થયો. **વામસૂક્તૈઃ**—હૃદયંગમ મધુર વાક્યોના શ્રવણથી આશ્ચર્ય નાશ પામે છે. અને સ્વરૂપાસક્તિ સિદ્ધ થાય છે એ જ મોક્ષ છે.

“ગતિમર્ણી”—ઉપર દર્શાવેલાં સ્વરૂપો દ્વારા ભક્તનાં મન અને પ્રાણ પ્રભુ તરફ જ ટળેલાં હોય છે, તે ભક્તો “અણીગતિ”-એટલે સૂક્ષ્મ સ્થાનને નથી ચાહતા એટલેસાચુજ્યને નથી ચાહતા; કારણકે આ સૂક્ષ્મસ્થાન એકાદ પ્રકારના આનંદ રૂપ છે. જ્યારે ભગવાનનાં સ્વરૂપો તો અનન્ત આનંદસ્વરૂપ છે. તેથી સર્વવિધ આનંદને ત્યજી એકાદ પ્રકારના આનંદ તરફ કાણુ વળે ? ૩૬

◀ સાલોક્ય સમ્પત્તિનું વર્ણન આ શ્લોક કરે છે—

અથો વિભૂર્તિ મમ માયાવિનસ્તોમૈશ્વર્યઘ્નાઙ્ગમનુપવિષ્ટામ્ ॥

શ્રિયં ભાગવર્તીં વા સ્પૃહયન્તિ મદ્રાં પરસ્ય તે મેઽશ્રુવતે નુ લોકે ॥૩૭॥

અન્યથા—અથો-એ, માયાચિનઃ-માયાવી એવા, મમ-મારી, તામ્ વિભૂતિમ્-તે વિભૂતિને, અષ્ટાક્ષમ્-આઠ અંગવાળા, ઐશ્વર્યમ્-ઐશ્વર્યને, અનુ-પ્રવિષ્ટામ્-અજનની પાછળ આવેલ, શ્રિયમ્-સંપત્તિને, ભાગવતીં વા-ભગવાને કરેલી સમ્પત્તિને અથવા, મદ્રાં વા-મોક્ષરૂપ સંપત્તિને, ન-સ્પૃહ્યન્તિ-ને ભક્તો નથી ચાહતા તો પણ, મે પરસ્વ લોકે-પુરુષોત્તમના લોકના અનુવર્તે નુ-ખરેખર ભોગવે છે જ.

અનુવાદ—માયાવી એવા મારી તે વિભૂતિને, અષ્ટાંગ ઐશ્વર્યને, સેવા પાછળ સાંપડેલી, સંપત્તિને, ભગવાને આપેલી સંપત્તિને, કે મોક્ષાત્મક સમ્પત્તિને જે તેઓ ભોગવવા ન ચાહે તો પણ મારા તે ઉત્તમપુરુષના લોકમાં તેઓ અવશ્ય ભોગવે છે. (ઈદ્રવંશા વૃત્ત) ૩૭

તત્ત્વસુધા—અથો વિભૂતિમ્—આ શ્લોક જરા અટપટો છે. ભક્તો ભોગની ઇચ્છા કરે છે તે પદાર્થો ભગવાનના લોકમાં ભોગવે છે એવો એક અર્થ થાય છે અને પોતે ઇચ્છતા નથી તો પણ ભગવાનના લોકમાં અવશ્ય પ્રભુપદ તેમને ઐશ્વર્યો ભોગવવા આપે છે એવો પણ ભાવ નીકળે છે. તે વિભૂતિઓની ગણના કરીને આ શ્લોકમાં સમજાવે છે.

“વિભૂતિમ્—એટલે સ્ત્રી, પુત્ર, વિત્ત અને સ્વર્ગદિ વિભૂતિઓ, અષ્ટાક્ષમૈશ્વર્યમ્—અષ્ટિમા, માહિમા, બધિમા નામની આઠ કે અઠાર શિદ્ધિઓ, શ્રિયમ્—એટલે સેવાથી સંતુષ્ટ થયેલ શ્રીહરિએ આપેલ સમ્પત્તિ-ભાગવતીમ્-ભગવાને સ્વયં રચેલી સમ્પત્તિ, મદ્રામ્—મોક્ષ નામની પ્રભુદત સમ્પત્તિ” આવી પાંચ પ્રકારની સંપત્તિને જે મધ્યમ કક્ષાના ભક્તો ચાહે તો ભગવાન આપે છે અને ન ચાહે તેવા ભક્તો હોય તો પણ ભગવાન તેઓને અવશ્ય આપે છે. ૩૭

વૈકુંઠમાંથી અધઃપતન નથી એમ વર્ણવે છે—

નર્હિં ચિન્મત્પરાઃ શાન્તરૂપે નહ્યન્તિ નો મેડનીમિષો હેદિ હેતિઃ ॥

યેષામહં પ્રિય આત્મા સુતશ્ચ સસા ગુરુઃ સુહૃદો દૈવમિષ્ટમ્ ॥૩૮॥

અન્યથા—યેષામ્—જેઓના, પ્રિયઃ—પ્રિય, આત્મા—દેવ, સુતઃ—પુત્ર, સસા—મિત્ર, ગુરુઃ—ગુરુ, સુહૃદઃ—અંધુજન, દૈવમ્—દેવ, અહમ્—અને ઇષ્ટ, અહમ્—હું એક જ છું તે ભક્તજનો, મત્-પરાઃ—મારામાં મન પરોવેલા તેમજ, શાન્તરૂપે—શાંત સ્વરૂપવાળા મારા વૈકુંઠલોકમાં વસતા, નર્હિંચિત્-કોઈપણ હાલતમાં, ન નહ્યન્તિઃ—નાશ નથી પામતા તેમજ, મે અનિમિષઃ—મારું કાલચક્ર, નો હેતિઃ—ગળી નથી શકતું. ૩૮

અનુવાદ—જેઓનો પ્રિયજન, દેહ, પુત્ર, મિત્ર, ગુરુ, અંધુજન, દૈવ અને ફલ આ આઠે પદાર્થો હું જ છું તે ભક્તવર્યો મારા શાંત સ્વરૂપ વૈકુંઠમાં વસતા મારામાં જ મન પરોવેલા હોઈ કોઈપણ પરિસ્થિતિમાં નાશ નથી પામતા તેમજ મારું કાલચક્ર પણ તેમને ગળી શકતું નથી. (ઈદ્રવંશા વૃત્ત) ૩૮

તત્ત્વસુધા—શાંતરૂપે—આ પદ સંબોધન અને સત્ત્વમય છે. સંબોધન થતાં “દેવહૃતિ માતાને” એવો અર્થ થશે. સાતમી વિભક્તિ લેતાં “શાંત સ્વરૂપ વૈકુંઠ લોક” એવો અર્થ થશે. સુદો એટલો છે કે સ્વર્ગનિવાસી દેવો ક્ષીણપુણ્ય થતાં જૂતળ ઉપર પતન પામે છે તેમ વૈકુંઠમાં પણ ભોગો ભોગવતાં પુણ્યક્ષીણ થતાં જૂતળ ઉપર જીવો આવશે જ ને એવી શંકાને સ્થાન નથી કરાવ્યું—

“યેષામહં પ્રિય આત્મા”—કાળ કેવલ આઠ પદાર્થોના ક્ષય કરી શકે છે. તે આઠ પદાર્થો જે ભૌતિક

હોય તો કાલ અવસ્ય એમનું લક્ષણ કરે. પરંતુ વૈકુંઠમાં તે આઠેઆઠ પદાર્થો સ્વયં ભગવાન જ બને છે. તેથી તેનો હાસ કોણ કરી શકે આ આઠ પદાર્થો નીચે દર્શાવ્યા છે.

(૧) પ્રિયઃ—શબ્દનો અર્થ વિષય થાય છે. મનુષ્યને પ્રિયત્વ વિષયોમાં હોય છે. સહ-યંદન, વનિતા વિષયો મનાય. વૈકુંઠમાં ભગવાન જ વિષયોનું સ્વરૂપ સ્વીકારે છે. (૨) આત્મા શબ્દનો અર્થ દેહ થાય છે. વૈકુંઠનિવાસી-જ્ઞાને દેહ પણ ચિદાનંદમય જ છે. (૩) સુતઃ—એટલે પુત્ર. પુત્રનું સ્વરૂપ ભગવાન જ છે. (૪) સન્ના-મિત્રનું સુખ ભગવાન આપે છે અને મિત્ર પણ ભગવાન બને છે. (૫) ગુરુઃ—વૈકુંઠમાં ગુરુ તરીકે પણ ભગવાન જ બિરાજે છે. (૬) સુહૃદઃ—મૃદુજનનું સ્વરૂપ પણ પ્રભુ જ સ્વીકારે છે. (૭) દેવમ્ એટલે દેવ-ઈષ્ટ દેવ પણ ભગવાન જ હોય છે. (૮) હૃદયમ્ પુણ્યનું ફલ-સેવાનું ફલ પણ વૈકુંઠમાં ભગવાન જ છે. ૩૮

આ શ્લોકમાં વર્ણવેલા ભક્તો ઉપરના ભક્તોથી બિન્ન કક્ષાના છે—

इमं लोकं तथैवास्मात्मानमुभयायिनम् ॥

आत्मानमनु ये चेह ये रायः पशवो गृहाः ॥૩૯॥

विश्वस्य सर्वानन्यांश्च मामेवं विश्वतोमुखम् ॥

भजन्त्यनन्यया भक्त्या तान्मृत्यो'रतिपारये ॥૪૦॥

અન્યથાર્થ—ઈમં લોકમ્—આ લોકને, તથા એવ—તેમજ પરલોકને, ઉભયાયિનમ્—બંને લોકમાં જનારા, આત્માનમ્—આત્માને, એ ચ આત્માનમ્ અનુ—અને જે આત્માની પાછળ રહેલા છે, તે, હૃદ—આ લોકના, રાયઃ—ધન, પશવઃ—પશુધન, ગૃહાઃ—ઘરો, ચા અન્યાન્ સર્વાન્—એઃ અન્ય સર્વને, વિશ્વજ્ય—સજીને, વિશ્વતોમુખમ્—જેઓ સર્વત્ર મુખવાળા, મામ્—મને, પશ્વમ્—આ પ્રકારે, અનન્યઃ—અનન્ય, ભક્ત્યા—ભક્તિથી, ભજન્તિ—ભજે છે, તાન્—તેઓને હું, મૃત્યુઃ—મૃત્યુના, અતિ—પારયે—પેલે કિનારે ઉતારુ છું. ૩૯, ૪૦

અનુવાદ—આ લોક તેમજ પરલોક; બંને લોકમાં જનારા આત્માને અને જે આત્માની પાછળ રહેલા છે તે આ લોકમાં ધન, પશુધન, ઘરખાર વગેરે અન્ય સર્વ પદાર્થોને ત્યજીને સર્વત્ર મુખવાળા મને આ પ્રકારે અનન્ય ભક્તિથી સેવે છે, તેઓને હું મૃત્યુના પેલા કિનારે ઉતારું છું. ૩૯, ૪૦

તત્ત્વસુધા—“ઈમં લોકં તથૈવાસ્મ”-લોકસુખ, પરલોકસુખ, ઉભયલોકગામી આત્મા, એટલે ચાર પ્રકારનું બંતઃકરણ, ધન, પશુધન, સ્ત્રીધન, ઘર-ઘરવખરી આ સર્વનો ત્યાગ કરી ભગવાનને સેવે છે; તેઓને ભગવાન મૃત્યુઃ—મૃત્યુથી મુક્ત કરે છે. મૃત્યુથી મુક્તિ એટલે આત્માને ગળી જનારા દેહના સંબંધથી મુક્ત કરી સચ્ચિદાનંદમય દેહ આપેલો. તેમજ તે દેહ દ્વારા પૌતાના દિવ્ય લોકનું સુખ આપવું આ સર્વ કાર્ય ભગવાન કરે છે.

કારણકે અનન્યયા ભક્ત્યા—તેઓ અનન્ય ભક્તિથી ભગવાનને સેવે છે. અનન્ય ભક્તિ એટલે જેમને પ્રભુની કૃપાને મેળવવા—પરલોકને મેળવવા—કે અન્ય લોકોને મેળવવા તપશ્ચાન આદિ કોઈ સાધન નથી કિંતુ એક ભક્તિનું જ અવલંબન છે તેમને મૃત્યુના પેલે કિનારે શ્રીકૃષ્ણ લઈ જાય છે. આ શ્લોકમાં ત્યાગ શબ્દ આવેલો હોવાથી સાંખ્યનો સિદ્ધાન્ત વર્ણવ્યો છે.

વિશ્વતોમુખમ્—એટલે સર્વપ્રકારે પ્રભુને સેવે છે અથવા સર્વસ્વરૂપવાળા શ્રીકૃષ્ણને સેવે છે એવા જે અર્થમાં બીજો વધુ સુસંગત થશે. ૩૯, ૪૦

ભક્તિથી જ ભગવાન સંતુષ્ટ થશે અન્ય સાધનથી નહીં એવું આ શ્લોકમાં વર્ણવ્યું છે—

નાન્યત્ર મદ્ભગવતઃ પ્રધાનપુરુષેશ્વરાત્ ॥

આત્મનઃ સર્વભૂતાનાં મયં તીવ્રં નિવર્તતે ॥૪૧॥

અન્યથાર્થ—પ્રધાન-પુરુષ-ઈશ્વરાત્-પ્રકૃતિ અને પુરુષના ઈશ્વર, સર્વ-ભૂતાનામ્-સર્વ પ્રાણીઓના, આત્મનઃ-આત્મા એવા, મદ્-ભગવતઃ-મારા ભગવાન, વિના, અન્યત્ર-અન્યથી, તીવ્રમયમ્-તીવ્રભય, ન નિવર્તતે-ટળતો નથી. ૪૧

અનુવાદ—પ્રકૃતિ અને પુરુષના ઈશ્વર સર્વ પ્રાણીઓના આત્મા, એવા મારા ભગવાનના વિના અન્ય કોઈથી તીવ્ર ભય ટળી શકતો નથી. ૪૧

તત્ત્વસુધા—નાન્યત્ર મદ્ભગવતઃ-આ શ્લોકનું તત્ત્વપર્યં એવું છે કે ભગવાન વિના અન્યથી સંસારસ્વરૂપ તીવ્ર ભય નિવૃત્ત થશે નહીં. સંસાર એટલે જ અહંતા અને મમતા બંનેથી જીવન-અવહાર. આ સંસાર પ્રકૃતિ અને પુરુષથી જીવન થાય છે. ભગવાન પ્રકૃતિ પુરુષ ઉભયના ઈશ્વર છે એટલે જ એક જ સંસારનિવારણનું સામર્થ્ય ધરાવે છે. ૪૧

ભગવાન સર્વના નિયામક છે એ વેદશિક્ષિતિતું શ્લોકમાં પુનરુચ્ચારણ છે—

મદ્મયાદ્ વાતિ વાતોડયં સૂર્યસ્તપતિ મદ્મયાત્ ॥

વર્ષતીન્દ્રો દહત્યગ્નિર્મૃત્યુશ્ચરતિ મદ્મયાત્ ॥૪૨॥

અન્યથાર્થ—મયં-આ, વાતઃ-પવન, મદ્મયાત્-મારા ભયથી, વાતિ-વાય છે, મદ્-મયાત્-મારા ભયથી, સૂર્યઃ-સૂર્ય, તપતિ-તપે છે, ઇન્દ્રઃ વર્ષતિ-ધન્દ્ર વૃષ્ટિ કરે છે, અગ્નિઃ-અગ્નિ વહતિ-બાળે છે, અને, મદ્-મયાત્-મારા ભયથી, મૃત્યુઃ-મૃત્યુ, ચરતિ-કરે છે. ૪૨

અનુવાદ—આ પવન મારા ભયથી વાય છે, સૂર્ય મારા ભયથી તપે છે, ઇન્દ્ર વૃષ્ટિ કરે છે, અગ્નિ દાહ કરે છે અને મૃત્યુ પણ મારા ભયથી જ વિચરે છે. ૪૨

તત્ત્વસુધા—મદ્-મયાત્—આ શ્લોકમાં શ્રુતિનો ૨૫૪ અનુવાદ કરવામાં આવ્યો છે. મીષાસ્માદ્ વાતઃ પવતે-સૂર્ય, ઇન્દ્ર, ઇન્દ્ર, અગ્નિ, મૃત્યુ આ સર્વ દેવો છે પરંતુ દેવાધિદેવના આગ્રહિત થઈને રહે છે. ૪૨

યોગીજનો પણ ભક્તિયોગથી અક્ષર પદને પામે છે એવું નિરૂપણ આ શ્લોકમાં છે—

જ્ઞાનવૈરાગ્યયુક્તેન ભક્તિયોગેન યોગિનઃ ॥

ક્ષેમાય પાદમૂલં મે પ્રવિશંત્યકુતોડમયમ્ ॥૪૩॥

અન્યથાર્થ—યોગિનઃ-યોગીજનો, ક્ષેમાય-મોક્ષ મેળવવા માટે, જ્ઞાન-વૈરાગ્ય-યુક્તેન-જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય સાથેના, ભક્તિ-યુક્તેન-ભક્તિયોગથી, અકુતોડમયમ્-સર્વથા નિર્ભય, મે-મારા, પાદમૂલમ્-ચરણના મૂળમાં, પ્રવિશંતિ-પ્રવેશ કરે છે. ૪૩

અનુવાદ—યોગીજનો મોક્ષ મેળવવા માટે જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય ભરેલા ભક્તિયોગથી સર્વથા નિર્ભય મારા ચરણમૂળમાં પ્રવેશ કરે છે. ૪૩

તત્ત્વસુધા—જ્ઞાનવૈરાગ્યયુક્તેન ભક્તિયોગેન-ભક્તિયોગ જ્ઞાનવૈરાગ્ય સમન્વિત જોઈએ. સ્વાભાવિક રીતે જ્ઞાન વૈરાગ્ય સ્વતંત્ર ક્રિયા નથી કરતા. પરંતુ ભક્તિ માતાના સ્તનપાન કરી પુષ્ટ બનીને કાર્ય કરે છે. આ દિવ્ય અવસ્થાનથી પાદમૂલમ્ અક્ષરબ્રહ્માં પ્રવેશ કરે છે તે સ્થાન સર્વથા નિર્ભય સ્થળ છે. ૪૩

एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसां निःश्रेयसोदयः ॥

तीव्रेण भक्तियोगेन मनो मय्यर्पितं स्थिरम् ॥૪૪॥

અન્યથાર્થ—તીવ્રેણ—તીવ્ર, ભક્તિયોગેન—ભક્તિયોગથી જ, મયિ—મારામાં—મને, અર્પિતમ્—સમર્પિત, મનઃ—મન, સ્થિરમ્—સ્થિર કરવું, પુંસામ્—પુરુષોને, અસ્મિન્ લોકે—આ લોકમાં નિશ્ચેયસોદયઃ—મોક્ષનો ઉદય કરાવનારા, એતાવાન્ પદ્મ—આટલો જ ઉપાય છે ૪૪

અનુવાદ—તીવ્ર ભક્તિયોગથી જ મારામાં અર્પેલ મનને મારામાં જ સ્થિર કરવું. પુરુષો માટે આ લોકમાં મોક્ષનો ઉદય કરાવનાર આટલો જ ઉપાય છે. ૪૪

તત્ત્વસુધા—મોક્ષપ્રાપ્ત કરવાના સાધન તરીકે “ભક્તિ જ ગરીબગી” મહત્ત્વનું સાધન છે એવું સાંખ્યના મત પ્રમાણે આ શ્લોકથી સિદ્ધ થયું. આ માટે ભક્તિનું મહત્ત્વ ખાસ છે કે—

તીવ્રેણ ભક્તિયોગેન—તીવ્ર શબ્દનો અર્થ શીઘ્ર થાય છે. ભક્તિયોગ “અવિદ્યંયે તેમજ વિના વિદ્યે” મનને ભગવાનના ચરણમાં લઈ જાય છે. આ મન ભગવાનમાં સ્થિર થાય છે. આવું સ્થિર થયેલ મન પરમ પુરુષાર્થને પ્રાપ્ત કરાવે છે.

તાત્પર્ય કે મોક્ષેષુઓનાં સર્વ મન્તવ્યો ભક્તિને જ મોક્ષપ્રાપ્તિમાં સાધન તરીકે સ્વીકારે છે ભગવદ્ગીતે ભગવત્પ્રાપ્તિ માટે ભક્તિ સાધન પણ છે અને ફલ પણ છે. સાંખ્યના સિદ્ધાન્તમાં ભક્તિને સાધન તરીકે વર્ણવી આ અધ્યાય પૂર્ણ કર્યો.

ગ્રીમ્હ ભાગવતના તૃતીય સ્કંધનો ૨૫ મો અધ્યાય સંપૂર્ણ

અધ્યાય ૨૬ મો

શ્લોક સંખ્યા ૭૨

આ અધ્યાયમાં 'તન્માત્રાઓ'ની ચર્ચા કરી છે. સાંખ્યશાસ્ત્રમાં ભગવાને 'બંધ અને મોક્ષ' નામના એ પદાર્થો વિચાર્યા છે. બંધ અને મોક્ષના મેદથી જ " જીવ અને બ્રહ્મ " ની વચ્ચેનું અંતર સમજાય છે. આ અધ્યાયમાં ૩ કિંવાય આવે છે. શ્રી હેવદૂતિજી " પુરુષ અને પ્રકૃતિ " નામના જે તત્ત્વોની વાખ્યા સમજાવી પ્રશ્ન પૂછે છે. શ્રી કપિલ ભગવાન પ્રત્યુત્તર વાળે છે. સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિની સમગ્ર પ્રક્રિયા આ અધ્યાયમાં અત્યંત સ્પષ્ટ વર્ણવી છે. આ નિરૂપણ જોતાં એ નિર્ણય થાય છે કે ઋષિ-મુનિઓ પાસે ભૌતિક સાધનો સાથે કોઈ અગમ્ય સાધન પણ હોવા જ નોંધ્યો. અન્યથા અગમ્ય સૂક્ષ્મ પદાર્થોનું સ્વરૂપ કેવી રીતે વર્ણવી શકે !

શ્રીભગવાનુવાચ-અથ તે સમ્પ્રવક્ષ્યામિ તત્ત્વાનાં લક્ષણં પૃથક્ ॥

યદ્ વિદિત્વા વિમુચ્યેત પુરુષઃ પ્રાકૃતૈર્ગુણૈઃ ॥૧॥

અન્યથા—શ્રીભગવાનુ હવાચ-શ્રી કપિલ ભગવાને કહ્યું માતાજી, અથ-આ અધ્યાયમાં, તે-આપને, તત્ત્વાનામ્-તત્ત્વોનાં, લક્ષણમ્-લક્ષણ, પૃથક્-જે બિન્ન બિન્ન છે, તે, સમ્-પ્રવક્ષ્યામિ-ખૂબ જ સારી રીતે સ્પષ્ટ પ્રકારે કહીશ, યદ્-જે લક્ષણોને, વિદિત્વા-જાણીને, પુરુષઃ-પુરુષ પ્રાકૃતૈઃ-પ્રકૃતિના, ગુણૈઃ-ગુણમંથી, વિ-મુચ્યેત-મુક્ત થાય છે. ૧

અનુવાદ-શ્રી કપિલ ભગવાને કહ્યું કે માતાજી આ અધ્યાયમાં હવે આપને તત્ત્વોનાં જે બિન્ન બિન્ન લક્ષણો છે તે સ્પષ્ટ પ્રકારે વર્ણવું છું. આ લક્ષણોને સમજવાથી પુરુષ પ્રાકૃતિક ગુણોમાંથી મુક્ત થાય છે.

તત્ત્વમુખા-“ અથ ” આ અધ્યાયના પ્રારંભનો “ અથ ” શબ્દ પૂર્વ અધ્યાયના મન્તવ્યથી અને ભક્તિના સિદ્ધાન્તથી સાંખ્યના પ્રકારની પ્રક્રિયા જુદી હોવાથી કંઈક અન્ય પ્રકાર દર્શાવવા માટે વાપરેલ છે. ભક્તિમાં પુરુષને સત્સંગને આધીન રહેવું પડે છે જ્યારે સાંખ્યમાં તેને સ્વાતંત્ર્ય છે.

તત્ત્વાનાં લક્ષણં પૃથક્-આ અધ્યાયમાં અનેક તત્ત્વોનાં લક્ષણ વર્ણવ્યાં છે. વાત એ છે કે તત્ત્વોના બધાં ભગભગ મળતા આવતા હોય છે. ત્યાં જો સૂક્ષ્મ મેધાથી વિચાર ન કરાય તો પૃથક્કરણ કરવું કઠિન છે. જ્યારે કપિલ ભગવાને અતિશય તીવ્ર મેધાથી અહીં તત્ત્વલક્ષણો મીમાંસા સમજાવી છે.

પુરુષઃ-પ્રાકૃતૈર્ગુણૈઃ-વાસના આન્તર દોષો છે. એના નિર્મૂલનમાં આ તત્ત્વવિજ્ઞાન અતિશય ઉપયોગી નીવડશે એવી પ્રતિજ્ઞા કરી. ૧

આ શ્લોકમાં તત્ત્વજ્ઞાન વર્ણવીશ એવી શ્રી કપિલ પ્રજ્ઞા પ્રતિજ્ઞા કરે છે—

જ્ઞાનં નિઃશ્રેયસાર્થાય પુરુષસ્યાત્મદર્શનમ્ ॥

યદાહુર્વર્ણયે તત્ત્વે હૃદયગ્રન્થિભેદનમ્ ॥૨॥

અન્વયાર્થ—પુરુષસ્ય-પુરુષના, નિઃશ્ચેયસાય-સર્વોત્કૃષ્ટ કલ્યાણ માટે, આત્મ-દર્શનમ્-આત્મદર્શન, જ્ઞાનમ્ જ્ઞાનને, હૃદય-મન્થિ-મેદનમ્-વાસનાની મન્થિને ખેલનાર, યદ્-માદુઃ-સન્નનો જે કહે છે, તત્-તે જ્ઞાન, તે-માતાજી આપને, વર્ણયે-વર્ણવીશ. ૨

અનુવાદ—પુરુષના સર્વોત્કૃષ્ટ કલ્યાણ માટે આત્મદર્શન જ્ઞાનને શાઓએ વર્ણવ્યું છે. હે માતાજી ! તે જ્ઞાન હું આપને વર્ણવી સંભળાવીશ. ૨

તત્ત્વસુધા—આ આખો અધ્યાય તત્ત્વલક્ષણ-નિરૂપક હોઈ ભગવાને પ્રતિષ્ઠાપૂર્વક કહ્યું કે માતાજી, હું આપને આત્મદર્શક જ્ઞાન વર્ણવીશ. અનાત્મ એટલે જડ પદાર્થ અને “આત્મ” એટલે ચેતન પદાર્થ સંબંધી સમજ પ્રાપ્ત થવાથી જ હૃદયમન્થિ એટલે મોહ અથવા લિંગ શરીરનો મોહ થઈ શકશે. ૨

આ શ્લોકમાં સાંખ્યશાસ્ત્રસંમત પુરુષનું લક્ષણ વર્ણવે છે—

અનાદિરાત્મા પુરુષો નિર્ગુણઃ પ્રકૃતેઃ પરઃ ॥

પ્રત્યગ્ધામા સ્વયં જ્યોતિર્વિશ્વં યેન સમન્વિતમ્ ॥૩॥

અન્વયાર્થ—પુરુષઃ-પુરુષ, આત્મા-આત્મા છે, અનાદિઃ-આરંભરહિત છે, નિર્ગુણઃ-નિર્ગુણ છે, પ્રકૃતેઃ-પરઃ-પ્રકૃતે તેને સ્વયં રાખનાર છે, પ્રત્યગ્-ધામા-અન્તર દૃષ્ટિથી સમગ્ર છે, સ્વયં-જ્યોતિઃ-સ્વયં-પ્રકાશ છે, યેન-જે પુરુષ સાથે, વિશ્વમ્-અખિલ વિશ્વ, સમન્વિતમ્-સર્વથા સંબંધવાળું છે. ૩

અનુવાદ—સાંખ્યશાસ્ત્રનો પુરુષ આત્મા છે, આરંભરહિત છે, નિર્ગુણ છે, પ્રકૃતિને સ્વાધીન રાખે છે, અન્તઃકુશી સમગ્ર છે, સ્વયંપ્રકાશ છે, જે પુરુષ સાથે અખિલ વિશ્વ સર્વથા સંકળાયેલ છે. ૩

તત્ત્વસુધા—પુરુષઃ-પુરુષને ઓળખાવવા માટે આ શ્લોકમાં કુલ ૭ વિશેષણો આપ્યા છે, પૂર્વાર્ધમાં ૪ લક્ષણ છે અને ઉત્તરાર્ધમાં ૩ લક્ષણ છે. હવે વિશેષ એક વાત સમજવાની છે કે “આત્મા” શબ્દનો જે અર્થ ઉત્કલ્પ કરવામાં આવ્યો છે તે “પુરુષ”નું લક્ષણ છે. ૧

આત્મા—આ આત્મા પુદ્ગલથી એટલે દેહસંઘાતથી ભિન્ન છે એ કેમ સમગ્ર્ય તેના સ્પષ્ટકરણ માટે ખીજાં ૬ વિશેષણો છે. એમાંનું પ્રથમ વિશેષણ—

અનાદિઃ—અનાદિ શબ્દનો અર્થ “આરંભરહિત” એવો થાય છે. ધર કે જડ અન્ય કોઈ પણ પદાર્થ ઉત્પન્ન થાય છે. આત્મા તેવો નથી. આત્મા આરંભરહિત છે માટે તે દેહ નથી.

નિર્ગુણઃ—જર્વ જગતના વ્યવસ્થાપક ગુણો આત્મામાંથી પ્રકટયા છે તેથી તે નિર્ગુણ અથવા દિવ્ય ગુણો છે અથવા સત્તાદિ ગુણોથી રહિત છે તેથી તે નિર્ગુણ છે. આત્મા નિર્ગુણ છે માટે પ્રકૃતિક ગુણો તેનામાં નથી.

પ્રકૃતેઃ પરઃ—પ્રકૃતિ ઉપર આત્માનું પ્રભુત્વ છે તેથી તે પ્રકૃતિથી પણ ભિન્ન છે.

પ્રત્યગ્ધામા—અન્તર દૃષ્ટિસંવેષ છે માટે જ કળથી પણ આત્મા ભિન્ન છે.

સ્વયંજ્યોતિઃ—આત્મા સ્વયંપ્રકાશ હોવાથી તે અઠંકારથી પણ ભિન્ન છે.

વિશ્વં યેન સમન્વિતમ્—સમસ્ત વિશ્વમાં આત્મા વિના અન્ય કોઈ તત્ત્વ સર્વથા સંકળાયેલ નથી. આખા પદ્મલક્ષણ આત્મા એ પુરુષનું લક્ષણ છે.

સંક્ષેપમાં આ શ્લોકે “આત્મા નું રૂપ જ લક્ષણ સમજાવ્યું છે. આત્મા શબ્દથી તે “સંધાત” થી જુદો છે. સંધાતથી એટલે ઇન્દ્રિય-પંચશૃત વગેરેથી આત્મા બિન્ન છે તે (૧) અનાદિ શબ્દથી દેહથી બિન્ન કહ્યો. (૨) નિર્ગુણ—વિશેષણથી પ્રાકૃત પદાર્થોથી બિન્ન કહ્યો (૩) પ્રકૃતે: પર:-વિશેષણથી પ્રકૃતિથી પણ બિન્ન છે એમ કહ્યું. (૪) આ આર વિશેષણથી “આત્મા”નું લૌકિક લક્ષણ કહ્યું. તેમજ, અને ઉત્તરાર્ધનાં ત્રણ વિશેષણથી અલૌકિક લક્ષણ દર્શાવ્યું છે. ૩

આ શ્લોકથી આમાત્મા “જીવપણું” સ્વભાવથી નથી તે વાત વર્ણવે છે—

સ एव प्रकृति सूक्ष्मां दैवीं गुणमयीं विभुः ॥

यदृच्छयैवोपगतामभ्यपद्यत लीलया ॥૪॥

અન્યાર્થ—સ: एव: વિભુ:-તે, આ, શક્તિસમ્પન્ન આત્મા, સૂક્ષ્મામ્-સૂક્ષ્મ, દૈવીમ્-દેવી, ગુણમયીમ્-ગુણોથી ભરેલી, यदृच्छया-પોતાની ઇચ્છાથી, उपगताम्-આવેલી, प्रकृतिम्-પ્રકૃતિને, लीलया-લીલાથી, अभ्यपद्यत-આદર કરે છે. ૪

અનુવાદ—સમર્થ આ આત્મા સૂક્ષ્મ દેવી, ગુણ ભરેલી, ઇચ્છાથી પ્રાપ્ત થયેલી પ્રકૃતિને લીલાથી અંગીકાર કરે છે. ૪

તત્ત્વસુધા—સાંખ્ય શાસ્ત્રના બે વિભાગો છે. એક નિરીશ્વર સાંખ્યવાદી છે, બીજા ભગવદીય સાંખ્યવાદી છે. બન્નેનાં મન્તવ્યો બિન્ન છે. નિરીશ્વર સાંખ્ય મતવાળા પ્રકૃતિને આત્માથી બિન્ન તેમજ પુરુષની મારફત પ્રકૃતિને નિત્ય માને છે. ભગવદીય સાંખ્યમત અનુસાર પ્રકૃતિને ભગવાનની શક્તિ તરીકે સ્વંકારી છે. સાંખ્ય-શાસ્ત્ર ભગવાનનું જ્ઞાન ન કરાવી શકે. કારણ કે ભગવાન સાંખ્યની પ્રવૃત્તિ કરાવનાર છે. જે સાંખ્યને ભગવાન ગ્રેરે તે ભગવાનનું જ્ઞાન કેમ કરાવી શકે? જે સાંખ્ય ભગવાનનું જ્ઞાન કરાવે તો અજ્ઞવાદમાં અને સાંખ્યમાં તદ્દાવત શો રહ્યો? તેમજ ઉભયના ફળમાં પણ શો ભેદ રહે?

સાંખ્યશાસ્ત્રની પ્રવૃત્તિ અક્ષરની નીચે સુધી જ છે. ભગવાન અક્ષરથી પર છે. તેથી ભગવાન જ ભગવાનનું જ્ઞાન કરાવી શકે. તૃતીય સ્કંધનું સાંખ્ય નિરીશ્વર સાંખ્ય નથી. પરંતુ ભગવદીય સાંખ્ય છે. પુરુષોત્તમ, અક્ષર, કાલ, પ્રકૃતિ, અને પુરુષ એવા પાંચ પ્રકારે ભગવાન અનાદિ છે. આ સિદ્ધાન્તને વર્ણવતા સાંખ્યનો વિચાર કપિલ સાંખ્યમાં છે. આ ભગવદીય સાંખ્ય મત પ્રમાણે પુરુષ પ્રકૃતિને વશ રાખનારી અવસ્થાને ત્યજ પ્રકૃતિને આધીન થવાની અવસ્થાનો અંગીકાર “જીવ”પણું સ્વીકારે છે.—આ વસ્તુનો ઉલ્લેખ આ શ્લોકથી કર્યો છે. ૪

જીવને મોહ કેમ થાય? એ તો ભગવદ્રૂપ છે તેથી તેના જ્ઞાન અને શક્તિ તો નિત્ય છે એના ખુલાસા માટે આ શ્લોક આરંભાય છે—

गुणैर्विचित्रां सृजतीं सरूपाः प्रकृतिं प्रजाः ॥

विलोक्य मुमुहे सद्यः स इह ज्ञानगूहया ॥૫॥

અન્યાર્થ—इह-અહીં, स:—તે, गुणै:-ગુણોથી, विचित्राम्-વિચિત્ર, सरूपा પોતાની સમાન, प्रजा:-પ્રજાઓને, सृजतीम्-સર્જતી—ઉત્પન્ન કરતી, ज्ञानगूहा-જ્ઞાનને ઢાંકી દેનારી. प्रकृतिम्-પ્રકૃતિને, गूहया विलोक्य-જોઈને, सद्यः-તરત જ, मुमुहे-મોહ પામ્યો. ૫

અનુવાદ—અહીં રહેલ તે આત્મા, ગુણોથી વિચિત્ર, પોતાના જેવી પ્રજાઓને ઉત્પન્ન કરતી, જ્ઞાનને ઢાંકી દેનારી પ્રકૃતિને જોઈને અવિલંબે મોહ પામ્યો. ૫

તત્ત્વસુધા — “ગુણૈર્વિચિત્રાં સૃજતી” — આ શ્લોકથી પુરુષની પરિસ્થિતિનું વર્ણન કરે છે. પ્રકૃતિનો આશ્રય પુરુષને કરવાનો છે. તેથી પ્રકૃતિ “સર્જના: પ્રજા: સૃજતીમ્” — પુરુષની અંશરના અવયવો અનેલા અંશોને પોતાના જેવા કરે છે. તાત્પર્ય કે તે અંશો દ્વારા એટલે અવયવો દ્વારા પુરુષને પોતાનું સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરાવે છે. પરિણામે પુરુષના બધા જ અંશો પ્રકૃતિની સ્થિતિને પ્રાપ્ત કરે ત્યારે પોતે પણ તેની સ્થિતિને પ્રાપ્ત કરેલ અને છે. તેથી જ જ્ઞાન ઢંકાર્ધ જાય છે અને “પ્રકૃતિર્મા રહેલ” જીવ મોહ પામે છે. “મોહ એટલે સ્વરૂપવિસ્મૃતિ.” ૫

જીવર્મા કર્તૃત્વ ક્ષવી રીતે આવે એનો ખુલાસો આ શ્લોકથી થાય છે—

एवं पराभिध्यानेन कर्तृत्वं प्रकृतेः पुमान् ॥

कर्मसु क्रियमाणेषु गुणैरात्मनि मन्यते ॥६॥

અન્યથાર્થ—પ્રવચ્ચ—આ પ્રકારે, પર-અભિધ્યાનેન—ખીજને—પ્રકૃતિને પોતે હોવાનું માનવાના કારણથી, ગુણૈઃ—ગુણો દ્વારા, કર્મસુ—કર્મો, ક્રિયમાણેષુ—કરવામાં આવતાં, પુમાન્—પુરુષ, પ્રકૃતૈઃ—પ્રકૃતિના, કર્તૃત્વમ્—કર્તાપણાને, આત્મનિ—પોતાનું કર્તૃત્વ, મન્યતે—માને છે. ૬

અનુવાદ—આ પ્રકારે પુરુષે પારકાને પ્રકૃતિને પોતે હોવાનું માનવાથી ગુણો દ્વારા કર્મ કરાતાં પુરુષ સ્વયં પ્રકૃતિના કર્તાપણાને પોતાનું કર્તૃત્વ માને છે. ૬

તત્ત્વસુધા—“પરાભિધ્યાનેન” જીવે એટલે પુરુષે પ્રકૃતિનું સતત ધ્યાન કર્યું. પ્રકૃતિ પોતાથી ભિન્ન છે તે પણ પોતે પ્રકૃતિ છે એમ માની લીધું. ‘ખીજને પોતે છે એમ જાણવું એટલે “અભિધ્યાનમ્” અભિધ્યાન કહેવાય. પ્રકૃતિ જ સર્વ કાર્ય કરે છે. ક્રિયાશક્તિ પ્રકૃતિની છે. જ્ઞાનશક્તિ પુરુષની છે. પરંતુ પારકાની શક્તિને પોતાની માનવા મોહથી જ્ઞાન-ક્રિયા-શક્તિનો ખીચડો થઈ ગયો. તેથી જીવે પ્રકૃતિના કર્તૃત્વને પોતાનું માન્યું. “કરે છે પ્રકૃતિ પરંતુ પરાભિધ્યાનથી પોતે કર્યું એવું પુરુષે માન્યું” આ તાત્પર્ય છે. ૬

આ શ્લોકથી નિર્ણય કરે છે કે ‘પુરુષનું કર્તૃત્વ’ અભિમાન જ સંસારનું મૂળ છે—

तदस्य संसृतिर्वन्धः पारतन्त्र्यं च तत् कृतम् ॥

भवत्यकर्तृरीशस्य साक्षिणो निर्वृतात्मनः ॥७॥

અન્યથાર્થ—અકર્તુઃ—કર્તૃત્વ રહિતનું, ईशस्य—ઈશ્વરનું, સાક્ષિણઃ—સાક્ષીનું અને, નિર્વૃત-આત્મનઃ—આનંદસ્વરૂપનું જે, તત્—કર્તૃત્વપણાનું જ્ઞાન છે. તે જ અસ્ય—આ પુરુષનો, સંસૃતિઃ—સંસાર છે, પ્રમાણે બન્ધઃ—બંધ અને પારતન્ત્ર્યમ્—પરતંત્રતા પણ, તત્—કૃતમ્—બ્રવતિ—તેથી જ થયેલ છે. ૭

અનુવાદ—કર્તૃત્વરહિત, સ્વયં ઈશ્વર, સાક્ષી અને આનંદસ્વરૂપ પુરુષનું “હું કર્તા છું” એવું જે અનુસંધાન છે તે જ સંસાર છે. બંધ અને પરતંત્રતા પણ તેથી જ થયેલાં છે. ૭

તત્ત્વસુધા—તદસ્ય સંસૃતિઃ—પુરુષ એટલે ક્ષવી રીતે સંસાર થયો, સંસાર એટલે શું અને સ્વયં કાણુ છે એ સર્વ વિષય રપષ્ટતાથી આ શ્લોકમાં સમજાવવા આત્માને ચાર વિશેષણ આપ્યાં છે. જ્યારે પુરુષનું પરાભિધ્યાન થયું ત્યારે તે અકર્તુઃ ભગવાનનો અંશ પુરુષ “અકર્તા” હોવા છતાં તેને સંસૃતિઃ સંસાર થયો. તેમજ તે “ઈશસ્ય” ભગવાનનો સંબંધવાળો સમર્થ તે પુરુષને બન્ધઃ બંધ થયો. વળી ‘સાક્ષિણઃ’ ચિદ્રૂપ હોવા છતાં સાક્ષી જીવને “પરતંત્રતા” થઈ અને નિર્વૃત્તાત્મનઃ—આનંદાત્મક છે છતાં તેને ચ-અન્યથથી દુઃખ થયું. ૭

કર્તાનું એવું લક્ષણ છે કે જેમાં જ્ઞાન, ઇચ્છા અને પ્રયત્ન એકમાં જ હોય તેમજ જે ઉપાદાન હોઈ શકે

અને તેનું અપરોક્ષ જ્ઞાન પણ તેને હોઈ શકે સારે તે કર્તા સંભવે. તો પછી કર્તાપણું પ્રકૃતિમાં અને જ્ઞાનત્વ પુરુષમાં આવું કેમ સંભવે ? આ વિષયના સમાધાન માટે આ શ્લોક છે—

કાર્યકારણકર્તૃત્વે કારણં પ્રકૃતિં વિદુઃ ॥

ભોક્તૃત્વે સુખદુઃસ્વાનાં પુરુષં પ્રકૃતેઃ પરમ્ ॥૮॥

અન્યથાર્થ—કાર્ય-કારણ-કર્તૃત્વે-કાર્ય, કારણ, કર્તાપણીમાં, પ્રકૃતિમ્-પ્રકૃતિને, કારણમ્-કારણ, વિદુઃ-હોવાનું કહેલ છે, સુખ-દુઃસ્વાનામ્-સુખ અને દુઃખોના, ભોક્તૃત્વે-ભોગવનારપણીમાં, પ્રકૃતેઃ-પરમ્-પ્રકૃતિને વશ રાખનાર, પુરુષમ્-પુરુષને કારણ હોવાનું છે. ૮

અનુવાદ—કાર્ય, કારણ અને અને કર્તાપણીમાં પ્રકૃતિને કારણ હોવાનું કહેલ છે. જ્યારે સુખ અને દુઃખોના ભોગવનારપણીમાં પ્રકૃતિને વશ રાખનાર પુરુષને કારણ હોવાનું કહેલ છે. ૮

તત્ત્વસુધા—કાર્યકારણકર્તૃત્વે-આ શ્લોકથી પ્રકૃતિમાં કર્તાપણું અને પુરુષમાં સુખદુઃખ ભોક્તાપણું કેમ સંભવે ? તે બંને એકમાં જ હોવા જોઈએ તેના પ્રુદાસો કરે છે કે “ કર્તાપણું અને ભોક્તાપણું એક પદાર્થમાં જ રહેલા દેખાય છે. જતા પ્રકૃતિ અને પુરુષનો અધ્યાસ થયેલ હોવાથી એટલે બંને ભેગા થયેલ હોવાથી કર્તા કોનો ધર્મ અને ભોક્તા કોનો ગુણ છે તે નક્કી થઈ શકતું નથી.

ખરી રીતે તો સર્વનું મૂલ અનેલ ભગવાનમાં જ કર્તાપણું અને ભોક્તાપણું સ્વાભાવિક રીતે જ છે. આમ જતા વૃદ્ધોની પરંપરા-પ્રતિષ્ઠા પરંપરા પ્રચલિત છે કે કર્તાપણું પ્રકૃતિમાં રહેલું છે અને ભોક્તાપણું પુરુષમાં રહેલું છે, હવે આ વસ્તુ સમજાવે છે—

કાર્ય-કારણ-કર્તૃત્વે-કાર્ય:—એટલે આધિભૌતિક દેહ, કારણ એટલે આધ્યાત્મિક ધન્દ્રિયો, કર્તા એટલે અધિદેવિક અન્તઃકરણ આ ત્રણે પ્રકારના જડની “ ચેતન આત્મા ” જે સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરે છે તેનું કારણ પ્રકૃતિ છે. કારણ કે ત્રણે ગુણો પ્રાકૃત છે હવે “ ભોક્તૃત્વ ” નો વિચાર કરે છે—

ભોગ, સુખ અને દુઃખના અનુભવરૂપે છે. અનુભવ શબ્દથી જ્ઞાન સમજવું. તે જ્ઞાન પ્રકૃતિમાં દેખાતું હોય અને તેમાં કારણ “ સત્વાત્ સંજાયતે જ્ઞાનમ્ ” આપવામાં આવતું હોય તો તેમ નથી. પ્રકૃતિમાં દેખાતું જ્ઞાન પણ પુરુષના સંબંધથી જ થાય છે. “ સત્વાત્ સંજાયતે જ્ઞાનમ્ ” નો અર્થ એવો છે કે સત્વની ઉપાધિ હોય છે ત્યારે પુરુષને જ્ઞાન થાય છે પરંતુ જ્ઞાન ન તો પ્રકૃતિનું સ્વરૂપ છે કે ન તો પ્રકૃતિનો ગુણ છે. ૮

દેવહતિરુવાચ—પ્રકૃતેઃ પુરુષસ્યાપિ લક્ષણં પુરુષોત્તમ ॥

બ્રૂહિ કારણયોરસ્ય સદસચ્ચ યદાત્મકમ્ ॥૯॥

અન્યથાર્થ—પુરુષોત્તમ-હે પુરુષોત્તમ, અસ્ય-આ જગતના, કારણયોઃ-કારણ, પ્રકૃતેઃ-પ્રકૃતિનું અને, પુરુષસ્ય-પુરુષનું, લક્ષણમ્-લક્ષણ, બ્રૂહિ-આપ કહો તેમજ, સત્ ચ અસત્-જે સત્ અને અસત્ એટલે કારણ અને કાર્ય છે તે પણ, યદ્-આત્મકમ્-પુરુષ અને પ્રકૃતિરૂપ જ છે તેનું પણ લક્ષણ કહો. ૯

અનુવાદ—હે પુરુષોત્તમ ! આ જગતનાં કારણ એવાં પ્રકૃતિ અને પુરુષનું લક્ષણ કહો. તેમજ જે સત્ અને અસત્ છે તે પણ પુરુષ અને પ્રકૃતિરૂપ જ છે તેનું પણ લક્ષણ કહો. ૯

તત્ત્વસુધા—શ્રી દેવહતિઃ માતા “ તત્ત્વજ્ઞાન ” ની સ્પષ્ટતા કરવા ચાહે છે. તથી એવો પ્રશ્ન પૂછે છે—

જ્યારે પુરુષને દેહભાવ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે તેનામાં “ કર્તૃત્વ ” એટલે દેહ પ્રાપ્ત થતા પહેલાં પુરુષ કર્તા ન અને અને પ્રકૃતિ જડ છે તેથી તે પણ “ કર્તા ” ન બની શકે તો પૂછી પુરુષને દેહ જ પ્રાપ્ત થશે નહીં તેથી “ પુરુષમાં ” કર્તૃત્વ સંભવશી નહીં. તો પછી રચના કાણ કરે ?

હવે જો એમ માનીએ કે પ્રકૃતિની દરકાર કર્યા વિના જ પેાતે જ રચે તો જીવ અનંત છે એટલે અનં જગતો થાય. જો એમ સ્વીકારીએ કે મૂલ પુરુષ જીવ માટે રચના કરે છે તો “ પ્રકૃતિના સંબંધ વિના સ્વતંત્ર કર્તૃત્વ અને હિતકર્તારહિતપણું ” એવા બે દોષો-પુરુષને લાગે છે. આવી શંકાઓના સમાધાનમાં કહ્યું છે કે “ કર્તૃત્વ અને બોક્તૃત્વપણું ” પ્રકૃતિ અને પુરુષના અંશોના જ ગુણો છે. પરંતુ મૂલ પ્રકૃતિના અને પુરુષના નથી, તે બંને તો ભગવદ્રૂપ છે એટલે બંનેના સંબંધનો વિચાર પણ નથી કરવાનો. માત્ર પ્રકૃતિ અને પુરુષનું લક્ષણ જાણવાનું છે તે વિષયમાં પ્રશ્ન કર્યો છે કે પ્રકૃતે: પુરુષસ્યાપિ—

પુરુષોત્તમ—ભગવાનનું સર્વજ્ઞ અને શ્રેષ્ઠપણું દર્શાવવા આ સંબોધન છે.

પુરુષસ્ય—સાખ્યમાં બે મત છે. એક “ અનેક પુરુષો ” છે એમ માને છે. બીજામાં “ ઈશ્વર પુરુષોથી ભિન્ન છે. કારણ કે પુરુષોને જ્ઞાન સ્વયં થવાનું સંભવતું નથી તેમને જ્ઞાન આપનાર ઈશ્વરની આવશ્યકતા છે, આવા બંને મતો શ્રી કપિલ ભગવાનસંમત સાખ્યશાસ્ત્રમાં નથી તેથી પુરુષનું અને પ્રકૃતિનું લક્ષણ આપ સમજાવો. ૯

આ શ્લોકમાં મૂલ પ્રકૃતિનું લક્ષણ જણાવે છે—

શ્રીભગવાનુવાચ—યત્ તત્ ત્રિગુણમવ્યક્તં નિત્યં સદસદાત્મકમ્ ॥

પ્રધાનં પ્રકૃતિં પ્રાહુરવિશેષં વિશેષવત્ ॥૧૦॥

અન્યથાર્થ—ત્રિગુણમ્—ત્રણ ગુણોવાળું, અવ્યક્તમ્—અસ્પષ્ટ, નિત્યમ્—સદા એક સ્વરૂપ, સત્ અસદ્—આત્મકમ્—કાર્ય અને કારણસ્વરૂપ, અવિશેષમ્—વિશેષ રહિત અને વિશેષવત્—વિશેષવાળું, યત્—જે, પ્રધાનમ્—પ્રધાન છે, તત્—તેને જ, પ્રકૃતિમ્—પ્રકૃતિ પ્રાહુઃ—કહે છે. ૧૦

અનુવાદ—ત્રણે ગુણોવાળું, અસ્પષ્ટ, સદા એક સ્વરૂપ, કાર્ય અને કારણસ્વરૂપ, વિશેષરહિત અને વિશેષવાળું, જે પ્રધાનના નામથી વ્યવહાર પામે છે તેને જ પ્રકૃતિ તરીકે કહેલ છે. ૧૦

તત્ત્વસુધા—યત્ તત્ ત્રિગુણમ્—આ શ્લોકથી પ્રકૃતિના છ ગુણોનું નિરૂપણ અથવા લક્ષણ બતાવે છે. બ્રહ્મના ત્રણ વિશેષણ જેમ વર્ણવ્યાં છે તેમ જ ભગવાનનાં છ ઐશ્વર્ય વર્ણવ્યાં છે તેમજ આ શ્લોકમાં પ્રકૃતિનાં લક્ષણ કરતાં “ છ વિશેષણ ” આપ્યાં છે.

ત્રિગુણમ્—મૂલ પ્રકૃતિ જે છે તેનું લક્ષણ આ શ્લોકમાં “ પ્રધાન ” એ શબ્દથી પ્રકૃતિનો જ નિર્દેશ છે. બ્રહ્મ જેમ સામ્યિદાનન્દ રૂપ છે તેમ પ્રધાન પણ સામ્યિદાનન્દ રૂપ છે પરંતુ તેમાંથી ગુણો પણ અંશથી નીકળેલા છે.

અવ્યક્તમ્—આ પ્રકૃતિ તત્ત્વ “ અવ્યક્ત ” છે. અવ્યક્ત એટલે સ્પષ્ટ ન દેખાય તેવું તે તત્ત્વ છે પરંતુ પ્રધાન તરત્વનું કાર્ય સ્પષ્ટ થયેલ હોય છે.

નિત્યમ્—ઠાઈપણ કાલમાં તે એકસ્વરૂપ છે. “ સદા એકરૂપ ” એટલે નિત્ય.

સદસદાત્મકમ્—એટલે કાર્ય અને કરાણ રૂપ.

અવિશેષમ્—બ્રહ્મની માફક તે વિશેષ રહિત છે, તેમજ વિશેષવત્—અધા ગુણોથી થતા વિશેષો એટલે

બેઠાવાળું છે. આ રીતે ૭ વિશેષણવાળું એટલે “ ત્રિયુગ્મ, અવ્યક્ત, નિત્ય, સદસદાત્મક, અવિશેષ, અને વિશેષવત્ ” એવા ૭ યુગ્મવાળું જેને “ પ્રધાન ” તત્ત્વ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે તે પ્રકૃતિ છે. ૧૦

આ શ્લોકથી ચોવીસ તત્ત્વોનો ઉલ્લેખ કરે છે—

પञ्चभिः पञ्चभिर्ब्रह्म चतुर्भिर्दशभिस्तथा ॥

एतच्चतुर्विंशतिकं गणं प्राधानिकं विदुः ॥૧૧॥

અન્યયાર્થ—પચ્ચભિઃ—પાંચથી, પચ્ચભિઃ—પાંચથી, ચતુર્ભિઃ—ચારથી, તથા—તેમજ, દશભિઃ—દશથી, પ્રાધાનિકમ્—પ્રધાનના સંબંધવાળા, પતત્—આ ચતુર્વિંશતિકમ્ ગણં—ચોવીસના સમૂહને, બ્રહ્મ વિદુઃ—બ્રહ્મ જાણે છે. ૧૧

અનુવાદ—પાંચથી, પાંચથી, ચારથી અને દશથી પ્રધાનના સંબંધવાળા આ ચોવીસના સમૂહને બ્રહ્મ જાણે છે. ૧૧

તત્ત્વસુધા—પંચતન્માત્ર, પંચમહાભૂત, ચાર અન્તઃકરણ, અને દશ ઇન્દ્રિયોના સમૂહ ચોવીસ પ્રકારના વિભાગવાળું જગત બ્રહ્મ જ છે. ૧૧

આ શ્લોકથી મહાભૂતો અને તન્માત્રાઓ મળ્યાં છે—

महाभूतानि पञ्चैव भूमिरापोऽग्निर्मरुतमः ॥

तन्मात्राणि च तावन्ति गन्धादीनि मतानि मे ॥૧૨॥

અન્યયાર્થ—ભૂમિઃ—ભૂમિ, આપઃ—જલ, અગ્નિઃ—અગ્નિ, મરુત્—વાયુ, નભઃ—આકાશ, એ મહાભૂતાનિ—મહાભૂતો, પચ્ચ એવ—પાંચ જ છે. ચ—અને, તન્માત્રાણિ—તન્માત્રાઓ, ગન્ધાદીનિ—ગંધ-રસ-રૂપ-રસ-શબ્દ નામની, તાવન્તિ—તેટલી જ, મે—મે. મતાનિ—માનેલી છે. ૧૨

અનુવાદ—ભૂમિ, જલ, અગ્નિ, વાયુ અને આકાશ, એ મહાભૂતો પાંચ જ છે. તેમજ ગંધ, રસ, રૂપ, રસ-શબ્દ અને શબ્દ નામની તન્માત્રાઓ પણ પાંચ જ મેં માનેલી છે ૧૨

તત્ત્વસુધા—મહાભૂતાનિ—પાંચ જ મહાભૂત છે અધિક નથી એવું નિશ્ચિત સમજાવવા માટે એવ અવ્યયનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. સાંખ્ય દિશાઓ વગેરેનો આકાશમાં સમાવેશ સ્વીકારે છે.

અગ્નિઃ—સાંખ્ય શાસ્ત્રે ગ્રહણ કરેલા અગ્નિ શબ્દથી “ અગ્નિ ” જ સમજવા એવો એક મત છે. કેટલાક સાંખ્યમતાનુયાયી અગ્નિ શબ્દથી “ તેજ ” સમજવું અને સમસ્ત તેજોનો અગ્નિમાં સમાવેશ કરવો તેમજ સૂર્ય વગેરે તેજોનો અગ્નિમાં સમાવેશ માનવો એમ માને છે. જ્યારે કેટલાક સૂર્યને ભગવાનનું તેજ માને છે. ઉદાતાદિ અને નિપાતાદિ સ્વરો શબ્દમાં સમાવેશ પામે છે. ૧૨

આ શ્લોકમાં દશ ઇન્દ્રિયોની સંખ્યા દર્શાવી છે—

इन्द्रियाणि दश श्रोत्रं त्वग्दृग्दृग्-रसन-नासिकाः ॥

वाक् करौ चरणौ मेढूं पायुर्दशम उच्यते ॥૧૩॥

અન્યયાર્થ—ઇન્દ્રિયાણિ—ઇન્દ્રિયો, દશ—દશ છે, શ્રોત્રમ્—શ્રોત્ર, ત્વગ્-દ્ર્-દ્ર્-રસન-નાસિકાઃ—ત્વગ્, દ્ર્, રસના, નાસિકા, વાક્—વાણી, કરૌ—એ હાથ, ચરણૌ—એ ચરણ, મેદૂમ્—લિંગ, દશમ—અને દશમી, પાયુઃ—યુવાને, ઉચ્યતે—કહેલી છે. ૧૩

અનુવાદ—ઇન્દ્રિયો દશ છે. (એની સંજ્ઞાપૂર્વક સંખ્યા ખતાવે છે કે) ત્વગ્-દષ્ટિ-રસના નાસિકા, વાણી, બે હાથ, બે ચરણ, લિંગ અને દશમી ગુદા કહેલી છે. ૧૩

તત્ત્વસુધા—ઇન્દ્રિયાણિ—એક સાથે દશ ઇન્દ્રિયોનો ઉલ્લેખ આ શ્લોકથી કરેલ છે. “ઓત્રમ્” સ્વક આ બધા ઇન્દ્રિયવાચક શબ્દો છે. ઇન્દ્રિય અને ઇન્દ્રિયનાં ગોણક એવો વિવેક ખ્યાલમાં રાખવો. ઓત્રમ્ એટલે સાંભળવાનું કાર્ય કરનારી ઇન્દ્રિય અને તે ઇન્દ્રિયનું રહેકાણું તે કાન છે. કાન બધિરને પણ હોય છે પરંતુ તે કાન નામના ગોણકમાં તેની કણોન્દ્રિય જગૃત નથી અથવા ક્ષીણ થઈ છે. એટલે તે સાંભળે નહીં. એવી રીતે પ્રત્યેક ઇન્દ્રિય અને તેનાં ગોણક એટલે રહેકાણો બિન્ન છે એવો વિવેક સમજાવ્યો. ૧૩

આ શ્લોકમાં અન્તઃકરણનો ઉલ્લેખ છે—

મનો બુદ્ધિરહંકારચિત્તમિત્યન્તરાત્મકમ્ ॥

ચતુર્ધા લક્ષ્યતે ભેદો વૃત્યા લક્ષણરૂપયા ॥૧૪॥

અન્વયાર્થ—મનઃ-મન, બુદ્ધિઃ-બુદ્ધિ, અહંકારઃ-અહંકાર, ચિત્તમ્-ચિત્ત, इति એવું, ચતુર્ધા-ચાર પ્રકારનું, અન્તર્ આત્મકમ્-અન્તઃકરણ માનેલ છે તેમનો, ભેદઃ-ભેદ, લક્ષણ-રૂપયા-લક્ષણરૂપ, વૃત્યા-ક્રિયાથી લક્ષ્યતે-સમજાય છે. ૧૪

અનુવાદ—મન, બુદ્ધિ, અહંકાર, ચિત્ત, આ ચાર પ્રકારનું અન્તઃકરણ માનેલ છે. તેમનો ભેદ લક્ષણરૂપ ક્રિયાથી સમજાય છે. ૧૪

તત્ત્વસુધા—મન, બુદ્ધિ, અહંકાર અને ચિત્ત એક સરખા જ લાગે છે. આ ચારને અન્તઃકરણ કહેવામાં આવે છે. પરંતુ ચારની ક્રિયાઓ બિન્ન બિન્ન છે તે ઉપરથી એમનાં લક્ષણો નક્કી થાય છે, જે લક્ષણો ચારને બિન્ન બિન્ન સમજાવે છે. ૧૪

આ શ્લોકથી સંખ્યાનો નિર્ણય કરી લે છે—

एतावानेव संख्यातो ब्रह्मणः सगुणस्य च ॥

सन्निवेशो मया प्रोक्तो यः कालः पञ्चविंशकः ॥१५॥

અન્વયાર્થ—સગુણસ્ય-બ્રહ્મણઃ-સગુણ બ્રહ્મનો, સન્નિવેશઃ-સમૂહ, એતાવાન્ એવ-આટલી જ, સંખ્યાતઃ-સંખ્યાનો, મયા-મેં, પ્રોક્તઃ-કહેલ છે, યઃ-એ કાલ છે, તે પંચવિંશકઃ-પચીસમે છે. ૧૫

અનુવાદ—સગુણ બ્રહ્મનો સન્નિવેશ-સમૂહ આટલી જ સંખ્યાનો મેં કહેલો છે. જે કાલ કહેલ છે તે પચીસમે છે. ૧૫

તત્ત્વસુધા—સગુણ બ્રહ્મના સમૂહની સંખ્યાનો નિર્દેશ કરતાં કહ્યું કે એતાવાન્ આટલો જ સંખ્યાનો સમૂહ સાત્ત્વમાં વર્ણવ્યો છે. આથી વધુનો સમાવેશ થતો નથી. કાલનો જે ઉલ્લેખ છે તે પચીસમે સમજાવેલો. કાલ પણ પ્રાકૃત એટલે પ્રકૃતિમાંથી થયેલ છે. સન્નિવેશ શબ્દનો અર્થ સમૂહ થાય છે. ૧૫

સંખ્યાના એકદેશીમતમાં, કાલને પુરુષના એક સામર્થ્ય તરીકે ગણાવે છે તેનું વર્ણન કરે છે—

प्रभावं पौरुषं प्राहुः कालमेके यतो भयम् ॥

अहङ्कारविमूढस्य कर्तुः प्रकृतिमीयुषः ॥१६॥

અન્વયાર્થ—પ્રકૃતિમ્-પ્રકૃતિનો. ફેયુષઃ-સમાઈ જનાર, અહંકાર-વિમુદસ્ય-અહંકારથી ધણા મૂઠ બનેલ, કર્તુઃ-કર્તાને, યતઃ-જેનાથી, મયમ્-ભય થાય છે, તે પૌરુષમ્-તે પુરુષના, પ્રભાવમ્-પ્રભાવને, ઘટે કટલાક કાલ કહે છે. ૧૬

અનુવાદ—પ્રકૃતિમાં સમાઈ જનાર અહંકારથી મૂઠ બનેલ કર્તાને જેનાથી ભય થાય છે તે પુરુષના પ્રભાવને કટલાક કાલ કહે છે. ૧૬

તત્ત્વસુધા—અહંકારવિમુદસ્ય-અહંકારથી અતિશય મૂઠ બનેલ જે હોય અથવા પોતાને જ અહંકાર માને છે. અને અહંકારને પરિણામે જ જે કર્મવર્ણને કર્તા છે તેને કાલનો ભય થાય છે. આ કાલ કટલાક પુરુષનો પ્રભાવ છે એમ કહે છે. પ્રભાવ એટલે પુરુષનો કષ્ટ એક ગુણ અથવા પુરુષનું સામર્થ્ય એવો અર્થ થાય છે.

સ્વસિદ્ધાન્ત પ્રમાણે કાલનું સ્વરૂપ આ શ્લોકમાં વર્ણવ્યું છે—

પ્રકૃતેર્ગુણસામ્યસ્ય નિર્વિશેષસ્ય માનવિ ॥

ત્રેષ્ટા યતઃ સ મગવાન્ કાલ ઇત્યુપલક્ષિતઃ ॥૧૭॥

અન્વયાર્થ—માનવિ-હે મનુરાજકુમારી, વિવિશેષસ્ય-બેઠ વિનાના, પ્રકૃતેઃ-પ્રકૃતિના, ગુણ-સામ્યસ્ય-ગુણોના સમાનની, યતઃ-જેનાથી, ત્રેષ્ટા-ક્રિયા થાય છે, સઃ-તે, મગવાન્-કાલઃ-ભગવાન, “ કાલ ” છે, ઇતિ ઉપલક્ષિતઃ-એ પ્રમાણે ઓળખાય છે. ૧૭

અનુવાદ—હે મનુરાજની પુત્રી માતા દેવહૂતિજી ! બેઠરહિત જે પ્રકૃતિના ત્રણ ગુણોની સમાનપણાની જેનાથી ક્રિયા થાય છે તે ભગવાન કાલ છે એમ ઓળખાય છે. ૧૭

તત્ત્વસુધા—“ પ્રકૃતેર્ગુણસામ્યસ્ય નિર્વિશેષસ્ય ”—આ શ્લોકથી કાલના સ્વરૂપનો નિર્ણય કર્યો છે. સત્ત્વ, રજઃ, તમ એવા પ્રકૃતિના સંબંધવાળા ત્રણ ગુણો છે. તે ત્રણ જ્યાં સુધી ક્રિયાશીલ ન બન્યા હોય અને સર્વથા સ્થિતિમાં રહેલ તે સ્થિતિને “ પ્રકૃતિની સામ્યાવસ્થા ” કહી છે. આવી ત્રણ ગુણોની સામ્ય સ્થિતિમાં જે “ ક્ષોભ ” ઉત્પન્ન કરે અને સત્વાદિ ગુણોને “ ક્રિયાવાળા ” બનાવે છે તે “ કાલ ” છે. તેને ભગવાનના નામથી સનાતન કાલથી ઓળખાય છે. આ કાલનું કલયતીતિ કાલઃ-જે દરેક પ્રાણી માત્રની-સર્વની જે ગણતરી કરે છે તે કાલ છે. આ રીતે “ કાલ ” કાંઈ ભગવાનનું સાક્ષાત્ નામ નથી પરંતુ જે ભગવાનનું જ્ઞાન કરાવનાર છે અને ભગવાનના નામથી તેની ઓળખાણ ચાલતી આવી છે તે કાલ છે. ૧૭

અન્તઃપુરુષરૂપેણ કાલરૂપેણ યો વહિઃ ॥

સમન્વેત્યેષ સત્ત્વાનાં મગવાનાત્મમાયયા ॥૧૮॥

અન્વયાર્થ—યઃ-જે, ભગવાન, આત્મ-માયયા-પોતાની માયાથી, અન્તઃ-અંદર, પુરુષ-રૂપેણ-પુરુષ-રૂપથી, વહિઃ-બહાર, કાલ-રૂપેણ-કાલરૂપે. સત્ત્વાનામ્-પ્રાણીઓની સાથે, સમ્-અન્વેતિ-સારી રીતે સંબંધમાં આવે છે, ષષઃ-તે આ કાલ છે. ૧૮

અનુવાદ—જે ભગવાન પોતાની માયાથી અંદર પુરુષરૂપે અને બહાર કાલરૂપે પ્રાણીઓની સાથે સારી રીતે સંબંધમાં આવે છે તે આ કાલ છે. ૧૮

તત્ત્વસુધા—અન્તઃ પુરુષરૂપેણ-આ શ્લોક, ભગવાનના સ્વરૂપ તરીકે કાલને કેવી રીતે કહેવામાં આવે છે તેથી સ્પષ્ટ રૂપે આપે છે. એક જ ભગવાન બે કામ કરે છે. “ અન્તઃ ” પ્રાણીઓની અંદર વસી પુરુષરૂપે કામ કરે છે અને બહાર કાલરૂપે કામ કરે છે. તાત્પર્ય કે જે બહિર્મુખ છે, તેમનું કાલરૂપે બહાર કરે છે.

અહિર્મુખનું આયુષ્ય નેત્રનિમેષવત્ નષ્ટ થાય છે તે ભગવાનનું કાલનું અહિઃ સ્વરૂપ છે અને જે અન્તર્મુખ હોય છે તેમને પુરુષ રૂપે પ્રકુલ્લ કરે છે તે ભગવાનનું અન્તઃ સ્વરૂપ છે. આત્માયયા-ભગવાનની સર્વ જીવન-સર્વ સ્વરૂપે થઈ શકવાથી માયા નામની શક્તિ છે તે શક્તિ દ્વારા ભગવાન આ બન્ને કાર્ય કરે છે. ૧૮

દૈવાત્ શ્રુમિતધર્મિણ્યાં સ્વસ્યાં યોનો પરઃ પુમાન્ ॥

આધત્ત વીર્યં સાઽસૂત મહત્તત્ત્વં હિરણ્મયમ્ ॥ ૧૯ ॥

અન્વયાર્થઃ—દૈવાત્ = દેવને લીધે, શ્રુમિત-ધર્મિણ્યામ્ = ગુણોમાં ખળભળાટ પામેલ એવી, સ્વસ્યામ્ = પોતાની, યોનો = યોનિમાં-પોતાના ક્ષેત્રમાં, પરઃ-પુમાન્ = પ્રથમ પુરુષે, વીર્યમ્ = વીર્યનું, આધત્ત = આધાન કર્યું, સા = તે પ્રકૃતિએ, હિરણ્મયમ્ = સુવર્ણમય, મહત્તત્ત્વમ્ = મહત્તત્ત્વને, અસૂત = જન્મ આપ્યો. ૧૯

અનુવાદ—દેવને લીધે ગુણોમાં ક્ષોભ પામેલ પોતાની યોનિમાં-પોતાના ક્ષેત્રમાં પ્રથમ પુરુષે વીર્યનું સાધન કર્યું. તે પ્રકૃતિએ સુવર્ણમય મહત્તત્ત્વને જન્મ આપ્યો. ૧૯

તત્ત્વસુધા—દૈવાત્-આ સ્થાને દૈવ શબ્દ કાલ અર્થમાં વાપર્યો છે. કાલથી ક્ષોભ પામેલી પુરુષે વીર્ય-ધાન કર્યું. આ વીર્યધાન કરનાર પરઃ પુમાન્ એટલે પુરુષ હતો. પુરુષનું વીર્ય ‘સત્ અને ચિત્’ અંશો-વાળું હતું. ભગવાનની માફક પુરુષની ઇન્દ્રિયો આનંદમય હતી. પુરુષનું શરીર સૂર્યની અંદર રહેલા નારાયણના સ્વરૂપ જેવું સુવર્ણમય હતું. પુરુષનું પ્રકૃતિમાં વીર્યધાન થતાં “મહત્તત્ત્વ”ની ઉત્પત્તિ થઈ. ૧૯

હવે આ શ્લોકમાં મહત્તત્ત્વનું કાર્ય દર્શાવી લક્ષણ બતાવે છે—

વિશ્વમાત્મગતં વ્યઙ્ગન્ કૂટસ્થો જગદ્ઙ્કુરઃ ॥

સ્વતેજસાઽપિબત્ તીવ્રમાત્મપ્રસ્વાપનં તમઃ ॥ ૨૦ ॥

અન્વયાર્થઃ—આત્મ-ગતમ્ = પોતામાં રહેલા, વિશ્વમ્ = વિશ્વને, વ્યઙ્ગન્ = પ્રકટ કરતાં, કૂટસ્થઃ = નિર્વિકાર, જગદ્-ઙ્કુરઃ = જગના અંકુરે, આત્મ-પ્રસ્વાપનમ્ = પોતાનો લય કરાવનાર, તીવ્ર-તમઃ = તીવ્ર અંધકારનું, સ્વ-તેજસા = પોતાના તેજથી, અપિબત્ = પાન કર્યું. ૨૦

અનુવાદ—પોતાનામાં રહેલા વિશ્વને પ્રકટ કરવા નિર્વિકાર એ જગતના અંકુરે પોતાનો લય કરાવનાર તીવ્ર અંધકારનું પોતાના તેજથી પાન કર્યું. ૨૦

તત્ત્વસુધા—કૂટસ્થો જગદ્ઙ્કુરઃ—મહત્તત્ત્વ સર્વ જગતની ઉત્પત્તિ કરે છે. મહત્તત્ત્વ પ્રત્યાક્રોધનો પણ આધાર છે તેથી તેને કૂટસ્થ એટલે “નિર્વિકાર” કહેલ છે.

વિશ્વમાત્મગતં વ્યઙ્ગન્—“મહત્તત્ત્વ વિશ્વનો આધાર છે” એ એનું લક્ષણ છે. મહત્તત્ત્વ પ્રકૃતિથી બિન્ન તત્ત્વ છે. એક વૃક્ષની અંકુર અને વૃક્ષ એવી બે અવસ્થાઓ છે તેવી જ રીતે જગતની મહત્તત્ત્વ અને જગત એવી બે અવસ્થાઓ છે. આ મહત્તત્ત્વ પોતામાં રહેલા જગતને તીવ્ર અંધકારનું પાન કરી પ્રકટ કરે છે એ એનું સામર્થ્ય છે. ૨૦

ચિત્તને વાસુદેવ શા મઃટે કહે છે તેનો ખુલાસો આ શ્લોકથી કરે છે—

યત્ તત્ સત્ત્વગુણં સ્વચ્છં શાન્તં ભગવતઃ પદમ્ ॥

યદાહુર્વાસુદેવાઘ્યં ચિત્તં તન્મહદાત્મકમ્ ॥ ૨૧ ॥

અન્યથાર્થ—તત્ = તે, યત્ = જે, સત્વગુણમ્ = સત્વગુણવાળું, સ્વચ્છમ્ = સ્વચ્છ અને, શાન્તમ્ = શાન્ત, ભગવતઃ-પદમ્ = ભગવાનનું સ્થાન છે જેને, વાસુદેવ-આચ્ચમ્ = વાસુદેવના નામે, આહુઃ = કહે છે, તત્ = તે, મહદ્-આત્મકમ્ = મહત્તરસ્વરૂપ, ચિત્તમ્ = ચિત્ત છે. ૨૧

અનુવાદ—તે જે સત્વગુણવાળું સ્વચ્છ અને શાન્ત ભગવાનનું સ્થાન છે જેને “વાસુદેવ”ના નામથી ઓળખે છે તે મહત્તરત્વ ચિત્ત છે. ૨૧

તત્વસુધા—‘યત્ તત્ સત્વગુણમ્’—મહત્તરત્વનાં ત્રણ સ્વરૂપો છે. આધિભૌતિક સંસાર “મહાન્” આધ્યાત્મિક ચિત્તમ્ ચિત્ત, અને આધિદૈવિક વાસુદેવ એવી ત્રણ સંસારો છે. ચિત્ત જ્યારે તદ્દત “સાત્વિક સ્વચ્છ-શાન્ત-અને ભગવાનનું પ્રાદુર્ભાવ સ્થાન” અને છે ત્યારે તો “વાસુદેવ” જ અને છે. “સ્વચ્છ” થવાથી તે “નિર્મલ” બનશે તેથી તે “સદ્રૂપ” છે. શાન્ત ગુણને લીધે તે ચિદ્રૂપ છે અને ભગવત્પદ હોવાથી તે આનંદરૂપ છે. આવી સ્થિતિના ચિત્તને વાસુદેવ કહેવામાં આવે છે. ૨૧

હવે ચિત્તનું નિર્દોષ લક્ષણ આ શ્લોકથી સમજાવે છે—

સ્વચ્છત્વમવિકારિત્વં શાન્તત્વમિતિ ચેતસઃ ॥

વૃત્તિભિર્લક્ષણં પ્રોક્તં યથાડપાં પ્રકૃતિઃ પરા ॥ ૨૨ ॥

અન્યથાર્થ—સ્વચ્છત્વમ્ = સ્વચ્છતા, યથા = જેમ, અપાં-પરા-પ્રકૃતિઃ = જલનો ઉત્તમ સ્વભાવ છે, તેમજ સ્વચ્છત્વમ્ = સ્વચ્છતા, અવિકારિત્વમ્ = અવિકારિત્વ અને શાન્તત્વમ્ = શાન્તપણું એવું, ચેતસઃ = ચિત્તનું, લક્ષણમ્ = લક્ષણ, વૃત્તિભિઃ = વૃત્તિઓથી, પ્રોક્તમ્ = કહેલ છે. ૨૨

અનુવાદ—“સ્વચ્છતા” જેમ જલનો ઉત્તમ સ્વભાવ છે તેમજ સ્વચ્છતા, અધિકાર-પણું, અને શાન્તપણું એવું ચિત્તનું લક્ષણ વૃત્તિઓથી કહેલ છે. ૨૨

તત્વસુધા—વૃત્તિભિર્લક્ષણં પ્રોક્તમ્-વૃત્તિ એટલે ચિત્તની સ્થિતિ ઉપરથી ચિત્તનું લક્ષણ નક્કી કર્યું છે. ચિત્તની ત્રણ સ્થિતિઓ છે : સ્વચ્છત્વ શબ્દથી “નિર્મલતા” દર્શાવી. નિર્મલતા ચિત્તમાં હોય છે તેથી જ ભગવાનના બિંબનું ગ્રહણ કરી શકે છે. બુદ્ધિ જ્ઞાનરૂપ છે તો પણ તે વિષયાકાર એટલે ઘટ, પટ વગેરે આકારવાળી અને છે તેથી તે બુદ્ધિમાં નિર્મલતા નથી તેથી ચિત્ત બુદ્ધિથી ભિન્ન છે એમ નક્કી થયું. ચિત્ત તો વિષયરહિત આત્માના જ્ઞાનસ્વરૂપ છે તેથી તે નિર્મલ રહી શકે છે.

અવિકારિત્વમ્-ચિત્ત સર્વ વિકારોથી રહિત છે, તેથી તે મનથી પણ ભિન્ન છે. લયવિશેષ અને વિકારપણું મનમાં હોય છે જ્યારે ચિત્તમાં નથી.

શાન્તત્વમ્-ચિત્તમાં શાન્તપણું છે તેથી તે રાગાદિ દોષોથી પર છે. તેમજ અહંકારથી પણ ભિન્ન છે. કદાચ સાત્વિક અહંકારમાં શાન્તપણું હશે તો પણ ચિત્તમાં જે શાન્તપણું છે તે તેનાથી “પર શાન્ત”પણું છે. કોઈ કહે છે કે બુદ્ધિ વગેરેથી જ્યારે વિષયનું ગ્રહણ થાય છે ત્યારે ચિત્ત પણ મલિન બને છે અને તે ચિત્ત સંયમ કરવા પ્રયત્ન કરે તો પડે છે તો પછી નિર્મલપણું કેવી રીતે? એવી શંકા ન કરવી. કારણ “જલ” જેમ સ્વયં સ્વચ્છ છે તેમાં ફીણ આવે ત્યારે અસ્વચ્છ લાગે તે જ પ્રકારે ચિત્ત સ્વયં નિર્મલ જ છે એથી લક્ષણ બરાબર છે. ૨૨

આ શ્લોકમાં ત્રણ પ્રકારના અહંકારની ઉત્પત્તિનું વર્ણન છે—

મહત્તત્વાદ્ વિકુર્વાણાદ્ ભગવદ્વીર્યસંભવાત્ ॥

ક્રિયાશક્તિરહંકારત્રિવિધઃ સમપદ્યત ॥ ૨૩ ॥

અન્યથા—મગવદ્-વીર્ય-સમવાત્ = ભગવાનના વીર્યની સ્થિતિવાળા, વિકુર્વાણાત્ = કાર્ય કરવા તત્પર થતા, મહત્તત્ત્વાત્ = મહત્ તત્ત્વમાંથી, ત્રિવિધઃ = ત્રણ પ્રકારનો, ક્રિયાશક્તઃ = ક્રિયાશક્તિવાળો, અહંકાર = અહંકાર, સમપદ્યત્ = ઉત્પન્ન થયો. ૨૩

અનુવાદ—ભગવાનના વીર્યની સ્થિતિવાળા અને કાર્ય કરવાની તત્પરતાવાળા મહત્તત્ત્વમાંથી ત્રણ પ્રકારનો ક્રિયાશક્તિવાળો અહંકાર ઉત્પન્ન થયો. ૨૩

તત્ત્વસુધા—“વિકુર્વાણાત્-મહત્તત્ત્વાત્” અહંકાર મહત્તત્ત્વમાંથી ઉત્પન્ન થયો છે. પરંતુ મહત્તત્ત્વમાંથી ભગવાનનું વીર્ય રહેલું હતું તેથી જ મહત્તત્ત્વ અહંકારને ઉત્પન્ન કરી શકે છે. મહત્તત્ત્વને કાર્ય કરવાની ન્યારે ઇચ્છા થાય છે ત્યારે અહંકાર ઉત્પન્ન થાય છે. છતાં પણ ભગવાનની શક્તિ વિનાનું મહત્તત્ત્વ કંઈ પણ કરી શકે નહીં. આ અહંકાર ત્રણ પ્રકારનો છે.

બૌદ્ધોનું માનવું છે કે વિનાશ નામના “અભાવ”માંથી સર્વ ઉત્પન્ન થાય છે. ભગવાનના સામર્થ્યની કે શક્તિની ઉપસ્થિતિની જરૂર નથી. પરંતુ તે બરાબર નથી. “પ્રધ્વંસાભાવ” તો દરેકમાં સહેલાઈથી રહેલો છે. એમના મત પ્રમાણે તો અભાવમાંથી સર્વ ઉત્પન્ન થાય પાણીમાંથી પણ ધી “વૈનાશિકા”ના મત પ્રમાણે થવું જોઈએ. પરંતુ ધી તો દૂધમાંથી જ થાય છે. આ ન્યાયમાં ભગવાનની શક્તિનું અસ્તિત્વ જ કારણ માન્યું છે. ૨૩

(ત્રણ પ્રકારના અહંકારની ઉત્પત્તિનો ઉલ્લેખ આ શ્લોકમાં કર્યો છે—

વૈકારિકસ્તૈજસશ્ચ તામસશ્ચ યતો ભવઃ ॥

મનસશ્ચેન્દ્રિયાણાં ચ ભૂતાનાં મહતામપિ ॥ ૨૪ ॥

અન્યથા—વૈકારિકઃ = વૈકારિક એટલે સાર્વિક, તૈજસઃ = તૈજસ, ચ = અને, તામસઃ = તામસ એવા ત્રણ પ્રકારનો અહંકાર થયો, યતઃ = જે અહંકારમાંથી, મનસ = મનની, ઇન્દ્રિયાણામ્ = ઇન્દ્રિયોનો, ભૂતાનામ્ = પંચ ભૂતોનો, ચ મહતામ્ = અને તન્માત્રાઓનો, અપિ = પણ, ભવઃ = ઉત્પત્તિ થઈ. ૨૪

અનુવાદ—વૈકારિક, તૈજસ અને તામસ એવા ત્રણ પ્રકારનો અહંકાર થયો, અને એ અહંકારમાંથી મનની ઇન્દ્રિયોની, પંચમહાભૂતોની અને તન્માત્રાઓની પણ ઉત્પત્તિ થઈ. ૨૪

તત્ત્વસુધા—વૈકારિક-શબ્દનો અર્થ સાર્વિક અહંકાર થાય છે. ‘તૈજસ’ શબ્દનો અર્થ થાય છે રાજસ અહંકાર. અને તામસ અહંકાર. આ ત્રણ પ્રકારના અહંકારમાં પચાક્રમ મન, ઇન્દ્રિયો અને મહાભૂતોની ઉત્પત્તિ થઈ છે. ૨૪

સહસ્રશિરસં સાક્ષાદ્યમનન્તં પ્રવક્ષતે^૧ ॥

સંકર્ષણાખ્યં પુરુષં ભૂતેન્દ્રિયમનોમયમ્ ॥ ૨૫ ॥

અન્યથા—યં-સહસ્ર-શિરસમ્ = જે સહસ્ર મસ્તકવાળા, ભૂત-ઇન્દ્રિય-મનોમયમ્ = મહાભૂત, ઇન્દ્રિયો અને મનથી પરિપૂર્ણ, અનન્તમ્ = અનંતને, સંકર્ષણાખ્યમ્ = સંકર્ષણ નામના, પુરુષમ્ = પુરુષ તરીકે, પ્રવક્ષતે = કહેવામાં આવે છે. ૨૫

અનુવાદ—જે સહસ્ર મસ્તકવાળા મહાભૂત, ઇન્દ્રિયો અને મનથી ભરપૂર અનંતને સંકર્ષણ નામના પુરુષ તરીકે કહેવામાં આવે છે તે અહંકારના દેવ છે. ૨૫

તત્ત્વસુધા— “સંકર્ષણાશ્ચ પુરુષમ્” ચિત્તા ઉપાસ્યદેવ વાસુદેવ છે એવું ૨૧મા શ્લોકમાં વર્ણવ્યું તે પ્રકારે અહંકારના ઉપાસ્ય દેવ “સંકર્ષણ” છે એ વસ્તુનું સૂચન કરે છે. આ આધિદૈવિક અહંકાર છે. આ અહંકાર સ્વભાવથી તામસ અને પ્રલય કરનાર છે. અહંકારે ઉત્પન્ન કરેલા કાલ, અગ્નિ અને રૂદ્ર નાશ કરનાર જ હોય છે. આ અહંકારની ઉત્પત્તિ અનેક પ્રકારે થાય છે એમ સમજાવવા “સહસ્રશિરસ” સહસ્ર મસ્તકવાળા એવા વિશેષણથી દેવતાને અનંત શિરવાળા હોવાનું કહેલું છે.

એક એવો પણ અર્થ છે સ્વર્ગો પણ સહસ્ર જેટલાં છે એવું શ્રુતિમાં વર્ણવ્યું છે. ‘સ્વર્ગ’ સુખરૂપ હોય છે. સુખ પુણ્ય કર્મથી થાય છે. પુણ્યાદિ કર્મ સાત્વિક અહંકારથી થાય છે. એ દૃષ્ટિએ સહસ્રશિરનો અર્થ ‘અનંત સુખના પ્રકારો’ એવો પણ થાય છે. વૈષ્ણવો એ અનંતને સંકર્ષણ નામનો દેવતા કહે છે અને તે પુરુષ જ છે. આ સ્થાને જગતનું કારણ અનેક કોણ સંકર્ષણ નથી ! આ સંકર્ષણ ત્રણ પ્રકારના અહંકારના અધિષ્ઠાતા છે. એવું સ્પષ્ટ કરવા મહાભૂત-ધ્વનિયો-મનોમય વિશેષણથી ત્રણ સ્વરૂપો કહેલાં છે. મયટ્ પ્રત્યય, ત્રણે સાથે આવે છે. તેમજ મયટ્ પ્રત્યય પૂર્ણાર્થ છે, વિકારાર્થ નથી. ૨૫

આ શ્લોકમાં આધિભૌતિક અહંકારનું લક્ષણ વર્ણવ્યું છે—

કર્તૃત્વં કારણત્વં ચ કાર્યત્વં ચેતિ લક્ષણમ્ ॥

શાન્ત-^૧ઘોર-વિમૂઢત્વમિતિ વા સ્યાદહઙ્કૃતેઃ ॥ ૨૬ ॥

અન્યથાર્થઃ—કર્તૃત્વમ્ = કર્તાપણું, કારણત્વમ્ = કારણપણું, ચ કાર્યત્વમ્ = અને કાર્યપણું, इति = એ પ્રમાણે, લક્ષણમ્ = અહંકારનું લક્ષણ છે. વા = અથવા, શાન્ત-ઘોર-વિમૂઢત્વમ્ = શાન્તપણું, ઘોરપણું અને વિમૂઢપણું એવું અહઙ્કૃતેઃ = અહંકૃતિનું, સ્યાત્ = લક્ષણ છે. ૨૬

અનુવાદ—કર્તાપણું, કારણપણું અને કાર્યપણું એ પ્રમાણે અહંકારનું લક્ષણ છે. અથવા શાન્તપણું, ઘોરપણું, વિમૂઢપણું એવું અહંકૃતિનું લક્ષણ છે. ૨૬

તત્ત્વસુધા—કર્તૃત્વં-કારણત્વં કાર્યત્વં—આ શ્લોકથી અહંકારના ગુણ અને સ્વરૂપ ઉભયનું લક્ષણ વર્ણવ્યું છે. આધિભૌતિક અહંકાર પણ ત્રણ પ્રકારનો છે. સાત્વિક અહંકારનું સ્વરૂપલક્ષણ શાન્તપણું, રાજસનું ઘોરપણું અને તામસનું વિમૂઢપણું છે. આધિભૌતિક અહંકાર સર્વથા દુર્બલ છે માટે એને ‘આધિગે’ “અહંકૃતિ” શબ્દથી કહ્યો છે. ૨૬

આ એ શ્લોકોમાં મનની ઉત્પત્તિ, મનનું આધ્યાત્મિક લક્ષણ, આધિદૈવિક લક્ષણ વગેરે તત્ત્વનું વર્ણન થાય છે—

વૈકારિકાદ્ વિકુર્વાણાન્મનસ્તત્ત્વમજાયત

યત્સંકલ્પવિકલ્પાભ્યાં વર્તતે કામસમ્ભવઃ^૧ ॥ ૨૭ ॥

યદ્વિદુર્હનિરુદ્ધાશ્ચ હૃષીકાણામધીશ્વરમ્ ॥

શારન્દેન્દીવરશ્યામં સંરાધ્યં યોગિભિઃ શનૈઃ ॥ ૨૮ ॥

અન્યથાર્થઃ—વિ-કુર્વાણાત્ = કાર્ય કરવા તત્પર અનેલા, વૈકારિકાત્ = સાત્વિક અહંકારમાંથી, મનઃતત્ત્વમ્ = “મન” નામનું તત્ત્વ, અજાયત = ઉત્પન્ન થયું, યત્-સંકલ્પ-વિકલ્પાભ્યામ્ = જેમ સંકલ્પો

અને વિકલ્પોમાંથી, કામ-સમ્ભવઃ = કામની ઉત્પત્તિ થાય છે. યત્ - કારણ કે, શારદ-દ્વન્દ્વીવરશ્યામમ્ = શરદની રાત્રીના કમલ તુલ્ય શ્યામ, હૃષીકાણામ્ = ઇન્દ્રિયોના, અધીશ્વરમ્ = અધીશ્વરને, હિ = ખરેખર, અનિરુદ્ધ-આરુઢ્યમ્ = અનિરુદ્ધના નામથી, વિદુઃ = જાણે છે, યદ્ = જે મન, યોગિભિઃ = યોગીજનોએ, જ્ઞાનૈઃ = ધીમે ધીમે, સંરાધ્યમ્ = સ્વાધીન કરવા જેવું છે. ૨૭, ૨૮

અનુવાદ—કાર્ય કરવા તત્પર બનેલા સાત્ત્વિક અહંકારમાંથી ‘મનસ્તત્ત્વ’ ઉત્પન્ન થયું. જેના સંકલ્પ અને વિકલ્પોમાંથી કામની ઉત્પત્તિ થાય છે. કારણ કે જે મનને શરદની રાત્રીના કમલ તુલ્ય શ્યામવર્ણ, ઇન્દ્રિયોના સ્વામીને ખરેખર “અનિરુદ્ધ”ના નામથી જાણે છે. જે મન યોગીજનોએ ધીમે ધીમે સ્વાધીન કરવા જેવું છે. ૨૭, ૨૮

તત્ત્વસુધા—વૈકારિકાદ્ વિકુર્વાણાત્-૨૭મા શ્લોકના પૂર્વાર્ધમાં ઉલ્લેખ કર્યો કે “કાર્યશીલ થવા તત્પર બનેલ સાત્ત્વિક અહંકારમાંથી “મનઃ” નામના તત્ત્વની ઉત્પત્તિ થઈ. આ સ્થાને મનઃને તત્ત્વ કહેવાનું મહત્ત્વનું કારણ છે કે આ મનઃ અન્નમય કે દુષ્ટ ન સમજવું. આ મનઃ તે તત્ત્વ છે. વિકુર્વાણાત્ અને શબ્દનું તાત્પર્ય એવું સમજવું કે કાળે ગુણોમાં ક્ષોભ ઉત્પન્ન કર્યો ત્યારે તે ગુણો ક્રિયાશીલ થવા લાગ્યા. તેમાં સત્ત્વગુણ ક્રિયાશીલ થતાં મનસ્તત્ત્વની ઉત્પત્તિ થઈ. એ વાત ન જુલાય કે ભગવાનના વીર્યની સ્થિતિવાળા સત્ત્વ ગુણમાંથી મનની ઉત્પત્તિ થઈ છે. ભગવાને ગીતાજીમાં માટે જ ઇન્દ્રિયોમાં હું મનઃ છું એમ કહ્યું છે.

યત્ સંકલ્પ-વિકલ્પાભ્યામ્-હવે ઉત્તરાર્ધથી આ આધ્યાત્મિક મનનું કાર્યલક્ષણ અને સ્વરૂપલક્ષણ દર્શાવે છે. સંકલ્પ અને વિકલ્પાત્મકપણું મનનું સ્વરૂપલક્ષણ છે એને કામસમ્ભવઃ-કામની ઉત્પત્તિ થવી એ કાર્યલક્ષણ છે. ‘સંકલ્પ’ એટલે ઇચ્છા-કામના અને વિકલ્પ એટલે સંશય.

યદ્ વિદુર્હાનિરુદ્ધાલ્પમ્—આ શ્લોકના ત્રણ ચરણમાં આધિદૈવિક મનનું સ્વરૂપ સમજાવી ચતુર્થ ચરણથી આધિભૌતિક મનનું સ્વરૂપ દર્શાવતાં કહે છે કે અનિરુદ્ધાલ્પમ્-જે હૃષીકાણામધીશ્વરમ્ અનિરુદ્ધ જ ઇન્દ્રિયોના અધીશ્વર છે. શ્રી અનિરુદ્ધ ચિત્તના જેમ ઉપાસ્યદેવ વાસુદેવ છે તેવા જ મનના પણ ઉપાસ્યદેવ છે.

“શારદેન્દીવરશ્યામમ્”—એ વિશેષણથી નિર્દોષપણું દર્શાવ્યું. ઇન્દિવર રાત્રીના વિકસતા કમલ માટે છે. શરદન્મતુ સર્વથા નિર્દોષ જલવાળી છે. શ્યામ વર્ણ શુભાર-ભક્તિનો છે. શરદના શ્યામ કમલ તુલ્ય શ્યામ-સુંદરનું ધ્યાન કરવાથી મનના દોષો નિવૃત્ત થાય છે. ૨૭, ૨૮

આ શ્લોકમાં બુદ્ધિની ઉત્પત્તિ બતાવે છે—

તૈજસાત્તુ વિકુર્વાણાદ્ બુદ્ધિતત્ત્વમ્ભૂત સતિ ॥

દ્રવ્યસ્ફુરણવિજ્ઞાનમિન્દ્રિયાણામનુગ્રહઃ ॥ ૨૯ ॥

અન્યથાર્થઃ—સતિ = સતિ ! વિકુર્વાણાત્ = કાર્યશીલ થવા ઇચ્છતા, તૈજસાત્તુ = રાજસ અહંકારથી તે, બુદ્ધિતત્ત્વમ્ = બુદ્ધિતત્ત્વ, અમ્ભૂત = ઉત્પન્ન થયું, દ્રવ્યસ્ફુરણ-વિજ્ઞાનમ્ = દ્રવ્યનું ભાન થતાં ખાસ પ્રકારનું જ્ઞાન થાય તે. ઇન્દ્રિયાણામ્ = ઇન્દ્રિયો ઉપર, અનુગ્રહઃ = અનુગ્રહ છે. ૨૯

અનુવાદ—હવે સતિ, કાર્યશીલ થવા તત્પર થતા રાજસ અહંકારમાંથી બુદ્ધિતત્ત્વ ઉત્પન્ન થયું તે દ્રવ્યનું ભાન થતાં ખાસ પ્રકારનું જ્ઞાન થાય તે ઇન્દ્રિયો ઉપરનો અનુગ્રહ છે. ૨૯

તત્ત્વસુધા—સતિ-સતી દેવહૂતિજીના સંબોધનનો પણ “સતિ” પદનો અર્થ થાય તેમજ સતિ સતેતમી

વિલક્ષિતનું એક વચન પણ થાય. હે સતિ દેવહૂતિ માતા ! કાર્ય કરવા વિચારવા રાજસ અહંકારમાંથી બુદ્ધિતત્ત્વ ઉત્પન્ન થયું એવો એક અર્થ થાય. અને બીજો-પદાર્થો વિદ્યમાને સતિ-જો કોઈ પદાર્થ આંખ સામે હોય તો બુદ્ધિના તે પદાર્થ માટે નિશ્ચય થાય એવો અર્થ થાય છે.

દ્રવ્યસ્ફુરણવિજ્ઞાનમ્-કોષપણ પદાર્થ આંખ સામે હોવા છતાં તેના વિશેષપણની ખાતરી તો, બુદ્ધિથી જ થશે. આ ખાતરી ઇન્દ્રિયો ઉપર ઉપકાર કરશે. ૨૬

સંશયોઽથ વિપર્યાસો નિશ્ચયઃ સ્મૃતિરેવ ચ ॥

સ્વાપ इत्युच्यते बुद्धेर्लक्षणं वृत्तिः पृथक् ॥ ૨૭ ॥

અન્યવાચી:-સંશયઃ = સંશય, અથ વિપર્યાસઃ = વળી વિપર્યાસ, નિશ્ચયઃ = નિશ્ચય, ચ-અને, સ્મૃતિઃ = સ્મૃતિ સ્મૃતિ રમ્ભતિ તેમજ, સ્વાપ इति उच्यते = જેને સ્વાપ કહેવામાં આવે છે એવું, બુદ્ધેઃ = બુદ્ધિનું, વૃત્તિઃ = ક્રિયાથી, પૃથક્ = ભિન્ન, લક્ષણમ્ = લક્ષણ છે. ૩૦

અનુવાદ:-સંશય, વિપર્યાસ, નિશ્ચય, અને સ્મૃતિ તેમજ જેને વળી સ્વાપ કહેવામાં આવે છે એવું બુદ્ધિનું ક્રિયાથી ભિન્ન લક્ષણ છે. ૩૦

તત્ત્વસુધા-સંશયોઽથ વિપર્યાસઃ-આ શ્લોકથી બુદ્ધિનું લક્ષણ સમજાવે છે. બુદ્ધિ તો એક જ પ્રકારની હોય જુદા પ્રકારની કેમ સંભવે? ઉપર તો સંશય વગેરે શબ્દોથી પાંચ પ્રકારની વર્ણવે છે તો શું સમજવું? સમાધાન સરલ છે કે બુદ્ધિથી જુદા જુદા પ્રકારે દ્રવ્યનું ભાન થતું હોવાથી બુદ્ધિ જુદા જુદા પ્રકારની છે.

કોષપણ વસ્તુનું જ્ઞાન “શબ્દથી, સંસ્કારથી અને પ્રકાશ”થી થાય છે. “ઘટઃ” એવો શબ્દ સાંભળી, કે ઘટાનો સંસ્કાર હોતો તેથી કે પ્રકાશથી ઘટનું જ્ઞાન થયું તે બુદ્ધિનું લક્ષણ થયું. હવે તે જ્ઞાનમાં એટલે બુદ્ધિમાં સંશય થાય છે-

સંશયઃ-“સંશય અને સમસંશય” એવા બે પ્રકારનો સંશય થાય છે. સમસંશય એટલે કોઈ એક પદાર્થનો સંસ્કાર અને પ્રકાશ સમાન પ્રકારે પ્રકાશ કરતા હોય તે સમસંશય કહેવાય. એક દૃષ્ટાંતથી જરા સ્પષ્ટ કરીએ. કોઈ એક વ્યક્તિએ મનુષ્યને પણ જોયેલ છે તેમજ વૃક્ષના થડને પણ જોયું છે. તે વ્યક્તિને એક વાર વનમાં જતાં જાડના તે ઢૂંકાને જોઈને સંદેહ થયો કે આ કોઈ પુરુષ હશે કે આ કોઈ વૃક્ષનું થડ હશે. આ પ્રકારનો સંશય પૂર્વમાં જોયેલ વૃક્ષના અને પુરુષના સંસ્કારથી અને તેજથી થયો. આ સંશયમાં અને પક્ષ સરખા છે તેથી સમસંશય કહેવાય.

હવે બંને વસ્તુમાં એક પક્ષ થોડો બલવાન લાગે અને બીજો પક્ષ વધુ બલવાન લાગે ત્યારે તેને સંશય કહેવાય.

અથ-આ શ્લોકમાં અથ અવ્યય એમ સૂચવવા મૂકેલ છે કે સંશય સિવાયની વિપર્યાસ વગેરે ચારે વૃત્તિઓમાં એક જ પદાર્થ હોવાનું ભાન થાય છે અને સંશયમાં બે પદાર્થનું ભાન થાય છે. તેથી સંશયથી બીજી ચાર વૃત્તિઓને અથ અવ્યયે જુદી પાડી.

વિપર્યાસ-જે પદાર્થ હોય-તેને બદલે બીજા પદાર્થનું ભાન કરાવતી વૃત્તિનું નામ વિપર્યાસવૃત્તિ છે. નજર સામે છીપ છે જેમાં ચાંદીનું ભાન થાય છે. આ અન્યથાલ્પ્યાતિ છે અન્યથાલ્પ્યાતિ નથી. છીપમાં છીપને બદલે રૂપાનું જ ભાન થાય છે પરંતુ છીપનું રૂપા તરીકે ભાન થતું નથી માટે જ તે અન્યથાલ્પ્યાતિ છે. અન્યથાલ્પ્યાતિમાં તો જુદા પ્રકારનું ભાન થાય અને અન્યથાલ્પ્યાતિમાં જુદા જ પદાર્થનું ભાન થાય.

છીપમાં જે ચાંદી દેખાય છે તે ચાંદી કદાચ બુદ્ધિરૂપ હોય તો પણ તે આત્મારૂપ નથી તેથી તે વિપ-
યાસ વૃત્તિ આત્મલ્પતા પણ નથી. કારણ કે બુદ્ધિતત્ત્વરૂપ છે આત્મરૂપ નથી.

“હું ચાંદી જોઉં છું” એવો નિર્ણય હોવાથી જે માં છીપનું સ્વરૂપ નિગૂઢ છે એવી સ્મૃતિ પણ
નથી. ‘સંસ્કાર ધણો જ બલવાન’ છે માટે અનિર્વચનીય લ્પતા પણ નથી.

“નિશ્ચય”-જેવો પદાર્થ હોય તેવો અનુભવ થાય તેને નિશ્ચય કહેવાય.

સ્મૃતિ:-એટલે સંસ્કારમાંથી ઉત્પન્ન થતી સ્વતંત્ર બુદ્ધિનું નામ સ્મૃતિ.

સ્વાપ:-એટલે સ્વપ્નરૂપા-નિદ્રારૂપ વૃત્તિનું નામ સ્વાપ—આવી પાંચ પ્રકારની બુદ્ધિની વૃત્તિઓ
હોય છે. ૩૦

આ શ્લોકમાં ૧૦ ઇન્દ્રિયોની ઉત્પત્તિ વર્ણવે છે —

તૈજસાનીન્દ્રિયાણ્યેવ ક્રિયાજ્ઞાનવિભાગશઃ ॥

પ્રાણસ્ય હિ ક્રિયાશક્તિર્બુદ્ધેર્વિજ્ઞાનશક્તિતા ॥ ૩૧ ॥

અન્યવાર્થ:-ક્રિયા-જ્ઞાન-વિભાગશઃ = ક્રિયા અને જ્ઞાનના વિભાગથી, હિન્દ્રિયાણિ = ઇન્દ્રિયો,
તૈજસાનિ યથ = રાજસ જ છે. હિ = કારણ કે, પ્રાણસ્ય = પ્રાણની, ક્રિયાશક્તિઃ = ક્રિયાશક્તિ છે, વિજ્ઞાન-
શક્તિતા = વિજ્ઞાન ઉત્પન્ન કરાવનારી શક્તિ, બુદ્ધેઃ = બુદ્ધિની છે. ૩૧

અનુવાદ:-ક્રિયા અને જ્ઞાનના વિભાગથી ઇન્દ્રિયો રાજસ જ છે; કારણ કે ક્રિયા
ઉત્પન્ન કરનારી શક્તિ પ્રાણની છે અને વિજ્ઞાન ઉત્પન્ન કરનારી શક્તિ બુદ્ધિની છે. ૩૧

તત્ત્વસુધા-તૈજસાનિ-ઇન્દ્રિયો દશ છે. પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય અને પાંચ કર્મેન્દ્રિય મળીને દશ થાય છે.
આ દશેદશ રાજસ જ છે. જ્ઞાનેન્દ્રિય સાર્વિકમાંથી કે કર્મેન્દ્રિય તામસમાંથી ઉત્પન્ન થઈ નથી. ક્રિયામાં પ્રાણ
આધાર છે અને જ્ઞાનમાં બુદ્ધિ આધાર છે. પ્રાણ આ સત્ય મહત્તત્ત્વનો પ્રકાર છે અથવા ભગવદ્રૂપ છે. પ્રાણનો
અવતાર રાજસ અહંકારમાંથી થયેલ હોવાથી તે રાજસ છે તત્ત્વતઃ તે રાજસ નથી. ૩૧

તામસાશ્ચ વિકુર્વાણાદ્ ભગવદ્વીર્યચોદિતાત્ ॥

શબ્દમાત્રમભૂત તસ્માન્નમઃ^૧ શ્રોત્રં તુ શબ્દગમ્ ॥ ૩૨ ॥

અન્યવાર્થ:-ચ ભગવદ્-વીર્ય-ચોદિતાત્ = અને ભગવાનના વીર્યથી પ્રેરાએલા, વિકુર્વાણાત્ = કાર્ય-
શીલ થવા આહતા, તામસાત્ = તામસમાંથી, શબ્દમાત્રમ્ = શબ્દતન્માત્રા ઉત્પન્ન થઈ, તસ્માત્ = તેમાંથી,
નમઃ = આકાશ ઉત્પન્ન થયું, શ્રોત્રમ્ = કર્ણેન્દ્રિય, તુ = તો, શબ્દમ્ = શબ્દને ગ્રહણ કરનારી છે. ૩૨

અનુવાદ:-અને ભગવાનનાં વીર્યથી પ્રેરાએલા કાર્યશીલ થવા આહતા તામસ અહં-
કારથી શબ્દ તન્માત્રાની ઉત્પત્તિ થઈ. તેમાંથી આકાશ ઉત્પન્ન થયું. કર્ણેન્દ્રિય તો શબ્દને
ગ્રહણ કરનારી છે. ૩૨

તત્ત્વસુધા-તામસાશ્ચ વિકુર્વાણાત્-તામસ અહંકારમાંથી શબ્દતન્માત્રા ઉત્પન્ન થાય છે. આ અહંકાર
તામસ છે તેમાં ભગવાનનું વીર્ય રહેલ છે તેમજ વીર્ય પ્રેરણા કરે છે ત્યારે શબ્દતન્માત્રા ઉત્પન્ન થાય છે.

શબ્દતન્માત્રાભાંથી આકાશ ઉત્પન્ન થયું. કર્ણેન્દ્રિયથી જેને જાણી શકાય, જેનું જ્ઞાન થાય તે “શબ્દ” કહેવાય છે. આકાશનો ગુણ શબ્દ છે. ૩૨

હવે આ શ્લોકથી શબ્દનું લક્ષણ વર્ણવે છે—

અર્થાશ્રયત્વ શબ્દસ્ય દ્રષ્ટૃલિજ્ઞત્વમેવ ચ ॥

તન્માત્રત્વં ચ નમસો લક્ષણં કવયો વિદુઃ ॥ ૩૩ ॥

અનુવાદ—અર્થ-આશ્રયત્વમ્ = અર્થના આધાર હોવાપણું, ચ = અને દ્રષ્ટૃ-લિજ્ઞત્વમ્ = જોનાર છે એમ દર્શાવનાર હોવાપણું, ચ = અને, નમસઃ = આકાશનું, તન્માત્રત્વમ્ = સૂક્ષ્મપણું હોવાપણું, શબ્દસ્ય = શબ્દનું, લક્ષણમ્ = લક્ષણ છે એમ, કવયઃ - કવિઓ, વિદુઃ = કહે છે. ૩૩

અનુવાદ—“અર્થના આધાર હોવાપણું, અને જોનાર છે એમ દર્શાવનાર હોવાપણું અને આકાશનું સૂક્ષ્મપણું હોવાપણું” એ “શબ્દ”નું લક્ષણ છે એમ કવિઓ કહે છે. ૩૩

તરવસુધા—“અર્થાશ્રયત્વમ્” અર્થ એટલે પદાર્થ. આ અર્થ-પદાર્થ શબ્દના આધારે રહે છે. પુરતક, વસ્ત્ર આ બધા પદાર્થો છે. પદાર્થનાં ત્રણ રૂપ છે. આ ત્રણમાં જે આધિદેવિક રૂપ છે તે શબ્દમાં રહેલ છે. આ આધિદેવિક રૂપ માત્ર શબ્દથી જ જણાય છે અને શબ્દના સંબંધવાળું છે.

આધિભૌતિક રૂપ તો પ્રકટ છે. ઘટ, પટ આ બધાં આધિભૌતિક રૂપો છે જે પૃથ્વી વગેરેના આધાર-વાળાં છે.

આધ્યાત્મિક રૂપ તો જ્ઞાન, ઇચ્છા અને પ્રયત્નના આધારવાળું છે. પદાર્થને જોયો પછી તેનું જ્ઞાન થયું, પછી લેવાની ઇચ્છા થઈ, પછી લેવાનો પ્રયત્ન થયો તે બધું શબ્દને લીધે જ થયું. “આ રીતે અર્થના આધારપણું જેમાં રહેલ છે તે શબ્દ” છે.

“દ્રષ્ટૃ-લિજ્ઞત્વમ્”—એક વ્યક્તિ ભીંત કે પડદા પાછળ બેઠો છે અને બોલે છે કે આ “વસ્તુ” મેં જોઈ. આ જે જોનાર છે તે “દ્રષ્ટા” છે. તેને જણાવનારપણું જેમાં છે તે “શબ્દ” છે. વળી શ્રી રામ, કૃષ્ણ વગેરેની લીલાઓ ના જે “દ્રષ્ટા” વ્યાસ, વ્યાદ્ભીકિ, શુકાદિ છે તેમને જણાવનાર છે, તે શબ્દ છે. કાષ્ઠના સ્વરથી ખ્યાલ આવ્યો કે આ “દેવદત્ત” છે તે પણ શબ્દને લીધે અને છે.

નમસસ્તન્માત્રત્વમ્—આકાશનું સૂક્ષ્મરૂપે હોવાપણું એ “શબ્દ”નું લક્ષણ છે. કારણ કે સૂક્ષ્માવસ્થા શબ્દ છે અને સ્થૂળાવસ્થા આકાશ છે.

તાત્પર્યકે “પદાર્થનો પ્રકાશ કરનાર, ઓટ-એટલે પડદા પાછળ રહેલ “વક્તાનું” જ્ઞાન કરનાર અને “આકાશ”ના સૂક્ષ્મ રૂપે હોનાર” આ ત્રણ શબ્દમાં લક્ષણ છે. ૩૩

આ શ્લોકમાં આકાશનું લક્ષણ છે—

ભૂતાનાં છિદ્રદાતૃત્વં બહિરન્તરમેવ ચ ॥

પ્રાણેન્દ્રિયાત્મધિષ્ણયત્વં નમસો વૃત્તિલક્ષણમ્ ॥ ૩૪ ॥

અનુવાદ—ભૂતાનામ્ = પ્રાણીઓને, છિદ્ર-દાતૃત્વમ્ = અવકાશ આપનાર, બહિઃ અંતરમ્-પ્રવ-ચ= તેમજ બહાર અને અંદર એવો વ્યવહાર કરાવનાર, તથા પૃથ્વી વગેરે સર્વના આધારપણું, પ્રાણ-દ્વિન્દ્રિય-

આત્મ-ધિષ્ણત્વમ્ = પ્રાણ, ઇન્દ્રિયો, અંતઃકરણનો આધાર થનાર, એવું, નમસઃ = આકાશનું, વૃત્તિ-લક્ષ-
ણમ્ = કાર્યથી લક્ષણ છે. ૩૪

અનુવાદ—પ્રાણીઓને અવકાશ આપનાર, બહાર અને અંદર એવો વ્યવહાર કરાવ-
નાર, પૃથ્વી વગેરે સર્વનો આધાર થનાર, તેમજ પ્રાણ, ઇન્દ્રિયો, અંતઃકરણનો આધાર
થનાર એવું આકાશનું કાર્યથી લક્ષણ છે. ૩૪

તત્ત્વસુધા—પૂર્વ શ્લોકમાં જેમ શબ્દનાં ત્રણ લક્ષણ કહ્યાં તેમ આ શ્લોકમાં આકાશનાં ત્રણ લક્ષણ
સમજાવ્યાં. “મૂતાનાં” એટલે પ્રાણીઓને જે “અવકાશ” આપે છે તે આકાશનું કાર્યલક્ષણ છે, વળી
બહિરન્તરમેવ આ બહાર છે, આ અંદર છે એવો જે વ્યવહાર કરાવનાર છે, એવું જે સ્વરૂપ કરાવનાર છે, તે
પણ આકાશ છે.

ચ—પૃથ્વી જલ વગેરેનો જે આધાર છે તે પણ આકાશ છે એવું ચ અવ્યયથી પણ સમજવું.

પ્રાણેન્દ્રિયાત્મધિષ્ણત્વમ્—પ્રાણ, ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણનો આધાર બનેલ જે સ્થાન છે તે પણ આકાશ છે.
આ આકાશનું કાર્યથી લક્ષણ કહ્યું છે. ૩૪

આ શ્લોકથી સ્પર્શ અને વાયુની ઉત્પત્તિ બતાવી છે :

નમસઃ શબ્દતન્માત્રાત્કાલગત્યા વિકુર્વતઃ ॥

સ્પર્શોઽભવત્ તતો વાયુસ્ત્વક્ સ્પર્શસ્ય ચ સંગ્રહઃ ॥ ૩૫ ॥

અન્યથાર્થ—કાલ-ગત્યા = કાલની ક્રિયાથી-ગતિથી, વિ-કુર્વતઃ = કાર્ય કરવા તત્પર થતા, નમસઃ =
આકાશમાંથી, અને શબ્દ-તન્માત્રાત્ = શબ્દ તન્માત્રામાંથી, સ્પર્શઃ = સ્પર્શ થયો, તતઃ = ત્યાર પછી,
વાયુઃ અભવત્ = વાયુ થયો, ચ = અને, ત્વક્ = ત્વચા, સ્પર્શસ્ય = સ્પર્શથી, સંગ્રહઃ = સંગ્રહ કરનારી બની.

અનુવાદ—કાલની ક્રિયાથી કાર્ય કરવા તત્પર થતા આકાશમાંથી તેમજ શબ્દતન્મા-
ત્રામાંથી સ્પર્શ થયો. ત્યાર બાદ વાયુ થયો અને ત્વચા-આમૃતી સ્પર્શનો સંગ્રહ કરનારી
બની. ૩૫

તત્ત્વસુધા—નમસઃ શબ્દતન્માત્રાત્—તન્માત્રા શબ્દ તો સ્ત્રીલિંગે છે. અહીં “તન્માત્રાત્” વિશેષણ
બન્યું છે. તેથી નપુંસકે પ્રયોગ કર્યો છે. છતાં એક વસ્તુ સમજવાની છે કે તે નમસનું વિશેષણ નથી. અર્થ
આવો સમજવો કે—

વિકુર્વતઃ નમસઃ—કાલની પ્રેરણાથી કાર્ય કરવા તત્પર થયેલા આકાશમાંથી તેમજ કાર્ય કરવા તત્પર
થયેલ શબ્દતન્માત્રામાંથી એટલે સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ આકાશમાંથી શબ્દતન્માત્રા થઈ ત્યાર પછી વાયું થયો.

ત્વક્-સ્પર્શસ્ય ચ સંગ્રહઃ—ત્વક્ ઇન્દ્રિય છે. અને સ્પર્શનું જેનાથી સ્પષ્ટ જ્ઞાન સંભવે છે તે ત્વક્ એટલે
“ત્વચા” ઇન્દ્રિય છે. ચ અવ્યયથી વાયુના સંબંધવાળા સ્પર્શનું પણ જ્ઞાન ત્વક્ ઇન્દ્રિયથી થાય છે.

‘સંગ્રહ’ શબ્દ પુલ્લિંગમાં રહે છે. પણ તે સ્વતંત્ર પ્રયોગમાં પુસ્ત્વ ધરાવે છે. વિશેષણ અને તોપણ
પુસ્ત્વ રહે છે. વૃત્તિમાં લિંગવિપરીત થાય છે બુદ્ધિનિષ્ચયસંગ્રહા આવા પ્રયોગો મળે છે. ૩૫

મૃદુત્વં કઠિનત્વં ચ શૈત્યમુષ્ણત્વમેવ ચ ॥

પ્રતસ્પર્શસ્ય સ્પર્શત્વં તન્માત્રત્વં નમસ્વતઃ ॥ ૩૬ ॥

અન્યથાર્થ—મૃદુત્વમ્ = મૃદુપણું, કઠિનત્વમ્ = કઠિનપણું, શીત્યમ્ = શીતલપણું, ઉષ્ણત્વમ્ = ઉષ્ણપણું, ઘૃતત્ = આ, સ્પર્શસ્ય = સ્પર્શનું, સ્પર્શત્વમ્ = સ્પર્શપણું છે, નમસ્વતઃ = વાયુનું, તન્માત્રત્વમ્ = સૂક્ષ્મ રૂપ છે. ૩૬

અનુવાદ—મૃદુપણું, કઠિનપણું, શીતલપણું, ઉષ્ણપણું, આ સ્પર્શનું સ્પર્શપણું છે અને વાયુનું સૂક્ષ્મ રૂપ છે. ૩૬

તત્ત્વમુદા—મૃદુત્વમ્-સ્પર્શના ચાર પ્રકાર છે : મૃદુ, કઠિન, શીતલ અને ઉષ્ણ. આ ચાર ગુણવાળો સ્પર્શ છે. કપાસમાં મૃદુપણું, પથ્થરમાં કઠોરપણું, જલમાં શીતલપણું, તેજમાં ઉષ્ણપણું—આ ચાર પ્રકારનો “કારણ” રૂપ સ્પર્શ જ એક એક કાર્યમાં પ્રકટ થાય છે. આ જ સ્પર્શનું લક્ષણ છે. “સ્પર્શ” શબ્દથી સ્પર્શ વ્યજનો કે એ વસ્તુઓના સંયોગ લેવાના નથી, પરંતુ મૃદુતાદિપણું જ સ્પર્શનું લક્ષણ છે.

નમસ્વતઃ તન્માત્રત્વમ્—“વાયુનું સૂક્ષ્મ રૂપ” એ સ્પર્શનું બીજું લક્ષણ છે. તાત્પર્ય કે વાયુનું સૂક્ષ્મ રૂપ સ્પર્શતન્માત્ર છે. ૩૬

આ શ્લોકમાં વાયુનું લક્ષણ છે—

ચાલનં વ્યૂહનં પ્રાપ્તિનેતૃત્વં દ્રવ્યશબ્દયોઃ ॥

સર્વેન્દ્રિયાણામાત્મત્વં વાયોઃ કર્માભિલક્ષણમ્ ॥ ૩૭ ॥

અન્યથાર્થ—ચાલનમ્ = હલાવવું, વ્યૂહનમ્ = ભેગા કરવું, પ્રાપ્તિઃ = પ્રાપ્ત કરાવવું, દ્રવ્ય-શબ્દયોઃ = દ્રવ્ય અને શબ્દને, નેતૃત્વમ્ = લઈ જવા, સર્વેન્દ્રિયાણામ્ = સર્વ ઇન્દ્રિયોના, આત્મત્વમ્ = આત્મા હોવું એ, વાયોઃ = વાયુનું, કર્મ-અભિ-લક્ષણમ્ = કર્મથી લક્ષણ છે. ૩૭

અનુવાદ—હલાવવું, ભેગા કરવું, પ્રાપ્ત કરાવવું, દ્રવ્ય અને શબ્દને લઈ જવા, સર્વ ઇન્દ્રિયોના આત્મા હોવું આ વાયુનું કર્મલક્ષણ છે. ૩૭

તત્ત્વમુદા—‘ચાલનં વ્યૂહનં’—વાયુનાં પાંચ પ્રકારનાં કર્મ એ જ વાયુનું લક્ષણ છે. વાયુ પાંચ કર્મ કરે છે, ચાલનમ્ વૃક્ષનાં પાન વગેરે હલાવવાં, વ્યૂહનમ્ જમીન ઉપર પડેલાં તણ પાન વગેરેને એકઠા કરવાં, પ્રાપ્તિઃ પુષ્પાદિમાં રહેલા ગંધને નાક સમીપ લઈ આવવો, દ્રવ્ય-શબ્દયોઃ નેતૃત્વમ્ એક જગ્યાએ પડેલ વસ્તુ કાગળ વગેરે નાના મોટા પદાર્થોને ઊરાડી અન્યત્ર લઈ જવા તેમજ ડંકા, નિશાન, ગીત વગેરેના શબ્દને કર્ણ પર્યન્ત લઈ જવા આ વાયુનું કર્મ છે.

સર્વેન્દ્રિયાણામાત્મત્વમ્—વાયુ પ્રત્યેક ઇન્દ્રિયોના આત્મા છે. વાયુ વિનાની કોઈ પણ ઇન્દ્રિય કાર્ય કરી શકતી નથી. આ પાંચકર્મ વાયુનું લક્ષણ છે. ૩૭

વાયોશ્ચ સ્પર્શતન્માત્રાદ્રૂપં દૈવેરિતાદભૂત ॥

સમુત્થિતં તતસ્તેજશ્ચક્ષુ રૂપોપલમ્બનમ્ ॥ ૩૮ ॥

અન્યથાર્થ—દૈવ-રિતાત્ = દૈવ પ્રેરેલા વાયુમાંથી, ચ = અને, સ્પર્શ-તન્માત્રાત્ = સ્પર્શ-તન્માત્રા-માંથી (સૂક્ષ્મ વાયુમાંથી), રૂપમ્ = રૂપ, અભૂત = ઉત્પન્ન થયું, તતઃ = તેમાંથી, તેજઃ = તેજ, સમુત્થિતમ્ = ઉત્પન્ન થયું, ચક્ષુઃ = ચક્ષુ, રૂપ-ઉપલમ્બનમ્ = રૂપને ગ્રહણ કરનાર ઇન્દ્રિય છે. ૩૮

અનુવાદ—દૈવ પ્રેરિત વાયુમાંથી અને સ્પર્શ તન્માત્રામાંથી રૂપ ઉત્પન્ન થયું. તેમાંથી તેજ ઉત્પન્ન થયું. ચક્ષુ રૂપને પ્રહણ કરનાર ઇન્દ્રિય છે. ૩૮

તત્ત્વસુધા—વાયોશ્ચ—સ્થૂલ સૂક્ષ્મ એ પ્રકારનો વાયુ છે. આ બંને પ્રકારના વાયુમાંની જે સ્પર્શ તન્માત્રા રૂપ છે તેમાંથી રૂપ તન્માત્રા થયા બાદ તેમાંથી તેજ ઉત્પન્ન થયું. ચક્ષુ રૂપ પ્રહણ કરનાર ઇન્દ્રિય છે. ૩૮.

આ શ્લોકમાં રૂપનાં લક્ષણ છે—

દ્રવ્યાકૃતિત્વં ગુણતા વ્યક્તિસંસ્થાત્વમેવ ચ ॥

તેજસ્ત્વં તેજસઃ સાધ્વિ રૂપમાત્રસ્ય વૃત્તયઃ ॥ ૩૯ ॥

અન્યથાર્થ—સાધ્વિ = માતા દેવહૃતિ, દ્રવ્ય-આકૃતિત્વમ્ = દ્રવ્યના જેવી આકૃતિવાળા હોવું, ગુણતા = ગૌણપણું-સદા અન્યને આધીનપણું, વ્યક્તિ-સંસ્થાત્વમ્ = વ્યક્તિના જેવી સ્થિતિવાળા હોવું, તેજસઃ = તેજનું, તેજસ્ત્વમ્ = તેજપણું એ, રૂપ-તન્માત્રસ્ય = રૂપ તન્માત્રાનાં, વૃત્તયઃ = વૃત્તિઓ છે. ૩૯

અનુવાદ—કપિલ ભગવાને કહ્યું, માતાજી ! દ્રવ્યના જેવા આકારવાળા હોવું, અન્ય પદાર્થને આધીન રહેવું, વ્યક્તિના જેવું સ્થિતિવાળા હોવું, તેજનું તેજપણું એ રૂપ તન્માત્રાનાં વૃત્તિઓ છે. ૩૯

તત્ત્વસુધા—સાધ્વિ આ દેવહૃતિ માતાનું સંબોધન છે. ધૃત વગેરે જે પદાર્થનો આકાર હોય-જેમ કે ચંદ્ર હોય તો લાંબી ડાક, સાંકડું ગળું હોય, ધડો હોય તો નીચેનો ફૂપનો ભાગ પહોળા આકારનો હોય તેવી જ રૂપની આકૃતિ છે તેથી 'દ્રવ્યાકૃતિત્વં' દ્રવ્યના જેવી આકૃતિવાળા હોવું એવું પ્રથમ લક્ષણ કહ્યું,

ગુણતા—રૂપ સદા બીજાને આધીન છે એ એનું ગૌણપણું છે. આ રૂપનું બીજું લક્ષણ છે. વ્યક્તિ-સંસ્થાત્વમ્-પદાર્થની જેવી સ્થિતિ હોય તેવી વાંકીચૂકી રૂપને સ્થિતિમાં રહેવું પડે છે, એ રૂપનું ત્રીજું લક્ષણ છે. તેજસઃ તેજસ્ત્વં-તેજનું તેજપણું એ રૂપનું ચોથું લક્ષણ છે. ૩૯

આ શ્લોકમાં તેજનાં લક્ષણ છે—

ઘોતનં પાચનં પાનમદનં હિમમર્દનમ્ ॥

તેજસો વૃત્તયસ્ત્વેતાઃ શોષણં ક્ષુત્તઢેવ ચ ॥ ૪૦ ॥

અન્યથાર્થ—ઘોતનમ્ = પ્રકાશવું, પાચનમ્ = પકાવવું, પાનમ્ = પીવું, અદનમ્ = ખાવું, હિમ-મર્દનમ્ = ઠંડીને દૂર કરવી, શોષણમ્ = શોષણ કરવું, ચ = તેમજ, ક્ષુત્ત્વ = ક્ષુધા, તૃડ્ પચ = તથા તૃષા. ઘતાઃ = આ, તેજસઃ = તેજની, વૃત્તયઃ = વૃત્તિઓ છે. ૪૦

અનુવાદ—પ્રકાશવું, પકાવવું, પીવું, ખાવું ઠંડીને દૂર કરવી, શોષણ કરવું, તેમજ ક્ષુધા અને તૃષા આ તેજની વૃત્તિઓ છે. ૪૦

તત્ત્વસુધા—તેજનાં પાંચ લક્ષણો હવે આ શ્લોકથી સમજાવે છે. તેમાં પ્રથમ લક્ષણ ઘોતનમ્ સૂર્યની માફક પ્રકાશ કરવો, પાચનમ્ પેટમાં ગયેલ અન્નનું-જઠરમાં રહેલા અગ્નિનું પકાવવું, પાનમદનમ્ પીવું અને ખાવું, આ કાર્ય અગ્નિનાં-તેજનાં છે. હિમમર્દનમ્ ઠંડી નિવારણનું કાર્ય પણ અગ્નિ જ કરે છે. શોષણ કરવું પણ તેજનું જ કાર્ય છે. બીનાં વસ્ત્રોમાંથી જલનું શોષણ વાયુ કરતાં તેજ જ કરે છે. પીવું અને ખાવું

ચેતન પ્રાણીઓ કરે છે તેજ નથી કરતું એવી શંકાને અવસર નથી; કારણ કે ક્ષુધા અને તૃષ્ણા અગ્નિ-તેજને જ લીધે થાય છે. ૪૦

જલની ઉત્પત્તિ આ શ્લોકમાં વર્ણવી છે—

રૂપતમાત્રાદિ કુર્વાણાત્તેજસો દૈવચોદિતાત્ ॥

રસમાત્રમભૂતસ્માદમ્ભો જિહ્વા રસગ્રહઃ ॥ ૪૧ ॥

અન્યવાર્થ:—દૈવ-ચોદિતાત્ = દેવે પ્રેરેલા, વિ-કુર્વાણાત્ = કાર્ય કરવા તત્પર થયેલા, રૂપમાત્રાત્ = રૂપત-માત્રામાંથી અને, તેજસઃ = તેજમાંથી, રસમાત્રમ્ = રસત-માત્રા, અમૂત્ = ઉત્પન્ન થઈ, તસ્માત્ = તેમાંથી, અમ્ભઃ = જલ ઉત્પન્ન થયું, જિહ્વા = જીભ, રસગ્રહઃ = રસને ગ્રહણ કરતારી ધન્દ્રિય છે. ૪૧

અનુવાદ—દેવે પ્રેરેલ અને કાર્ય કરવા તત્પર થયેલ રૂપત-માત્રામાંથી અને તેજમાંથી રસત-માત્રા ઉત્પન્ન થઈ. અને તેમાંથી જલ ઉત્પન્ન થયું. જીભ રસને ગ્રહણ કરે છે. ૪૧

તત્ત્વસુધા—રૂપત-માત્રા અને તેજમાંથી રસત-માત્રાની ઉત્પત્તિ થઈ. ‘દેવે પ્રેરેલા અને કાર્ય કરવા તત્પર થયેલા’ એ બંનેનાં વિશેષણ છે. પ્રથમ રસ ત-માત્રાની ઉત્પત્તિ થઈ પછી જલની ઉત્પત્તિ થઈ. જિહ્વા રસનું ગ્રહણ કરે છે. ૪૨

આ શ્લોકમાં રસના પ્રકારો અને લક્ષણ વર્ણવે છે—

કષાયો મધુરસ્તિક્તઃ કટુઃ ક્ષ્ણ્વઃ ક્ષીણઃ ॥

ભૌતિકાણાં વિકારેણ રસ ઇકો વિભિદ્યતે ॥ ૪૨ ॥

અન્યવાર્થ:—ભૌતિકાણામ્ = ભૌતિક પદાર્થોના, વિકારેણ = ફેરફારોને લીધે, ઇકઃ = એક પ્રકારનો, રસઃ = રસ, કષાયઃ = તૂટેલો, મધુરઃ = મીઠો, સ્તિક્તઃ = કડવો, કટુઃ-અમ્લઃ = તીખો અને ખાટો, હિતિ = એ પ્રમાણે, ન-ઇક-ધા = અનેક પ્રકારે, વિભિદ્યતે = વિભિન્ન થાય છે. ૪૨

અનુવાદ—ભૌતિક પદાર્થોના ફેરફારોને લીધે એક પ્રકારનો રસ તૂટેલો, મધુર, કડવો, તીખો, ખાટો એમ અનેક પ્રકારે ભિન્ન થાય છે. ૪૨

તત્ત્વસુધા—કષાયઃ—આત્રમંજરી, ખેર, આમળી વગેરેનો ‘કષાય’ રસ છે. મધુરઃ—શેલડી, ગોળ, સાકર વગેરેનો મધુર રસ છે. તિક્તઃ—લીમડો, ઇન્દ્રજવ વગેરેનો કડવો રસ છે. કટુઃ—મરી, મરચાં વગેરેનો તીખો રસ છે. અમ્લઃ—લીંબુ, આંબલી વગેરેનો ખાટો રસ છે.

રસ ઇકો વિભિદ્યતે—વાસ્તવિક રીતે રસ એક જ પ્રકારનો છે અને તે ‘મધુર’ રસ છે, ન સમગ્રજ તેવો છે. પરંતુ ભૌતિકાણાં વિકારેણ—પૃથ્વીના અવયવોના મિશ્રણથી એક જ રસના જુદા જુદા સ્વાદ આવે છે ૪૨

ક્લેદનં પિણ્ડનં તૃપ્તિઃ પ્રાણાનાપ્યાયનોદનમ્ ॥

તાપાપનોદો ભૂપસ્ત્વમમ્ભસો વૃત્તયસ્તિમાઃ ॥ ૪૩ ॥

અન્યવાર્થ:—ક્લેદનમ્ = ભીજવડું, પિણ્ડનમ્ = પિંડો-ગોળો બનાવેલો, તૃપ્તિઃ = તૃપ્ત કરવું,

પ્રાણન-આપ્યાયન્-ઉદનમ્ = જીવ ડબું, પ્રાણોની તૃપ્તિ કરવી, અને વહી જવું, તાપ-અપનોદઃ = સંતાપ દૂર કરો, મૂયસ્ત્વમ્ = ભરપૂરપણું, હમાઃ = આ સર્વ, અમ્ભસઃ = જલની, વૃત્તયઃ = વૃત્તિઓ છે. ૪૩

અનુવાદ—હીં જવું, ગોળો બનાવવો, તૃપ્ત કરવું, જીવાડવું, સંતાપ દૂર કરવું, વહી જવું, સંતાપ દૂર કરવો, ભરપૂરપણું આ જલની વૃત્તિઓ છે. ૪૩

તત્ત્વસુધા—આઠ પ્રકારની જલની પ્રકૃતિ છે. ક્લેદનમ્-માટી, વસ્ત્ર વગરેને બીજવે છે. વિષ્ઠનમ્-માટી ક્ષોટ વગેરેનો ગોળો બનાવે છે. તૃપ્તિઃ-ભોજન પછીથી જલ તૃપ્તિ આપે છે, પ્રાણનમ્-પ્રાણોને જીવાડે છે. આપ્યાયનમ્-પ્રાણોની તૃપ્તિ કરે છે, ઉદનમ્-જલ વહી જાય છે, મૂયસ્ત્વમ્-સરોવરમાં ભરપૂર બનીને રહે છે, તાપાપનોદઃ-સંતાપ થાક દૂર કરે છે આ જલનાં લક્ષણો છે. ૪૩

પૃથ્વીની ઉત્પત્તિ આ શ્લોકમાં વર્ણવી છે—

રસમાત્રાદ્ વિકુર્વાણાદમ્ભસો દૈવચોદિતાત્ ॥

ગન્ધમાત્રમભૂત્તસ્માત્ પૃથ્વીઃ પ્રાણસ્તુ ગન્ધગઃ ॥ ૪૪ ॥

અન્વયાર્થ—વિકુર્વાણાત્ = કાર્ય કરવા તત્પર થયેલ, દૈવ-ચોદિતાત્ = અને દેવે પ્રેરેલા, અમ્ભસઃ = જલમાંથી, ગન્ધતન્માત્રમ્ = મંદિત-માત્રા થઈ, તસ્માત્ = તેમાંથી, પૃથ્વી = પૃથ્વી ઉત્પન્ન થઈ, પ્રાણઃ-તુ = નાક તો, ગન્ધગઃ = ગંધને ગ્રહણ કરનાર ઇન્દ્રિય છે. ૪૪

અનુવાદ—કાર્ય કરવા તત્પર થયેલ, અને દેવે પ્રેરેલ જલમાંથી ગન્ધતન્માત્રા થઈ, તેમાંથી પૃથ્વી ઉત્પન્ન થઈ. નાક તો ગંધને ગ્રહણ કરનાર ઇન્દ્રિય છે. ૪૪

તત્ત્વસુધા—કાલની પ્રેરણા થતાં અને ગુણોમાં ક્ષોભ થતાં સ્થૂલ તેમજ સૂક્ષ્મ જલમાંથી પ્રથમ ગન્ધ-તન્માત્રમ્-ગંધતન્માત્રા ઉત્પન્ન થઈ. તેમાંથી પૃથ્વી ઉત્પન્ન થઈ. પ્રાણેન્દ્રિય એટલે નાસિકા ગંધને ગ્રહણ કરનાર ઇન્દ્રિય છે. ગંધનિર્ણયમાં પ્રાણ પ્રમાણ છે. ૪૪

આ શ્લોકમાં ગંધના પ્રકારો છે—

કરમ્મ-પૂતિ-સૌરમ્ય-શાન્તોગ્રામ્લાદિભિઃ પૃથક્ ॥

દ્રવ્યાવયવવૈષમ્યાદ્ ગન્ધ ઇકો વિભિદ્યતે ॥ ૪૫ ॥

અન્વયાર્થ—ઇકઃ ગન્ધઃ = એક પ્રકારનો ગંધ, દ્રવ્ય-અવયવ-વૈષમ્યાત્ = દ્રવ્યના અવયવોના ભેદથી, કરમ્મઃ = મિશ્ર ગંધ, પૂતિઃ = દુર્ગંધ, સૌરમ્યઃ = સુગંધ, શાન્તઃ = શાંતગંધ, ઉગ્રઃ = ઉગ્ર ગંધ, ગ્રામ્લાદિભિઃ = ખાટો ગંધ વગેરે પ્રકારોથી, પૃથક્ = વિભિન્ન પ્રકારે, વિભિદ્યતે = ભેદ પામે છે ૪૫

અનુવાદ—એક પ્રકારનો ગંધ, દ્રવ્યના અવયવોના ભેદથી મિશ્ર-દુર્ગંધ-શાંતગંધ-ઉગ્ર-ગંધ, ખાટો ગંધ વગેરે પ્રકારોથી જુદા જુદા પ્રકારે થાય છે. ૪૫

તત્ત્વસુધા—કરમ્મપૂતિ-હવે ગંધ એક છતાં દ્રવ્યોના મિશ્રણથી અને તેમના અવયવોના ભેદથી ગંધ વિન્ન પ્રકારનો લાગે છે તેમાંથી મુખ્યતો ઉદ્ભવેલ આ શ્લોકમાં કરે છે. અથાણામાં જેમ એક સુગંધ આવે છે તે મિશ્ર એટલે “કરમ્મ” ગંધ તરીકે ઓળખાય છે. પૂતિ એટલે દુર્ગંધ અને સૌરમ્ય એટલે કેશર ચંદનની સુવાસ, શાન્ત એટલે મોગરો, કમલ વગેરેનો સાત્ત્વિક શાંત ગંધ અને ઉગ્ર ચંપાના પુષ્પનો કે લશુનનો

તીવ્ર ગંધ, આમ્લ એટલે ઊતરી ગયેલી વસ્તુનો ખટાશ ગંધ આમ મિનિન ભિન્ન પ્રકારો થાય છે. તે એક હોવા છતાં અનન્ત થાય છે. ગુજરાતી ભાષાના બ્યાકરણમાં ગંધ-સુગંધ શબ્દ સ્ત્રીલિંગે વપરાય છે. ૪૫

ભાવનં બ્રહ્મણઃ સ્થાનં ધારણં સદ્વિશેષણમ્ ॥

સર્વસત્ત્વગુણોદ્ભેદઃ પૃથિવીવૃત્તિલક્ષણમ્ ॥ ૪૬ ॥

અન્યથાર્થ—ભાવનમ્ = આકાર પ્રાપ્ત કરાવવો, બ્રહ્મણઃ સ્થાનમ્ = બ્રહ્માનું સ્થાન હોવું, ધારણમ્ = ધારણ કરવું, સદ્-વિશેષણમ્ = તત્ત્વોનો ભેદ જણાવવો, સર્વ-સત્ત્વ-ગુણ-ઉદ્ભેદઃ = સર્વ પ્રાણીઓના ગુણોને પ્રકટ કરવા, પૃથિવી-વૃત્તિ-લક્ષણમ્ = પૃથ્વીનું કાર્યથી થતું લક્ષણ છે. ૪૬

અનુવાદ—આકાર અપાવવો, બ્રહ્માનું સ્થાન હોવું, ધારણ કરવું, તત્ત્વોનો ભેદ જણાવવો, સર્વ પ્રાણીઓના ગુણોને પ્રકટ કરવા, પૃથ્વીનું કાર્યથી થતું લક્ષણ છે. ૪૬

તત્ત્વસુધા—‘ભાવનં બ્રહ્મણઃ સ્થાનમ્’ કુલ છ લક્ષણો આ શ્લોકમાં પૃથ્વીનાં આપ્યાં છે. ભાવન, વગેરે પાંચમાંથી એક કાર્ય કરનાર હોવું, એ પૃથ્વીનું સામાન્ય લક્ષણ છે અને ભાવન-સ્થાન-ધારણ વગેરે પ્રત્યેક કાર્ય કરનાર હોવું એ પૃથિવીનું વિશેષ લક્ષણ છે. આ લક્ષણોની સ્પષ્ટતા કરે છે—ભાવનમ્ સર્વ પદાર્થોને આકાર પ્રાપ્ત કરાવવો એ પૃથ્વીનું કાર્ય છે. બ્રહ્મણઃ—સ્થાનમ્ શબ્દબ્રહ્મા અને પરબ્રહ્મા હૃદય, કંઠ વગેરે સ્થાન હોવું એ પૃથ્વીનું કાર્ય છે. ધારણમ્—સમસ્ત જગતને ધારણ કરવું પણ પૃથ્વીનું કાર્ય છે.

સદ્વિશેષણમ્ નો અર્થ થશે કે સર્વો વિદ્યમાનસમસ્તતત્ત્વોનાં વિદ્યમાન સમસ્ત તત્ત્વોનો વિશેષણમ્ ભેદ જણાવનાર અથવા અવયવ બનેલ હોવું પૃથિવીનું લક્ષણ છે. દષ્ટાન્ત તરીકે કાષ્ઠમાં અગ્નિ પ્રકટ કરી બધાથી ભિન્ન ‘તેજસ્વિ’ પ્રકટ કરે છે. પોતાનામાં રહેલા રસરૂપ જલને નદી સરોવરમાં પ્રકટ કરી દેખાડે છે, પંખા વગેરેથી વાયુને પૃથક્ બતાવે છે, પોલાણ દર્શાવી આકાશને અલગ બતાવે છે દેહમાં અહંકારને દર્શાવે છે. આ કાર્ય પૃથિવીનું છે.

સર્વ-સત્ત્વગુણોદ્ભેદઃ—‘સત્ત્વ’ શબ્દનો અર્થ પ્રાણી-જીવ થાય છે. બ્રહ્માથી તૃણ પર્યન્તમાં જે ભેદો છે તે પૃથ્વીમાં જ પ્રકટ થાય છે. ૪૬

કર્ણેન્દ્રિય વગેરેનાં લક્ષણ આ અઢી શ્લોકમાં દર્શાવ્યાં છે—

નભોગુણવિશેષોઽર્થો यस્ય તચ્છ્રોત્રમુચ્યતે ॥

વાયોર્ગુણવિશેષોઽર્થો यस્ય તત્સ્પર્શનં વિદુઃ ॥ ૪૭ ॥

તેજોગુણવિશેષોઽર્થો यस્ય તચ્ચક્ષુરુચ્યતે ॥

અમ્ભોગુણવિશેષોઽર્થો यस્ય તદ્રસનં વિદુઃ ॥

ભૂમેર્ગુણવિશેષોઽર્થો यस્ય તદ્ દ્રાણમુચ્યતે ॥ ૪૮ ॥

અન્યથાર્થ—નભોગુણ-વિશેષઃ = આકાશનો વિશેષ ગુણ શબ્દ, यस્ય = જેનો, અર્થઃ = વિષય છે, તત્ = તેને, શ્રોત્રમ્ = શ્રોત્ર, ઉચ્યતે = કહેવાય છે. વાયોઃ = વાયુનો, ગુણ-વિશેષઃ = ખાસ ગુણ સ્પર્શ, यस્ય = જેનો, અર્થઃ = વિષય છે, તત્ = તેને, સ્પર્શનમ્ = સ્પર્શેન્દ્રિય, વિદુઃ = જાણે છે, તેજ-ગુણ-વિશેષઃ = તેજનો ખાસ ગુણરૂપ, यस્ય = જેનો, અર્થઃ = વિષય છે, તત્ = તેને, ચક્ષુઃ = ચક્ષુ, ઉચ્યતે = કહેવાય છે, અમ્ભઃ ગુણ-વિશેષઃ = જલનો વિશેષ ગુણ રસ, यस્ય = જેનો, અર્થઃ = વિષય છે, તત્ = તેને,

રસનમ્ = રસનેન્દ્રિય, વિદુઃ = જાણે છે. ભૂમેઃ = પૃથ્વીનો, ગુણ-વિશેષઃ = ખાસ ગુણ ગંધ, ચક્ષુઃ - જેનો, ચર્ચઃ = વિષય છે તત્ = તેને, ઘ્રાણમ્ = ઘ્રાણેન્દ્રિય, ઉચ્યતે = કહે છે. ૪૭, ૪૮

અનુવાદ—આકાશનો વિશેષ ગુણ શબ્દ જેનો વિષય છે તે શ્રોત્ર કહેવાય છે. વાયુનો વિશેષ ગુણ સ્પર્શ જેનો વિષય છે તે સ્પર્શેન્દ્રિય કહે છે. તેજનો વિશેષ ગુણ રસ જેનો વિષય છે તેને ચક્ષુ કહે છે. જલનો વિશેષ ગુણ રસ જેનો વિષય છે તેને રસનેન્દ્રિય કહે છે અને ભૂમિનો વિશેષ ગુણ ગંધ જેનો વિષય છે તેને ઘ્રાણેન્દ્રિય કહે છે. ૪૭, ૪૮

તત્ત્વસુધા—નમો-ગુણ-વિશેષઃ—શબ્દ તન્માત્રામાંથી આકાશ થયું. એટલે શબ્દ કારણ છે અને આકાશ કાર્ય છે. કાર્યમાં કારણ જણાય છે તેમ આકાશમાં શબ્દ જણાય છે. શબ્દ આકાશનો અસાધારણ ગુણ છે. આ પ્રકારે વાયુનો વિશેષ ગુણ સ્પર્શ, તેજનો રૂપ, જલનો રસ, અને પૃથ્વીનો ગંધ અને તે તે ગુણને વિષય કરનારી ઇન્દ્રિયોનું નામ, શ્રોત્ર, ત્વક્, ચક્ષુ, રસના અને ઘ્રાણ એવી પાંચ સંજ્ઞાઓ થઈ. ૪૭, ૪૮

પરસ્ય દૃશ્યતે ધર્મો અપરસ્મિન્ સમન્વયાત્ ॥

યતો વિશેષો માવાનાં ભૂમાવેવોપલક્ષ્યતે^૧ ॥ ૪૯ ॥

અન્વયાર્થ—પરસ્ય = કારણનો, ધર્મઃ = ગુણ, દ્રિ = ખરે, અપરસ્મિન્ = કાર્યમાં, સમન્વયાત્ = સારી રીતે, કારણનો સંબંધ હોવાને લીધે જ કાર્યમાં, દૃશ્યતે = જેવામાં આવે છે, યતઃ = તેથી, માવાનામ્ = સર્વ દ્રવ્યોના-મહાભૂતોના, વિશેષઃ = વિશેષ ગુણો, ભૂમૌ = ભૂમિમાં, એવ = જ, ઉપ-લક્ષ્યતે = સ્પષ્ટ દેખાય છે. ૪૯

અનુવાદ—વાયુ વગેરે કાર્ય તત્ત્વોમાં આકાશ વગેરે કારણ તત્ત્વો સારી રીતે રહેલાં છે. તેથી તેમના ગુણો ઉત્તરોત્તર કાર્યોમાં જેવામાં આવે છે. પરંતુ સર્વ મહાભૂતોના વિશેષ ગુણો ભૂમિમાં સ્પષ્ટ દેખાય છે. ૪૯

તત્ત્વસુધા—પરસ્ય દૃશ્યતે ધર્મઃ—આકાશ વાયુનું કારણ છે, તે પ્રમાણે વાયુ અગ્નિનું, અગ્નિ જલનું, અને જલ પૃથ્વીનું કારણ છે. આ રીતે કારણના ગુણો કાર્યમાં ક્રમે ક્રમે આવે છે. આકાશનો શબ્દ વાયુમાં, વાયુનો સ્પર્શ અને આકાશનો શબ્દ તેજમાં, અને તેજનો રૂપ અને ઉપરના બે તત્ત્વોના શબ્દ સ્પર્શ જલમાં આવ્યા, અને જલનો રસ અને ઉપરના શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ મળી ચાર ગુણો પૃથ્વીમાં આવ્યા અને પૃથ્વીનો ગંધ પૃથ્વીમાં રહ્યો આ રીતે પૃથ્વીમાં શબ્દ-સ્પર્શ-રૂપ-રસ-અને ગંધ પાંચ સ્પષ્ટ દેખાય છે. ૪૯

પ્રતાન્યસંહત્ય યદા મહદાદીનિ સત્ત વૈ ॥

કાલ-કર્મ-ગુણોપેતો જગદાદિરૂપાવિશત્ ॥ ૫૦ ॥

તતસ્તેનાનુવિદ્દેભ્યો યુક્તેભ્યોઽણ્ડમચેતનમ્ ॥

ઉત્થિતં પુરુષો યસ્માદુદતિષ્ઠદસૌ વિરાટ્ ॥ ૫૧ ॥

અન્વયાર્થ—યદા = જ્યારે, પ્રતાનિ = આ મહત્-આદીનિ = મહત્ વગેરે, સત્ત = સાત, અસંહત્ય = ભેગાં થયા વિના, રહેતાં હતાં ત્યારે તેમાં, કાલ-કર્મ ગુણ-ઉપેતઃ = કાલ, કર્મ અને ગુણો સાથે, જગદ્-આદિઃ = જગતના આદિ પુરુષ ભગવાને, વૈ = ખરેખર, ઉપ-આવિશત્ = પ્રવેશ કર્યો, તતઃ = ત્યારબાદ,

તેન = તેમનાથી, અનુવિદ્યેભ્યઃ = ભરપૂર થયેલા અને, યુક્તેભ્યઃ = ભેગાં થયેલાં તે તત્ત્વોમાંથી, અચેત-
નમ્ = અચેતન એવું આ, અણ્ડમ્ = જડ પ્રહ્લાંડ, ઉત્પિન્નમ્ = ઉત્પન્ન થયું, યસ્માત્ = જેમાંથી, અસૌ = આ
વિરાટ = વિરાટ પુરુષ, ઉદ્-અતિષ્ઠત્ = પ્રકટ થયા. ૫૦, ૫૧

અનુવાદ—જ્યારે આ મહત્ તત્ત્વ વગેરે સાત ભેગા થયા વિના રહેલાં હતાં, ત્યારે
તેમાં કાલ, કર્મ અને ગુણો સાથે ભગવાને પ્રવેશ કર્યો. ભગવાનના પ્રવેશ પછી, તેમનાથી
ભરપૂર થઈ ભેગાં મળેલાં તે તત્ત્વોમાંથી જડ પ્રહ્લાંડ ઉત્પન્ન થયું. જેમાંથી તે વિરાટ
પુરુષ નીકળ્યા. ૫૦-૫૧

તત્ત્વસુધા—एतान्यसंहृत्य-કેવલ ચેતન વિનાનાં જડ તત્ત્વોમાંથી જગતની ઉત્પત્તિ નથી થતી. પરંતુ
“ચેતનયુક્ત” સંઘાતમાંથી જ જગતની ઉત્પત્તિ થાય છે. માટે તે સંઘાતમાં આત્માની શોધ થાય છે. આ
જગત કેવી રીતે ઉત્પન્ન થયું તે સમજાવતાં કહ્યું કે “મહત્તત્ત્વ, અહંકાર, અને પંચજૂત મળીને સાત તત્ત્વો
જ્યારે ભેગાં નહોતાં મળ્યાં ત્યારે નિષ્ક્રિય થઈ બેઠાં હતાં. ભગવાને આ તત્ત્વોને ભેગાં કર્યા વિના પ્રવેશ કર્યો—
ભગવાને પ્રવેશ કરી ભેગાં કર્યાં. આ સાત તત્ત્વોમાં કાલ એટલે પ્રાણીમાત્રનું અદૃષ્ટ અને સત્ત્વાદિ ગુણો
સાથે ભગવાને પ્રવેશ કર્યો. ભગવાને પ્રવેશ કર્યો ત્યારબાદ પ્રહ્લાંડ ઉત્પન્ન થયું. વસ્તુના ટુકડાઓને સોય દોરાથી
જેમ સાંધે તેમ ભગવાને પ્રવેશ કરી અનુવિદ્યેભ્યઃ-સાંધેલાં તે સાત તત્ત્વોમાંથી જડ પ્રહ્લાંડ થયું. પુનઃ આ
પ્રહ્લાંડમાંથી વિરાટ પુરુષ થયા. ૫૦, ૫૧.

एतदण्डं विशेषाख्यं क्रमाद् बृद्धैर्दशोत्तरैः ॥

तोयादिभिः परिवृतं प्रधानेनावृतं बहिः ॥

यत्र लोकवितानोऽयं रूपं भगवतो हरेः । ५२ ॥

અનુવાદ—ક્રમાત્ = અનુક્રમે, દશ-ઉત્તરૈઃ = દશ દશ ગણા, બૃદ્ધૈઃ = વધારે, તોયાદિભિઃ = જલ
વગેરેથી, પરિવૃત્તમ્ = વીંટાએલું, અને, બહિઃ = બહાર, પ્રધાનેન = પ્રધાનથી, પરિવૃત્તમ્ = ઢંકાયેલું, વિશેષ-
આખ્યમ્ = વિશેષ નામનું, एतद्-અણ્ડમ્ = આ અંડ છે, યત્ર = જેની અંદરનો, અયમ્ = આ, લોક-
વિતાનઃ = લોકનો વિસ્તાર, ભગવતઃ હરેઃ = ભગવાન હરિનું, રૂપમ્ = સ્વરૂપ છે. ૫૨

અનુવાદ—અનુક્રમે, પછી પછીના દશ દશ ગણા વિસ્તારવાળા જલ વગેરેથી વીંટા-
એલ, તેમજ બહાર પ્રધાનથી ઢંકાયેલ “વિશેષ” નામનું પ્રહ્લાંડ છે જેની અંદરનો આ
લોકનો વિસ્તાર ભગવાન હરિનું સ્વરૂપ છે. ૫૨

તત્ત્વસુધા—एतदण्डं विशेषाख्यम्-આ પ્રહ્લાંડનું નામ છે. “વિશેષ.” સ્વયં ૫૦ કરોડ યોજનના વિસ્તાર-
વાળું છે. તેમાંથી એક પછી એક પહેલાંના કરતાં દશ ગણા વધારે જલ વગેરેથી સર્વ તરફ વીંટાએલ છે.
પ્રહ્લાંડથી દશ ગણું જલ (૧), જલથી દશ ગણું અગ્નિ (૨), અગ્નિથી દશ ગણું વાયુ (૩), વાયુથી દશ ગણું આકાશ
(૪), આકાશથી દશ ગણું અહંકાર (૫), અહંકારથી દશ ગણું મહત્તત્ત્વના આવરણથી ઘેરાયેલ “વિશેષ” નામનું
પ્રહ્લાંડ છે (૬) અને આ સર્વથી બહાર સાતમું આવરણ પ્રકૃતિનું છે. આ વિશેષ પ્રહ્લાંડ ભગવાન હરિસ્વરૂપ છે.

द्विरण्मयाण्डकोशादुत्थाय सलिले शयात् ॥

तमाविश्य महादेवो बहुधा निर्विभेदस्वम् ॥ ५३ ॥

અન્યથાર્થ—સલિલેશયાત્ = જલમાં રહેલા, હિરણ્મયાત્ = સુવર્ણમય, અણ્ડ-કોશાત્ = દેહમાંથી, હૃત્યાય = ઊભા થઈ, મહાદેવઃ = મહાદેવે, તમ્-આવિદ્ય = તેમાં પ્રવેશ કરી, બહુધા = અનેક પ્રકારે, સ્તમ્ = આકાશમાં, નિર્વિભેદ = છિદ્રો કર્યાં. ૫૩

અનુવાદ—જલમાં રહેલા સુવર્ણમય દેહમાંથી ઊભા થઈ મહાન દેવે તેમાં પ્રવેશ કરી આકાશમાં અનેક પ્રકારે છિદ્રો કર્યાં. ૫૩

તત્ત્વસુધા—હિરણ્મયાણ્ડકોશાત્ આ અંડકોશને સુવર્ણમય કહેલ છે. તે જલમાં રહેલ છે તે દેહમાંથી ભગવાન “ નારાયણ ” ઊભા થયા તેપણુ તે દેહ નાશ ન પામ્યો. આ ભગવાને તેમાંથી ઊભા થઈ તેમાં પુનઃ પ્રવેશ કર્યો. ત્યાર બાદ સર્વત્ર રહેલા આકાશમાં ઘણા જ છિદ્રો કર્યાં. ૫૩

નિરભિઘતાસ્ય પ્રથમ મુખં વાણી તતોઽભવત્ ॥

વાણ્યા વહ્નિરથો નાસે પ્રાણોતો ઘ્રાણં પૃતયોઃ ॥ ૫૪ ॥

પ્રાણાદ્ વાયુરભિઘેતામક્ષિણી ચક્ષુરેતયોઃ ॥

તસ્માત્ સૂર્યોઽન્વભિઘેતાં કર્ણો શ્રોત્રં તતો દિશઃ ॥ ૫૫ ॥

અન્યથાર્થ—પ્રથમમ્ = પ્રથમ, અસ્ય = આનું, મુખમ્ = મુખ, નિરભિઘત = ફટ્યું તેમાં, વાણી-અમ્ભત્ = તેમાં વાણીએ પ્રવેશ કર્યો અને, વાણ્યા = વાણી સાથે, વહ્નિઃ = અગ્નિએ પ્રવેશ કર્યો. અથ = પછી, નાસે = બે નસકારાં ફટ્યાં, પ્રાણ-ઉતઃ = પ્રાણુ તેમના સંબંધમાં આવ્યો, પૃતયોઃ = નાસિકાના બે છિદ્રોમાં, ઘ્રાણઃ = ઘ્રાણુ-નાક નામની ઇન્દ્રિયે પ્રવેશ કર્યો, પ્રાણાત્ = પ્રાણુમાંથી, વાયુઃ = વાયુ નીકળ્યો. અક્ષિણી = બે આંખો, અભિઘેતામ્ = ફટી, પૃતયોઃ = આ બે આંખોમાં, ચક્ષુઃ = ચક્ષુ ઇન્દ્રિયે પ્રવેશ કર્યો. તસ્માત્ = તેમાંથી સૂર્ય પ્રકટ થયો, કર્ણો = બે કાન, અનુ-અભિઘેતામ્ - ફટ્યા, તેમાં, શ્રોત્રમ્ = કર્ણેન્દ્રિયે પ્રવેશ કર્યો, તતઃ = તેમાંથી, દિશઃ = દિશાઓ પ્રકટ થઈ. ૫૪, ૫૫

અનુવાદ—સર્વથી પ્રથમ વિરાટનું મુખ પ્રકટ થયું. તેમાં વાણી-અને વાણી સાથે અગ્નિએ પ્રવેશ કર્યો. ત્યાર બાદ બે નાસિકાનાં છિદ્રો થયાં. પ્રાણુ તેમના સંબંધમાં આવ્યો. આ બંને છિદ્રોમાં ઘ્રાણુ ઇન્દ્રિયે પ્રવેશ કર્યો. પ્રાણુમાંથી વાયુ નીકળ્યો. ત્યાર બાદ બે નેત્રગોલક થયાં. આ બંનેમાં ચક્ષુ ઇન્દ્રિયે પ્રવેશ કર્યો. તેમાંથી સૂર્ય પ્રકટ થયો. ત્યાર પછી બે કાન થયા. તેમાં શ્રોત્ર ઇન્દ્રિયે પ્રવેશ કર્યો. તેમાંથી દિશાઓ નીકળી. ૫૪, ૫૫

તત્ત્વસુધા—નિરભિઘેતાસ્ય-ક્રમશઃ આઠ શ્લોકથી બ્રહ્માના-વિરાટના ઇન્દ્રિય છિદ્રો-દેવતાઓ વગેરેનો વિનિયોગ વર્ણવે છે. તેમાં સૌથી પ્રથમ ‘મુખં’ મુખ અન્યું. મુખ આકૃતિનું નામ નથી પરંતુ મુખના છિદ્ર-પોલાણનું નામ છે. ત્યારબાદ “વાગ્” ઇન્દ્રિયે અને વાક્ સાથે અગ્નિએ પ્રવેશ કર્યો.

અથો નાસે-હવે “અથ” અવ્યયથી ભિન્ન પ્રકારે ઉત્પત્તિ વર્ણવે છે. મુખના છિદ્ર પછી નાસિકાનાં બે છિદ્રો ફટ્યાં. તેમાં ‘ઘ્રાણુ’ ઇન્દ્રિયે પ્રવેશ કર્યો. પુનઃ પ્રાણુ સંબંધમાં આવ્યો-એમ કહેવા માટે પ્રાણેન ઉતઃ-એવું કહેલ છે. પ્રાણુ સંબંધમાં આવ્યો એટલે પ્રાણુ દેવતાનો ઘ્રાણુ સાથે સંબંધ થયો. આ પ્રાણુ બંને નાસિકાનાં છિદ્રોમાં પ્રવેશ કર્યો. આ પ્રાણુ ઇન્દ્રિયના દેવતા નથી પરંતુ સર્વને વશ રાખનાર ‘આસન્ય’ રૂપ મુખ્ય પ્રાણુ છે. આ આસન્ય પ્રાણુમાંથી ઇન્દ્રિયના દેવતારૂપ વાયુ-પ્રાણુ ઉત્પન્ન થયો. ભગવાને રચેલી સૃષ્ટિમાં બે

અશ્વિનીકુમારો ઇન્દ્રિયના દેવતા છે, જ્યારે ભગવાનને માટે રચેલી સૃષ્ટિમાં 'વાયુ' ઇન્દ્રિયનો દેવતા છે એટલો તકાવત છે.

આ રીતે એ નેત્રગોલક અન્યાં. આ અન્નેમાં 'ચક્ષુ' નામની એક જ ઇન્દ્રિય છે. તેનાથી સૂર્ય પ્રકટ થયો. પુનઃ એ કાન અન્યા. અન્નેમાં 'શ્રોત્ર' ઇન્દ્રિયે પ્રવેશ કર્યો. તેમાંથી દિશાઓ પ્રકટ થઈ. ૫૪, ૫૫

નિર્વિભેદ વિરાજસ્ત્વગ્ લોમશ્ચાદયસ્તતઃ ॥

તત ઓષધયશ્ચાસન્ શિશ્નં નિર્વિભિદે તતઃ ॥ ૫૬ ॥

રેતસ્તસ્માદાપ આસન્ નિરભિદ્યેત વૈ ગુદમ્ ॥

ગુદાદપાનોડપાનાચ મૃત્યુલોક મયક્કરઃ ॥ ૫૭ ॥

અન્વયાર્થ—વિરાજઃ = વિરાટની, ત્વક્ = ત્વચા, નિર્વિભેદ = પ્રકટી, તતઃ = તેમાં, લોમશ્ચાદયઃ = રામ-દાદી વગેરે પ્રવેશ કર્યો, તતઃ ચ = તેમાંથી, ઓષધયઃ = ઓષધિઓ, આસન્ = થઈ, તતઃ = તેમાંથી, શિશ્નમ્ = લિંગ, નિર્વિભિદે = થયું, રેતઃ = વીર્ય લિંગમાં પ્રવેશ કર્યો, તતસ્માત્ = વીર્ય-માંથી, આપઃ = જલ, આસન્ = થયું, ગુદમ્ = ગુદા, વૈ = સાથે જ, નિરભિદ્યેત = પ્રકટ થઈ, ગુદાદ-અપાનઃ = ગુદામાં અપાને પ્રવેશ કર્યો, ચ = અને, અપાનાત્ = અપાનમાંથી, લોક-મયક્કરઃ = લોકોને ભય કરનાર, મૃત્યુઃ = મૃત્યુ થયો. ૫૬, ૫૭

અનુવાદ—પુનઃ વિરાટની 'ત્વચા' થઈ, તેમાં રામ-દાદી વગેરેએ પ્રવેશ કર્યો. તેમાંથી ઓષધિઓ ઉત્પન્ન થઈ. પુનઃ લિંગ પ્રકટ થયું. જેમાં વીર્ય પ્રવેશ કર્યો. વીર્યમાંથી જલ ઉત્પન્ન થયું. પુનઃ ગુદાનું દ્વાર થયું. તેમાં અપાન વાયુએ પ્રવેશ કર્યો. અને અપાનમાંથી લોકોને ભય કરનાર મૃત્યુ નીકળ્યું. ૫૭

તત્ત્વસુધા—નિર્વિભેદ વિરાજસ્ત્વક્—આ એ શ્લોકોમાં, ત્વગિન્દ્રિય, ગુદા અને લિંગની ઉત્પત્તિ વગેરે વસ્તુઓની માહિતી આપે છે.

વિરાટની પ્રથમ ત્વચા-કૂટી, ત્વચામાં 'રામ' નામની ઇન્દ્રિયે પ્રવેશ કર્યો. દાદીના વાળ અને માથાના કેશનો પથ 'રામ'માં સમાવેશ થાય છે. લિંગ ઇન્દ્રિયનું સ્થાન છે. અને વીર્ય તેમાં ઇન્દ્રિય છે. "આપ એવ પુરુષા-કારા ભવન્તિ"—જલ પુરુષતા આકારવાળાં અને છે આ વાક્યાનુસાર જલ દેવતા છે. એવો-ભાવાર્થ છે. અન્ય સૃષ્ટિમાં બ્રહ્માજીને વીર્યના દેવતા માન્યા છે. મલત્યાગના દ્વાર અને સ્થાનનું નામ ગુદા છે. તેમાં અપાન ઇન્દ્રિય છે. જ્યારે મૃત્યુ તેના દેવ છે. મૃત્યુ ભયંકર છે એમ કહેવાનું તાત્પર્ય માનવ વૈરાગ્યને વરે વિષયો ન ભોગવે અને ભોગવીને દુઃખી ન થાય. ૫૬, ૫૭

હસ્તૌ ચ નિરભિદ્યેતાં બલં તાભ્યાં તતઃ સ્વરાદ્ ॥

પાદૌ ચ નિરભિદ્યેતાં ગતિસ્તાભ્યાં તતો હરિઃ ॥ ૫૮ ॥

અન્વયાર્થ—ચ હસ્તૌ = ત્યાર બાદ એ હાથ, નિરભિદ્યેતામ્ = પ્રકટ થયા, તાભ્યામ્ = તે અને હાથોની સાથે, બલમ્ = બલ પ્રકટ થયું, તતઃ = ત્યાર પછી, સ્વરાદ્ = ઇન્દ્ર ઉત્પન્ન થયો, ચ = પુનઃ પાદૌ = એ ચરણ, નિરભિદ્યેતામ્ = પ્રકટ થયા, ચ = અને તાભ્યામ્—તેમની સાથે, ગતિઃ = ગતિ થઈ, તતઃ = તેમાંથી, હરિઃ = હરિ નીકળ્યા. ૫૮

અનુવાદ—ત્યાર બાદ વિરાટના બે હસ્ત પ્રકટ થયા. તે બન્ને હસ્તોથી બલ પ્રકટ થયું. ત્યાર પછી ઇન્દ્ર ઉત્પન્ન થયો. પુનઃ બે ચરણ પ્રકટયા અને તેમની સાથે ગતિ થઈ. તેમાંથી હરિ નીકળ્યા. ૫૮

તત્ત્વસુધા—હસ્તૌ ચ નિરમિચેતામ્-વિરાટના જે બે હસ્ત પ્રકટ થયા તે ઇન્દ્રિયનું નિવાસસ્થાન છે. ‘બલં’ તે હસ્તમાં રહેનાર બલ ઇન્દ્રિય છે. બે હસ્ત ઉત્પન્ન થયા તે જ સમય ‘બલ’ ઇન્દ્રિય પણ ઉત્પન્ન થઈ છે આ બલમાંથી સ્વારૂ-એટલે ઇન્દ્ર પ્રકટયા છે જે ઇન્દ્રિયની દેવતા છે.

પાદૌ ચ-ઉપરોક્ત રીતિને અનુસરી વિરાટે બે ચરણ થયા. અને બન્ને ચરણ સાથે ‘ગતિ’ નામની ઇન્દ્રિય પણ થઈ. આ ઇન્દ્રિયના હરિ: એટલે ‘વિષ્ણુ’ દેવ છે. ‘જીવનની સમસ્ત હરકત’ને હરવાનું કામ હરિનું છે. તે હરિ બે પગના અધિષ્ઠાતા દેવ છે. હરિ એટલે વિષ્ણુ. ૫૮

નાડયોડસ્ય નિરમિચત તામ્યો લોહિતમામૃતમ્ ॥

નઘસ્તતઃ સમભવન્નુદરં નિરમિચત ॥ ૫૯ ॥

ક્ષુત્પિપાસે તતઃ સ્યાતાં સમુદ્રસ્ત્વેતયોરમૃત ॥

અથાસ્ય હૃદયં મિત્રં હૃદયાન્મન ઉત્થિતમ્ ॥ ૬૦ ॥

મનસશ્ચન્દ્રમા જાતો બુદ્ધિર્બુદ્ધેર્ગિરાં પતિઃ ॥

અહંકારસ્તતો રુદ્રશ્ચિત્તં ચૈત્યસ્તતોડમવત્ ॥ ૬૧ ॥

અન્યથાર્થ—અસ્ય = આ વિરાટની, નાડ્યઃ = નાડીઓ, નિર અમિચન્ત = પ્રકટ થઈ, તામ્યઃ = તે નાડીઓમાંથી, લોહિતમ્ = રુધિર, આમૃતમ્ = ઉત્પન્ન થયું, તતઃ = તે શોણિતમાંથી, નઘઃ = સરિતાઓ, સમભવન્ = સારી રીતે ઉત્પન્ન થઈ. ઉદરમ્ = વિરાટનું ઉદર, નિરમિચત = પ્રકટ થયું. ક્ષુત્-પિપાસે = ક્ષુધા અને તૃષ્ણા, તતઃ સ્યાતામ્ = તેમાં થયાં, પતયોઃ તુ = આ બેમાંથી તો, સમુદ્રઃ = સમુદ્ર, અમૃત્ = થયો-આ બેમાં સમુદ્ર પ્રવેશ કર્યો. અથ-અસ્ય = ત્યાર પછી આ વિરાટનું, હૃદયમ્ = હૃદય, મિત્રમ્ = પ્રકટ થયું, હૃદયાત્ = હૃદયમાંથી, મનઃ = મન, ઉત્થિતમ્ = ઉત્પન્ન થયું. મનસઃ = મનમાંથી, ચન્દ્રમાઃ = ચન્દ્ર, જાતઃ = પ્રકટ થયા, બુદ્ધિઃ = બુદ્ધિ થઈ, બુદ્ધેઃ = બુદ્ધિમાંથી, ગિરાં પતિઃ = વાફપતિ થયા, અહંકારઃ = અહંકાર ઉત્પન્ન થયો, તતઃ = તેમાંથી, રુદ્રઃ = રુદ્ર પ્રકટ થયા, ચિત્તમ્ = ચિત્ત થયું, તતઃ = તેમાંથી, ચૈત્યઃ = ચૈત્ય, અમવત્ = થયા. ૫૯-૬૧

અનુવાદ—વિરાટની નાડીઓ પ્રકટ થઈ. તેમાંથી રુધિર થયું. તેમાં નાડીઓએ પ્રવેશ કર્યો-નાડીઓ પ્રકટ થઈ. ઉદર-પેટ પ્રકટ થયું. તેમાં ક્ષુધા અને તૃષ્ણા પ્રકટ થયાં. આ બંનેમાં સમુદ્રે પ્રવેશ કર્યો-સમુદ્ર પ્રકટ થયો. વિરાટનું હૃદયે હૃદય ઉત્પન્ન થયું. હૃદયમાંથી મન ઉત્પન્ન થયું. મનમાં ચન્દ્રમા પ્રકટ થયા. પછી બુદ્ધિ પ્રકટ થઈ. બુદ્ધિમાં વાફપતિએ પ્રવેશ કર્યો. પછી અહંકાર થયો. તેમાં રુદ્ર પ્રકટયા. પછી ચિત્ત થયું. તેમાં ચૈત્ય પ્રકટ થયા. ૫૯-૬૧

તત્ત્વસુધા—નાડયોડસ્ય નિરમિચન્ત-વિરાટની નાડીઓ જે થઈ તે ઇન્દ્રિયોનું નિવાસસ્થાન છે. રુધિરને

ધન્દ્રિય તરીકે સ્વીકાર્યું છે આમૃતમૂનો અર્થ થાય કે નાડીઓમાં ચારે બાજુ બરેલ રૂધિર ધન્દ્રિય છે. અથવા તેમાંથી રુધિર ઉત્પન્ન થયું એવું પણ મંતવ્ય છે.

ઉદરં નિરમિચત-ઉદર જે ઉત્પન્ન થયું તે ધન્દ્રિયનું નિવાસસ્થાન છે અને ક્ષુધા તથા તૃષ્ણા એ બે ધન્દ્રિયો છે. સમુદ્ર તેનો દેવતા છે.

અથાસ્ય હૃદયં મિન્નમ્-પુનઃ વિરાટનું હૃદય બન્યું. આ હૃદય ચાર અંતઃકરણ-ચાર ધન્દ્રિયનું નિવાસ અને ઉત્પત્તિસ્થાન છે એક મન થયું, મનમાંથી ઉત્પન્ન થયેલ ચન્દ્ર મનના દેવતા છે. બીજી બુદ્ધિ ધન્દ્રિય છે. વાણીના પતિ તેના દેવતા છે. અહંકાર ત્રીજી ધન્દ્રિય છે. રુદ્ર તેના દેવતા છે. ચતુર્થ ચિત્ત ધન્દ્રિય છે. “ચૈત્ય” જીવ તેના દેવતા છે. ૫૯-૬૧

આ શ્લોકથી અન્ય ધન્દ્રિય દેવતા અને ચૈત્ય-જીવનો ભેદ સમજાવશે—

एते ह्यभ्युत्थिता देवा नैवास्योत्थापनेऽशकन् ॥

पुनराविविधुः स्वानि तमुत्थापयितुं क्रमात् ॥ ६२ ॥

અન્યથાર્થઃ—એતે = આ, હિ = ખરેખર, અભિ-ઉત્થિતાઃ = ઊભા થયેલા, દેવાઃ = દેવો, અસ્ય = આ-વિરાટને, ઉત્થાપને = ઉઠાવવામાં, ન-એવ-અશકન્ = સમર્થ ન જ થયા ત્યારે, તમ્ = તે વિરાટને, ઉત્થાપયિતુમ્ = ઉઠાડવા માટે તેઓએ, ક્રમાત્ = ક્રમાનુસાર, સ્વાનિ = ધન્દ્રિયોનાં છિદ્રોમાં, પુનઃ = ફરીથી આવિવિધુઃ = પ્રવેશ કર્યો. ૬૨

અનુવાદ—આ ઊભા થયેલા દેવો ખરેખર આ વિરાટને ઉઠાવવામાં સમર્થ ન જ થયા ત્યારે તે વિરાટને ઉઠાડવા માટે તે દેવોએ ક્રમાનુસાર ધન્દ્રિયોનાં છિદ્રોમાં પુનઃ પ્રવેશ કર્યો. ૬૨

તત્ત્વમુદા—સ્વયં ઊભા થયેલા સર્વ દેવો વિરાટ દેહને ઉઠાડવા સમર્થ થઈ શક્યા નહીં. ત્યારે જે ચૈત્ય-જીવ શબ્દથી ઓળખાય છે તે આત્મા જ આ દેહને ઉઠાડી શકે છે. એવું પણ નથી કે શક્તિ વિભાન હતી છતાં તે દેવો દેહને ઉઠાડતા નથી. ખરી રીતે તેમનામાં ઉઠાડવાની શક્તિ જ નથી. ૬૨

वह्निर्वाचा मुखं भेजे नोदतिष्ठत्ततो विराट् ॥

प्राणेन नासिके वायुर्नोदतिष्ठत्ततो विराट् ॥ ६३ ॥

अक्षिणी चक्षुषाऽऽदित्यो नोदतिष्ठत्ततो विराट् ॥

श्रोत्रेण कर्णौ च दिशो नोदतिष्ठत्ततो विराट् ॥ ६४ ॥

त्वचं रोमभिरोषधयो नोदतिष्ठत्ततो विराट् ॥

रेतसा शिश्रमापस्तુ નોદતિષ્ઠત્તતો વિરાટ્ ॥ ૬૫ ॥

गुदं मृत्युरूपानेन નોદતિષ્ઠત્તતો વિરાટ્ ॥

हस्ताविन्द्रो बलेनैव નોદતિષ્ઠત્તતો વિરાટ્ ॥ ૬૬ ॥

विष्णुर्गत्यैव चरणौ નોદતિષ્ઠત્તતો વિરાટ્ ॥

नाडीर्नद्यो लोहितेन નોદતિષ્ઠત્તતો વિરાટ્ ॥ ૬૭ ॥

શુત્તૃદ્ભ્યામુદરં સિન્ધુર્નોદતિષ્ઠત્તતો વિરાટ્ ॥

હૃદયં મનસા ચન્દ્રો નોદતિષ્ઠત્તતો વિરાટ્ ॥ ૬૮ ॥

બુદ્ધ્યા બ્રહ્માપિ હૃદયં નોદતિષ્ઠત્તતો વિરાટ્ ॥

રુદ્રોઽભિ મત્યા હૃદયં નોદતિષ્ઠત્તતો વિરાટ્ ॥ ૬૯ ॥

અન્યાર્થઃ—વહ્નિ = અગ્નિ, વાચા = વાણી સાથે, મુખમ્ = મુખમાં, મેજે = પ્રવેશ્યા, તતઃ = ત્યારે, વિરાટ્ = વિરાટ દેહ, ન-ઉદ્-અતિષ્ઠત્ = ઊઠ્યો નહીં, વાયુઃ = વાયુ, ઘ્રાણેન = ઘ્રાણેન્દ્રિય સાથે, નાસિકે = નાસિકા છિદ્રોમાં પ્રવેશ્યા, તતઃ વિરાટ્ = ત્યારે વિરાટ, ન-ઉદ્-અતિષ્ઠત્ = ન જાગ્યા, આદિત્યઃ = આદિત્ય, ચક્ષુષા = ચક્ષુ ઇન્દ્રિય સાથે, અક્ષિણી = બે આંખોનો આશ્રય કરી ચૂક્યા, તતઃ વિરાટ્ ન ઉદ્-અતિષ્ઠત્ = ત્યારે વિરાટ ન ઊઠ્યા, દિશઃ = દિશાઓ, શ્રોત્રેણ = શ્રોત્ર ઇન્દ્રિય સાથે, કર્ણૌ = બે કર્ણનો આશ્રય લઈ ચૂકી, નોદતિષ્ઠત્-તતઃ-વિરાટ્ = તોપણ વિરાટ ન ઊઠ્યા, ઓષધ્યઃ = ઔષધિઓ, રોમભિઃ = રોમ સાથે, ત્વચમ્ = ત્વચામાં પ્રવેશી, તતઃ વિરાટ્ ન ઉદ્-અતિષ્ઠત્ = તોપણ વિરાટ ન ઊઠ્યા, આપઃ = જલો, રેતસા = વીર્ય સાથે, શિશ્રમ્ = લિંગમાં પ્રવેશી ચૂક્યા, તતઃ વિરાટ્ ન ઉદ્-અતિષ્ઠત્ = તોપણ વિરાટ ન જાગ્યા, મૃત્યુઃ = મૃત્યુએ, અપાનેન = અપાન સાથે, ગુદમ્ = ગુદાનો આશ્રય લીધો, તતઃ વિરાટ્ ન ઉદ્-અતિષ્ઠત્ = ત્યારે વિરાટ ન જાગ્યા, ઇન્દ્રઃ = ઇન્દ્રે, બલેન-જ્વ = બલની સાથે, હસ્તૌ = બે હસ્તમાં પ્રવેશ કર્યો, તતઃ વિરાટ્ ન ઉદ્-અતિષ્ઠત્ = ત્યારે વિરાટ ન જાગ્યા. વિષ્ણુઃ = વિષ્ણુ, ગત્યા જ્વ = ગતિ સાથે, ચરણૌ = બે ચરણમાં પ્રવેશ્યા, તતઃ = ત્યારે, વિરાટ-ન-ઉદ્-અતિષ્ઠત્ = વિરાટ ન જાગ્યા, નદીઃ = નદીઓ, લોહિતેન = રુધિર સાથે, નાડીઃ = નાડીઓમાં પ્રવેશી, તતઃ વિરાટ્ ન ઉદ્-અતિષ્ઠત્ = વિરાટ ન જાગ્યા. સિન્ધુઃ = સમુદ્ર, શુદ્ધ-તૃડ્ભ્યામ્ = ક્ષુધા-તૃષ્ણા સાથે, ઉદરમ્ = ઉદરમાં પ્રવેશ્યા, તતઃ = ત્યારે, વિરાટ્ ન ઉદ્-અતિષ્ઠત્ = વિરાટ ન જાગ્યા, ચન્દ્રઃ = ચન્દ્ર, મનસા = મન સાથે, હૃદયમ્ = હૃદયમાં પ્રવેશ્યા, વિરાટ્ ન ઉદ્-અતિષ્ઠત્ = ત્યારે વિરાટ ન જાગ્યા. બ્રહ્મા-અપિ = બ્રહ્માજી પણ, બુદ્ધ્યા = બુદ્ધિ સાથે, હૃદયમ્ = હૃદયમાં પ્રવેશ્યા, તતઃ = ત્યારે પણ, વિરાટ = વિરાટ, ન ઉદ્-અતિષ્ઠત્ = જાગ્યા નહીં, રુદ્રઃ = રુદ્ર, અભિમત્યા = અહંકાર સાથે, હૃદયમ્ = આશ્રય કરી બેઠા, તતઃ = તોપણ, વિરાટ્ ન ઉદ્-અતિષ્ઠત્ = વિરાટ ન જાગ્યા. ૬૮-૬૯

અનુવાદ—આગન્યે વાણી દેવતા સાથે મુખમાં પ્રવેશ કર્યો તો પણ વિરાટ ન જાગ્યા. વાયુએ ઘ્રાણેન્દ્રિય સાથે નાસિકાનાં છિદ્રોમાં પ્રવેશ કર્યો ત્યારે વિરાટ ન જાગ્યા. આદિત્યે ચક્ષુ સાથે બે આંખોનો આશ્રય કર્યો તો પણ વિરાટ ન જાગ્યા, દિશાઓએ કર્ણોન્દ્રિય સાથે બે કર્ણનો આશ્રય લીધો તો પણ વિરાટ જાગ્યા નહીં, ઔષધીઓએ રોમ-સાથે ત્વચાનો આશ્રય કર્યો તો પણ વિરાટ જાગ્યા નહીં, જલોએ વીર્ય સાથે લિંગનો આશ્રય કર્યો ત્યારે પણ વિરાટ જાગ્યા નહીં. મૃત્યુએ અપાન સાથે ગુદામાં પ્રવેશ કર્યો ત્યારે વિરાટ જાગ્યા નહીં, ઇન્દ્રે બલ સાથે બન્ને હસ્તોનો આશ્રય કર્યો તો પણ વિરાટ જાગ્યા નહીં. વિષ્ણુએ ગતિ સાથે બન્ને ચરણનો આશ્રય લીધો તો પણ વિરાટ જાગ્યા નહીં, નદીઓએ રુધિર સાથે નાડીઓમાં પ્રવેશ કર્યો ત્યારે પણ વિરાટ જાગ્યા નહીં. સિન્ધુએ ક્ષુધા-તૃષ્ણા સાથે પ્રવેશ કર્યો તો પણ વિરાટ ઊઠ્યા નહીં, ચન્દ્રે મન સાથે હૃદયમાં પ્રવેશ કર્યો ત્યારે વિરાટ ન ઊઠ્યા. બ્રહ્માજીએ બુદ્ધિ સાથે હૃદયમાં પ્રવેશ કર્યો ત્યારે વિરાટ ન જાગ્યા, રુદ્રે અભિમાન સાથે હૃદયમાં પ્રવેશ કર્યો ત્યારે પણ વિરાટ જાગ્યા નહીં. ૬૩-૬૬

તત્વસુધા—કુલ ૧૪ દેવતાઓ પોતાની ઇન્દ્રિયો સાથે પોતાના ગોલકમાં પ્રવેશ કરે છે. આ વાત સંભળી એક શંકા થાય છે કે પ્રથમ દેવોના પ્રવેશનું-ઇન્દ્રિયોના પ્રવેશનું વર્ણન આવેલ છે તો આ પુનઃપ્રવેશ કેવો ? તેનું સમાધાન તે તે ઇન્દ્રિયોના ગોલકમાંથી બહાર નીકળી પુનઃ તે તે ઇન્દ્રોનો આશ્રય કરે છે એમ સમજવું. આવા અગ્નિ, વાયુ, આદિત્ય, દિશાઓ, ઓષધિ, આપ, મૃત્યુ, ઇન્દ્ર, વિષ્ણુ, નદીઓ, સિન્ધુ, ચન્દ્ર, બ્રહ્મા, રુદ્ર મળીને ચૌદ થયા. આમ અગ્નિથી રુદ્ર પર્યંત પ્રત્યેક દેવોએ ક્રમશઃ પ્રવેશવા છતાં વિરાટ ના ઊઠ્યા ત્યારે—

ચિત્તેન હૃદયં ચૈત્યઃ ક્ષેત્રજ્ઞઃ પ્રાવિશદા ॥

વિરાટ તદૈવ પુરુષઃ સલિલાદુદતિષ્ઠત્ ॥ ૭૦ ॥

અન્યવાર્થ—યદા = જ્યારે, ક્ષેત્રજ્ઞઃ = ક્ષેત્રજ્ઞ, ચૈત્યઃ = જીવે, ચિત્તેન = ચિત્તની સાથે, હૃદયમ્ = હૃદયમાં, પ્રાવિશત્ = પ્રવેશ કર્યો, તદા एव = ત્યારે જ, વિરાટ પુરુષઃ = વિરાટ પુરુષ, સલિલાત્ = જલમાંથી, ઉદ્-અતિષ્ઠિત્ = ઊઠ્યા. ૭૦

અનુવાદ—જ્યારે શરીરાભિમાની ક્ષેત્રજ્ઞ જીવે ચિત્તની સાથે હૃદયમાં પ્રવેશ કર્યો, ત્યારે જ વિરાટ પુરુષ જલમાંથી ઊભા થયા. ૭૦

તત્વસુધા—ચિત્તેન હૃદયં ચૈત્યઃ—ઉપરના ૧૪ દેવોના પ્રવેશ પછી “ચિત્” ઇન્દ્રિયની સાથે ક્ષેત્રજ્ઞેત્ય એટલા દેહના અભિમાનવાળા જીવે હૃદયમાં પ્રવેશ કર્યો, કે તરત જ “પુરુષ” એટલે ભગવાન સાથેના દેહ જલમાંથી ઊભો થયો. ૭૦

યથા પ્રસુપ્તં પુરુષં પ્રાણેન્દ્રિયમનોધિયઃ ॥

પ્રમથન્તિ વિના યેન નોત્થાપયિતુમોજસા ॥ ૭૧ ॥

તમસ્મિન્પ્રત્યગાત્માનં ધિયા યોગપ્રવૃત્તયા ॥

મક્તયા વિરક્તયા જ્ઞાનેન વિવિચ્યાત્માનિ ચિન્તયેત્ ॥ ૭૨ ॥

અન્યવાર્થ—યથા = જેથી, પ્રસુપ્તમ્ = સૂતેલા, પુરુષમ્ = પુરુષને, પ્રાણ-ઇન્દ્રિય-મન-ધિયઃ = પ્રાણ, ઇન્દ્રિયો, મન, અને બુદ્ધિ, ઓજસા = પોતાના પ્રભાવથી, યેન-વિના = જેના વિના, નોત્થાપયિતુમ્ = ઉઠાડવા માટે, ન પ્રમથન્તિ = સમર્થ નથી થતાં, તેથી. તમ્ = તે, પ્રત્યગ્-આત્માનમ્ = શરીરના અભિમાનવાળા જીવને, યોગ-પ્રવૃત્તયા = યોગથી પૂર્ણ થયેલ, ધિયા = બુદ્ધિથી, મક્તયા = ભક્તિથી, વિરક્તયા = વૈરાગ્યથી, જ્ઞાનેન = અને જ્ઞાનથી, વિવિચ્ય = અન્યથી છૂટો પાડી, અસ્મિન્-આત્માનિ = આ દેહની અંદર, ચિન્તયેત્ = ચિંતન કરવું. ૭૧, ૭૨

અનુવાદ—જેથી સૂતેલા પુરુષને પ્રાણ-ઇન્દ્રિયો-મન અને બુદ્ધિ પોતાના પ્રભાવથી જેના વિના ઉઠાડી શકતાં નથી, તે શરીરના અભિમાનવાળા જીવને, યોગથી પૂર્ણ થયેલ બુદ્ધિથી, જ્ઞાન-વૈરાગ્ય-ભક્તિ દ્વારા છૂટો પાડી આ દેહની અંદર તેનું ચિંતન કરવું. ૭૧, ૭૨

તત્વસુધા—“યથા પ્રસુપ્તં પુરુષમ્”—પોદેલા રાજાને કેવળ કૃપાપાત્ર પ્રિય સેવક જગાડી શકે એ રીતે વિરાટને અંદર વિરાજમાન ચૈત્ય-જીવ વિના અન્ય બુદ્ધિ-પ્રાણ-ઇન્દ્રિયાદિ નથી જગાડી શકતાં.

આ વિરાટને જગાડવા માટે પ્રત્યગાત્માનમ્-વિરાટ દેહના અભિમાનને ધરાવતા “પ્રત્યગાત્મા-જીવનું” ઇન્દ્રિય-પ્રાણ-દેહ આદિ ભિન્ન સમજી ચિંતન કરવું. આ ચિંતનમાં બુદ્ધિ સાધન છે. પરંતુ આ બુદ્ધિ યોગથી પૂર્ણતા પામેલી જ હોવી જોઈએ. આવી નૈષ્ઠિક બુદ્ધિને ભક્તિ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય સહાય કરે છે. ૭૨

શ્રીમદ્ ભાગવત તૃતીય સ્કંધનો ૨૬મો અધ્યાય સમાપ્ત

અધ્યાય ૨૭ મો

આ અધ્યાયમાં ૩૦ શ્લોક છે. ૩, ઉવાચ છે. ૨૬મા અધ્યાયમાં આત્મા દેહથી ભિન્ન છે એવું નિરૂપણ થયું હતું. હવે આ અધ્યાયમાં ‘આત્મા દેહથી ભિન્ન છે’ તે જ્ઞાન બ્રહ્મરૂપ છે, તેનું ચિંતન કરવામાં આવે છે. આ ચિંતનમાં આત્માનું સ્વરૂપ અને આત્માને બ્રહ્મરૂપ જાણવાનાં સાધનો વર્ણવાશે વળી બ્રમજ્ઞાન નિવૃત્ત થાય તે માટે યુક્તિઓનું પણ નિરૂપણ થશે. તેમજ આત્માના મોક્ષનું વર્ણન પણ આ અધ્યાયમાં થશે.

હોઈ એવી કલ્પના કરે કે “કેસકાના રંગમાં રંગાયેલ વસ્ત્રનો રંગ નથી જતો તેમ પ્રકૃતિમાં રહેલ આત્મા પ્રકૃતિના રંગે રંગાયેલ હોઈ તેનો મોક્ષ કેમ સંભવે”-એનું સમાધાન આ પ્રથમ શ્લોકથી આરંભે છે:

શ્રીભગવાનુવાચ—પ્રકૃતિસ્થોઽપિ પુરુષો નાજ્યતે પ્રાકૃતૈર્ગુણૈઃ ॥

અવિકારાદકર્તૃત્વાન્નિર્ગુણત્વાજ્જલાર્કવત્ ॥ ૧ ॥

અન્યવાર્થ—પુરુષ = પુરુષ, અવિકારાત્ = વિકારરહિત હોવાથી, અકર્તૃત્વાત્ = કર્તા ન હોવાથી, નિર્ગુણત્વાત્ = ગુણરહિત હોવાથી, જલ-અર્કવત્ = જલમાં રહેલ સૂર્યની માફક, પ્રકૃતિસ્થઃ અપિ = પ્રકૃતિમાં રહેલ છતાં, પ્રાકૃતૈઃ = પ્રકૃતિના, ગુણૈઃ = ગુણોથી, ન નાજ્યતે = લિપ્ત થતો નથી. ૧

અનુવાદ—શ્રીભગવાન બોલ્યા : પુરુષ વિકારરહિત છે, કર્તા નથી, ગુણરહિત છે, તેથી જલમાં રહેલ સૂર્યની સમાન પ્રકૃતિમાં રહેલ છતાં તે પ્રાકૃત ગુણોથી લિપ્ત થતો નથી. ૧

તત્ત્વસુધા—પુરુષઃ નાજ્યતે પ્રાકૃતૈર્ગુણૈઃ—પુરુષ પ્રકૃતિના ગુણધર્મોથી લેપાય નહીં, રંગાય નહીં. સત્ત્વ, રજઃ, તમ આદિ કે સુખ-દુઃખાદિ ધર્મોથી “આત્મા-પુરુષ” લિપ્ત નથી થતો. આ વિષયથી આ શ્લોકના ઉત્તરાર્ધના ચાર હેતુઓથી સ્પષ્ટતા કરી છે.

અવિકારાત્—સામાન્ય નિયમ છે કે વસ્ત્ર સ્વયં વિકારવાળું છે તેથી જ તેમાં વિકારવાળા લાલ, લીલો વગેરે રંગો પ્રવેશે છે અને વસ્ત્ર રંગાય છે. જ્યારે આત્મા સદાય પ્રકૃતિમાં રહેવા છતાં તે સ્વયં “અવિકાર” છે એટલે પ્રાકૃત ધર્મો તેમાં નથી પ્રવેશી શકતા. જે પદાર્થની ઉત્પત્તિ હોય તેને જ વિકાર હોય. વસ્ત્ર ઉત્પન્ન થાય છે તેથી તેને વિકાર છે તેથી તે રંગાય છે. આત્માને ઉત્પત્તિ નથી તેથી તેને વિકાર નથી તેથી પ્રકૃતિના ગુણોથી ત લેપાય.

અકર્તૃત્વાત્—કર્તા પણ અજાણે ક્રિયાના રંગે રંગાઈ જાય છે. આત્મા કર્તા પણ નથી તે પણ તે ક્રિયાના રંગે રંગાતો નથી. નિર્ગુણત્વાત્—આત્મામાં ગુણ હોય તો તે પ્રકૃતિના ગુણોથી રંગાય. એક વિદ્વાન જેમ પોતાના જેવા અન્ય સજાતીય ગુણોથી રંગાય છે તેમ પ્રકૃતિની જેવા સજાતીય ગુણો આત્મામાં નથી તેથી તે રંગાય નહીં.

આ વિષયની સ્પષ્ટતા દૃષ્ટાંતદ્વારા કરે છે કે પ્રકૃતિના ધર્મો તો આત્મામાં પ્રવેશી ન શકે પરંતુ આત્મા પ્રકૃતિમાં નિયત રહેવા છતાં જલમાં પ્રતિબિંબ પામેલ સૂર્યમાં વૃદ્ધિ-હ્રાસ-કંપન આ જે ગુણો પાણીમાં જોવામાં આવે છે તે સૂર્યમાં સંભવી શકતા નથી. આત્મામાં પણ તેમજ સમજવું.

હવે પ્રશ્ન ઉત્પન્ન થશે કે જો આત્મા રંગાય-લેપાય નહીં તો સંસાર કેવી રીતે સંભવે? તેના સમાધાન માટે હવે બીજો શ્લોક શરૂ કરે છે—

સ एष यद्भिं प्रकृतेर्गुणेष्वभिषिज्जते ॥

अहंक्रियाविमूढात्मा कर्तास्मीत्यभिमन्यते ॥ ૨ ॥

અન્યથાર્થ—યદ્ભિં = જ્યારે, સ एष = તે આ આત્મા, પ્રકૃતેઃ = પ્રકૃતિના, ગુણેષુ = ગુણોમાં, અભિ-
ષિજ્જતે = આસક્ત થાય છે, ત્યારે આ આત્મા, અહંક્રિયા-વિમૂઢ-આત્મા = અહંકારથી મૂઢ અનેક અંતઃ-
કરણવાળો, કર્તા-અસ્મિ = હું કર્તા છું, ઇતિ = એ પ્રમાણેનું, અભિ-મન્યતે = અભિમાન કરે છે. ૨

અનુવાદ—જ્યારે તે આ આત્મા પ્રકૃતિના ગુણોમાં આસક્ત થાય છે ત્યારે અહંકારથી
વિમૂઢ અનેક અંતઃકરણવાળો હું કર્તા છું એવું અભિમાન ધરાવે છે. ૨

તત્ત્વસુધા—જો આત્મા પ્રાકૃત ગુણોથી પર છે તોપણ એને સંસાર શી રીતે સંભવે ! એનો ખુલાસો
આ શ્લોકને આરંભતાં કહે છે કે “ ભગવાનની ઇચ્છાથી પ્રકૃતિ અને પુરુષ ભેગાં થાય છે; ત્યારબાદ પ્રકૃતિના
ગુણોથી ચૈતન્યરૂપ પુરુષ-આત્મા રંગાય છે; પુનઃ ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મામાં અહંકાર મૂકવાથી પુરુષને અહંકાર
થાય છે; તેનાથી “ મોહ ” શબ્દથી ઓળખાતું જે સ્વરૂપનું વિસ્મરણ થાય છે તેનાથી “ હું કર્તા ” છું
એવું સંસાર પદથી ઓળખાતું ‘ હું પદ ’ આત્માને થાય છે.

તાત્પર્ય કે પ્રકૃતિના ગુણોમાં પોતે રંગાય છે ત્યારે તે સંસારી થાય છે. જો કે પ્રકૃતિના ગુણો
આત્મામાં કંઈ પણ કરવા સમર્થ નથી. પરંતુ ચૈતન પુરુષ પ્રકૃતિના ગુણોને વશ કરવા તેમજ પોતાના
ગુણોથી રંગવા શક્તિમાન છે.

સૂર્યના દૃષ્ટાંતથી સમજાશે. જલમાં પ્રતિબિંબિત થયેલા સૂર્યને જલ શીતલ બનાવી ન શકે પરંતુ સૂર્ય
જલને તપાવી શકે છે. સૂર્ય જલનું શોષણ કરી શકે છે, તેમ આત્મા પણ પ્રકૃતિના ધર્મોથી લિપ્ત ન થઈ
શકે પરંતુ “ મોહ ” અવસ્થાને મેળવતાં તે “ કર્તા ” છું એમ માને છે. ૨

જ્યારે આત્મામાં આવો મોહ ભાસે છે ત્યારે અનેક યોનિમાં તે આવે છે એ વાતનું આ શ્લોકમાં
કથન છે—

तेन संसारपदवीमवशोऽभ्येत्यनिवृत्तः ।

प्रासंगिकैः कर्मदोषैः सदसन्मिश्रयोनिषु ॥ ૩ ॥

અન્યથાર્થ—તેન = કર્તાપણના અભિમાનથી, અવશઃ = પરાધીન થયેલ, સંસાર-પદવીમ્ = સંસારની
સ્થિતિને, અભ્યેતિ = પ્રાપ્ત કરી, અનિવૃત્તઃ = તેથી સંતોષ ન પામતાં, પ્રાસંગિકૈઃ = પ્રસંગને લીધે થતા,
કર્મ-દોષૈઃ = કર્મના દોષોને લીધે, સદ્-અસદ્-મિશ્ર-યોનિષુ = સારી, નરસી, મિશ્ર યોનિઓમાં ભમે છે.

અનુવાદ—કર્તાપણના અભિમાનથી પરાધીન થયેલ જીવ સંસારની પદવીને પામે છે,
આમ છતાં સંતોષ ન પામતાં પ્રસંગોપાત્ત થતા કર્મના દોષોને લઈને સારી, ખૂરી કે મિશ્ર
યોનિમાં ભમે છે. ૩

તત્ત્વસુધા—પૂર્વ શ્લોકમાં “ મોહ ” એટલે જીવને કર્તાપણનું અભિમાન થયું. એથી તે કર્તા ભોગ
કરનાર પણ થયો. ભોગ ભોગવવા માટે તે પરાધીન થયો. પરાધીન થતાં સંસાર ભોગવવો પડ્યો. સંસારથી
જો તૃપ્ત થાત તો તે સંસારથી મુક્ત થાત. પરંતુ તેમ થવા ન પાડ્યો. પરિણામે પ્રાસંગિકૈઃ કર્મદોષૈઃ દુષ્ટ
પ્રસંગથી કર્મના દોષો ઉત્પન્ન થયા અને કર્માનુસાર સારી, ખૂરી અને મિશ્ર યોનિમાં ભમવું પડ્યું.

આ શ્લોકમાં ધ્યાન કરવા જેવી બાબત પ્રાસંગિક શબ્દથી કહી. કર્મ જરા પણ દુષ્ટ નથી પ્રસંગથી કર્મ દૂષિત થાય છે. અન્ન જીવનનું પોષણ અને બંધારણ ધડનાર છે. પરંતુ દુષ્ટ અન્ન જ હાનિ કરે છે. તેથી દુષ્ટાન્ન સ્વીકારનો નિષેધ છે તેમ દુષ્ટ સંગથી થતાં દૂષિત કર્મ વર્જ્ય છે. ૩

આ શ્લોકથી સંસાર મિથ્યા કેવી રીતે છે તે સમજાવે છે—

अर्थं ह्यविद्यमानेऽपि संसृतिर्न निवर्तते ॥

ध्यायतो विषयानस्य स्वप्नेऽनर्थागमो^१ यथा ॥ ૪ ॥

અન્યથાર્થ—યથા = જેમ, અસ્ય = આ સંસારના, વિષયાન્ = પદાર્થોનું, ધ્યાયતઃ = ચિંતન કરતાં, સ્વપ્ને = સ્વપ્નમાં, અનર્થ-આગમઃ = અનર્થ દેખાય છે, તેમ અર્થે = પદાર્થ, હિ-અવિદ્યમાને-અપિ = ખરેખર નથી હોતો તોપણ, સંસૃતિઃ = સંસાર, ન-નિવર્તતે = નથી નિવૃત્ત થતો. ૪

અનુવાદ—જેમ આ સંસારમાં પદાર્થોનું ચિંતન કરતાં સ્વપ્નમાં અનર્થ દેખાય છે, તેમ પદાર્થો ખરેખર નથી જ હોતા તો પણ સંસાર નથી મળતો. ૪

તત્ત્વસુધા—ધ્યાયતો વિષયોનાસ્ય—આ શ્લોકે જગત અને સંસારનું પૃથક્કરણ કર્યું. જેવે સંસારના પદાર્થોનું ધ્યાન કર્યું. આ બધા પદાર્થો ભોગવવા જેવા છે એવો અને સતત ખ્યાલ કર્યો. તેથી તેના ભોગોની મજાથી સંસાર એને લાગુ પડ્યો.

આ સંસાર દેહને જ છે. દેવ, જલચર કે મનુષ્ય વગેરે પ્રાણીઓના દેહ તેને મળ્યા. પરંતુ દેહનો ન આત્મા સાથે સંયોગ છે કે ન સમવાય સંબંધ છે. નિત્યનો સંયોગ ન હોય અનિત્ય પદાર્થોનો જ સંયોગ થાય. સ્વરૂપ સંબંધ પણ નથી. કેવલ ‘હું કર્તા છું’ એવો મિથ્યાજ્ઞાનવાળો સંબંધ થાય છે. પ્રયત્ન કરવાથી તે દૂર થાય છે. સ્વપ્નાવસ્થામાંથી ન જાગે ત્યાં સુધી તો સ્વપ્નજન્ય કલેશ ભોગવવો રહ્યો જ તે પ્રકારે ભગવત્કૃપાથી સ્વરૂપજ્ઞાન ન થાય ત્યાં સુધી સંસારપીડા રહી. ૪

अत एव शनैश्चित्तं प्रसक्तमसतां पथि ॥

भक्तियोगेन तीव्रेण विरक्त्या च नयेद वशम् ॥ ૫ ॥

અન્યથાર્થ—અતઃ પથ = એટલા જ માટે, અસતાં-પથિ = દુષ્ટોના માર્ગમાં, પ્રસક્તમ્ = પુબ્ધ આસક્ત થયેલ, ચિત્તમ્ = ચિત્તને, તીવ્રેણ = તીવ્ર, ભક્તિયોગેન = ભક્તિયોગથી, ચ = અને, વિરક્ત્યા = વૈરાગ્યથી, શનૈઃ = ધીમે ધીમે, વશમ્ = સ્વવશ, નયેત્ = બનાવવું. ૫

અનુવાદ—એટલા જ માટે દુષ્ટોના માર્ગમાં પુબ્ધ આસક્ત થયેલા ચિત્તને તીવ્ર ભક્તિયોગ દ્વારા અને વૈરાગ્ય દ્વારા ધીમે ધીમે સ્વાધીન કરવું. ૫

તત્ત્વસુધા - અસતાં પથિ—ચિત્ત અનર્થ કરનાર છે. તે દીર્ઘ સમયથી આસક્ત છે. તેને દુઃસગ છે. ધીમે ધીમે તે ચિત્તને વૈરાગ્ય અને તીવ્ર ભક્તિયોગ દ્વારા પાછું વાળી લેવું. ભગવાનમાં પ્રીતિ અને વિષયોમાં પ્રીતિનો અભાવ એ એ ચિત્ત વશ કરવાનાં સાધન છે.

યમાદિભિર્યોગપથૈરભ્યસેત શ્રદ્ધયાન્વિતઃ ॥

મયિ ભાવેન સત્યેન મત્કથાશ્રવણેન ચ^૧ ॥ ૬ ॥

સર્વભૂતસમત્વેન નિર્વૈરેણ પ્રસંગતઃ ॥

બ્રહ્મચર્યેણ મૌનેન સ્વધર્મેણ મહીયસા^૨ ॥ ૭ ॥

યદ્દૃષ્ટ્યોપસ્થિતેન સંતુષ્ટો મિતશુદ્ધ મુનિઃ ॥

વિવિક્તશરણઃ શાન્તો મૈત્રઃ કરુણ આત્મવાન્ ॥ ૮ ॥

સાનુબન્ધે ચ દેહેઽસ્મિન્ અકુર્વન્નસદાગ્રહમ્ ॥

જ્ઞાનેન દૃષ્ટતત્ત્વેન પ્રકૃતેઃ પુરુષસ્ય ચ ॥ ૯ ॥

નિવૃત્તબુધ્યવસ્થાનો દૂરીભૂતાન્યદર્શનઃ ॥

ઉપલભ્યાત્મનાત્માનં ચક્ષુષેર્વાર્કમાત્મદક્ ॥ ૧૦ ॥

અન્યથાર્થ—શ્રદ્ધયા અન્વિતઃ = શ્રદ્ધાસમ્પન્ન બનીને, યમ-આદિભિઃ = યમ નિયમ વગેરે, યોગપથૈઃ = યોગનાં સાધનોથી, અભ્યસેત્ = અભ્યાસ કરે ત્યારે, મયિ ભાવેન = મારામાં સ્નેહ રાખવાથી, સત્યેન = સત્યથી, ચ મત્કથા-શ્રવણેન = મારી કથાના શ્રવણથી, સર્વભૂત-સમત્વેન = પ્રાણીમાત્ર પ્રત્યે સમભાવથી, નિર્વૈરેણ = નિર્વૈર ભાવથી, અપ્રસંગતઃ = સંગરહિત થવાથી, બ્રહ્મચર્યેણ = બ્રહ્મચર્યથી, મૌનેન = મૌનથી, મહીયસા = દંઢતાપૂર્ણ એવા, સ્વધર્મેણ = પોતાના ધર્મથી, યદ્દૃષ્ટ્યા = સ્વાભાવિક રીતે-સ્વયં, ઉપસ્થિતેન = મળેલા-પ્રાપ્ત થયેલ પદાર્થથી, સંતુષ્ટઃ = સંતોષ કરનાર, મિતશુદ્ધ = મિતાહારી, મુનિઃ = મૌની-મનન-શીલ, વિવિક્ત-શરણઃ = એકાંતસેવી, શાન્તઃ = શાંત, મૈત્રઃ = પ્રત્યેકનો મિત્ર, કરુણઃ = દયાવાન ચ = અને. આત્મવાન્ = અંતઃકરણને સ્વાધીન રાખનાર, ચ = અને, સાનુબન્ધે = સંતાન સ્વજનના સંબંધવાળા, અસ્મિન્ = આ, દેહે = દેહમાં, અસદ્-આગ્રહમ્ = ખોટી આસક્તિને, અકુર્વન્ = ન રાખતાં, પ્રકૃતેઃ = પ્રકૃતિના, ચ = અને, પુરુષસ્ય = પુરુષના, દૃષ્ટ-તત્ત્વેન = થયેલ તત્ત્વદર્શનવાળા, જ્ઞાનેન = જ્ઞાનથી, નિવૃત્ત-બુદ્ધિ-અવસ્થાનઃ = બુદ્ધિની અવસ્થાઓ જેની નિવૃત્ત થયેલ છે, દૂરીભૂત-અન્ય-દર્શનઃ = જેને અન્ય દર્શન અટકી ગયેલ છે, તે પુરુષ, ચક્ષુષા = ચક્ષુથી, અર્કમ્ इव = સૂર્યની માફક, આત્મના = આત્માથી, આત્માનમ્ = આત્માને, ઉપલભ્ય = મેળવીને, આત્મદક્ = આત્મદર્શી થઈ જાય છે. ૬-૧૦

અનુવાદ—શ્રદ્ધાસમ્પન્ન બની, યમ નિયમ આદિ યોગના માર્ગો દ્વારા અભ્યાસ કરતાં, મારામાં સ્નેહ રાખવાથી, સત્યથી, મારા કથાના શ્રવણથી, પ્રાણી માત્ર પ્રત્યે સમભાવથી, નિર્વૈરભાવથી, સંગરહિત થવાથી, બ્રહ્મચર્યથી, મૌનથી, દંઢતાપૂર્ણ એવા પોતાના ધર્મથી સ્વાભાવિક રીતે મળેલ પદાર્થથી સંતુષ્ટ રહેનાર, મિતાહારી, મૌની, એકાંતસેવી, શાંત, પ્રત્યેકનો મિત્ર, દયાવાન અને અંતઃકરણને સ્વાધીન રાખનાર; તેમજ સંતાન સ્વજનના સંબંધને ધરાવતા આ દેહમાં ખોટી આસક્તિને ન રાખતાં, પ્રકૃતિના અને પુરુષના થયેલ તત્ત્વદર્શનવાળા જ્ઞાનથી, બુદ્ધિની અવસ્થાઓ જેની નિવૃત્ત થયેલ છે, જેને અન્ય દર્શન અટકી ગયેલ છે, તે પુરુષ જેમ ચક્ષુથી સૂર્યનું દર્શન કરે છે તેમ આત્માથી આત્માને મેળવીને આત્મદર્શી થઈ જાય છે. ૬-૧૦

તત્ત્વસુધા—પાંચમા શ્લોકમાં ‘ ભગવાનમાં સ્નેહ અને ‘ વિષયમાં વૈરાગ્ય ’ એવાં બે સાધનો દ્વારા ચિત્તને ધીમે ધીમે સ્વાધીન કરવાનું વિધાન કર્યું. તે હવે ‘ સ્નેહ અને વૈરાગ્ય ’ કેવી રીતે હસ્તગત કરવાં તેના સાધન તરીકે છઠ્ઠા શ્લોકથી દશમા શ્લોક સુધીનું વર્ણન કરે છે.

તેમાં પણ છઠ્ઠા શ્લોકમાં છ સાધન અને સાતમા શ્લોકમાં છ સાધનો ક્રમશઃ હવે દર્શાવે છે—

(૧) યમાદિમિઃ—યોગમાર્ગમાં પાંચ યમ અને પાંચ નિયમ બતાવ્યા છે. આ યમ અને નિયમ સાથે બીજાં આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધ્યાન, ધારણા, સમાધિ મળીને આઠ થયાં. આ અષ્ટાંગયોગ એક સાધન થયું.

(૨) અભ્યસેત્ આ સ્થાને અભ્યસેત્-અભ્યસન્-અભ્યાસાત્ આવા ત્રણ પાઠો દીકાઓ જેતાં દેખાય છે. તાત્પર્ય એક જ છે કે ‘ ચિત્તને ભગવાનમાં પરોવવું ’ એ અભ્યાસ છે.

(૩) શ્રાદ્ધ્યાન્વિતઃ—યોગ આદિ માર્ગમાં અને માર્ગના સાધનોના અનુષ્ઠાનમાં અખંડ શ્રદ્ધા રાખવી.

(૪) મચિ માવેન-ભગવાનમાં અપૂર્વ સ્નેહ રાખવો.

(૫) સત્યેન-મન, વાણી, કાયાથી યથાર્થ સત્યનું પાલન કરવું.

(૬) મત્કષાત્રાવણેન ચ-નિત્ય ભગવત્કથાશ્રુતનું પાન કરવું-કરાવવું-અને સતત ભગવત્કથાસત્ત્વનું અનુસંધાન-સ્મરણ રાખવું. ચ અવ્યયથી કીર્તન સ્મરણ લઈ લેવાં. આ ત્રણ મળી એક જ સાધન સમજવું. છઠ્ઠા શ્લોકમાં છ સાધન ક્યાં હવે સાતમામાં છ સાધનો વર્ણવે છે—

(૭) સર્વભૂતસમત્વેન-કોઈ પણ પ્રાણીને પોતાના જેવા જ ભાવથી જોવા એ “ સમત્વ ” છે. પરિણામે તેનાં સુખદુઃખ પોતાનાં સમજી તેમને માટે વર્તન કરવું.

(૮) સાનુબન્ધે ચ દેહે-દેહ અને દેહ સંબંધ ધરાવનાર કુટુંબમાં સંભાળની કાળજી રાખવી પણ અતિ-શય આસક્તિ ન રાખવી.

(૯) અસંગતઃ-બીનજરૂરી અને વધુ પડતો સંસર્ગ અને મમત્વથી સર્વથા દૂર રહેવું.

(૧૦) બ્રહ્મચર્યેણ-બ્રહ્મચર્ય અષ્ટાંગ કહ્યું છે. વિષયાસક્તિ પ્રત્યેક ક્ષણ મનના ઉપર પકડ રાખે છે માટે અષ્ટાંગ બ્રહ્મચર્ય કઠિન પડે તોપણ પાળવું.

(૧૧) મૌનેન-અત્યાવશ્યક વાર્તાલાપ જ કરવો અને નામસ્મરણમાં તત્પર રહેવું.

(૧૨) સ્વધર્મેણ મહીયસા-વર્ણધર્મ અને આશ્રમધર્મોનું દૃઢતાપૂર્ણ આચરણ કરવું. આ રીતે છઠ્ઠા સાતમા શ્લોકમાં ‘ ૧૨ ’ સાધનો વર્ણવ્યાં છે. હવે આઠમા શ્લોક અને નવમા શ્લોકના પૂર્વાર્ધમાં મળીને કુલ નવ સાધનો દર્શાવે છે. તેમાં “ યદ્દૃષ્ટ્યોપસ્થિતેન સંતુષ્ટઃ હરિષ્ઠ્ઠાથી જે અજ્ઞાદિ મળે તેમાં સંતોષ રાખવો ” એ જે ઉલ્લેખ છે તેમાં અનેક મહાત્માઓનું માનવું છે કે “ સંતોષ ” જ મુક્તિનું અંગ છે તેથી સંતોષ તેમજ ઉપર વર્ણવેલાં ૧૨ સાધનો પણ સ્વતંત્ર સાધન નથી પરંતુ મુક્તિના અંગ તરીકે સહકારી સાધનો છે.

હવે સંતોષ અને સંતોષ સાથે બીજાં આઠ “ અંતઃસાધનો ” આઠમા અને નવમાના પૂર્વાર્ધનાં વિચારીએ—

(૧) યદ્દૃષ્ટ્યોપસ્થિતેન સંતોષઃ—દૈવદૃષ્ટાથી અન્ન, વસ્ત્ર, નિવાસ, આદિ કાંઈ પણ મળે તેમાં સંતોષ રાખવો. (૨) મિતમુક્-હિત અને મિત ભોજન કરવું. હિત એટલે પથ્ય-માદક અને મિત એટલે પચે તેટલું. (૩) મુનિઃ-મનનશીલ થવું. (૪) વિવિક્ષરણઃ-એકાન્તવાસી, (૫) શાન્તઃ-શાંત સ્વભાવ. (૬) મૈત્રઃ-પ્રાણી માનવો મિત્ર, (૭) કલ્પઃ-દયાળુ, (૮) આત્મવાન્-અંતઃકરણવિશ્વ, (૯) સાનુબન્ધે-દેહ અને કુટુંબનું પાલન-પોષણ કરવું પણ અનાસક્ત રહેવું.

અન્યાર સુધીમાં કુલ એકવીસ સાધન કહ્યાં. આ બધાં જ ભગવત્સનેહ અને વૈરાગ્યમાં ઉપયોગી છે. જ્ઞાનેન દૃષ્ટતત્ત્વેન-પ્રકૃતિનું જ્ઞાન-પુરુષનું જ્ઞાન જ્યારે સિદ્ધ થાય ત્યારે નિવૃત્ત-બુદ્ધવસ્થાનઃ ભગત સ્વપ્ન આદિ બુદ્ધિની અવસ્થાઓ પણ પર બને છે, આ બુદ્ધિની અવસ્થા છે આત્માની નથી એવો નિર્ણય થાય છે. અને એના કુલરૂપ દૂરીભૂતાન્યદર્શનઃ-અન્ય દર્શન સ્વયં આત્મદર્શીથી દૂર થઈ જાય છે. સર્વત્ર આત્મ-દર્શન જ એને થાય છે. આ દર્શનમાં દૃષ્ટાંત હેતુપૂર્વક આપે છે કે-આત્મા આત્માને કેવી રીતે જોઈ શકે ! કારણ કે એક જ આત્મા કર્તા અને કર્મ બંને કેવી રીતે બને ! સમાધાન કર્યું કે તેજને એક આકાર ચક્ષુ તેજના બીજા પુંજ સૂર્યને જેમ જોઈ શકે છે તેમ ભગવાનનો અંશ જીવ આત્મા એ સર્વના આત્મા એવા ભગવાનનાં ચિહ્નવાળા આત્માને જુએ છે. ૬-૧૦

આત્માનું દર્શન થાય તે આત્માને કેવો જુએ તેની ચર્ચા આ શ્લોકમાં છે—

મુક્તલિઙ્ગં સદાભાસમસતિ^૧ પ્રતિપદ્યતે ॥

સતો બન્ધુ મસચ્છુઃ સર્વાનુસ્યૂતમદ્વયમ્ ॥ ૧૧ ॥

અન્યથાર્થ—અસતિ = આ સંઘાતમાં-દેહમાં, મુક્ત-લિઙ્ગમ્ = લિંગ રહિત, સદ્-આભાસમ્ = સતના આભાસરૂપ, સતઃ બન્ધુમ્ = સતના બંધુ, અસત્-ચ્છુઃ = અસતના ચક્ષુરૂપ, સર્વ-અનુસ્યૂતમ્ = સર્વમાં પરાવાએલા, અદ્વયમ્ = અદ્વય એકલાને, પ્રતિપદ્યતે = બાણે છે. ૧૧

અનુવાદ—આત્મદર્શન થતાં તે પોતાને આ સંઘાતમાં-દેહમાં લિંગ રહિત સતના આભાસરૂપ, સતના બંધુ, અસતના ચક્ષુરૂપ, સર્વમાં પરાવાએલો અને એકલો એમ બાણે છે.

તત્ત્વસુધા—અસતિ દેહે-પૂર્વ શ્લોકમાં આમદ્વય જીવ ભક્તિ વૈરાગ્ય દ્વારા ‘આત્મદર્શી’ બન્યો છે તે આત્માનું કેવા પ્રકારનું દર્શન કરે છે તેનું વિવેચન કરતાં જ વિશેષણ આપ્યાં. આ આત્મા એને દેહમાં જ દેખાય છે દેહને સાંખ્ય મતમાં-સંઘત કહ્યો છે એ સંઘાતને અસત્ શબ્દથી અહીં દર્શાવેલ છે. આ દેહમાં—મુક્તલિઙ્ગમ્ આત્માને બહારનો દેહ આવરણ છે એવું ‘અંતર આવરણ’ પણ છે તે તેનું છૂટલ છે એવો આત્માને દેખે છે. જ્યારે તે અન્તરાવરણ રહિત બને ત્યારે તેને—સદાભાસમ્ સતના આભાસ તરીકે જુએ છે. સત્ એટલે સર્વના આત્મા અને હું સૃષ્ટિ નિર્માણ કરું એવી ઇચ્છાવાળા પ્રથમ પુરુષ શ્રીકૃષ્ણના આભાસ તરીકે પોતાને દેખે છે. આ સત્ મૂલભૂત જીવ છે.

સતઃ બન્ધુમ્—આ મૂલભૂત આત્મા બંધુ પુત્ર બાઈ તરીકેનું દર્શન કરે છે.

અસચ્છુઃ—સૂર્યના આભાસ-પ્રતિબિંબ રૂપ ચક્ષુ જેમ પ્રકાશ કરે છે તેમજ આત્માના આભાસ અને બન્ધુરૂપ આ આત્મા અસત્ દેહ વર્ગરેનું ચક્ષુ છે.

સર્વાનુસ્યૂતમ્-પુત્રઃ આત્મા સર્વમાં પરાવાપ્તને રહેલ હોઈ તે સર્વત્ર પ્રસરેલા આત્માનો આભાસ છે. કારણ કે તે મૂલભૂત આત્માનો આભાસ છે.

અદ્વયમ્—તે પોતાના આત્માને લિપ્ત લિપ્ત જીવરૂપે નથી જોતો પરંતુ તે ‘એકલો’ છું એમ જુએ છે. દાખલા તરીકે એક આખા દર્પણમાં એક પ્રતિબિંબિત એક સૂર્ય દેખાતો, ત્યાં દર્પણના અનેક ટુકડા થતાં અનેક પ્રતિબિંબ દેખાયાં તેવું આ આત્મામાં નથી તેને તો હું જે સાંભળનાર છું તે જ હું જોઈ છું અને અનુસંધાન થતું હોવાથી તે અદ્વયમ્ એકલો છું એમ જ જુએ છે. ૧૧

યથા જલસ્ય આભાસઃ સ્થલસ્થેનાવદ્દશ્યતે ॥

સ્વભાસેન તથા^૧ સૂર્યો જલસ્થેન દિવિ સ્થિતઃ ॥ ૧૨ ॥

एव त्रिवृदहङ्कारो भूतेन्द्रियमनोमयैः ॥

स्वाभासैर्લक्षितोऽनेन सदाभाસેન सत्यदृक् ॥ ૧૩ ॥

અન્યથાર્થ—યથા = જેમકે, સ્થલસ્થેન=ઘરની ભીંત ઉપર પડેલા સૂર્યના પ્રતિબિંબથી, જલસ્યઃ = બહાર જલ-વર્ષણ વગેરેમાં રહેલ, આભાસઃ = આભાસ, અવદ્દશ્યતે = ધરમાં રહેલા મનુષ્યથી દેખાય છે, તથા = તે પછી, જલસ્થેન = જલમાં રહેલ, સ્વ-ભાસેન = પોતાના આભાસથી, દિવિ = આકાશમાં, સ્થિતઃ = રહેલ, સૂર્યઃ = સૂર્ય દેખાય છે. एवं = એ પ્રકારે, ભૂત-ઇન્દ્રિય-મનોમયૈઃ = મહાભૂત ઇન્દ્રિયો અને મનમાં પડેલા, સ્વ-આભાસૈઃ = પોતાના આભાસોથી, ત્રિવૃદ્ = ત્રણ વિભાગવાળો, અહંકારઃ = અહંકાર, લક્ષિતઃ = જણાય છે અને, અનેન = આ, સદ્-આભાસેન = સતના આભાસથી, સત્ય-દ્રક્ = સત્યનું જ્ઞાન થાય છે. ૧૨, ૧૩

અનુવાદ—જેમકે ઘરની ભીંત ઉપર પડેલા પ્રતિબિંબથી ઘર બહારના જલમાં રહેલું સૂર્યનું પ્રતિબિંબ દેખાય છે અને વળી તે જલમાં રહેલા પોતાના પ્રતિબિંબથી આકાશમાં રહેલ સૂર્ય જણાય છે. તેવી જ રીતે મહાભૂત, ઇન્દ્રિયો અને મનમાં પડેલા પોતાના આભાસોથી ત્રણ વિભાગવાળો અહંકાર દેખાય છે અને આ સતના આભાસથી સત્ય આત્માનું જ્ઞાન થાય છે. ૧૨, ૧૩

તત્ત્વસુધા—યથા-પ્રતિબિંબના દર્શાવથી આત્માનું જ્ઞાન કેવી રીતે થયું તે સમજાવે છે. જેમકે એક વ્યક્તિ ઘરમાં બેઠેલ છે. તેના ઘરની બહારના જલમાં સૂર્યનું પ્રતિબિંબ પડેલ છે, જે એ વ્યક્તિએ નથી જોયું પરંતુ તે ઘરની બહારના જલમાં પ્રતિબિંબનું ઘરની ભીંત ઉપર પરાવર્તન જોયું તે ઉપરથી એણે બહારના જલમાંના સૂર્યનું પ્રતિબિંબ જાણ્યું અને બહારના જલના પ્રતિબિંબ ઉપરથી આકાશમાં રહેલ સૂર્યને જાણ્યો. એવી જ રીતે ચક્ષુ વગેરેમાં ઉપર કહેલા સાધનોથી જ આત્માનું પરાવર્તન થાય છે પરંતુ તે સાધન વિના અનુમાનથી તે જ્ઞાન નથી થતું. આ રીતે ત્રણ વિભાગવાળા અહંકારમાં રહેલ સતના આભાસરૂપ આત્મા, મહાભૂતો, ઇન્દ્રિયો, અને મનમાં પરાવર્તન પમેલા આભાસના આભાસોથી જણાય છે અને તે ત્રણ વિભાગવાળા અહંકારમાં રહેલા “સત”ના આભાસરૂપ સત્યદ્રક્ થવાય છે એટલે જીવ અનેલા આત્માનું જ્ઞાન થાય છે. ૧૨, ૧૩

भूतसूक्ष्मेन्द्रियमनोबुध्यादिष्विह निद्रया ॥

लीनेष्वसति यस्तत्र विनिद्रो निरहङ्कियः ॥ ૧૪ ॥

અન્યથાર્થ—ભૂત-સૂક્ષ્મ-ઇન્દ્રિય-મનઃ-બુદ્ધિ-આવિષ્ઠ = જ્યારે મહાભૂતો, તન્માત્રાઓ, ઇન્દ્રિયો, મન, બુદ્ધિ વગેરે, હહ = અહીં, નિદ્રયા = નિદ્રાથી, લીનેષુ = લીન થાય છે-લય પામે છે, ત્યારે તત્ર = ત્યાં, અસતિ = અસતમાં, વિનિદ્રઃ = નિદ્રા રહિત, અને નિરહઙ્કિયઃ = અહંકાર રહિત પ્રકાશી છે તે આત્મા જાણવો. ૧૪

અનુવાદ—જ્યારે મહાભૂતો, તન્માત્રાઓ, ઇન્દ્રિયો, મન, બુદ્ધિ વગેરેમાં અહીં નિદ્રાથી લય પામે છે ત્યારે ત્યાં અસતમાં નિદ્રારહિત અને અહંકાર રહિત પ્રકાશે છે તે આત્મા બજીવો. ૧૪

તત્ત્વસુધા—મૂતસૂક્ષ્મેન્દ્રિયમનોબુધ્યાદિષુ-નિદ્રામાંથી જગૃત અવસ્થામાં જ્યારે જીવ આવે છે ત્યારે તેને દેહ સાથે આત્માનું ભાન થાય છે પરંતુ દેહથી ભિન્ન આત્માનું ભાન નથી થતું. છતાં સુષુપ્તિમાં દેહથી જુદો એકલો આત્મા પ્રકાશે છે તે વસ્તુની સમજ આપતાં કહ્યું કે—

પંચ મહાભૂતો, સૂક્ષ્મ તન્માત્રાઓ, ઇન્દ્રિયો, મન, અને બુદ્ધિ વગેરે એટલે અહંકાર વગેરે સ્વપ્ન વિનાની નિદ્રાથી લય પામે છે ત્યારે તેઓની પ્રજ્ઞા વિનાના અસતિ દેહે મૂઢ દેહમાં જે તે સમયે પ્રકાશે છે તે આત્મા છે એમ માનવું. ૧૪

પૂર્વ શ્લોકમાં આત્માને અહંકાર રહિત વર્ણવ્યો. હવે આત્મા, અહંકાર નષ્ટ થતાં કેવો બને છે તે વિષય વર્ણવે છે—

મન્યમાનસ્તદાઽઽત્માનમનષ્ટો નષ્ટવન્મુષા ॥

નષ્ટેઽહંકારણે દ્રષ્ટા નષ્ટવિત્ત ઇવાતુરઃ ॥ ૧૫ ॥

અન્વયાર્થ—તદા = ત્યારે, અહંકારણે = અહંકાર, નષ્ટે = નાશ પામતાં, નષ્ટ-વિત્તઃ = નષ્ટ થયેલ ધન-વાળો, આતુરઃ ઇવ = જેમ કલેશયુક્ત થાય છે, તેમ દ્રષ્ટા = દ્રષ્ટા, અનષ્ટઃ = નાશ પામેલ ન હોવા છતાં, મુષા = ખોટી રીતે પોતાને, નષ્ટવત્ = નષ્ટ થયેલ હોય તેમ, મન્યમાનઃ = માને છે. ૧૫

અનુવાદ—ત્યારે અહંકારનો નાશ થતાં નષ્ટ થયેલ ધનવાળો જેમ કલેશ મુક્ત થાય છે તેમ દ્રષ્ટા નાશ પામેલ ન હોવા છતાં ખોટી રીતે પોતાને નષ્ટ થયેલ હોય તેમ માને છે.

તત્ત્વસુધા—નષ્ટેઽહંકારણે-અહંકાર નષ્ટ થાય ત્યારે કેવી સ્થિતિ થશે તેનું સ્પષ્ટીકરણ કરે છે. આ શ્લોકમાં દ્રષ્ટા એટલે આત્મા એવો અર્થ સમજવો.

તદ્વા એટલે જ્યારે અહંકાર નાશ પામે છે ત્યારે આત્મા તો નાશ નથી પામેલ છતાં તે પોતાને નષ્ટ થયેલ માને છે. એક પ્રતીક લઈ સમજાવે છે કે એક વ્યક્તિને સ્વપ્ન આવ્યું એમાં એને પોતાનો મસ્તકછેદ નિહાળ્યો. હવે જો પોતે નાશ પામ્યો હોય તો પોતાના મસ્તકના નાશને ક્યાંથી જુએ. આમ છતાં તે જુએ તો છે જ માટે “કોઈ દ્રષ્ટા તો છે જ” પોતાનો નાશ નથી જ થયો, કેવળ આ એનો એક ભ્રમ છે. તે પ્રકારે “અહંકાર” નાશ પામે છે ત્યારે પોતાનો નાશ થયો નથી હોતો છતાં તેનો તેની સાથે અધ્યાસ હોવાથી પોતાનો નાશ થયેલ માને છે. દ્રવ્યનો નાશ થતાં દ્રવ્ય સાથે અધ્યાસ થતાં જીવ જેમ પોતાના નાશને સમજે છે, પરંતુ દ્રષ્ટા તો નાશ નથી પામતો, તે નિત્ય છે. ૧૫

एवं प्रत्यवमृश्याऽसावात्मानं प्रतिपद्यते ॥

साहङ्कारस्य द्रव्यस्य योऽवस्थानमनुग्रहः ॥ ૧૬ ॥

અન્વયાર્થ—एवं = આ પ્રમાણે, प्रत्यवमृश्य = વિચાર કરીને, अस्मै = આ, आत्मानम् = આત્માને પ્રતિપદ્યते = જાણે છે, साहङ्कारस्य = અહંકાર સહિતતા, द्रव्यस्य = દ્રવ્યનું-આત્માનું, यः-अवस्थानम् = પાછળથી જે સ્મરણ થાય છે તે, अनुग्रहः = ઉપકાર છે. ૧૬

અનુવાદ—ઉપર બતાવેલા પ્રકારથી આત્માનો વિચાર કરીને આ જ આત્મા આત્માને જાણે છે. અહંકાર સાથેના દ્રવ્ય-આત્માનું જે પાછળથી સ્મરણ થાય છે તે અનુગ્રહ છે. ૧૬

તત્ત્વસુધા—ઉપરના શ્લોકમાં કહેલા પ્રકારથી આત્મા આત્માને જાણે છે. અને અહંકારનો નાશ થાય છે એમ વર્ણવ્યું. કદાચ આ પ્રસંગમાં એવી શંકા થાય કે. સુષુપ્તિમાં “સુખમસ્વાપ્સમ્” સુખપૂર્વક ગાઢ નિદ્રામાં હું સ્વપ્ન રહ્યો એવો વ્યવહાર જોતાં એમ નક્કી થાય છે કે “સહંકાર આત્માનું” સ્મરણ થાય છે તો પછી અહંકાર કેવી રીતે નાશ પામ્યો !

આ શંકાનો પ્રત્યુત્તર ઉત્તરાર્ધ દ્વારા આપે છે કે સાદ્દેશ્યસ્ય દ્રવ્યસ્થ અવસ્થાનમ્ પાછળથી સ્મરણ થાય છે, તે સુષુપ્તિ કાલમાં નથી થતું. આજે સ્મરણ થાય છે તે અનુગ્રહ-ઉપકાર છે.

એક વાર દેવહત્તને આપણે જોયા બાદ આપણે કહ્યું આ તે જ દેવહત્ત કુંડલવાળો છે. એમાં ‘કુંડલીનું’ જ્ઞાન તો પાછળથી થાય છે તેમ સાહંકાર દ્રવ્ય આત્માનું ‘અવસ્થાન-સ્મરણના પાછળથી થાય છે માટે અહંકાર નાશ પામેલ છે જ. ૧૬

હવે આ શ્લોકમાં એક એવી શંકા કરે છે જ્ઞાનથી મોક્ષ થવાનો નથી કારણ કે પ્રકૃતિ પુરુષને ત્યજતી નથી. બંને નિત્ય છે—

દેવહૃતિરુવાચ—પુરુષં પ્રકૃતિર્બ્રહ્મન્ ન વિમુચ્ચતિ કદ્દિચિત્ ॥

અન્યોન્યાયાશ્રયત્વાચ્ચ નિત્યત્વાદનયોઃ પ્રમો ॥ ૧૭ ॥

અન્યથાર્થ—દેવહૃતિઃ = દેવહૃતિજી, ઉવાચ = બોલ્યાં, બ્રહ્મન્ = હે ભગવાન, પ્રકૃતિઃ = પ્રકૃતિ, પુરુષમ્ = પુરુષને, કદ્દિચિત્ = કોઈ પણ સમયે, ન વિમુચ્ચતિ = છોડતી નથી, કારણ કે અનયોઃ = આ બંનેનો, અન્યોન્ય-આશ્રયત્વાત્ = એકબીજાનો એકબીજાને આશ્રય છે, ચ્ચ = તેમજ, નિત્યત્વાત્ = બંનેનું નિત્ય-પણ છે. ૧૭

અનુવાદ—શ્રી દેવહૃતિજીએ નિવેદન કયું કે ભગવાન કપિલ, પ્રકૃતિ પુરુષને કોઈ પણ કાળે છોડતા નથી, કારણ કે બંનેમાં નિત્યત્વ છે અને ઉભયનો ઉભયને આશ્રય છે. ૧૭

તત્ત્વસુધા—બ્રહ્મન્-શ્રી દેવહૃતિજી ભગવાન કપિલને પુત્ર છતાં “બ્રહ્મન્” સંબોધન કરીને એમ સૂચવે છે પ્રકૃતિ અને પુરુષના વાસ્તવિક સ્વરૂપનું આપ દર્શન કરાવો !

કારણ કે પ્રકૃતિ અને પુરુષ નિત્ય છે, બંનેનો સંબંધ પણ નિત્ય છે. પ્રકૃતિનો સંબંધ પીડા કરનાર નથી એ તો પીડા કરનાર છે. કદાચ જ્ઞાનથી પ્રકૃતિને પીડા કરતી મટાડે છે તે કબૂલ છે પણ ‘જ્ઞાન’ તૃતીયક્ષણે સંપ્રતિયોગિત્વ છે. પ્રથમ ક્ષણમાં ઉત્પન્ન થાય, બીજા ક્ષણમાં જ્ઞાન પેદા કરાવે અને ત્રીજા ક્ષણમાં તો તે આદ્યું જાય જ્યારે તે આદ્યું જાય ત્યારે તો પ્રકૃતિ પુનઃ પુરુષને પીડા કરવાની જ છે.

વળી આ બંનેને કોઈ અન્ય છૂટા પાડી શકે તેમ નથી. કારણ કે ‘અન્યોન્યાયાશ્રયત્વાત્’ એ બંને એકબીજાના આશ્રય વાળા છે. પ્રકૃતિ પુરુષમાં પ્રવેશી પુરુષરૂપ થાય છે અને પ્રકૃતિમાં પ્રવેશતો પુરુષ પ્રકૃતિરૂપ થાય છે આ પરિસ્થિતિમાં બંનેને છૂટા કેમ કરાય.

કદાચ બંનેમાં એકનો નાશ થાય અને છૂટા પડે એ તો સંભવ નથી કારણ કે નિત્યત્વાત્ આ બંનેને નિત્ય માન્યાં છે. આવી આવી શંકાના કારણથી આપ પ્રકૃતિ અને પુરુષનું સ્વરૂપ સમજાવો. ૧૭

યથા ગન્ધસ્ય ભૂમેશ્ચ ન ભાવો વ્યતિરેકતઃ ॥

અપાં રસસ્ય ચ યથા તથા બુદ્ધેઃ પરસ્ય ચ ॥ ૧૮ ॥

અન્વયાર્થ—યથા = જેમ, ગન્ધસ્ય = ગંધની, ચ = અને, ભૂમેઃ = ભૂમિથી, ચ = તેમજ, યથા = જેમ, અપામ્ = જલની, ચ = અને, રસસ્ય = રસના, વ્યતિરેકતઃ = એકબીજાથી ભિન્ન-જુદા, ભાવઃ-ન = સ્થિતિ સંભવતી નથી, તથા=તેમ, પુરુષસ્ય = પુરુષની, ચ = અને, બુદ્ધેઃ = બુદ્ધિની ભિન્ન સ્થિતિ સંભવતી નથી.

અનુવાદ—જેમ ગંધની અને પૃથ્વીની ભિન્ન સ્થિતિ નથી સંભવતી, વળી જલ અને રસની પણ ભિન્ન સ્થિતિ નથી સંભવતી એ પ્રકારે પુરુષની અને બુદ્ધિની ભિન્ન સ્થિતિ સંભવતી નથી. ૧૮

તત્ત્વસુધા—વથા ગન્ધસ્ય ગન્ધવતી પૃથ્વી તર્કસિદ્ધ પૃથિવીનું લક્ષણ કયું કે જેમાં ગંધ રહે તે ભૂમિ આધાર છે અને ગન્ધ તેમાં આશ્રિત છે. જે ગન્ધ આધારનો-પૃથ્વીનો ત્યાગ કરે તો પોતાનો જ નાશ થાય. આવું જ બીજું પણ દૃષ્ટાન્ત આપ્યું કે જલનો ગુણ રસ જલથી વિખૂંદો નથી રહી શકતો. પૃથ્વીમાં કોઈ વાર સ્પષ્ટ ગંધ ન પણ જણાય જ્યારે જલનો તો રસધર્મ સ્પષ્ટ દેખાય જ છે તેથી બીજું દૃષ્ટાન્ત આપીને ઉત્તરાર્ધથી પુરવાર કરે છે કે—

તથા બુદ્ધે પરસ્ય-આવી જ રીતે બુદ્ધિની અને પુરુષની ભિન્ન સ્થિતિ સંભવતી નથી. કોઈ કહેશે કે પ્રકૃતિની અને પુરુષની સ્થિતિ ભિન્ન સંભવતી નથી આ વાત કરતા હતા અને બુદ્ધિની અને પુરુષની સ્થિતિની વાત ક્યાંથી લાગ્યા? તેનું સમાધાન છે કે બુદ્ધિ પ્રકૃતિથી થયેલી છે તેમાંથી ભિન્ન સ્થિતિ જે પુરુષની નથી સંભવતી તો પછી પ્રકૃતિ માટે પૂજવાનું રહ્યું જ ક્યાં! ૧૮

અકતુઃ કર્મબન્ધોઽયં પુરુષસ્ય યદાશ્રયઃ ॥

ગુણેષુ સત્સુ પ્રકૃતેઃ કૈવલ્યં તેષ્વતઃ કથમ્ ॥ ૧૯ ॥

અન્વયાર્થ—અકર્તૃઃ = અકર્તા એવા, પુરુષસ્ય = પુરુષનો, યઃ કર્મબન્ધઃ = આ કર્મથી થતો બંધ, યદ્-આશ્રયઃ = જેના આધારવાળો છે, તે પ્રકૃતેઃ = પ્રકૃતિના, તેષુ ગુણેષુ-સત્સુ = ગુણોની હાજરીમાં, અતઃ = એમનાથી કૈવલ્યમ્ = મોક્ષ, કથમ્ = કેવી રીતે થાય. ૧૯

અનુવાદ—કર્તૃત્વ રહિત એવા પુરુષનું કર્મથી થતું આ બંધન જેના આશ્રયવાળું છે, તે પ્રકૃતિના ગુણોની હાજરી હોય ત્યારે તેનો મોક્ષ કેવી રીતે થાય. ૧૯

તત્ત્વસુધા—અકર્તૃઃ કર્મબન્ધોઽયમ્-આત્મા તો સ્વભાવથી કર્તાપણા વિનાનો છે. પ્રકૃતિનો સંબંધ થતાં તેમાં કર્તાપણું આવે છે. જ્યારે કર્તા અને ત્યારે કર્મો અનંત થાય. કર્મફલ ભોગવતાં કર્મનો વિનાશ થાય તો પણ ભોગથી બીજાં કર્મ થયા કરે એ રીતે મોક્ષ થવાનો સંભવ જ ન રહ્યો.

વળી આત્માનું આ સંસારરૂપ કર્મથી થતું બંધન પ્રકૃતિના સમ્યન્ધને લીધે જ થતું હોવાથી, જ્યાં સુધી પ્રકૃતિના ગુણો જ્યાં હયાતી ધરાવે ત્યાં સુધી મોક્ષ જ કેમ સંભવે. ક્ષણભર માની લઈ એ કે બંધન કરનાર ગુણો જુદા છે અને મોક્ષ કરનાર ગુણો જુદા છે એમ સ્વીકારીએ તો પણ બંધન કરનાર ગુણોનું જ્યાં સુધી અસ્તિત્વ હોય ત્યાં સુધી મુક્તિ જ કેમ સંભવે? ૧૯

ક્વચિત્તત્ત્વાડવમર્શન નિવૃત્તં મયમુલ્બળમ્ ॥

અનિવૃત્તનિમિત્તત્ત્વાત્ પુનઃ પ્રત્યવતિષ્ઠતે ॥ ૨૦ ॥

અન્વયાર્થ—ક્વચિત્ = કોઈક વખત, તત્ત્વ-અવમર્શન = તત્ત્વજ્ઞાનથી, ઉલ્બળમ્ = અસહ્ય, મયમ્ = ભય, નિવૃત્તમ્ = નિવૃત્ત થયેલ હોય, તે ભય, અનિવૃત્ત-નિમિત્તત્ત્વાત્ = નિમિત્ત દૂર થયેલું ન હોવાથી, પુનઃ = પાછો, પ્રતિ-અવતિષ્ઠતે = આવી પડે છે. ૨૦

અનુવાદ—કોઈ સમયે તત્ત્વજ્ઞાનથી અસહ્ય ભય દૂર થયેલ હોય, પણ કારણ દૂર થયેલું ન હોવાથી ભય પાછો આવી પડે છે. ૨૦

તત્ત્વસુધા—ક્વચિત્ શબ્દનો અર્થ ખાસ એવો કરેલ છે કોઈ પુરુષ વિશેષમાં, અથવા કોઈ વિશિષ્ટ અવસ્થામાં ઉત્પન્ન થયેલ જ્ઞાન સંસાર ભયનું આપાતતઃ નિવારણ કરે તો પણ સંસારબંધનો—‘ઉષ્ણ’ ભયકર અથવા અસહ્ય ભય તો પાછો આવશે જ કારણ કે—

અનિવૃત્તનિમિત્તત્ત્વાત્-ભયનું નિમિત્ત જે ‘પ્રકૃતિનો સંબંધ’ છે તે તો દૂર નથી થયો એટલે ભય પાછો આવશે જ. ૨૦

બલે જ્ઞાન ક્ષણિક છે, પ્રકૃતિનો સંબંધ પુરુષ સાથે નિત્ય છે, પ્રકૃતિ પણ નિત્ય છે, તો પણ કેટલાંક સાધનો એવાં છે કે જેનાથી પ્રકૃતિ સંબંધ નષ્ટ થાય છે અને તે સંબંધ ઉત્પન્ન નથી થતો તે સાધનો નીચેના ત્રણ શ્લોકમાં દર્શાવશે—

શ્રીભગવાનુવાચ—અનિમિત્તનિમિત્તેન સ્વધર્મેણામલાત્મના ॥

તીવ્રયા મયિ મક્ત્યા ચ શ્રુતસમ્મૃતયા ચિરમ્ ॥ ૨૧ ॥

જ્ઞાનેન દૃષ્ટતત્ત્વેન વૈરાગ્યેણ બલીયસા ॥

તપોયુક્તેન યોગેન તીવ્રેણાત્મસમાધિના ॥ ૨૨ ॥

પ્રકૃતિઃ પુરુષસ્યેહ દહ્યમાના ત્વદ્દર્શિણમ્ ॥

તિરોમવિત્રી શનકૈરગ્નેર્યોનિરિવારણિઃ ॥ ૨૩ ॥

અન્વયાર્થ—અનિમિત્ત-નિમિત્તેન = નિષ્કામ કર્મયોગથી, સ્વધર્મેણ = સ્વધર્મ આચરણથી, અમલ-આત્મના = નિર્મલ અંતઃકરણથી, ચિરમ્ = દીર્ઘકાલ પર્યંતના, શ્રુત-સમ્મૃત્યા = શ્રવણથી પૂર્ણ અનેલી, મયિ = મારામાં, તીવ્રયા = તીવ્ર, મક્ત્યા = ભક્તિથી, દૃષ્ટ-તત્ત્વેન = તત્ત્વોનો સાક્ષાત્કાર કરાવનાર, જ્ઞાનેન = જ્ઞાનથી, બલીયસા = દંઢમૂલ, વૈરાગ્યેણ = વૈરાગ્યથી, તપઃયુક્તેન = તપના સંયોગવાળા, યોગેન = યોગથી, તીવ્રેણ = તીવ્ર, આત્મ-સમાધિના = આત્માની સમાધિથી, ચ = અને ગુરુભક્તિથી, પુરુષસ્ય = પુરુષની, પ્રકૃતિઃ = પ્રકૃતિ, દહ = અહીં, તુ = ખરેખર, અદ્દર્શિણમ્ = રાતદિવસ, દહ્યમાના = બળી રહેલી, અગ્નેઃ-યોનિઃ = અગ્નિને પ્રકટ કરનાર, અંરણિઃ દ્વ = અરણિ કાંઈ જેમ બળે છે તેમ પ્રકૃતિ પણ, શનકૈઃ = ધીમે ધીમે, તિરોમવિત્રી = તિરોધાન પામે છે. ૨૧-૨૩

અનુવાદ—નિષ્કામ કર્મથી, સ્વધર્મ અનુજ્ઞાનથી, વિશુદ્ધ અંતઃકરણથી, દીર્ઘકાલ પર્યંતના શ્રવણથી પરિપૂર્ણ અનેલી ભક્તિથી, તત્ત્વોનો સાક્ષાત્કાર કરાવનાર જ્ઞાનથી, દંઢ-મૂલ

મૂલ વૈરાગ્યથી, તપઃસંયોગવાળા યોગથી, તીવ્ર એવી આત્માની સમાધિથી, અને ગુરુભક્તિથી અહીં રાત-દિવસ બંની રહેલી પુરુષની પ્રકૃતિ, અગ્નિને ઉત્પન્ન કરનાર અરણિકાષ જેમ અગ્નિથી બળે છે તેમ ધીરે ધીરે પ્રકૃતિ પણ ધીરે ધીરે તિરોધાન પામે છે. ૨૧-૨૩

તત્ત્વસુધા—અનિમિત્ત-નિમિત્તેન-ત્રણ શ્લોકોનું આ એક “ત્રિક” છે. બે શ્લોકોમાં ૧૦ પ્રકારનાં દેહ સાધનો વર્ણવે છે. જે સાધનો પ્રકૃતિના સંબંધનું સર્વથા તિરોધાન કરે છે. અને ત્રીજા શ્લોકમાં સાધનોથી નિપજતા પરિણામનું કથન કરે છે.

(૧) “અનિમિત્ત-નિમિત્તેન”-પ્રકૃતિ પુરુષના સંબંધમાં “કર્મ” જ નિમિત્ત છે. તેથી આ સ્થળે “કર્મ” માટે “નિમિત્ત” શબ્દ વાપર્યો છે. સંપૂર્ણ વાક્યનો અર્થ થશે “નિષ્કામ કર્મ,” “ભગવદર્થ કર્મ” આ પ્રકારના કર્મથી પ્રકૃતિસંબંધ છૂટશે.

(૨) સ્વ-ધર્મેણ-સ્વધર્મ શબ્દથી વેદે દર્શાવેલા પોતાના વર્ણાશ્રમ ધર્મનું અનુષ્ઠાન પ્રકૃતિબંધન નિવારણ કારણ બને છે.

(૩) અમલાત્મના-નિષ્કામ કર્મ અને વર્ણાશ્રમ ધર્માનુષ્ઠાનથી અન્તઃકરણ નિર્મલ બને છે તેથી પણ-પુરુષનો સંસાર નિવૃત્ત થશે.

(૪) તીવ્રતા મક્ત્યા-તીવ્ર એટલે વિદ્વે આંખે તોપણ ન હઠનારી દૃઢમૂલ ભક્તિ.

(૫) શ્રુતસમ્મતયા-નિત્ય સેવા અને નિત્ય કથાશ્રવણના પરિણામથી હૃદયમાં ખીચોખીચ ભરેલી ભક્તિ અથવા પરિપૂર્ણ ભક્તિ.

(૬) ચ-ય અવ્યયથી ગુરુચરણ ભક્તિ લેવી. પ્રથમ શ્લોકમાં ૭ સાધન વર્ણવી બીજા શ્લોકમાં બીજા ચાર સાધનો દર્શાવે છે—

(૭) જ્ઞાનેન દૃષ્ટતત્ત્વેન-બધાં જ તત્ત્વોના સાક્ષાત્કારવાળું સાંખ્યના અનુભવવાળું જ્ઞાન પ્રકૃતિ તિરોધાન સાધન છે.

(૮) વૈરાગ્યેન ષલીયસા-દષ્ટિ સામે અનંત વિષયો ઉપરિચિત થાય તોપણ ‘ચક્ષાયમાન’ ન થનારો દૃઢ વૈરાગ્ય પણ સાધન છે.

(૯) તપોયુક્તેન યોગેન-યોગશાસ્ત્રમાં દર્શાવેલ અષ્ટાંગયોગ તપશ્ચર્યા સાથેનો હોય તો તે પણ સાધન છે.

(૧૦) આત્મસમાધિના-આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરાવનાર સમાધિ પણ એક દૃઢ સાધન છે. કોઈ કુકલ્પના કરશે કે આ તો “પ્રાકૃત” સાધનો છે તેપ્રકૃતિનો નાશ કેમ કરશે? એના સમાધાન માટે ત્રીજા શ્લોકમાં દર્શાવેલ આખું કે “અરણિકાષ” જે તેમાંથી જ પ્રકટેલ અગ્નિ અરણિકાષને ભરત કરે છે તેમ આ સાધનો પ્રકૃતિનો નિઃસંકેપ નાશ કરશે. ૨૧-૨૩

શુક્તમોગા પરિત્યક્તા દૃષ્ટદોષા ચ નિત્યશઃ ॥

નેશ્વરસ્યાશુભં ધત્તે સ્વે મહિન્નિ સ્થિતસ્ય ચ ॥ ૨૪ ॥

અન્વયાર્થ—શુક્તમોગા = ભોગો ભોગવેલી, પરિત્યક્તા = પછી ત્યજેલી, ચ = અને, નિત્યશઃ = નિરંતર, દૃષ્ટદોષા = જેના દોષો જેવામાં આવેલ છે એવી તે પ્રકૃતિ, નેશ્વરસ્ય = વશ રાખનાર, ચ = અને, સ્વે = પોતાના, મહિન્નિ = મહિમામાં, સ્થિતસ્ય = રહેનારનું, અશુભમ્ = અશુભ, ન ધત્તે = નથી કરતી.

અનુવાદ ભોગ ભોગવીને, ત્યજી દીધેલી, વળી નિરંતર જેના દોષોને જોયેલ છે તે પ્રકૃતિ, વશ રાખવાને સમર્થ, તેમજ પોતાના મહિમામાં રહેલ પુરુષનું અશુભ કરતી નથી. ૨૪

તત્ત્વસુધા—મુક્તમોગા—પ્રકૃતિ કેમ ન પીડે, એનો નિર્ણય સમગ્રવર્તા મહત્ત્વનાં બે કારણો દર્શાવતાં સ્પષ્ટ કર્યું છે કે મુક્તમોગા પ્રથમ અતિશય પ્રમાણમાં ભોગવી જેથી સહજ રીતે રસહીન બની. પરિણામે વાસના ક્ષીણ થઈ ગઈ. તદુપરાંત નિત્ય ભોગવવા છતાં કોઈ વાર પાછી ભોગવૃત્તિ જાગી જાય એવા પશુ સંભવ ન રહ્યો; કારણ કે એના નિરંતર દોષો જ વિચાર્યા છે કે આ દુઃખદાયિની છે, પીડનારી છે, એટલે સર્વથા તેના તરફ અભાવ ઉત્પન્ન થયેલ છે.

નેશ્વરસ્થાશુભં ઘટે—જો પ્રકૃતિને પરવશ રહેનાર હોય તો પાછો જીવ તેને જ પરાધીન રહે; પરંતુ જો ‘પ્રકૃતિને વશ રાખનાર છે, અને હવે મહિમ્નિ પોતાના સ્વરૂપમાં ગૌરવમાં નિત્ય રહેલ છે એવા પુરુષનું અનિષ્ટ કરવાનું પ્રકૃતિનું સામર્થ્ય નથી. પુરુષ પ્રકૃતિનો ગુલામ નથી. તે નિર્બળતાને ખંખેરી નાખે તો તેને તાણે રાખી શકે છે અને ત્યજી શકે છે. ૨૪

આ બે શ્લોકથી તત્ત્વવિદને પ્રકૃતિની પીડા નથી એવું સ્પષ્ટ કરવામાં આવશે—

यथा अप्रतिबुद्धस्य प्रस्वापो वहनर्थकृत् ॥

स एव प्रतिबुद्धस्य न वै मोहाय कल्पते ॥ २५ ॥

एवं विदिततत्त्वस्य प्रकृतिर्मयि मानसम् ॥

युञ्जतो नापकुरुत आत्मारामस्य कर्हिचित् ॥ २६ ॥

અન્યથાર્થ—હિ યથા = ખરેખર જેમ, અપ્રતિ-બુદ્ધસ્ય = ન જાગેલ પુરુષને, પ્રસ્વાપઃ = નિદ્રા, વહનર્થકૃત્ = અતિશય અનર્થ કરનાર છે, સઃ એવ = તે જ, પ્રતિબુદ્ધસ્ય = જાગૃતને, વૈ = નિશ્ચયપૂર્વક, મોહાય = મોહને, ન કલ્પતે = પેદા કરી શકતી નથી. એવં = આ જ પ્રકારે, વિદિત-તત્ત્વસ્ય = તત્ત્વને જાણનાર, મયિ = ભગવાનમાં, માનસમ્ = મનને, યુજ્જતઃ = પરાવી રાખનાર, આત્મારામસ્ય = આત્મારામ પુરુષને, પ્રકૃતિઃ = પ્રકૃતિ, કર્હિચિત્ = કોઈ પણ દિવસ, ન-અપકુરુત = પીડતી નથી. ૨૫, ૨૬

અનુવાદ—ખરેખર જેમ ન જાગેલ પુરુષને નિદ્રા-સ્વપ્ન અતિશય અનર્થ કરનાર બને છે તે જ નિદ્રા કે સ્વપ્ન જાગૃત થયેલને નિશ્ચયપૂર્વક મોહ-પીડાને પેદા કરી શકનાર નથી—આ જ પ્રકારે તત્ત્વને જાણનાર, ભગવાનમાં મનને પરાવીને રાખનાર, આત્મારામ. પુરુષને પ્રકૃતિ કોઈ પણ કાળે કલેશ આપી શકતી નથી. ૨૫, ૨૬

તત્ત્વસુધા—યથા અપ્રતિબુદ્ધસ્ય—આ શ્લોકમાં બધી જ સ્પષ્ટતાથી સમગ્રવે છે કે—નિદ્રામાં જ્યારે મનુષ્ય હોય ત્યારે એને અનેક સ્વપ્નના આવે છે, કેટલાંક કર્મજન્ય હોય છે, કેટલાંક વાસનાજન્ય હોય છે. આ સર્વ ભગવાનની માયાએ સરજ્યાં છે અને અસત્ય છે. પરંતુ નિદ્રાકાલમાં જ તે પીડા કરી શકે છે. જાગૃત થયા બાદ તેની વ્યથા સંભવતી નથી.

આ પ્રકારે અજ્ઞાન એક ગાદ નિદ્રા છે અને તેથી ઉત્પન્ન થનાર સંસાર એક અનર્થકર સ્વપ્ન છે પરંતુ ત્રણ યોગ્યતા ધરાવનારને તે સંસાર સતાવી ન શકે. પ્રથમ તો—વિદિતતત્ત્વસ્ય તત્ત્વને જાણનારને,

ખીજું મધિ માનસં યુજ્જતઃ—સેવા શ્રવણ સ્મરણ આદિ દ્વારા ભગવાનમાં મન પરોવી રાખનારને, અને ત્રીજું માત્મારામસ્ય—આત્મામાં રમણ કરનારને કહી પણ સતાવશે નહીં. ૨૫, ૨૬

અધ્યાયની સમાપ્તિમાં ચાર શ્લોકથી ચાર વસ્તુઓનો નિર્દેશ કરે છે. સાધન, ફલ, ફલનું ફલત્વ અને વિમ્લેનો અભાવ એ ચાર શ્લોકથી ચર્ચાશે.

યદૈવમધ્યાત્મરતઃ કાલેન બહુજન્મના ॥

સર્વત્ર જાતવૈરાગ્ય આબ્રહ્મભુવનાન્મુનિઃ ॥ ૨૭ ॥

મદ્મક્તઃ પ્રતિબુદ્ધાર્થો મત્પ્રસાદેન ભૂયસા ॥

નિઃશ્રેયસં સ્વસંસ્થાનં કૈવલ્યાલ્યં મદાશ્રયમ્ ॥ ૨૮ ॥

પ્રાપ્નોતીહાઙ્ગસા ધીરઃ સ્વદશા છિન્નસંશયઃ ॥

યદ્ ગત્વા ન નિવર્તેત યોગી લિજ્ઞાદ્ વિનિર્ગમે ॥ ૨૯ ॥

અન્યથાર્થ—યદા = જ્યારે, યદ્મ = આ રીતે, બહુજન્મના = અનેક જન્મવાળા, કાલેન = સમયથી, અધ્યાત્મરતઃ = આત્મજ્ઞાનમાં અનુરાગવાળો, આ બ્રહ્મ-ભુવનાત્ = બ્રહ્મલોક પર્યંતના સર્વ પદાર્થોમાં, જાત = વૈરાગ્યઃ = વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયેલ, મુનિઃ = વિવેકી, મદ્-મક્તઃ = મારો ભક્ત બની, પ્રતિબુદ્ધ અર્થઃ = પુરુષાર્થને જાણી, ભૂયસા = પુનઃ, મત્પ્રસાદેન = મારા અનુગ્રહથી. નિઃશ્રેયસઃ = પરમ કલ્યાણરૂપ, કૈવલ્ય-આલ્યમ્ = કૈવલ્ય નામના, મદ્-આશ્રયમ્ = આશ્રયવાળો, સ્વસંસ્થાનમ્ = મારા ધામને. હહ = આ દેહમાં, અઙ્ગસા = અનાયાસે, પ્રાપ્નોતિ = પ્રાપ્ત કરે છે કે જે ધામમાં, સ્વદશા = પોતાની દૃષ્ટિથી, છિન્ન-સંશયઃ = સર્વ સંશયોનો નાશ થયેલ, ધીરઃ = ધૈર્યસંપન્ન, યોગી = યોગી, લિજ્ઞાત્ = લિંગ દેહથી, વિનિર્ગમે = વિખૂટા પડતા-લિંગ દેહનો નાશ થતાં, યદ્ ગત્વા = જે ધામમાં ગયેલ, ન નિવર્તેત = પાછો વળતો નથી. ૨૬

અનુવાદ—જ્યારે આ પ્રકારે અનેક જન્મ પર્યંત આત્મજ્ઞાનમાં અનુરાગ સંપાદન કરેલ, વળી બ્રહ્મલોક પર્યંતના સર્વ પદાર્થોમાં વૈરાગ્ય મેળવેલ વિવેકી-મારો ભક્ત બની, પુરુષાર્થને જાણી, મારા અતિશય અનુગ્રહથી, પરમ કલ્યાણરૂપ કૈવલ્ય નામના મારા આશ્રયવાળા મારા ધામને-આ દેહથી જ અનાયાસે મેળવે છે કે જે ધામમાં, પોતાની દૃષ્ટિથી સર્વ સંશયોનો નાશ કરનાર ધૈર્યસંપન્ન યોગી લિંગદેહ નાશ થતાં જ્યાં ગયા પછી પાછો ફરતો નથી. ૨૭-૨૯

તત્પ્રમુખા—યદૈવમધ્યાત્મરતઃ—આ ૨૭ શ્લોકથી સાધનનું વર્ણન શરૂ કરતાં ભગવાન કપિલે માતાજીને નિવેદન કર્યું કે માતઃ । યદૈવમ્—એટલે ઉપરના શ્લોકોમાં દશ દશ પ્રકારનાં સાધનોનું અનેક જન્મમાં અનુક્રમ થતાં અધ્યાત્મ જ્ઞાનમાં પ્રીતિ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. આ પ્રીતિની ફલ સ્વરૂપે જાતવૈરાગ્યઃ—બ્રહ્મલોક પર્યંતના વૈભવ-સુખોમાં સદૃશ વૈરાગ્ય સિદ્ધ થાય છે.

ત્યાર પછી ધીમે ધીમે મારો ભક્ત બને છે. ભક્તિના ફલરૂપે “ભગવાન” એ જ પુરુષાર્થ છે. મોક્ષ-સ્વર્ગ આદિ પુરુષાર્થ નથી એવું અનુસંધાન મારી કૃપાથી પુરુષને સોંપડે છે. અને એના પરિણામ સ્વરૂપે—અજ્ઞાસા-અનાયાસે આ દેહમાં જ તે ભગવાન સ્વરૂપ મોક્ષને મેળવે છે. અનાયાસ એટલે એને “બ્રહ્મલોક ભેદન”નો પ્રકાર આચરવો પડતો નથી, તેનું લિંગ શરીરથી વિશ્વરૂપ-ધૂંકું પાડવું બને છે. ભગવદ્ધામમાં

તે જાય છે. સંશયો નિવૃત્ત થાય છે. ધૈર્ય એવામાં સહજ આવી જાય છે અને ભગવદ્ધામમાંથી એતું પુનરાવર્તન થતું નથી. ૨૭-૨૬

यदा न योगोपचितासु चेतो मायासु सिद्धस्य विषज्जतेऽङ्ग' ॥

अनन्यहेतुष्यथ मे गतिः स्यादात्यन्तिकी यत्र न मृत्युहासः ॥ ३० ॥

અન્યથાર્થ—યદા = જ્યારે, સિદ્ધસ્ય = સિદ્ધ પુરુષનું, ચેતઃ = ચિત્ત, યોગ-ઉપ-ચિતાસુ = યોગ દ્વારા સમીપમાં આવેલી, અનન્ય-હેતુષુ = અન્ય કોઈ પણ હેતુ વિનાની, માયાસુ = માયાઓમાં, અથ ન-વિષજ્જતે = જ્યારે સાચે જ આસક્ત નથી થતું, ત્યારે અઙ્ગ = હે અંગ, યત્ર = જ્યાં, મૃત્યુ-હાસઃ = મૃત્યુનો ગર્વ નથી રહેતો, એવી મે = મારી, આત્યન્તિકી = અંતિમ-પરમ ઉત્કૃષ્ટ, ગતિઃ = ગતિ, સ્યાત્ = તે પુરુષને પ્રાપ્ત થાય છે. ૩૦

અનુવાદ—જ્યારે સિદ્ધપુરુષનું ચિત્ત યોગ દ્વારા સમીપમાં આવેલી, અન્ય કોઈ પણ કારણ વિનાની માયાઓમાં ખરેખર આસક્ત નથી થતું ત્યારે હે અંગ, મૃત્યુનો ગર્વ રહેતો નથી એવી મારી પરમ ઉત્કૃષ્ટ ગતિ પુરુષને પ્રાપ્ત થાય છે. (ઉપજાતિવૃત્ત) ૩૦

તત્ત્વસુધા—યદા ન આ શ્લોકમાં આત્યન્તિકી ગતિ મેળવતાં કેવી પરિસ્થિતિ અને છે તે વર્ણવતાં કહે છે કે યોગી જ્યારે ઉપાસના કરવા બેસે છે ત્યારે તેને યોગ ઉપાસનાના ફલ સ્વરૂપે અનેક માયાસુ સિદ્ધિઓ સોંપડે છે. આ સિદ્ધિઓ યોગ સિવાયના કોઈ પણ કારણ વિનાની હાય છે. આ સિદ્ધિઓમાં જ્યારે એનું મન આસક્ત ન થાય ત્યારે તે મૃત્યુને જીતી શકે છે. મૃત્યુનો ગર્વ ત્યાં રહી શકતો નથી. તેમજ તે ભગવાનના પરમ ઉત્કૃષ્ટ કૃપૈકલ્પ ગતિને પામે છે. ૩૦

श्रीभद्र भागवत तृतीय स्कंधेनो २७मो अध्याय समाप्त

નિર્વાણી યોગો ગીતાચર્યાસુત્તર: - ૦૧૧ સદ્વિદ્યા યોગોગીતામાં ૧૪૫૦ છે. (અનુવાદો.)
તત્ત્વચર્યાસુત્તર ૨૫૫૦ સંગ્રહિત થયો.

અધ્યાય ૨૮ મો

આ અધ્યાયના ૪૪ શ્લોકો છે. એક “ઝવાચ” છે. ૨૬ અનુષ્ટુપ શ્લોક છે. ૧૮ વસંતતિલકા છે. પ્રથમના ૨૫, ૨૬, ૨૭ ત્રણ અધ્યાયોમાં, ભક્તિ-જ્ઞાન-વૈરાગ્યથી ચિત્ત ? સ્થિશુદ્ધ થઈ ભગવાનના સંબંધમાં આવે છે એવું નિરૂપણ કર્યું અને આ અઠ્ઠાવીસમા અધ્યાયમાં યોગ દ્વારા ચિત્તની શુદ્ધિનું વર્ણન કરે છે. અઠ્ઠાવીસમા અધ્યાયનો યોગ સમીજ યોગ છે. ભગવાનના સ્વરૂપના ધ્યાનથી પરમ આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે. એ વર્ણન ઘણું જ હૃદયંગમ આ અધ્યાયમાં છે.

શ્રીભગવાનુવાચ—યોગસ્ય લક્ષણં વક્ષ્યે સર્વીજસ્ય નૃપાત્મજે ॥

મનો યેનૈવ વિધિના પ્રસન્નં યાતિ સત્યથમ્ ॥ ૧ ॥

અન્યાર્થ—નૃપ-આત્મજે = હે રાજપુત્રી ! સર્વીજસ્ય = ખીજ સાથેના, યોગસ્ય = યોગનું, લક્ષણમ્ = લક્ષણ, વક્ષ્યે = હું તમને કહીશ, યેન = જે. વિધિના = વિધિથી, ઇવ = અવશ્ય, મનઃ = ચિત્ત, પ્રસન્નમ્ = પ્રસન્ન થઈ ને, સત્યથમ્ = સન્માર્ગે, યાસિ = જાય છે. ૧

અનુવાદ—હે રાજપુત્રી, ખીજ સાથેના યોગનું લક્ષણ હું તમને કહીશ. જે યોગના વિધિથી મન પ્રસન્ન થઈ ને અવશ્ય સત્યથે જાય છે. ૧

તત્ત્વસુધા—“યોગસ્ય લક્ષણં વક્ષ્યે”—અઠ્ઠાવીસમા અધ્યાયમાં ધ્યાન સાથેના યોગનું નિરૂપણ કરતાં શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન “નિજજનની”ને નૃપાત્મજે સંબોધનથી ઉપદેશ છે. ‘રાજકુમારી’ હૃદયોગ માટે યોગ્ય નથી, પરંતુ રાજયોગ માટે જ યોગ્ય છે અને હું ભક્તિપૂર્ણ ધ્યાનયોગ કહીશ એટલું સંબોધનથી જ કહી દીધું.

યોગો અનેક પ્રકારના છે. અષ્ટ સિદ્ધિઓ આપનારા, અષ્ટાદશ પ્રસિદ્ધિઓ આપનારા, સમીજ યોગો, નિર્ખીજ યોગ આવા અનેક પ્રકારના છે, તે પૈકી ધ્યાન સાથેના યોગ બે પ્રકારનો છે : એક સમીજ અને ખીજો નિર્ખીજ યોગ.

એકાદશ સ્કંધમાં અનેક પ્રકારના ધ્યાન સાથેના યોગનું ૧૫મા અધ્યાયથી ૩૦મા શ્લોક પર્યંત વર્ણન કર્યું છે. પરંતુ આ ધ્યાનમાં જુદા જુદા વિષયોનું ધ્યાન આવે છે. આ ધ્યાન ભગવાનમાં ચિત્ત પરોવવામાં કે ચિત્તશુદ્ધિ કરવામાં ઉપકારક ન અને.

જ્યારે ભગવાનનું ધ્યાન કરે ત્યારે જ તે સમીજ યોગ ચિત્તશુદ્ધિમાં અને ચિત્તના ભગવત્પ્રવેશમાં ઉપકારક અને છે; કારણ કે ભગવાન જ ચિત્તમાં પ્રવેશે છે એટલે ભગવાનની કૃપા તેના ઉપર થાય છે. આ સમીજ યોગ ગીતાજીના ૬૪મા અધ્યાયના ૨૬મા શ્લોકથી વર્ણવ્યો છે. આ માર્ગે ધ્યાન કરનારનું ચિત્ત “સત્યથમ્” સન્માર્ગ સત્યથમાં જાય છે.

સત્યથ-એટલે, સત્યપુરુષનો માર્ગ, આત્માનો માર્ગ, ભગવાનનો માર્ગ કે વેદમાં કહેલો માર્ગ આટલા ચાર અર્થો “સત્યથ” શબ્દના થાય છે. ૧

૨ જ શ્લોકથી ૭મા શ્લોક પર્યંત સમીજ યોગનાં ૨૫ સાધનોનું વર્ણન કરે છે—

સ્વધર્માચરણં શક્ત્યા વિધર્માચ્ચ નિવર્તનમ્ ॥

દૈવાલ્લબ્ધેન સંતોષ આત્મવિચ્છરણાર્ચનમ્ ॥ ૨ ॥

ગ્રામ્યધર્મનિવૃત્તિશ્ચ મોક્ષધર્મરતિસ્તથા ॥
 મિતમેધ્યાશનં શશ્વત્ વિવિક્તક્ષેમસેવનમ્ ॥ ૩ ॥
 અહિંસા સત્યમસ્તેયં યાવદર્થપરિગ્રહઃ ॥
 બ્રહ્મચર્યં તપઃ શૌચં સ્વાધ્યાયઃ પુરુષાર્ચનમ્ ॥ ૪ ॥
 મૌનં સદાસનજયઃ સ્થૈર્યં પ્રાણજયઃ શનૈઃ ॥
 પ્રત્યાહારશ્ચેન્દ્રિયાણાં વિષયાન્મનસા હૃદિ ॥ ૫ ॥
 ધિષ્ણ્યાનામેકદેશેન મનસા પ્રાણધારણમ્ ॥
 વૈકુણ્ઠલીલાભિધ્યાનં સમાધાનં તથાત્મનઃ ॥ ૬ ॥
 ઇતૈરન્યૈશ્ચ પથિભિર્મનોદુષ્ટમસત્પથે ॥
 બુદ્ધ્યા યુક્તીત શનકૈર્જિતપ્રાણો હૃતન્દ્રિતઃ ॥ ૭ ॥

અનુવાદ—શક્તિયા = શક્તિ અનુસાર, સ્વ-ધર્મ-આચરણમ્ = પોતાના ધર્મનું અનુષ્ઠાન કરવું, ચ = અને, વિધર્માત્ = વિધર્મથી, નિવૃત્તનમ્ = નિવૃત્ત થવું, દૈવાત્ લબ્ધેન = દૈવ ઇચ્છાથી મળેલ વસ્તુથી, સંતોષઃ = સંતોષ રાખવો, આત્મ-ચિત્ = આત્મવેત્તાનાં, ચરણ-અર્ચનમ્ = ચરણની ચર્ચા કરવી. ગ્રામ્ય-ધર્મ-નિવૃત્તિઃ = લૌકિક સુખકર ધર્મોથી દૂર રહેવું, ચ = અને, મોક્ષધર્મ-રતિઃ = મોક્ષકર ધર્મોમાં અનુરાગ કરવો, તથા = તેમજ, શશ્વત્ = નિરંતર, મિત-મેધ્ય-અશનમ્ = મિતાહારી અને પવિત્રભોજી થવું, વિવિક્ત-ક્ષેમ-સેવનમ્ = એકાંત અને નિર્ભય સ્થાનમાં રહેવું. અહિંસા = અહિંસા પાળવી, સત્યમ્ = સત્યભાસી થવું, અસ્તેયમ્ = ચોરી ન કરવી, યાવદ્-અર્થ-પરિગ્રહઃ = જરૂર પૂરતા જ પદાર્થોનું ગ્રહણ કરવું, બ્રહ્મચર્યમ્ = બ્રહ્મચર્ય પાળવું, તપઃ = તપશ્ચર્યા કરવી, શૌચમ્ = પવિત્રતા જાળવવી, સ્વાધ્યાયઃ = વેદશાસ્ત્રનું અધ્યયન કરવું, પુરુષ-અર્ચનમ્ = ભગવત્સેવા કરવી, મૌનમ્ = મૌનવ્રતી થવું, સદા-આસન-જયઃ = સદા આસનનો જય કરવો, સ્થૈર્યમ્ = સ્થિરતા રાખવી, શનૈઃ = ધીમે ધીમે, પ્રાણજયઃ = પ્રાણનો વિજય કરવો, ચ = અને, મનસા = મનની સાથે, હિન્દ્રિયાણામ્ = હિન્દ્રિયોનાં, વિષયાત્ = વિષયોમાંથી, હૃદિ = હૃદયમાં લાવી, પ્રતિ-આહારઃ = સ્થાપન કરવું, ધિષ્ણ્યાનામ્ = નાભિ વગેરે સ્થાનમાંના, એકદેશેન = એક પ્રદેશથી, મનસા = મનથી, પ્રાણધારણમ્ = પ્રાણોનું ધારણ કરવું, વૈકુણ્ઠ-લીલા-અભિ-ધ્યાનમ્ = ભગવાનની લીલાઓનું ધ્યાન કરવું, તથા = વળી, આત્મનઃ = અન્તઃકરણનું, સમાધાનમ્ = સમાધાન કરવું. જિતપ્રાણઃ = પ્રાણનો જય કરી, હિ = અરેખર, અતન્દ્રિતઃ = આલસ્ય ત્યજી, અસત્-પથે = લૌકિક માર્ગમાં વિચરતા, દુષ્ટમ્ = દુષ્ટ, મનઃ = મનને, ઇતૈઃ = આ, ચ = અને, અન્યૈઃ = બીજા, પથિભિઃ = ઉપાયોથી, બુદ્ધ્યા = બુદ્ધિ સાથે, શનકૈઃ = ધીમે ધીમે, યુક્તીત = યોગ્ય. ૨-૭

અનુવાદ—શક્તિ અનુસાર સ્વધર્મનું અનુષ્ઠાન કરવું (૧), વિધર્મથી નિવૃત્ત થવું (૨), દૈવ ઇચ્છાથી મળેલ વસ્તુથી સંતોષ રાખવો (૩), આત્મવેત્તાઓનાં ચરણકમલને સેવવાં (૪), વળી લૌકિક સુખ દેનારા ધર્મોથી પાછા વળવું (૫), અને મોક્ષકર ધર્મોમાં અનુરાગ કરવો (૬), મિતાહારી થવું અને પવિત્ર ભોજન કરવું (૭), એકાન્ત અને નિર્ભય પ્રદેશમાં વસવાટ કરવો (૮), અહિંસા પાળવી (૯), સત્યવક્તા થવું (૧૦), ચોરી ન કરવી (૧૧), પ્રયોજન કરતાં વધુ સંગ્રહ ન કરવો (૧૨), અષ્ટાંગ બ્રહ્મચર્ય પાળવું (૧૩), તપશ્ચર્યા કરવી

(૧૪), શૌચમ્= પવિત્રતા ભળવવી (૧૫), સ્વાધ્યાયઃ= વેદશાસ્ત્રનું અધ્યયન કરવું (૧૬), ભગવાનની સેવા કરવી (૧૭), મૌન રાખવું (૧૮), નિરંતર આસન વિજય મેળવવો-એકાસને સ્થિર થવું (૧૯), સ્થિરતા મેળવવી (૨૦), ધીમે ધીમે પ્રાણ વિજય કરવો (૨૧), મન સાથે ઇન્દ્રિયોને વિષય પ્રદેશમાંથી પાછી વાળી હૃદયમાં સ્થાપવી (૨૨), નાભિ વગેરે સ્થાનોમાંના એક પ્રદેશમાં મનથી પ્રાણોને ધારણ કરવા (૨૩), વૈકુંઠનાથની લીલાઓનું નિરંતર ધ્યાન કરવું (૨૪), અન્તઃકરણનું સમાધાન કરવું (૨૫), પ્રાણનો જય કરી, આલસ્યનો ત્યાગ કરી, લૌકિક સુખ દેશોમાં વિચરતા દુષ્ટ મનને આ અને આવા અન્ય ઉપાયોથી ખુદ્ધિ સાથે ધીમે ધીમે બેડી દેવું. ૩-૭

તત્ત્વસુધા—(૧) સ્વર્ણાચરણ શક્ત્યા-કુલ છ શ્લોકો દ્વારા સખીજ યોગનું અનુષ્ઠાન કરતાં પૂર્વમાં ૨૫ સાધનોનું ક્રમથી સૂચન કરે છે. તેમાં પ્રથમ બીજા શ્લોકમાં ‘ચાર’ સાધનોનો ઉલ્લેખ કરે છે. ‘સ્વર્ણ’ શબ્દથી વર્ણધર્મ અને આશ્રમ ધર્મનો નિર્દેશ કર્યો છે. વર્ણાશ્રમધર્મ, વિશ્વના સંધર્ષને-વિશ્વની અભ્યવસ્થાને રોકનારા છે તેમજ વિશ્વની આજીવિકાના પ્રશ્નને ઉકેલનારા છે. જ્યારે આજીવિકા અટવાય ત્યારે જ સંધર્ષ થાય છે.

(૨) વિધર્માત્તિ નિવર્તનમ્ ચ-‘વિધર્મ’ શબ્દનો અર્થ વ્યાસજીએ સપ્તમમાં કહ્યો છે કે ‘ધર્મનો બાધ’ કરે તે વિધર્મ કહેવાય. યૌદ્ધસ્ય પરમહંસનો ધર્મ ન પાળી શકે. બ્રહ્મચારી ગૃહસ્થના ધર્મોથી ન જીવી શકે. પ્રત્યેક વ્યક્તિનાં નિયત થયેલાં કર્તવ્યો પ્રત્યેક આચરે.

(૩) દૈવાદ્યવેન સંતોષઃ-કાર્યપરાયણ રહેતાં જીવનમાં જે સ્વાભાવિક રીતે અને હરિષ્ઠિઓથી તન, ધન, સ્વજન, સુખસામગ્રી મળે તેમાં સંતોષ રાખવો. અન્યથા અન્યનું અતિશય જોતાં આપણે વધુ ન પામ્યા હોઈએ તો બળવાનું થાય કે અસૂચા થાય જે શાંતિ ન મળવા દે.

(૪) આત્મચિત્તરત્નમ્-આત્મવિત્ એટલે હૃદયની પ્રસન્નતા અને મનની સમતુલા પામેલા પુરુષોની સેવા સામિધ્ય રાખવાં.

(૫) ગ્રામ્યધર્મનિવૃત્તિઃ-વિષયસુખ અને લૌકિક સુખમાંથી વિવેકપૂર્વક પાછા વળવું.

(૬) મોક્ષધર્મરતિઃ-અહિંસા, સત્ય આ સર્વ મોક્ષ એટલે “સ્વાનન્દ”પ્રાપ્તિનાં સાધન ધર્મો છે તેનું પ્રેમથી સંપાદન કરવું.

(૭) મિતમેધ્યાશનમ્-મિત એટલે શરીરના પોષણ જેટલું એટલે નહિ ઓછું કે નહીં વધારે, મેધ્ય એટલે “પવિત્ર, પરિશ્રમ શુદ્ધ, પ્રભુનિવેદિત” એવું ભોજન કરવું.

(૮) વિવિક્ત-ક્ષેમ-સેવનમ્-એકાન્ત અને નિર્ભય પ્રદેશનું સેવન કરવું.

(૯) અહિંસા-મન, વાણી અને ક્રિયાથી ઠાઈ પણ પ્રાણીને કષ્ટ ન પહોંચાડવું એ અહિંસાનું સ્વરૂપ છે. “હું નથી લેતો, હું ભિક્ષા નથી માગતો” એ જાતનો નિયમ જગતમાં પ્રસિદ્ધ કરેલો એ પણ એક પ્રકારે હિંસા છે. કારણ કે આવી પ્રસિદ્ધિથી લોકો એને બમણું આપી જાય અને બીજાને ન આપે તેની વૃત્તિ પડી લાગે, અને લેનારની લોકો નિંદા કરે એટલે આ પણ એક ભગવતપ્રાપ્તિમાં બાધક હિંસા છે.

(૧૦) સત્યમ્-જેવું જાણ્યું જોયું તે જ વદવું.

(૧૧) અસ્તેયમ્-અન્યની વસ્તુ લઈ લેવી નહીં.

(૧૨) યાવદર્શપરિગ્રહઃ-પ્રયોજન પૂરતા જ પદાર્થોનું ગ્રહણ કરવું.

(૧૩) બ્રહ્મચર્યમ્-અષ્ટાંગ સંયમ પાળવો.

- (૧૪) તપઃ-દેહની શુદ્ધિ થાય તેવું તપશ્ચરણ કરવું.
 (૧૫) શૌચમ્-આંદર અને બહારની શુદ્ધિ સાચવનારાં સાધનો આચરવાં.
 (૧૬) સ્વાધ્યાયઃ-વેદોનું અધ્યયન કરવું.
 (૧૭) પુરુષાર્થનમ્-ભગવાનની સેવા કરવી.
 (૧૮) મૌનમ્-આવશ્યક અને સત્ય બોલવું.
 (૧૯) સદાસનજયઃ-આસન ઉપર વિજય મેળવવો.
 (૨૦) સ્થૈર્યમ્-મનની સ્થિરતા રાખવી.
 (૨૧)-શનૈઃ પ્રાણજયઃ-ધીમે ધીમે પ્રાણાયામ કરી પ્રાણજય કરવો.
 (૨૨) પ્રત્યાહારશ્ચેન્દ્રિયાણાં મનસા હૃદિ ચ-મનના સહકારથી ઇન્દ્રિયોને પાછી વાળી તેના ઉપર વિજય મેળવી હૃદયમાં રાખવી.
 (૨૩) ધિષ્ણાનામૈકદેશેન મનસા પ્રાણધારણમ્-આ વાક્યમાં એકદેશેન-એ ત્રીજી વિલક્ષિત સપ્તમીના અર્થમાં લીધી છે, એક દેશમાં મન સાથે પ્રાણોને ધારણ કરવા એવો અર્થ થાય છે.
 (૨૪) વૈકુણ્ઠલીલાડમિધ્યાનમ્-વૈકુંઠનાથ ભગવાનની લીલાઓનું ધ્યાન કરવું.
 (૨૫) સમાધાનં તથાત્મનઃ-અંતઃકરણનું સમાધાન.
 एतैरन्यैश्च-આ અને આવા અનેક માર્ગોથી દુષ્ટ મનને શુદ્ધિ સાથે યોજવું. પરંતુ ધીમે ધીમે અને પ્રેમથી પ્રયોગ કરવો. ૩-૭

યોગાભ્યાસ માટે કેવા આસને અને સ્થાને બેસવું તે ચર્ચા આરંભે છે—

શુચૌ દેશે પ્રતિષ્ઠાપ્ય વિજિતાસન આસનમ્ ॥

તસ્મિન્ સ્વસ્તિકમાસીન ઋજુકાયઃ સમમ્યસેત્ ॥ ૮ ॥

અન્વયાર્થ—વિજિત-આસનઃ = આસન ઉપર વિજય મેળવી ચૂકેલા સાધકે, શુચૌ = પવિત્ર, દેશે = પ્રદેશમાં, આસનમ્ = આસનને, પ્રતિષ્ઠાપ્ય = વ્યવસ્થિત ગોઠવીને, તસ્મિન્ = તે આસન ઉપર, ઋજુકાયઃ = કાયને સીધી રાખીને, સ્વસ્તિકમ્ = સ્વસ્તિક આસનથી, આસીનઃ = બેઠેલ-બેસીને, સમ્-અમ્યસેત્ = યોગાભ્યાસ કરવો. ૮

અનુવાદ—આસન ઉપર વિજય મેળવી ચૂકેલા સાધકે, પવિત્ર પ્રદેશમાં આસન ગોઠવી, તે આસન ઉપર શરીરચઘ્નિને સીધી રાખીને સ્વસ્તિકાસને બેસી યોગાભ્યાસ કરવો. ૮

તત્ત્વસુધા—શુચૌ દેશે-યોગાભ્યાસ માટે માર્ગદર્શન આપતાં દેશ, આસન, બેઠક અને દેહચણિનો પ્રકાર આ ચાર વસ્તુનો ઉદ્દેશ્ય કરે છે. આવો યોગ પણ અનેક જન્મ પર્યન્ત થોડે થોડે અંશે સાધનો કરતાં મન-ઇન્દ્રિય-પ્રાણ અને દેહ યોગાભ્યાસ માટે તત્ત્વર અને ત્યારે જ યોગનો અભ્યાસ આચરવો—

આ અભ્યાસમાં પ્રથમ સ્થાનની શાંતિની પવિત્રતા અને નિર્ભયતા જોઈએ. ભ્યાસ કરીને કેશ-કાંટ અને અસ્થિ, ન હોય તે સ્થાનમાં જોવું જોઈએ. તેમાં પણ શ્રી ગંગા, યમુના કે ચન્દ્રભાગા આદિ તીર્થ હોય તો જ પવિત્રતા મનાય.

આસનમ્-દહ્મ, મૃગયર્મ અને વરકક એવા ત્રણ પ્રકારનું જ આસન વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિએ યોગાભ્યાસ માટે અનુકૂળ માન્યું છે, (C. P. ૧૦૩૮ ૩૮૯)

વિજિતાસન:-યોગાભ્યાસ કરતાં પ્રથમ તો ૮૪ આસન શીખી લેવાં તદ્દપરાંત તેનો અભ્યાસ કરી તેના ઉપર પ્રભુત્વ મેળવવું.

ઋજુકાય:-પ્રાણુનું સંચરણ વ્યવસ્થિત થઈ શકે; ઉદરનો ભાગ દબાઈ ન જાય તે માટે તદ્દન સીધા છતાં શરીરે ક્રામળ થઈ બેસવું.

સ્વસ્તિકાસનમાસીન:-સ્વસ્તિક આસને પદાસને અથવા સિદ્ધાસને બેસવું. સ્વસ્તિકનું લક્ષણ છે કે “ઝરુ જંઘાન્તરાધાય પાદાગ્રે જાનુમધ્યમે । યોગિનો યદવસ્થાનં સ્વસ્તિકં તદ્ વિદુર્બુધાઃ ॥ ઊરુને બન્ને જંઘાની વચ્ચે લાવી, પાદના અગ્ર ભાગને જાનુના મધ્યમાં રાખીને બેસવું એ સ્વસ્તિક આસન છે. આ પ્રકારના આસને બેસીને યોગાભ્યાસ કરવો. ૮

પ્રાણાયામનો પ્રકાર વર્ણવે છે—

પ્રાણસ્ય શોધયેન્માર્ગ પૂરકુમ્મકરેચકૈઃ ॥

પ્રતિકૂલેન વા ચિત્તં યથા સ્થિરમચ્ચલમ્ ॥ ૯ ॥

અન્યથાર્થ—પૂર-કુમ્મક-રેચકૈઃ = પૂરક, કુંભક અને રેચકથી, વા = અથવા, પ્રતિકૂલેન = ઊલટી રીતથી, યથા = જે પ્રકારે, ચિત્તમ્ = ચિત્ત, સ્થિરમ્ = સ્થિર અને, અચ્ચલમ્ = ચંચલતા વિનાનું અને તે રીતે, પ્રાણસ્ય = પ્રાણના, માર્ગમ્ = માર્ગને, શોધયેત્ = શુદ્ધ કરવો. ૯

અનુવાદ—પૂરક, કુંભક અને રેચકના ક્રમથી અથવા ઊલટા ક્રમથી પરંતુ જે રીતે ચિત્ત ચંચલતા ત્યજે અને સ્થિર બને એ પ્રકારે પ્રાણના માર્ગને શુદ્ધ કરવો. ૯

તત્ત્વસુધા—પ્રાણસ્ય માર્ગ શોધયેત્—પ્રાણવાયુના માર્ગની શુદ્ધિ કર્યા પછી જ પ્રત્યાહારમાં જઈ શકાય. આ માટે પ્રાણાયામનો પ્રકાર સમજાવે છે. પૂર એટલે જમણા નાસિકાછિદ્રને બંધ રાખી ડાબા નાસિકા-છિદ્રથી એક મંત્રની સંખ્યા મનમાં ગણતાં વાયુને અંદર પૂરવો અથવા ડાબા નાક-છિદ્રને બંધ રાખી જમણા છિદ્રથી પૂરવો એ પૂરકનો પ્રકાર થયો.

પુનઃ વામ કે દક્ષિણ જે છિદ્રથી પ્રાણને પૂર્યો હોય તે છિદ્ર પણ બંધ કરી લેવું. જેટલી મંત્રસંખ્યામાં પ્રાણને પૂર્યો હોય તેટલી મંત્રસંખ્યા સુધી પ્રાણને બન્ને નાસિકાછિદ્ર બંધ રાખીને રોકી રાખવો. પુનઃ જે છિદ્રથી પ્રાણને પૂર્યો હોય તેથી બીજા છિદ્ર દ્વારા પ્રાણવાયુને ધીરે ધીરે બહાર છોડો. પ્રાણને બહાર છોડવાની પણ અવધિ પૂરવાના અને રોકવાના મંત્રસંખ્યાના માપની જ હોવી જોઈએ. આ ત્રણ ક્રિયાનું નામ ક્રમે પૂરક, કુંભક અને રેચક કહેવાય છે.

પ્રતિકૂલેન—ઉપર જે ક્રમ દર્શાવ્યો તેનાથી વિપરીત ક્રમ રેચક, કુંભક અને પૂરકનો પણ લઈ શકાય છે અને કેવલ કુંભક પણ કરી શકાય છે. અભ્યાસ અને અનુભવથી જે પ્રકાર સુખકર લાગે તે કરવો. પ્રાણા-યમ કરતાં તે સહજ જ આવી જાય છે. પરંતુ પ્રાણશુદ્ધિ માટે ગોમૂત્રાદિપાન ન કરતાં દેહશુદ્ધિ માટે ગોમૂત્ર પાન યોગ્ય છે. પ્રાણાયામ જ પ્રાણશુદ્ધિનું સાધન છે. ૯

પ્રાણાયામનું પરિણામ આ શ્લોકથી જણાવે છે—

મનોઽચિરાત્ સ્યાદ્ વિરજં જિતશ્વાસસ્ય યોગિનઃ ॥

વાચ્વગ્નિભ્યાં યથા લોહં ધ્માતં ત્યજતિ વૈ મલમ્ ॥ ૧૦ ॥

અન્વયાર્થ—વાયુ-અગ્નિમ્યામ્ = વાયુ અને અગ્નિ દ્વારા, ધ્માતમ્ = ધમેલું, લોહમ્ = લોહ વગેરે ધાતુ, યથા = જે રીતે, મલમ્ = મેલને, ત્યજતિ = છોડી દે છે, વૈ = સાચે જ તે પ્રકારે, જિતશ્વાસસ્ય = પ્રાણવાયુ ઉપર વિજય મેળવનાર, યોગિનઃ = યોગીનું, મનઃ = મન, અવિરાત્ = વિના વિલંબે, વિરજમ્ = નિર્મલ સ્થાત્ = થાય છે. ૧૦

અનુવાદ—વાયુ અને અગ્નિ દ્વારા ધમેલી લોહ વગેરે ધાતુ જેમ મેલને છોડી દે છે તે જ પ્રકારે પ્રાણ ઉપર વિજય મેળવનાર યોગીનું મન વિના વિલંબે નિર્મલ થાય છે. ૧૦

તત્ત્વસુધા—વાય્વગ્નિમ્યામ્-લોહમાં અને અન્ય ધાતુઓમાં પૃથ્વી આદિના જે ભાગ હોય છે જ્યારે સુવર્ણકાર તે ધાતુને ભટ્ટીમાં નાખી ધમે છે અને તપાવે છે ત્યારે તે વાયુ અને અગ્નિના સહયોગથી સર્વથા શુદ્ધ બની જાય છે. તે પ્રકારે પ્રાણાયામ કરવાથી અવશ્ય યોગીનું ચિત્ત રમેશુણ, તમેશુણ આદિના મળથી વિમુક્ત બની વિશુદ્ધ થઈ જાય છે. ૧૦

આ શ્લોકથી પ્રાણાયામ, ધારણા વગેરેમાં કાર્યો દર્શાવ્યાં છે—

પ્રાણાયામૈર્દહેદ્ દોષાન્ ધારણામિશ્ચ કિલ્બિષાન્ ॥

પ્રત્યાહારેણ સંસર્ગાન્ ધ્યાનેનાનીશ્વરાન્ ગુણાન્ ॥ ૧૧ ॥

અન્વયાર્થ—પ્રાણાયામૈઃ = પ્રાણાયામો દ્વારા, દોષાન્ = દોષોને, દહેદ્ = બાળવા, ધારણામિઃ = ધારણાઓ દ્વારા, કિલ્બિષાન્ = પાપોને બાળવાં, પ્રત્યાહારેણ = પ્રત્યાહારથી, સંસર્ગાન્ = સંસર્ગજન્ય દોષોને બાળવા, ચ = અને, ધ્યાનેન = અને ધ્યાનદ્વારા, અનીશ્વરાન્ = સંસાર સંપાદન કરાવનાર, ગુણાન્ = ગુણોને બાળવા. ૧૧

અનુવાદ—પ્રાણાયામો દ્વારા દોષોને બાળવા, ધારણાથી પાપોને બાળવાં, પ્રત્યાહારથી સંસર્ગ દોષોને બાળવા અને ધ્યાન દ્વારા સંસર્ગજન્ય દોષોને બાળવા. ૧૧

તત્ત્વસુધા—ત્રણ પ્રકારનો દર્શવેલ પ્રાણાયામ વાત, પિત્ત, કફ આદિ દોષોને બાળે છે. કામ-ક્રોધાદિના આ વાત-પિત્તાદિ જનક છે. કામાદિ દોષો પણ એક પ્રકારના રોગો છે, તે પ્રાણાયામથી દૂર કરી શકાય છે.

ધારણામિશ્ચ કિલ્બિષાન્—ધારણા એટલે ભગવાનનું શ્રીચિત્રહોતું ચિંતન. આ ચિંતનથી થતા અને પાપ-મૂલ વાસનાનો દાહ થઈ જાય છે. **પ્રત્યાહારેણ**—ઈન્દ્રિયોને વિષયમાંથી પાછા વાળવાના કાર્યનું નામ પ્રત્યાહાર છે. આ પ્રત્યાહારથી ઈન્દ્રિયોના વિષય સંસર્ગજન્ય દોષોનું નિવારણ થાય છે.

ધ્યાનેન—ધ્યાન દ્વારા અનીશ્વર-પણુ એટલે અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થનાર અહંકાર આદિ ગુણોનું નિવારણ થાય છે. રાગદ્વેષ આદિ પણ “અનીશ્વર” ધર્મો છે. ધ્યાનથી તે સર્વ દૂર થાય છે, કારણ કે ધ્યાન દ્વારા ઈશ્વર ધર્મેનો આવિર્ભાવ થાય છે. ૧૧

ધ્યાનની સૂચના આ શ્લોકમાં આપે છે—

યદા મનઃ સ્વં વિરજં યોગેન સુસમાહિતમ્ ॥

કાષ્ઠાં ભગવતો ધ્યાયેત્ સ્વનાસાગ્રાવલોકનઃ ॥ ૧૨ ॥

અન્વયાર્થ—યદા = જ્યારે, સ્વમ્ = પોતાનું, મનઃ = મન, વિરજમ્ = શુદ્ધ થાય અને, યોગેન = યોગમાર્ગથી, સુ-સમાહિતમ્ = સારી રીતે સ્થિર થાય, ત્યારે-સ્વનાસા-અગ્ર-અવલોકનઃ = પોતાની નાસિકાના, અગ્રભાગ ઉપર નજર રાખી, ભગવતઃ = ભગવાનની, કાષ્ઠામ્ = પ્રદેશનું, ધ્યાયેત્ = ધ્યાન કરવું. ૧૨

અનુવાદ—જ્યારે પોતાનું મન શુદ્ધ થાય અને યોગમાર્ગથી યોગ્ય રીતે સ્થિર થાય, ત્યારે પોતાની નાસિકાના અગ્રભાગ ઉપર નજર રાખી ભગવાનના પ્રદેશનું ધ્યાન કરવું. ૧૨

તત્ત્વસુધા—યદા મનઃ શુદ્ધમ્-યમ, નિયમ, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર દ્વારા જ્યારે મન શુદ્ધ તેમજ સ્થિર અને ત્યારે દષ્ટિને નાસિકાના અગ્રભાગ ઉપર રાખવી. જે નેત્ર બંધ થશે તો નિદ્રા આવશે અને નેત્ર ખુલાં હશે તો બહિર્મુખતા વધશે માટે “નાસિકાના ટેરવે” દષ્ટિ રાખતાં એકાગ્રતા સિદ્ધ થશે. નાસિકાના ટેરવે નજર રાખવાથી પણ ધ્યાન ભગવતઃ કાષ્ઠામ્-ભગવાનના વૈકુંઠ લોકનું કરવાનું. કારણ કે કાષ્ઠા-નો અર્થ પ્રદેશ થાય છે. કાષ્ઠાનો અર્થ ભગવાનની મૂર્તિ-ભગવાનનું સ્વરૂપ પણ થાય. ૧૨

૧૩ થી ૧૬ શ્લોક પર્યંત ભગવાનન સ્વરૂપનું વર્ણન કરે છે—

પ્રસન્ન ૨૩ થી ૩૩

પ્રસન્નવદનામ્મોજં પદ્મગર્ભારુણેક્ષણમ્ ॥

અનુ ૩૧૩૩૧૩૩.

નીલોત્પલદલશ્યામં શંખચક્રગદાધરમ્ ॥ ૧૩ ॥

માતા દેવદૂતિ આદિ

લસત્પદ્મજકિજ્જલકપીતકૌશેયવાસસમ્ ॥

તમારે સ્વરૂપ દર્શક

શ્રીવત્સવક્ષસં બ્રાજત્ કૌસ્તુભામુક્તકન્ધરમ્ ॥ ૧૪ ॥

અનુવાદ—પ્રસન્ન-વદન-અમ્મોજમ્ = પ્રસન્ન મુખકમલવાળા, પદ્મ-ગર્ભ-અરુણ-દૃક્ષણમ્ = કમળના મધ્ય ભાગ જેવા રક્તવર્ણા નેત્રવાળા. નીલ-ઉત્પલ-દલ-શ્યામમ્ = નીલકમલ દલ સમાન શ્યામ સુંદર, શંખ-ચક્ર-ગદાધરમ્ = શંખ, ચક્ર અને ગદાને ધારણ કરતા, લસત્-પદ્મજ-કિજ્જલ-ક-પીત-કૌશેય-વાસસમ્ = દેહીપ્રમાણ કમલના કેશર સમાન પીત રેશમી વસ્ત્ર-પીતાંબરને ધારણ કરતા, શ્રી વત્સ-વક્ષસમ્ = વક્ષસ્થલમાં શ્રી વત્સચિહ્નને ધારણ કરતા, બ્રાજત્-કૌસ્તુભ-અમુક્ત-કન્ધરમ્ = કાંતિપૂર્ણ કૌસ્તુભમણિને કંઠમાં ધારણ કરતા. ૧૩, ૧૪

અનુવાદ—પ્રસન્ન મુખારવિંદવાળા, કમલના મધ્ય ભાગ સમાન લાલવર્ણી લોચનવાળા, શ્યામ કમલદલ સમ શ્યામસુંદર, શંખ-ચક્ર-ગદાને ધારણ કરતા, કાન્તિમાન, કમલના કેશર સમાન પીત રેશમી વસ્ત્રને ધારણ કરતા, વક્ષસ્થળ ઉપર શ્રીવત્સ ચિહ્ન ધરાવતા, અને અત્યંત ઉજ્જવલ કૌસ્તુભ મણિને કંઠે ધારણ કરતા. ૧૩, ૧૪

તત્ત્વસુધા—ભગવાનનું ધ્યાન કરવું એવો ઉદ્દેશ ૧૨મા શ્લોકમાં કર્યો એટલે વિચાર આવ્યો કે “ભગવાનનું સ્વરૂપ કેવું હોય, કેવા સ્વરૂપનું ધ્યાન કરાય” એના સમાધાન માટે “છ” શ્લોકો આરંભ્યા. ૫૬ અર્થસમ્પન્ન ભગવાન મનાય છે. માટે છ શ્લોકોમાં ભગવાનનો પરિચય આપ્યો છે. તેમાં ભગવત્સ્વરૂપ વર્ણનમાં કુલ ૨૦ વિશેષણ છે. આ બે શ્લોકોમાં ૪ અને ૩ મળી સાત વિશેષણ આપ્યાં છે તેમાંનું પ્રથમ વિશેષણ—

(૧) પ્રસન્નવદનામ્મોજમ્-ભગવાનનું મુખારવિંદ પ્રસન્ન છે. જે શબ્દોથી મુખને વર્ણવ્યું પ્રસન્ન અને અમ્મોજ. “પ્રસન્નતા વરદાનતત્પરતા સૂચવે છે અને અમ્મોજ એટલે કમલ, પદ્મથી દર્શનમાત્રથી સંતોષ અને રસ” આપનાર છે એમ કહ્યું.

(૨) “પદ્મગર્ભારુણેક્ષણમ્”—કમલના મધ્ય ભાગની કલિકા જેવાં રક્ત લોચન એવા વિશેષણથી પ્રસન્નતા, પ્રેમ, અને યોગસિદ્ધિ સૂચવ્યાં.

(૩) “નીલોત્પલદલશ્યામમ્”-“શ્યામકમલદલ સમાન શ્યામ” વિશેષણથી સૌન્દર્ય, શુદ્ધિ, સાર્વિકતા, શૃંગારરસ પ્રદાનતા” એવા ચાર ગુણો દર્શાવ્યા.

(૪) શંખચક્રગદાધરમ્-“શંખ” જલતત્ત્વની શુદ્ધિ માટે, “ચક્ર” તેજસ્તત્ત્વની શુદ્ધિ માટે અને “ગદા” વાયુતત્ત્વની શુદ્ધિ માટે ધારણ કરે છે.

(૫) “લસત્પટ્કજકિન્નલ્કપીતકૌશેયવાસસમ્”-ભગવાનના પીતાંબરનું કમલના કેશરના રંગ સમાન પીત વર્ણનું વર્ણન કર્યું છે. આ પીતાંબર, દેવો, વેદો, મુક્તોને ગ્રહણ કરીને રહેલ છે. પીતાંબરના પ્રાન્ત પ્રદેશના દ્વારા ઉપર મોતી ગૂંથ્યાં છે, તે મોતી મુક્ત જીવો છે. કૌશેય એટલે રેશમનું અનેક છે તે રેશમ દેવો છે, સંપૂર્ણ વસ્ત્ર છે તે વેદ છે.

(૬) શ્રીવત્સવક્ષસમ્ - વક્ષસ્થલમાં શ્રીવત્સનું ચિહ્ન છે. શ્રીવત્સ અહ્વાનંદનું સ્વરૂપ છે. અહ્વાનંદ હૃદય ઉપર પ્રકાશે છે.

(૭) “બ્રાજત્કૌસ્તુભામુક્તકન્ધરમ્”-કંઠમાં કૌસ્તુભને ધારણ કર્યો છે. મુક્ત અને ભક્ત જીવો કૌસ્તુભ સ્વરૂપે છે. ભગવાને પ્રયત્ન અને પ્રેમથી તેમને કંઠે લગાવીને રાખ્યા છે. ૧૩, ૧૪

મત્તદ્વિરેફકલયા પરીતં વનમાલયા ॥

પરાધ્વ્યહારવલયકિરીટાક્લદનૂપુરમ્ ॥ ૧૫ ॥

કાશ્ચીગુણોલ્લસન્દ્રોણિં હૃદયામ્ભોજવિષ્ટરમ્ ॥

દર્શનીયતમં શાન્તં મનોનયનવર્ધનમ્ ॥ ૧૬ ॥

અન્યવાર્થ-મત્તદ્વિરેફ-કલયા = મદભર્યા મધુકરોની પંક્તિવાળી, વન-માલયા = વનમાલાથી, પરીતમ્ = વીંટાયેલા. પર-અધ્વ્ય-હાર-વલય-કિરીટ-અક્લદ-નૂપુરમ્ = અમૂલ્ય હાર, કંકણ, કિરીટ, અંગદ, નૂપુરને ધારણ કરતા, કાશ્ચી-ગુણ-ઉલ્લસન્દ્ર-ઓણિમ્ = કંઠ મેખલાની સેરથી અત્યંત દીપતા નિતંબવાળા, હૃદય-અમ્ભોજ-વિષ્ટરમ્ = હૃદયકમલના આસને બિરાજતા, દર્શનીયતમમ્ = અતિશય સુંદર, શાન્તમ્ = શાંત સ્વરૂપ, મનઃનયન-વર્ધનમ્ = મન અને નયનમાં પુનઃ પુનઃ દર્શનલાલસાને ઉત્પન્ન કરતા. ૧૫, ૧૬

અનુવાદ-મદદેલા મધુકરોની પંક્તિવાળી વનમાલાને ધારણ કરતા, અમૂલ્ય હાર, કંકણકિરીટ અંગદ-બાજુબંધને અને નૂપુરને ધારણ કરતા કંઠમેખલાની સેરથી શોભતા નિતંબવાળા, હૃદયકમલના આસને બિરાજતા, અતિ મનોહર, શાંત અને મનનયનની દર્શન લાલસાને વધારતા. ૧૫, ૧૬

તત્ત્વસુધા-(૮) મત્તદ્વિરેફ-કલયા-ભગવાનની વનમાલામાં ભરોની શ્રેણી ગુંજ્યા કરે છે. વનમાલા ભગવાનની ભક્તવાત્સલ્ય-કારુણ્ય વગેરે કીર્તિ છે-યશ છે. ભરો પડ દર્શનવેતા માનીઓ છે. ભરનું નામ પદ્મપદ છે. પદ્મ પદ એટલે જ દર્શન. આ પદ્મ દર્શનરસિકોએ જ્યારે હરિલીલામૃતનાં પાન કર્યાં ત્યારે દર્શન-રસ લુપ્તો લાગ્યો અને હરિયશઃ પાછળ મુગ્ધ બની ધૂમવા લાગ્યા છે.

(૯) પરાધ્વ્યહારવલયકિરીટાક્લદનૂપુરમ્-ભગવાને ધારણ કરેલ શ્રી અંગ ઉપરનાં આભૂષણો પાંચ પ્રકારનાં આ વિશેષણમાં વર્ણવ્યાં છે. હાર ભક્તમાલા છે, વલય ભક્તોની સેવા છે-સેવામાર્ગ છે, કિરીટ ભગવત્સ્વરૂપનું માન છે, અક્લદ ભગવાનની ભક્તિ છે. નૂપુર પ્રભુના માર્ગની ગતિ છે.

(૧૦) કાશ્મીગુણોલ્લસચ્છેણિમ્—નિતંબ ઉપર સુવર્ણ મેખલાની સેર શોભે છે. આ મેખલા સુવર્ણની છે અને સ્ત્રીલિંગે છે. સ્ત્રી અને ધનથી સંસારની ઉત્પત્તિનું સ્ત્રયન કર્યું છે.

(૧૧) “હૃદયાન્મોજવિષ્ટરમ્”—ભગવાન પોતાનું ધ્યાન કરનાર ભક્તતા હૃદયકમલને પોતાનું આસન માને છે અને ત્યાં બિરાજે છે.

(૧૨) “દર્શનીયતમમ્”—અતિશય સુંદર સ્વરૂપ ભગવાનનું છે તેનું દર્શન પ્રપંચરસને વિસરાવશે.

(૧૩) શાન્તમ્—ભગવાન શાંતસ્વરૂપ છે એટલે ‘શાંતમય’ છે તે સર્વ કામાદિ દોષોને વિસરાવે છે.

(૧૪) મનોનયનવર્ધનમ્—મન અને નેત્રને પ્રભુ નિત્ય પોતાના દર્શનની અને સ્મરણની લાલસા આપ્યા કરે છે એટલા બધા દિવ્ય છે.

અપીચ્યદર્શનં શશ્વત્સર્વલોકનમસ્કૃતમ્ ॥

સન્તં વયસિ કૈશોરે મૃત્યાનુગ્રહકાતરમ્ ॥ ૧૭ ॥

કીર્તન્યતીર્થયશસં પુણ્યશ્લોકયશસ્કરમ્ ॥

ધ્યાયેત્ દેવં સમગ્રાગં યાવન્ન ચ્યવતે મનઃ ॥ ૧૮ ॥

અન્યવાર્થ—શશ્વત્ અપીચ્ય-દર્શનમ્ = સદા સર્વદા અતિશય સુંદર દર્શન, સર્વ-લોક-નમસ્કૃતમ્ = સર્વ લોકથી નિરંતર વંદન કરાતા, કૈશોરે = કિશોર, વયસિ = અવસ્થામાં, સન્તમ્ = રહેલા, મૃત્યુ-અનુ-ગ્રહકાતરમ્ = નિજજન ઉપર કૃપા કરવા ઉત્સુક, કીર્તન્ય-તીર્થ-યશસમ્ = સદા કીર્તનીય તીર્થસ્વરૂપ યશ-વાળા, પુણ્યશ્લોક-યશસ્કરમ્ = પુણ્યશ્લોક પુરુષોને યશ આપનારા, સમગ્ર-અન્નમ્ = સર્વ અવયવોવાળા, દેવમ્ = શ્રીકૃષ્ણનું, યાવત્ = જ્યાં સુધી, મનઃ = મન, ન ચ્યવતે = ચલિત ન થાય, ત્યાં સુધી, ધ્યાયેત્ = ધ્યાન કરવું. ૧૭, ૧૮

અનુવાદ—સર્વદા અતિશય સુંદર દર્શનવાળા, સર્વલોકથી નિરંતર નમસ્કાર પામતા, કાયમ કિશોર વયમાં બિરાજતા, નિજજન ઉપર કૃપા કરવા માટે ઉત્કંઠિત, નિરંતર કીર્તનીય તીર્થમય કીર્તિવાળા, પુણ્યશ્લોક પુરુષોને પણ યશ દેનારા, સર્વ અવયવોવાળા, શ્રી-કૃષ્ણ દેવનું જ્યાં સુધી મન ચલિત ન થાય ત્યાં સુધી ધ્યાન કરવું. ૧૭, ૧૮

તત્ત્વસુધા—(૧૫) અપીચ્ય-દર્શનમ્ શશ્વત્ ભગવત્સ્વરૂપને વયોધર્મ નથી સ્પર્શતા. કોઈ પણ કાલમાં તે અત્યંત દર્શનીય સ્વરૂપવાળા જ હોય છે. સ્ત્રી, પુરુષ માત્રને દર્શનથી જ મોક્ષ-પરમાર્થ ઉભયનું દાન કરે છે.

(૧૬) સર્વલોકનમસ્કૃતમ્—સર્વ લોકમાં અને સર્વ લોકોથી વંદન પામતા હોવાથી જ તે ભગવાન છે.

(૧૭) સન્તં વયસિ કૈશોરે—કોઈ પણ કાલે ભગવાનનાં દર્શન કરીએ તો પણ વર્ષની વયથી આરંભી સોળ વર્ષની વયના જ લાગે છે.

(૧૮) મૃત્યાનુગ્રહકાતરમ્—નિજ જન ઉપર નિરંતર કૃપા કરવા ઉત્સુક હોય છે. ✓

(૧૯) કીર્તન્ય-તીર્થયશસમ્—ભગવાનનું યશઃ સ્વયં એક તીર્થ છે. તેમજ ભગવાનની કીર્તિ નિત્ય ગાવા જેવી મધુર છે. ✓

(૨૦) પુણ્યશ્લોક-યશસ્કરમ્—પૃથ્વીમાં ગણાતા પુણ્યશ્લોકોના યશને ભગવાન ઉત્કૃષ્ટ બનાવે છે.

ઉપરના છ શ્લોકોમાં ભગવાનનાં ૨૦ વિશેષણ અને ૨૧મો ભગવાનના ધ્યાનનો મહિમા વર્ણવ્યો છે. મનને ક્રમશઃ પ્રત્યેક અંગમાં પરોવી સમગ્ર અવયવોના અખંડ ધ્યાનમાં લઈ જવું. ૧૮

ધ્યાન અવસરના ધ્યેય ભગવાનના સ્વરૂપના પ્રકાર કહે છે—

સ્થિતં વ્રજન્તમાસીનં શયાનં વા ગુહાશયમ્ ॥

પ્રેક્ષણીયેહિતં ધ્યાયેચ્છુદ્ધમાવેન ચેતસા ॥ ૧૯ ॥

અન્યથાર્થ—પ્રેક્ષણીય—દર્શન કરવા યોગ્ય લીલાવાળા ભગવાનનું, સ્થિતમ્ = ઊભેલા ઠાઠા સ્વરૂપનું, વ્રજન્તમ્ = વિચરતા સ્વરૂપનું, આસીનમ્ = બિરાજેલા સ્વરૂપનું, વા = અથવા, ગુહાશયમ્ = પોઢેલા સ્વરૂપનું, શુદ્ધ-માવેન = શુદ્ધ ભાવવાળા, ચેતસા = ચિત્તથી, ધ્યાયેત્ = ધ્યાન કરવું. ૧૯

અનુવાદ—દર્શનીય લીલાવાળા ભગવાનના ઊભેલા-ઠાઠા સ્વરૂપનું, બિરાજેલા સ્વરૂપનું કે પોઢેલા સ્વરૂપનું શુદ્ધસ્નેહ ભર્યા ચિત્તથી ધ્યાન કરવું. ૧૯

તત્ત્વસુધા—સ્થિતમ્ વગેરે ચાર પદો દ્વારા અવસ્થાવાળા ભગવાનના સ્વરૂપના ધ્યાનનું વર્ણન કરે છે. પરંતુ આવી ચારે અવસ્થાયુક્ત ભગવાનનું હૃદયમાં જ ધ્યાન કરવાનું છે. આ ચાર પ્રકાર પૈકી સ્થિતમ્ એટલે “ઊભેલા” ભગવાનના સ્વરૂપનું ધ્યાન કરતાં આ ભાવના ન બુલાય કે “શ્રી ઠાકોરજી ચારે તરફ કૃપા નજર કરી કોણુ આર્ત છે કોણુ પ્રપન્ન છે તે નિહાળી રહેલ છે. શ્રી નાથ પ્રભુ, દ્વારકા, બદરીનાથ, રણછોડ-રાય, જગન્નાથ વગેરે ભગવાનનાં સ્વરૂપો ઊભેલાં છે એ એમ સૂચવે છે કે મારે ત્યાં દૂર દૂરથી આર્ત જીવ દોડી આવે તે સમયે મને ખેંસી રહેવું ક્યાં પોષાય ? વળી “સ્થિત” સ્વરૂપ ભક્તની પ્રતીક્ષા કરતું સ્વરૂપ જણાય છે.

વ્રજન્તમ્—દ્રૌપદીજી, શબરીજી, સુતીક્ષ્ણજી, શ્રુતદેવજી વગેરે ભક્તોનાં કાર્ય કરવા અને દર્શન દેવા સર્વાત્ર વિચરી રહેલ ભગવાનના સ્વરૂપનું ધ્યાન કરવું.

આસીનમ્—જ્યારે ભક્ત ભગવત્સેવા કરવા ખેંસે છે ત્યારે ભગવાન બાલમુકુન્દ સ્વરૂપે યશોદાત્સંગલાલિત સ્વરૂપે ભગવદીયની સેવાનો અંગીકાર કરવા બિરાજેલ છે એ સ્વરૂપનું ધ્યાન કરવું.

શયાનમ્—ભગવાનનાં પંચનામાં પોઢેલા, શેષશાયી થઈ પોઢેલ આવા સ્વરૂપોનું ધ્યાન કરતાં ભાવના કરવી કે મારા હૃદયપલનામાં, મારા હૃદય-શેષ ઉપર હે નાથ ! પોઢો.

←આ શ્લોકમાં બે પદ છે એક પ્રેક્ષણીયેહિતં અને બીજું ગુહાશયમ્ આ બન્ને પદોનું તાત્પર્ય છે કે ગોપ, ગોપીજન, ગોપબાલા, ગાયો વગેરે સાથેની ક્રીડાઓ કરતાં દર્શનીય પ્રભુનું ગુહા-હૃદયકુંજમાં સતત ચિંતન કરવું.

ભગવાનના પ્રત્યેક અંગના રસનું જ્ઞાન થાય માટે ધ્યાનનું વિધાન કરે છે—

તસ્મિંલ્લબ્ધપદં ચિત્તં સર્વાવયવસંસ્થિતમ્ ॥

વિવક્ષ્યેકત્ર સંયુજ્યાદક્ષે ભગવતો મુનિઃ ॥ ૨૦ ॥

અન્યથાર્થ—તસ્મિન્ = તે સંપૂર્ણ સ્વરૂપમાં, લબ્ધપદમ્ = સ્થિરતા પામેલ, ચિત્તમ્ = ચિત્ત, સર્વ-અવયવ-સંસ્થિતમ્ = સર્વ અવયવોમાં વ્યવસ્થિત રહેલું, વિવક્ષ્યે = જાણીને, મુનિઃ = ચિંતક મુનિ, ભગ-વતઃ = ભગવાનના, એકત્ર = એક, અક્ષ્ણે = અંગમાં, સંયુજ્યાત્ = જોડે. ૨૦

અનુવાદ—તે ભગવાનના સંપૂર્ણ સ્વરૂપમાં સ્થિરતા પામેલ ચિત્ત. સર્વ અવયવોમાં સારી રીતે રહેલ જાણીને મુનિએ તે ચિત્તને ભગવાનના એક અંગમાં યોજવું. ૨૦

તત્ત્વસુધા—સ્તસ્મિન્-ભગવાનમાં જ્યારે ચિત્ત સ્થિર થઈ જાય તે ચિત્ત ભગવાનના સર્વ અવયવોમાં સારી રીતે રહેલ છે એમ સમજાય છે. તેથી તે ચિત્તને ભગવાનના પ્રત્યેક અંગનું રસમાધુર્ય પમાય માટે પ્રત્યેક અવયવોનું ધ્યાન કરવું. ૨૦

આ એકવીસમા શ્લોકથી આરંભી “તેર” શ્લોકોમાં ભગવાનનાં પ્રત્યેક સુમંગલ અંગોના રસમાધુર્યનું નિરૂપણ કરવાનો આરંભ કરે છે તેમાં આ પ્રથમ શ્લોક ચરણારવિન્દના ચિહ્નોનું રહસ્ય વર્ણવે છે—

સચ્ચિન્તયેદ્ ભગવત્ચરણારવિન્દં વજ્રાક્કુશધ્વજસરોરુહલાઙ્છનાઢઘમ્ ॥

ઉત્તુઙ્ગરક્તવિલસન્નલચક્રવાલજ્યોત્સ્નાભિરાહતમહદ્દહદયાન્ધકારમ્ ॥ ૨૧ ॥

અન્યથાર્થ—વજ્ર-અક્કુશ-ધ્વજ-સરોરુહ-લાઙ્છન-આઢઘમ્ = વજ્ર, અંકુશ, ધ્વજ, કમલ, આ ચાર ચિહ્નોથી સમૃદ્ધ, ઉત્તુઙ્ગ-રક્ત-વિલસન્-નલ-ચક્રવાલ-જ્યોત્સ્નાભિઃ = ઉપર ઊપસી આવેલ, રક્તવર્ણી, વિલસતા, દશનખ સમૃદ્ધની કાન્તિઓથી, આહત-મહદ્-દહદય-અન્ધકારમ્ = સમર્થ પુરુષોના હૃદયના અંધકારનો નાશ કરતા, ભગવતઃ = ભગવાનના, ચરણારવિન્દમ્ = ચરણારવિન્દનું, ધ્યાયેત્ = ધ્યાન કરવું. ૨૧

અનુવાદ—વજ્ર, અંકુશ, ધ્વજ અને કમલ આ ચાર શુભ ચિહ્નોથી સમૃદ્ધ ભાગતા, તેમજ ઉપરના મધ્યથી ઊપસી આવેલા, રક્તવર્ણી, વિલસતા નખ સમૃદ્ધની કાન્તિથી સમર્થ પુરુષોના હૃદયના અંધકારનો નાશ કરતા ભગવાનના ચરણારવિન્દનું ધ્યાન કરવું. (વસંતતિલકા)

તત્ત્વસુધા—ભગવાનના ચરણારવિન્દનું ધ્યાન વર્ણવતાં પ્રથમ ક્રિયાપદ કહ્યું સંચિન્તયેત્ “સ” સતત, સાદર, સાવધ રહીને ચરણના મહત્ત્વને જાણીને ચિન્તયેત્ ધ્યાન કરવું.

“ચરણારવિન્દમ્”—ભગવચ્ચરણનું ધ્યાન ભક્તિનું પ્રદાન કરે છે. ચરણ અરવિન્દ છે. અરવિ એટલે અજ્ઞાન-અંધકાર દં એટલે દૂર કરવું. દુઃખનું મૂલ અજ્ઞાન છે તેનું નિવારણ કરી દુઃખને પણ દૂર કરે છે એ ભાવ “અરવિન્દ” શબ્દથી કહ્યો. અરવિન્દ શ્વેત કમળની સંજ્ઞા છે.

“વજ્રાક્કુશધ્વજસરોરુહલાઙ્છનાઢઘમ્”—આ વાક્યમાં ચરણકમલને ચાર વિશેષણ આપ્યાં છે. પ્રથમ વજ્રનું ધ્યાન સૂચવ્યું છે. છેલ્લાનું કાર્ય વજ્રથી થાય છે. ભગવત્સેવામાં, આવનારાં પર્વત જેવાં કઠોર પણ વિદ્યોતે છેદે છે. “પાપો” એ અચ્છેદ્ય પર્વતો છે. ચરણમાં ગિરાજતા વજ્રના ધ્યાનથી પાપ-પર્વતો નાશ પામે છે. વજ્ર દક્ષિણ ચરણની કનિષ્ઠા અંગુલી નીચે આવેલ અંકુશની નીચે રહેલ છે. એટલે અંકુશ નીચે રહેલ વજ્રનું ધ્યાન કરવું.

અક્કુશ-મન મદસભર ગળે-દ્ર છે. અંકુશ મદમતેલા હાથીને વશ કરે છે. શ્રી હરિચરણ કમલમાં કૃપા પૂર્ણ અંકુશ છે. પોતાના અનુગ્રહ અંકુશથી સદા ભક્ત મનને સ્વાધીન કરે છે.

ધ્વજ-ભક્તને અખંડ કીર્તિ આપવાનું કાર્ય “ધ્વજ” કરે છે. તેમજ સર્વ ભયનું નિવારણ કરે છે. અંકુશ દક્ષિણ ચરણની કનિષ્ઠા અંગુલીની નીચે રહેલ છે. દક્ષિણ ચરણની અનામિકા નીચે કમલ અને કમલની નીચે ધ્વજ છે.

સરોરુહ-ભગવાન સુખપૂર્વક સેવી શકાય છે. જરાપણ કષ્ટ પડશે નહીં એ સરોરુહ શબ્દથી સૂચવ્યું.

✳ અહીંથી ૧૮ શ્લોકો વસંતતિલકા હંદના છે.

“સરોવર”માં સદા ઊગેલું રહેલું કમલ “સરોહ” કહેવાય. તે કમલ કદી ન કરમાય. ભક્તચરણ અખંડ વિકસિત અને મકરન્દસભર છે. દક્ષિણ ચરણની અનામિકા નીચે “કમલ” છે.

◀ લાક્ષ્ણાદયમ્-ભગવાનના ચરણ યુગલમાં કુલ “સોળ” લક્ષણ છે. દક્ષિણમાં નવ ચિહ્ન અને વામમાં “સાત” ચિહ્નો છે.

“અંશી નિનાદ રત વાંકે બિહારીના” દક્ષિણ ચરણારવિન્દનું ધ્યાન લાગે છે. કારણ કે તે વામ ચરણ ઉપર વાંકો રાખેલ છે. દંડપત્ કરતાં તે પાદતલનાં દર્શન સુલભ છે, કારણ કે આ “ઊભા” સ્વરૂપનું ધ્યાન છે.

ઉત્તરારવિલસન્ નક્ષત્રકલાલજ્યોત્સ્નામિઃ-પૂર્વાર્ધમાં ચરણનું માધુર્ય અને ભજનીય ગુણોનું વર્ણન કરી ઉત્તરાર્ધમાં ચરણનું ઐશ્વર્ય તેમજ દોષનિવારક ગુણોનું વર્ણન કર્યું છે.

“ઉત્તુજ”-શબ્દથી નખનું સ્વરૂપ દર્શાવ્યું છે. કચ્છપની પીઠ જેવા મધ્યમાં ઊપસેલા અને ચારે બાજુથી નમેલા નખ ધણા જ ઉત્તમ માન્યા છે. યોગી, રાજા કે ભગવાનના જ તેવા નખ સંભવે.

◀ ભક્તની ઇન્દ્રિયો દશ છે. આ દશે ઇન્દ્રિયમાં રહેલ મોહવિલાસ અજ્ઞાન અંધકાર છે. મહાન પુરુષના હૃદયમાં મહાન અંધકાર હોય છે જ્ઞાનીને મહાન કહેલ છે. દશેદશ ઇન્દ્રિયોમાં રહેલ તે અધિકારનું આ નખચન્દ્રની જ્યોત્સ્નાઓ નિવારણ કરે છે. ન એટલે નથી જ એટલે આકાશ એવા “નક્ષત્ર” એટલે આકાશમાં એક જ ચન્દ્ર છે પરંતુ ભગવાનના ચરણમાં દશ ચન્દ્ર છે. તેઓ ઉત્તુજ હોવાથી મોટાઓનું અભિમાન હરે છે, રક્ત હોવાથી અનુરાગ કરે છે. વિલસત્-વિલાસ કરતા હોવાથી અભિમાન હરે છે, તોપણ આનંદ કરે છે. ૨૧

આ શ્લોકમાં ચરણના જલનો અને ઉપરના ભાગનો મહિમા વર્ણવે છે—

યચ્છૌચનિઃસૃતસરિત્પ્રવરોદકેન તીર્થેન મૂર્ધ્ન્યધિકૃતેન શિવઃ શિવોઽમૂત ॥

ધ્યાતુર્મનઃશમલશૈલનિસૃષ્ટવજ્રં ધ્યાયેચ્ચિરં ભગવત્શ્રણારવિન્દમ્ ॥ ૨૨ ॥

અન્વયાર્થ—મૂર્ધ્ન = મસ્તક ઉપર, અધિકૃતેન = ધારણ કરેલા, યત્-શૌચ-નિઃસૃત-સરિત્-પ્રવર-ઉદકેન = જે બન્ને ચરણોને પ્રક્ષાલવામાં આવ્યા ત્યારે, પ્રકટ થયેલા, ગંગાજી સ્વરૂપ, ઉત્તમ જલથી, તીર્થેન = તીર્થથી, શિવઃ = શ્રી શિવજી, શિવઃ = શિવજી, અમૂત = થયા, ધ્યાતુઃ = ધ્યાન કરનારના, મનઃશમલ-શૈલનિસૃષ્ટવજ્રમ્ = મનના મેલરૂપ પર્વત ઉપર વજ્રને નાખનાર, ભગવતઃ = ભગવાનના, શ્રણ-અરવિન્દમ્ = ચરણારવિન્દનું, ચિરમ્ = ચિરકાલ પર્યંત, ધ્યાયેત્ = ધ્યાન કરવું. ૨૨

અનુવાદ—મસ્તક ઉપર ધારણ કરેલા જે બન્ને ચરણકમલો પ્રક્ષાલવામાં આવ્યા ત્યારે પ્રકટ થયેલ ગંગાજી રૂપ જલરૂપ તીર્થથી, શ્રી શિવજી શિવ થયા. વળી ધ્યાન કરનારના મનના મેલરૂપ પર્વત ઉપર વજ્રને નાખનાર ભગવાનના ચરણકમલનું ચિરકાલ પર્યંત ધ્યાન કરવું (વસંતતિલકાવૃત્ત) ૨૨

તત્ત્વસુધા—“યચ્છૌચનિઃસૃતસરિત્પ્રવરોદકેન”—૨૧મા શ્લોકમાં ભગવાનના ચરણકમલના ચિહ્નોને મહિમા ગાયા બાદ ૨૨મા શ્લોકમાં ચરણારવિન્દનું યશોગાન કરે છે. પ્રભુનાં ચરણ યુગલમાં શ્રી ગંગાજી અને ભક્તિરસ એ બન્નેનો નિવાસ છે. ‘ગંગાજી’નો તે એવું અમોઘ ઐશ્વર્ય છે કે પ્રાયશ્ચિત શાસ્ત્રે જે પાપોની શુદ્ધિ કરવાનું ન સ્વીકાર્યું એ “મહાપાપોને” શ્રી ગંગાજીએ અને ભક્તિરસે વિશુદ્ધ કર્યાં.

ગંગાજીમાં આ સામર્થ્ય પ્રદાનથી અને બહિરાંગમાં શ્રી વામન ભગવાનનાં ચરણકમલ યુગલને જ્યારે પ્રદક્ષિત કર્યાં ત્યારે ઉભય ચરણની રજનો જલને સ્પર્શ થયો. આ રજસ્પર્શવાળાં શ્રી ગંગાજી સદા શુદ્ધ શ્રી સદાશિવને શિરે ધરાવ્યાં. શિવજીએ એ જલસ્પર્શ પોતાને આધિદેવિક પરમ શિવ માન્યા. અને બલિએ શ્રી વામન ચરણ પ્રદક્ષિત કર્યાં ત્યારે તે જલનો સ્પર્શ નર્મદા ભગવતીજીને થતાં દર્શન માત્રથી નર્મદાજી સર્વને પાવન કરવા લાગ્યાં.

“ધ્યાતુર્મનઃ ક્ષમલશૈલનિષ્ઠશ્ચ”-પુનઃ ઉત્તરાર્ધમાં ભગવચ્ચરણ મહિમા ગાતાં ન અધાતાં બાહ્યચરણ વદ્યા કે ભક્ત જ્યારે ભગવાનના ચરણકમલનું ધ્યાન કરે છે ત્યારે મનમાં રહેલી વાસના પાપોનાં પર્વતો ઉપર કૃપામય કૃષ્ણ સ્વચરણમાં ધિરાજતા વજ્રને પડે છે. પરિણામે પાપોનાં ચૂર્ણ થઈ જાય છે. માટે સતત ભગવાનના ચરણકમલનું જ ધ્યાન કરવું. જેથી મન પણ આધિદેવિક બની જાય છે. ચરણકમલના ધ્યાન સમયે સંપૂર્ણ સ્વરૂપનું કે અન્ય અંગનું ધ્યાન ન કરવું. ચિત્તને ચરણના માહાત્મ્યનું જ્ઞાન કરાવવું. માટે વજ્ર સાથે અન્ય ચિહ્નનું પણ ચિંતન કરવું.

વજ્ર-વિધિ પર્વતને હણનાર છે, અંકુશ મનોમાતંગ વશ કરનાર છે, કમલ મનઃ સરાવરને શોભાવનાર છે, વજ્ર મનને સર્વોત્કૃષ્ટ સાધનાનું દાન કરનાર છે, યવ સર્વોત્કૃષ્ટ યજ્ઞ દેનાર છે, હ્રસ્વ ત્રિવિધ તાપ નિવારનાર છે, વજ્ર સર્વ દિશામાં રક્ષા કરનાર છે. ૨૨

આ શ્લોકમાં ભગવાનના દીગ્ચણનું ધ્યાન છે—

જાનુદયં જલજલોચનયા જનન્યા લક્ષ્યાઽલિલસ્ય સુરવન્દિતયા વિધાતુઃ ॥

उर्वोर्निधाय करपल्लवरोचिषा यत् संकाशितं हृदि विभोरभवस्य कुर्यात् ॥ २३ ॥

અન્યવાર્થ—વિમોઃ = સર્વ સામર્થ્યસમ્પન્ન, અમલસ્ય = સંસાર જે ચરણને લીધે નથી થતો એવા ભવરહિત, વિધાતુઃ = વિધાતા ભગવાનના, જલજ-લોચનયા = કમલનયના, સુર-વન્દિતયા = સર્વ દેવોથી વંદન કરાતાં, અલિલસ્ય = અખિલ વિશ્વનાં, જનન્યા = જનની, લક્ષ્યા = શ્રી લક્ષ્મીદેવી, ઉર્વોઃ = સાથળ ઉપર ઉત્સંગમાં, નિધાય = પધરાવીને, કર-પલ્લવ-રોચિષા = કરકમલની કાંતિથી, સંકાલિતમ્ = લાલન કરેલા-સેવેલા, યત્ જાનુદયમ્ = જે બન્ને દીગ્ચણ છે તેનું, હૃદિ = હૃદયમાં, કુર્યાત્ = સ્થાપન કરવું. ૨૩

અનુવાદ—સર્વ સમર્થ અને સર્વ સંસારને મટાડનાર, વિધાતા ભગવાનના, કમલ-લોચના દેવોથી વંદન કરાતાં અખિલ વિશ્વનાં જનની ભગવતી શ્રી લક્ષ્મીજીએ પોતાના ઉત્સંગમાં પધરાવીને કોમલ કરકમલથી સેવન કરાતા જે બન્ને દીગ્ચણ છે તેનું હૃદયમાં સ્થાપન કરવું. (વસંતતિલકા) ૨૩

તત્ત્વસુધા—“લક્ષ્યા” લક્ષ્મીજીએ જે બન્ને દીગ્ચણ પોતાના ઉત્સંગમાં પધરાવેલ છે તેનું ધ્યાન કરવાનું સૂચવે છે. હવે લક્ષ્મીજીને ત્રણ વિશેષણ આપ્યાં છે. એક “સુરવન્દિતા” વિશેષણથી એક વિશેષતા સૂચવી કે “લક્ષ્મીજી” ભગવાનની પટરાણી છે. ભગવાન પિતા છે. લક્ષ્મીજી માતા છે. યોગીજનો માતા-પિતાનું દર્શન કરી શકે છે. કેવલ જીનું ધ્યાન યોગમાં બાધક હોવાથી નથી કરતા. આ ભગવતી લક્ષ્મીજીનું માતા તરીકે ધ્યાન કરવાનું છે. આ સર્વ સમજ “સુરવન્દિતા” વિશેષણે આપી.

જલજલોચનયા-ભગવતીજીને “કમલનયના” તરીકે વર્ણવીને નેત્રમાં રહેલ રસ અને સૌન્દર્યનું નિરૂપણ કર્યું. આ લક્ષ્મીજી પ્રહ્લાદનંદ સ્વરૂપ છે. જલે એટલે પાણીમાં જ એટલે જન્મેલ-રહેલ કમલ નિત્ય પ્રકુલ હોય છે એ રીતે રસપૂર્ણ લક્ષ્મીજીનાં નેત્ર નિત્ય પ્રકુલ છે.

અશ્વિલક્ષ્ય જનન્યા-આ લક્ષ્મીજી અખિલ વિશ્વની માતા છે. માતા સંતાનો માટે નિર્વિકાર હોય છે. નિર્દોષ હોય છે. ભગવાનની સેવામાં આવી નિર્દોષ લક્ષ્મી જ રહી શકે છે.

ઉત્ત્રોન્નિધાય-લક્ષ્મીજીને પીતવર્ણ છે, ભગવાનનો શ્યામ વર્ણ છે. જાણે સુવર્ણમાં મરકત મણિ મળ્યા હોય તેમ ભગવાનના ઉભય હિંચણ જગદંબાના ઉત્સંગમાં દીપી રહ્યા છે. આવા સ્વરૂપનું ધ્યાન કરવું. આ ધ્યાન સંસારનું નિવારણ કરશે. ૨૩

આ શ્લોકમાં સાથળનું અને નિતંબનું ધ્યાન વર્ણવ્યું છે—

ऊरु सूर्पण्णभुजयोरधि शोभमानावोजोनिधी अतसिकाकुसुमावभासौ ॥

व्यालम्बिपीतवरवाससि वर्तमानकाञ्चीकलापपरिरम्भि नितम्बबिम्बम् ॥ २४ ॥

અન્યથાર્થ—સુપર્ણ-મુજયોઃ અધિ = શ્રી ગુરુડેવની બે ભુજાઓ ઉપર, શોભમાનો = શોભતા, ઓજઃ-નિધી = પ્રકાશના ભંડાર, અતસિકા-કુસુમ-અવભાસૌ = અળસીના કુસુમ જેવી કાંતિમાન, ऊरु = બે સાથળોનું, અને व्यालम्बि-पीत-वर-वाससि = નીચે સુધી લટકતા, પીતવર્ણા ઉત્તમ અંબર ઉપર, वर्तमान-काञ्ची-कलाप-परिरम्भि = રહેલી કાંચી-કંદોરાની સેરોને આશિંગન કરીને રહેલ, नितम्ब-बिम्बम् = નિતંબખિંબનું ધ્યાન કરવું. ૨૪

અનુવાદ—શ્રી ગુરુડેવની બે ભુજાઓ ઉપર વિરાજતા, પ્રકાશના નિધિ અને અળસીના કુસુમોના જેવી શ્યામલ કાન્તિ ધરાવતા ભગવાનના બે સાથળોનું ધ્યાન કરવું, તેમજ પગની પાની પર્યન્ત લટકતા પીતવર્ણા ઉત્તમ પીતામ્બર ઉપર રહેલી કંદોરાની સેરોને લાગીને રહેલા નિતંબખિંબનું ધ્યાન હૃદયમાં કરવું. (વસંતતિલકાવૃત્ત) ૨૪

તત્ત્વસુધા—ऊरु-सूर्पण्ण-भुजयोः—શ્રી ગુરુડેવના ખભા ઉપર ભગવાન સાથળ પધરાવી ગુરુડેવની બન્ને ભુજાઓ ઉપર ચરણતલ પધરાવી બિરાજેલ, તેમજ નિતંબ પ્રદેશ ઉપર ધારણ કરેલા અને ચરણ પર્યન્ત લટકતા પીતામ્બર ઉપર કંદોરાની સેરા શોભે છે એવા ભગવાનનાં “એક તો બે સાથળ અને બીજા બે નિતંબોનું” ધ્યાન હૃદયમાં કરવાનું આ શ્લોકમાં વર્ણવ્યું છે તેનું રહસ્ય નીચે પ્રમાણે છે—

સુપર્ણમુજયોઃ—સુપર્ણ એ ગુરુડેવનું નામ છે. ગુરુડેવનાં સામવેદ, કાલ અને ભક્તિ એવાં ત્રણ સ્વરૂપો છે. આ સ્થાને “ગુરુડેવનું કાલ સ્વરૂપ લીધું છે. કાલરૂપ ગુરુડેવની બે પાંખો છે. તે પાંખો “કર્મ અને સ્વભાવ” સ્વરૂપે છે. ગુરુડેવ ઉપર બિરાજ ભગવાને “કાલરૂપ ગુરુડ અને કર્મ ને સ્વભાવરૂપ પાંખો ઉપર વિજય મેળવ્યો છે. આવા ભગવાનના “કાલ, કર્મ, સ્વભાવના” વિજેતા બન્ને સાથળોનું ધ્યાન કરીએ તો ધ્યાન કરનાર આ ત્રણે વસ્તુ ઉપર વિજય મેળવી લે છે.

નિતંબબિમ્બમ્—ભગવાનના નિતંબખિંબનું ધ્યાન કરવું, આ બન્ને નિતંબો પણ ગુરુડેવની પાંખ ઉપર વિરાજમાન છે. પીતામ્બર નિતંબ ઉપર દીપે છે. ચરણ પર્યન્ત તે લટકે છે. ત્રણ ચાર કે તેથી વધુ સેરા વાળા કંદોરા પીતામ્બર ઉપર ધારણ કર્યો છે. પીતામ્બર વેદ છે. કાલનું ઉલ્લંઘન કરનારા પ્રભુનાં સાથળો ઉપર પીતામ્બર વીંટળાઈ ને રહેલ છે. એ સૂચવે છે કે વૈદિક કર્મો કાલધર્મનું ઉલ્લંઘન કરવામાં સહાય કરે છે. અગ્નિહોત્રથી રાત્રિદિવસનું ઉલ્લંઘન થાય છે, દર્શ અને પૂર્ણિમાસ યાગથી માસ ધર્મોનું ઉલ્લંઘન થાય છે. ચાતુર્માસ્ય-યાગથી કૃતુનું ઉલ્લંઘન થાય છે. અને વજ્રયાગથી અયન-છ માસનું ઉલ્લંઘન થાય છે અને સોમયાગથી સંવત્સર કાલનું ઉલ્લંઘન કાર્ય થાય છે. જે કાલ, કર્મ અને સ્વભાવ ઉપર વિજય મેળવવા માટે તેણે “કાલ-

કર્મ સ્વરૂપ” વિજય મેળવનાર ભગવાનના બંને સાથળનું ધ્યાન કરવું. નિત્યબનું ધ્યાન કરવાથી પુનર્જન્મ મટે છે. ૨૪

આ શ્લોકમાં ભગવાનની નાભિ અને સ્તનનું વર્ણન છે—

નાભિહૃદં ભુવનકોશગુહોદરસ્થં યત્રાત્મયોનિધિષ્ણાઽખિલલોકપદ્મમ્ ॥

વ્યૂઠં હરિન્મણિઃ પૃષ્ઠસ્યનયોરમુખ્ય ધ્યાયેદ્ દ્વયં વિશદહારમયૂઃસગૌરમ્ ॥ ૨૫ ॥

અનુવાદ—ભુવન-કોશ-ગુહા-ઉદરસ્થમ્ = ભુવનરૂપ કમલના કળીની ગુપ્ત સ્થાનરૂપ ઉદરમાં રહેલા, નાભિ-હૃદમ્ = નાભિ નામના સરોવરનું, ધ્યાયેત્ = ધ્યાન કરવું કે યત્ર = જે નાભિમાં, આત્મયોનિ-ધિષ્ણા-અખિલ-લોક-પદ્મમ્ = અક્ષાણ, અક્ષાણની ખુદ્ધિ, અને અખિલ લોકરૂપ કમલ રહેલ છે, તે નાભિનું તેમજ અમુખ્ય = આમના, હરિત્-મણિ-પૃષ્ઠસ્તનયોઃ = નીલવર્ણી બે મરકત મણિ એ ચિંતામણિ તુલ્ય બે સ્તનની મધ્યમાં, વ્યૂઠં = પ્રવેશેલા, વિશદ-હાર-મયૂઃસગૌરમ્ = ઉજ્જવલ મુકતાહારની કિરણાવલીથી ગૌરવર્ણી બનેલ, દ્વયમ્ = બંને સ્તનોનું, ધ્યાયેત્ = ધ્યાન કરવું. ૨૫

અનુવાદ— ચૌદ ભુવન રૂપ કમલની કળીના ગુપ્ત સ્થાન રૂપ ઉદરમાં રહેલા ભગવાનના નાભિસરોવરનું ધ્યાન કરવું. જે નાભિસરોવરમાં અક્ષાણ, અક્ષાણની ખુદ્ધિ અને અખિલ લોક રહેલ છે તેવી નાભિનું ધ્યાન કરવું. તેમજ નીલવર્ણી મરકત મણિ અને ચિંતામણિ તુલ્ય ભગવાનના બંને સ્તનની મધ્યમાં પ્રવેશેલા ઉજ્જવલ મુકતાહારની કિરણાવલીથી ગૌરવર્ણી બનેલ છે તેવા ભગવાનના બે સ્તનોનું ધ્યાન કરવું. (વ.તિ) ૨૫

તત્ત્વસુધા—નાભિહૃદમ્-ભગવાનની નાભિ અખિલ ભુવનનો આધાર હોવાથી તેનું ધ્યાન વર્ણવે છે. ભગવાનની નાભિ ધણી જ જાંડી છે. જે ઉદર મોકું હોય તો નાભિ જાંડી હોય છે. નાભિને ‘હૃદમ્’ “જલના ધરા”ની ઉપમા આપી છે તેથી ઉદર તુદ્ધિ અને નાભિ જાંડી જણાય છે.

આ ભગવાનની નાભિમાં આધિદૈવિક અક્ષા, આધ્યાત્મિક ખુદ્ધિ, આધિભૌતિક લોકકમલ ત્રણે રહેલાં છે. ભગવાનની નાભિ, ધણી જાંડી છે તેવું ભગવાનનું ઉદર છે તેથી એક વરતુ એ પણ જણાય છે કે, કમળની કળીના અંદરના ભાગમાં જલ જઈ શકતું નથી અને કમળને પીડા કરી શકતું નથી તેમજ ભગવાનના ઉદરના જાંડાણમાં રહેલા જીવોને જન્મમરણને ભોગવાવનાર સંઘાત-દેહ પ્રાપ્ત થતાં નથી. અને દેહાદિની પીડા થતી નથી.

હરિન્મણિપૃષ્ઠસ્તનયોઃ-ભગવાનના વક્ષઃસ્થળમાં રહેલા સ્તનો નીલ મરકત મણિ અને ચિંતામણિ જેવા ભક્તોની કામનાને પૂરનાર છે અને ચિંતાને દૂર કરનાર છે, પૃષ્ઠ શબ્દનો અર્થ ધર્મ પણ થાય છે. ધર્મ ચિંતા-મણિ છે અથવા ભગવાનના ગુણ ચિંતામણિરૂપ છે. તેનું ધ્યાન કરવું.

દ્વયમ્નો અર્થ વક્ષઃસ્થલ અને બે સ્તનની વચ્ચે રહેલો હાર એ બંનેનું પણ ગ્રહણ કરે છે.

આત્મયોનિધિષ્ણાઽખિલલોકપદ્મમ્-આ પદનો અર્થ આત્મયોનિઃ અક્ષાણનાં ધિષ્ણં સ્થાનરૂપ અખિલ લોકપદ્મમ્ અખિલ લોકના આધાર રૂપ કમલનું નિવાસસ્થાન ભગવાનની નાભિનો હૃદ-ધરા છે. આવો પણ એક અર્થ થશે. વક્ષઃસ્થલ “શ્રીવત્સનું” સ્થાન છે. આ શ્રીવત્સ દક્ષિણ સ્તન ઉપર દક્ષિણાવર્ત સ્થેત રેખા સ્વરૂપે છે. “વિશદહારમયૂઃસગૌરમ્” આ વાક્યમાં ગૌર શબ્દથી શ્રીવત્સનું પણ ધ્યાન સૂચવે છે. ૨૫

વક્ષોઽધિવાસમૃષમસ્ય મહાવિભૂતેઃ પુસાં મનોનયનનિર્વૃત્તિમાદધાનમ્ ॥

કણ્ઠં ચ કૌસ્તુભમણેરધિભૂષણાર્થં કુર્યાન્મનસ્ય સ્થિલલોકનમસ્કૃતસ્ય ॥ ૨૬ ॥

અન્યથાર્થ—મહાવિભૂતેઃ = શ્રી લક્ષ્મીજીના મહાવિભૂતિના, અધિવાસમ્ = નિવાસ સ્થાનરૂપ, તેમજ પુસામ્ = પુરુષોનાં, મનઃ-નયન-નિર્વૃત્તિમ્ = મન અને નયનને આનંદ આપનારા, ઋષમસ્ય = શ્રી પુરુષોત્તમના, વક્ષઃ = વક્ષઃસ્થલનું મનમાં ધ્યાન કરવું, ચ = અને સ્થિલ-લોક-નમસ્કૃતસ્ય = અખિલ લોકે વંદન કરેલા ભગવાનના, કૌસ્તુભમણેઃ = કૌસ્તુભમણિની, અધિભૂષણ-અર્થમ્ = અધિક શોભા વધારનારા, કણ્ઠમ્ = શ્રી કંઠનું મનમાં ધ્યાન કરવું. ૨૬

અનુવાદ—મહાવિભૂતિ શ્રી લક્ષ્મીજીના અધિવાસ બનેલા, વળી પુરુષોના મન અને નયનને પરમાનંદ દેનારા શ્રી પુરુષોત્તમના વક્ષઃસ્થલનું મનમાં ધ્યાન કરવું, તેમજ સર્વ લોકથી વંદન પામતા, કૌસ્તુભમણિની શોભામાં અધિકતા અપનારા શ્રીકંઠનું પણ મનમાં ધ્યાન કરવું. ૨૬

તત્ત્વસુધા—“વક્ષોધિવાસમ્”—હવે વક્ષઃસ્થલનું અને કંઠનું ગૌરવ ગાય છે. ભગવાનને “ઋષમ” શબ્દથી વર્ણવ્યા છે. “ઋષભ”નો અર્થ સર્વોત્તમ થાય છે. પુરુષોત્તમ સર્વોત્તમ છે. “મહાન”—મહાનતા-જેવા તે હૃદયથી હોય છે તેવા જ તે બહારથી હોય, બહાર જેવા દેખાય તેવા જ હૃદયમાં—આંતરિક જીવનમાં પણ હોય જ.

પુરુષોત્તમના હૃદયમાં જેટલા ગુણો છે તે સર્વ વક્ષઃસ્થલના ગોલકમાં પણ દેખાય છે જ. આ છે ભગવાનના વક્ષઃસ્થલનું “સ્વરૂપ”માહાત્મ્ય. વક્ષઃસ્થલ જેમ સ્વરૂપથી સર્વોત્તમ છે તેમ કાર્યથી પણ સર્વશ્રેષ્ઠ છે. કાર્યથી મહત્ત્વ દર્શાવવાનું કામ મહાવિભૂતેઃ એક પદથી અને મનોનયનનિર્વૃત્તિમ્ ” એવા બીજા પદથી સૂચવ્યું. મહાવિભૂતિ એ લક્ષ્મીજીનું નામ છે. સ્ત્રી-પુત્ર આ લોકનાં સુખ છે. મહાવિભૂતિજીનાં દર્શન તે બંને સુખને આપે છે, આ આનંદ લૌકિક થયો. બીજો અલૌકિક આનંદ મનોનયનનિર્વૃત્તિરૂપે વર્ણવ્યો. આ આનંદ મનનો પણ છે અને નયનનો પણ છે. મનનો અંતરાનંદ છે બહારનો દર્શનાનંદ છે. વક્ષઃસ્થલ આનંદ આપવાનું કાર્ય કરે છે. ભગવાનના વક્ષઃસ્થલનું આ કાર્યથી ગૌરવ ગાયું આવા બંને પ્રકારની યોગ્યતા ધરાવતા “વક્ષઃસ્થલ”નું મનમાં ધ્યાન કરવું. તેમજ—

કણ્ઠમ્-કંઠનું પણ ધ્યાન કરવું. જેમાં કૌસ્તુભમણિ બિરાજે છે. ભગવાનનો કંઠ કૌસ્તુભમણિને શોભાવે છે. ભગવાનનો આ કંઠ બે પ્રકારનો છે: “કૌસ્તુભમણિનો આશ્રય બનતો બહારનો કંઠ, અને વેદોને પ્રકટ કરતો જગદ્ગુરુ ગણ્યોતો અંદરનો કંઠ” આવા કંઠનું મનમાં ધ્યાન કરવું. આ કૌસ્તુભમણિના અણુભાલ આણુપણને એટલા જ માટે કંઠમાં ધારણ કરેલ છે કે તે “ભક્ત અને મુક્તો”ના તત્ત્વરૂપે બને છે. ભગવાનને ભક્ત અને મુક્તો પ્રિય છે તેથી તે કંઠમાં લગાવ્યા છે. ચ અવ્યય પણ અહીં રહેલ છે તે સ્કંધનું ધ્યાન કરવાનું સૂચવે છે. ૨૬

बाहूंश्च मन्दरगिरेः परिवर्तनेन निर्णिक्तबाहुवलयानधिलोकपालान् ॥

सञ्चिन्तयेद् दशशतारमसप्ततेजः शङ्खं च तत्करसरोरुहराजहंसम् ॥ २७ ॥

અન્યથાર્થ—ચ = અને, મન્દર-ગિરેઃ = મંદરાચલના, પરિવર્તનેન = પરિવર્તનથી—ગોળ ફેરવવાથી, નિર્ણિક-બાહુ-વલયાન્ = એક સાથે ચોટી ગયેલ અથવા ધર્ષણથી ધ્રુવે બનેલા વલયોવાળા, તેમજ અધિ-

લોક-પાલાન = લોકપાલોને ધારણ કરનારા, **બાહુન્** = ભગવાનના બાહુઓને, **ચ** = તેમજ, **અસહાતેજઃ** = અસહ્ય તેજસ્વી, **દશ-શત-આરમ્** = સહસ્ર ધાર સુદર્શન ચક્રના તેમજ, **તત્-કર-સરઃ-રુહ-રાજહંસમ્** = શ્રીહરિના કરકમલમાં બિરાજતા રાજહંસ સમા, **શક્તમ્** = શંખનું, **સમ્-ચિંતયેત્** = ભાવ અને એકાગ્રતા-પૂર્વક ધ્યાન કરવું. ૨૭

અનુવાદ—મંદરાચલના પરિભ્રમણથી સંજ્ઞા યોગી ગયેલા અથવા તે ધર્મણથી શ્વેત બની ગયેલા કંકણ અને કેયૂરને ધારણ કરનારા ભગવાનના બાહુઓનું ધ્યાન કરવું. તેમજ સહસ્રધાર અસહ્ય તેજસ્વી સુદર્શન ચક્રનું ધ્યાન કરવું. વળી શ્રીહરિના કરસરોજમાં બિરાજતા રાજહંસ સમા શંખનું ધ્યાન કરવું. (વસંતતિલકા) ૨૭

તત્ત્વસુધા—બાહુન્-ભગવાનના ચાર બાહુનું ધ્યાન સૂચવતાં કંકણ શોભતા કરકમલની કોમલ ઉપમા ન આપતાં મંદરાચલથી મહાકવિનું મંથન કરતા બાહુનું ધ્યાન સૂચવીને સંકેત કર્યો કે ભગવાનનો ભક્ત સક્રિય સ્વાશ્રયી અને સતત શ્રમશીલ હોવો જોઈએ. ભગવાનની ચાર ભુજાઓમાં બિરાજતાં વલય-કંકણો ચાર પ્રકારના પુરુષાર્થોનું દર્શન કરાવે છે. એકધારું મંથન ચાલવાથી કાં તો કંકણ ગતિની એક સાથે સંજ્ઞા લાગી ગયાં છે અથવા તો પરસ્પરના ધર્મણથી વધુ તેજસ્વી બન્યાં છે. આવા પુરુષાર્થશીલ બાહુ છે તેથી તો દશ દિક્ષાપાલોને ભગવાને પોતાના હાથે ધારણ કર્યા છે—તેમને આધાર આપ્યો છે.

સચિન્તયેદ્ દશશતારમ્-ભગવાનનાં ચાર આયુધોમાં પ્રથમ સુદર્શન ચક્રનું ધ્યાન સૂચવેલ છે. આ ચક્રને દશ-એટલે દશ, અને શત-એટલે સેંકડો એવા “આરા” છે. આ સુદર્શન ચક્ર “કાલ”સ્વરૂપ છે. દશ એ દશ પ્રાણો છે અને શત એ સેંકડો કાલના અવયવો છે. આ સુદર્શન કાલવિજેતા છે. સુદર્શનનું ધ્યાન કરનાર ભીષ્મ માફક “કાલવિજયી” બને છે.

શક્ત ચ તત્ કરસરોરુહ-રાજહંસમ્-ભગવાનના કરસરોજમાં રાજહંસ સમા શોભા ધરતા શંખને ભગવાને ધારણ કર્યો છે. આ શંખ સર્વ વેદાનો નિવાસ છે. શંખનું ધ્યાન અને સ્પર્શ કરવાથી, શંખમાંના જલનું પાન કરવાથી વેદોનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. જાણે આ શંખ કમલકલપુજમાં બિરાજતા રાજહંસ સમાન લાગે છે. કમલમાં ખેડેલ હંસના ચરણ લાલ દેખાય, મુખાગ્ર ભાગ લાલ દેખાય. શંખ પણ પ્રભુના અધરોઠ સ્પર્શે મુખે લાલ અને પૂંઠે કરકમલ સ્પર્શે લાલ લાગે છે. ૨૭

◀ આ શ્લોકમાં ગદા, વનમાલા અને કૌસ્તુભશ્ચિનું ધ્યાન છે—

કૌમોદકીં ભગવતો દયિતાં સ્મરેત દિગ્ધામરાતિમટશોણિતકર્દમેન ॥

માલાં મધુવ્રતસમૂહગિરોપઘુષ્ટાં ચૈત્યસ્ય તત્ત્વમમલં મણિમસ્ય કળ્પે ॥ ૨૮ ॥

અન્યથાર્થ—અરાતિ-મટ-શોણિત-કર્દમેન = શત્રુઓનાં સુલટોના શોણિત જામેલા કાદવથી, **દિગ્ધામ્** = ખરડાયેલી, **ભગવતઃ** = ભગવાનની, **દયિતામ્** = અત્યંત પ્રિય, **કૌમોદકીમ્** = કૌમોદકી નામની ગદાને, **સ્મરેત** = યાદ કરે-સ્મરણ કરે, તેમજ **મધુ-વ્રત-સમૂહ-ગિરા** = વેદગાનના મધુર વ્રતવાળા મધુકર સમૂહના ગુંજન-વાણીથી, **ઉપઘુષ્ટામ્** = ગાળતી, **માલામ્** = શ્રી વનમાલાનું સ્મરણ કરે, તેમજ **અસ્ય** = આ ભગવાનના, **કળ્પે** = કંઠમાં બિરાજમાન, **ચૈત્યસ્ય** = જીવતા, **તત્ત્વમ્** = તત્ત્વસ્વરૂપ, **અમલં મણિમ્** = નિર્મલ મણિનું સ્મરણ કરે. ૨૮

અનુવાદ—શત્રુઓના સુલટોના રુધિર જામેલા કાદવમાં રંગદોળાયેલી ભગવાનની અત્યંતપ્રિય કૌમોદકી ગદાનું સ્મરણ કરવું. વળી વેદ-ગાનના મધુર વ્રતવાળા મધુકર પુંજની

ગુંજન વાણીથી ગાજતી શ્રી વનમાલાજીનું સ્મરણ કરવું. તેમ જ આ ભગવાનના કંઠમાં બિરાજમાન જીવના તત્ત્વસ્વરૂપ નિર્મલ મણિનું પણ સ્મરણ કરવું. (વસંતતિલકા) ૨૮

તત્ત્વસુધા—કૌમોદકીમ્-ત્રણ સામગ્રીનું વર્ણન કરતાં પ્રથમ ગદ્યનું વર્ણન કર્યું. ૨૭મા શ્લોકમાં ચક્ર, મંખનું સ્વરૂપ વર્ણવી આસન્ય એટલે પ્રાણમયી ગદ્યનું સ્મરણ કરવાનું સૂચવ્યું. ગદ્યા ભગવાનને અતિશય પ્રિય છે. દૈત્યોનો વધ ભગવાન દોષ બાવે નથી કરતા. પરંતુ ન્યાયાધીશના ન્યાયે નિષ્પાપ થઈ વધ કરે છે. ગદ્યા આ કાર્ય કરતી હોવાથી ભગવાનને તે ઘણી જ પ્રિય છે. યુદ્ધ કરતાં શોણિત વહે પછી તે જામી જાય. ગદ્યાથી વારંવાર પ્રહાર થાય તેથી શ્યામવર્ણી હોય તોપણ જામેલા કાદવથી રક્તવર્ણી લાગે.

માલામ્-વૈજયંતી માલા અનેક ભક્તકુસુમોથી અનેલી છે. ભગવાનના યશથી ભરેલી તે વૈજયંતી માલા છે. મધુવ્રત-એ ભમરનું નામ છે. “વેદગાન, સામગાન, ભગવદ્ગુણગાન મધુવ્રત છે.” આ મધુવ્રત ધારણ કરનારા મધુકરો છે. વનમાલા ઉપર વસીને તેઓ ભગવાનનો યશ ગાય છે. આ ગુણ ગાનારા મધુવ્રત ભક્તો છે. ભક્તથી દીપતી માલા કંઠમાં છે અને કંઠમાં ચૈત્યસ્ય એટલે ચિત્તે મનસ્ય ચિત્તમાં રહેલ ચૈત્ય એટલે જીવનું જે તત્ત્વ તે કૌસ્તુભમણિ છે. આવા કંઠનું માત્રા કૌસ્તુભ સાથે ધ્યાન કરવું. ૨૮

ભૂત્યાનુકમ્પિતધિયેહ ગૃહીતમૂર્તેઃ સશ્ચિન્તયેદ્ ભગવતો વદનારવિન્દમ્ ॥

યદ્ વિસ્ફુરન્મકરકુણ્ડલમણ્ડિતેન વિદ્યોતિતામલકપોલમુદારનાસમ્ ॥ ૨૯ ॥

યચ્છ્રીનિકેતમલિભિઃ પરિષેવ્યમાણં ભૂત્યા સ્વયા ક્ષાટલકુન્તલવૃન્દજુષ્ટમ્ ॥

મીનદ્વયાશ્રયમધિક્ષિપદઞ્જનેત્રં ધ્યાયેન્મનોમયમતન્દ્રિતમુલસદ્ બ્રુ ॥ ૩૦ ॥

અન્યથાર્થ—યત્ = જે, વિસ્ફુરત્-મકર-કુણ્ડલ-મણ્ડિતેન = જે જ્વાળવત્યમાન મકરાકૃતિ કુંડલોથી શોભિત હોવાને લીધે, વિદ્યોતિત-અમલ-કપોલમ્ = તેજોમય અનેલ અમલ કપોલવાળા, ઉદારવાસામ્ = ઉદાર નાસિકાવાળું, ભૂત્ય-અનુકમ્પિત-ધિયા = ભક્તો ઉપર અનુગ્રહ કરવાની યુક્તિથી, હૃદ્ = આ પૃથ્વીમાં, ગૃહીતમૂર્તેઃ = મૂર્તિ ધારણ કરનારા, ભગવતઃ = ભગવાનના, વદન-અરવિન્દમ્ = મુખારવિન્દનું, સશ્ચિન્તયેત્ = ધ્યાન કરવું, યત્ = જે મુખારવિન્દ, શ્રીનિકેતમ્ = લક્ષ્મીજીના નિવાસરૂપ છે, અલિભિઃ = ભમરોથી, પરિ-ષેવ્યમાણમ્ = સેવાયેલ છે, સ્વયા = પોતાની, ભૂત્યા = કાન્તિથી પણ સેવાયેલ છે, ક્ષાટલ-કુન્તલ-વૃન્દ-જુષ્ટમ્ = વાંકા કેશથી ભરપૂર છે, મીનદ્વય-શ્રિયમ્ = બે મત્સ્યોની કાન્તિને, અધિ-ક્ષિપત્ = પોતાની કાન્તિથી તુરંત કરનાર, ઞ્જ-નેત્રમ્ = કમલ તુલ્ય નેત્રવાળા, મનોમયમ્ = મનથી ભરપૂર, અતન્દ્રિતમ્ = સાવધાનતા પૂર્વક, ઉત્-લસદ્-બ્રુ = વિલાસમય બ્રૂકૃતિવાળા મુખારવિન્દનું ધ્યાન કરવું. ૨૯, ૩૦

અનુવાદ—જાજરમાન મકરાકૃતિ કુંડલોથી શોભતું હોવાને લીધે તેજોમય અનેલા નિર્મલ કપોલથી શોભતા, ઉન્નત નાસિકાવાળા, ભક્તો ઉપર અનુગ્રહ કરવાની યુક્તિથી આ ભૂતલ ઉપર અવતાર લેનારા ભગવાનના વદનકમલનું ધ્યાન કરવું. જે મુખારવિન્દ લક્ષ્મીજીના નિવાસરૂપ છે. ભમરોથી સેવાયેલ છે. પોતાની સ્વતંત્ર કાન્તિથી જળકે છે, વાંકોડિયા વાળથી વ્યાપ્ત છે, બે મત્સ્યની શોભાને ઉતારી પાડનાર કમલ તુલ્ય નેત્રને ધારણ કરનાર મનથી ભરપૂર સાવધાનતા સાથે બ્રૂકૃતિના વિલાસમય મુખારવિન્દનું ધ્યાન કરવું.

તત્ત્વસુધા—સચ્ચિન્તયેત્-ભગવાનના મુખારવિન્દનું ધ્યાન કરવાનું વિધાન કર્યું છે. મુખારવિન્દને નવ વિશેષણ આપ્યાં છે. આ નવ વિશેષણ નવધા ભક્તિનું સૂચન કરનારાં છે. ભગવાનના મુખારવિન્દમાં નવ રસો

રહેલ છે. મુખારવિંદ આનંદ સ્વરૂપ છે. ભૂમિ ઉપર ભગવાન અવતાર લે, પછી ભક્તો તે સ્વરૂપનું અને મુખકમલનું દર્શન કરે એટલે તે મુખકમલ સર્વને ભણીતું થાય. પછી ભક્તો તેનું ધ્યાન કરે. પણ જ્યારે જ્યારે ભક્તો દુઃખી થાય ત્યારે ભગવાન અવતાર લે. આ શ્લોકમાં એ વાત લખી છે કે મૃત્યાન્તુકમ્પિત-ધિયા હ્રદ ગૃહીતમૂર્તેઃ-ભૂત્ય એટલે સેવકોના દુઃખને નીરખી કરુણા હૃદયમાં પ્રકટતાં તે કરુણાથી સ્વરૂપ લઈ હ્રદ આ ભૂમિ ઉપર ભગવાન પધારેલ છે એમના વદનારવિન્દમ્ મુખારવિંદનું દર્શન કરવું ખૂબ જ ચિંતન કરવું. વદનને અરવિન્દની ઉપમા આપી સૂચન કર્યું કે સેવકનું દુઃખ દષ્ટિ માત્રથી દૂર કરશે. આ મુખના નવ વિશેષણમાં નવ ભક્તિ દર્શાવે છે-

યદ્વિસ્ફુરન્મકરકુણ્ડલમણિલેન વિદ્યોતિતામલકપોલમ્-આ વાક્યમાં ભગભગ સાત જેટલાં વિશેષણ છે. ભગવાનનું સંપૂર્ણ મુખારવિંદનો ભક્તિરસથી ભરપૂર છે. “રસમય ફલ” છે. ભગવાનના “ચરણયુગલ” ભક્તનું લક્ષ્ય છે. ભક્ત તે ચરણોને મેળવનાર છે. ભગવાનના બન્ને કર્ણમાં રહેલાં એ કુંડલોનું જે તેજ છે તે “સાંખ્ય અને યોગ” શાસ્ત્રનો પ્રભાવ છે. વિદ્યોતિત શબ્દથી તે તેજનો ઉદ્ગેષ્ઠ કર્યો છે. શ્રવણભક્તિ કાનથી થાય છે. કર્ણ શબ્દથી ચતા જ્ઞાનને કરાવે છે. ભગવાનના અમલ ઉજ્જવલ કપોલમાં જે ઉજ્જવલતા છે તે સાંખ્યયોગનું પરસ્પર ગ્રહણ કરતા ભક્તો છે.

(૨) ઉદારનાસમ્-ભગવાનની ઉન્નત મનોહર નાસિકા “કીર્તન” ભક્તિ છે. કીર્તન ભક્તિનું એ રીતે સામ્ય છે કે ‘કીર્તન સર્વ પુરુષાર્થોત્તિ સિદ્ધ કરે છે, એ રીતે ભગવાનની નાસિકા પણ દર્શનકારની ભગવાનમાં સ્થિતિ કરાવી સર્વ પુરુષાર્થો આપે છે. માટે “નાસિકા કીર્તન ભક્તિ રસનું” અંગ છે.

(૩) શ્રીનિકેતમ્-ભગવાનનું મુખકમલ શ્રી એટલે લક્ષ્મીજીનું નિકેત ધામ છે. ભગવાનના મુખમાં લક્ષ્મીજીની “સ્થિતિ” “સ્મૃતિ ભક્તિ” રૂપ છે.

(૪) અભિભિઃ પરિષેવ્યમાનમ્-બ્રમરો ત્યારે તરફ બ્રમણ કરી સેવા કરી રહેલા સેવ્યમાન ધર્મ ભક્તોની પાદ-સેવન ભક્તિ છે. પાદ-સેવનની વાંછા ધરાવતા ગુંજનના નિમિત્તે બ્રમરો-ભક્તો ચરણસેવા યાચી રહ્યા છે.

(૫) મૃત્યા સ્વયા-પોતાની વિભૂતિથી સેવન કરાય છે એ અર્ચન ભક્તિ છે.

(૬) કુટિલ-કુન્તલ-ચન્દ્રજાટમ્-વાંકા. વાળનાં ગુચ્છથી શ્રીમુખ વ્યાપ્ત છે. કેશનું વાંકાપણ એ વંદન ભક્તિ છે. વંદન કરતી વખતે વાંકા થઈ નમસ્કાર કરવો પડે છે.

(૭) સીનદ્વયત્રિયમધિક્ષિપદ્મજનેત્રમ્-દાસ્ય ભક્તિ તો પ્રત્યક્ષમાં કરવાની ને પરોક્ષમાં પણ કરવાની. ધરમાં પણ કરવાની અને બહાર પણ કરવાની. ધરમાંથી કયરો કાઢવો એ અંદરનું કાર્ય છે અને ધરને સન્નવવું એ બહારનું દાસ્ય કાર્ય છે. જલમાં રહેનાર મત્સ્ય જલની અંદર અને ઉપર બન્ને પ્રકારનો મલ દૂર કરે છે, તે રીતે ભગવાનનાં શ્રીસમ્પન્ન બન્ને નેત્રો, દાસજનોના પાપ અને અવિદ્યાનું નિવારણ કરે છે.

(૮) મનોમયમ્ “મનસા પ્રાચુર્યમ્”-ભગવાનના મુખારવિન્દમાં ભક્તોનાં મનનું રહેઠાણ છે આ સખ્ય ભક્તિનું પ્રતીક વિશેષણ છે.

(૯) અતન્દ્રિતમુલ્લસદન્નુ-“અભાજનું સત્ય લોકનું સ્થાન” એ તો ભગવાનની ભુકૃટિનો વિલાસ છે, “ભુકૃટિનો વિલાસ” આત્મસમર્પણ છે. આમ નવ પ્રકારની ભક્તિરસનું અધિષ્ઠાન ભગવાનનું મુખારવિંદ હોવાથી ભક્તો તેનું નિત્ય ધ્યાન કરે છે.

આ બે શ્લોકમાં પ્રથમ શ્લોકની બીજી પંક્તિમાં યદ્ વિસ્ફુરન્મકરકુણ્ડલ “વલ્ગિતેન” એવો પણ પાઠ મળે છે. જ્યારે “વલ્ગિત” પાઠ લઈ એ ત્યારે ભગવાનના કર્ણપ્રદેશનાં હાલતાં બે કુંડલ એવો અર્થ કરવો. ૩૦, ૩૧

પ્રભુની કૃપાદષ્ટિનું મહત્ત્વ ગાય છે—

તસ્યાવલોકમધિકં કૃપયાતિધોરતાપત્રયોપશમનાય નિસૃષ્ટમક્ષ્ણોઃ ॥

સ્નિગ્ધસ્મિતાનુગુણિતં વિપુલપ્રસાદં ધ્યાયેચ્ચિરં વિતતભાવનયા ગુહાયામ્ ॥ ૩૧ ॥

અન્યથાર્થ—કૃપયા = કૃપાથી, અતિ-ધોર-તાપત્રય-ઉપ-શમનાય = અતિશય ભયાનક ત્રણ પ્રકારના તાપોની સંપૂર્ણ શાન્તિ માટે, અક્ષ્ણોઃ = બે નેત્રોમાંથી, નિસૃષ્ટમ્ = પ્રકટેલ, સ્નિગ્ધ-સ્મિત-અનુ-ગુણિતમ્ = સ્નેહાળ સહજ સ્મિત હાસ્યથી અનેકગણું બનાવેલ, વિપુલ-પ્રસાદમ્ = વિપુલ કૃપાથી ભરેલ, તસ્ય = તે, ભગવાનનું, અવલોકમ્ = અવલોકનનું-ભગવાનની દષ્ટિનું, ગુહાયામ્ = હૃદયગુહામાં, વિતત-ભાવનયા = વિસ્તૃત ભાવનાથી, ચિરમ્ = ચિરકાલ પર્યન્ત, અધિકમ્ = અધિક, ધ્યાયેત્ = ધ્યાન કરવું. '૩૧

અનુવાદ—પોતાની કૃપાથી, ભક્તોના અતિ ભયાનક ત્રણ પ્રકારના તાપોની સંપૂર્ણ શાન્તિ માટે, બંને નેત્રોમાંથી પ્રકટેલ, તેમજ સ્નેહાળ સ્મિત હાસ્યથી અનેકગણું બનાવેલ, પુષ્કળ કૃપા ભર્યા ભગવાનના ઉપરના અવલોકનનું-ભગવાનની કૃપાનજરનું હૃદયગુહામાં વિસ્તૃત ભાવનાથી ચિરકાલ પર્યન્ત અધિક ચિંતન કરવું. (વસંતતિલકાવૃત્ત) ૩૧

તારવસુધા—કૃપયા —કૃપાપૂર્વક ભગવાન ભક્ત ઉપર નજર નાખે છે. પ્રભુની આ નજરનું પ્રભુ-અવલોકનનું બે પ્રકારનું ફલ છે.

અતિધોરતાપત્રયોપશમનાય—અત્યંત ભયાનક ત્રણ પ્રકારના લૌકિક તેમ જ અલૌકિક તાપો છે. આમ બંને પ્રકારના તાપોનું સર્વથા નિવારણ કરવાનો ભગવાનનો દયામય સ્વભાવ છે. માટે—

અક્ષ્ણોઃ નિસૃષ્ટમ્—ભગવાન પોતાના બંને નેત્રોથી અવલોકન કરે છે. આ અવલોકન કૃપયા કૃપાથી કરેલ છે. કૃપાનું કારણ ભક્તિ છે. ભક્તિ બે પ્રકારની છે. એક ભગવાનની કૃપાને ઉત્પન્ન કરનાર સાધન ભક્તિ છે. અક્ષ્ણોઃ નિસૃષ્ટમ્ બંને નયનમાંથી ફેંકેલ એવું અવલોકન. આ પદ્ધતિ કારણ ભક્તિ વર્ણવી હવે ફલ-ભક્તિનું વર્ણન કરતાં કહે છે—

સ્નિગ્ધસ્મિતાનુગુણિતં—ભગવાનની આ કૃપાનજર “સ્નેહમય સ્મિત હાસ્યને લીધે અનેકગણી બનેલ છે. અનેકગણી એટલે પહેલી એક પછી દશ, પછી સો એમ ગણતાર બનેલી અનેક ગણી કૃપાનજર છે. આ ભક્તિ જ્ઞાનશક્તિ સાથે રહેલી છે. આ સ્થાને ભક્તિ અને જ્ઞાનનો વિરોધ નથી પણ “સહકાર” છે.

વિપુલ-પ્રસાદમ્—ભગવાનના બંને નેત્રોમાંથી પ્રકટેલ અને સાતુફેલ સ્નેહાળ સ્મિતથી અતિગણું બનેલ “કૃપા પ્રસાદ ભર્યું” ભગવાનના અવલોકનનું ચિરકાલ પર્યન્ત ચિત્તમાં ચિંતન કરવું જેથી હૃદયમાં અન્ય કાર્ષ્ણ્યો વિચાર ન આવે. ૩૧

આ શ્લોકમાં ભગવાનના સ્મિત હાસ્ય અને ભ્રમંડલનાં દર્શન અને ધ્યાનનું વિધાન છે :

હાસં હરેરવનતાખિલલોકતીવ્રશોકાશ્રુસાગરવિશોષણમત્યુદારમ્ ॥

સંમોહનાય રષિતં નિજમાયયાડસ્ય ભ્રૂમણ્ડલં મુનિકૃતે મકરધ્વજસ્ય ॥ ૩૨ ॥

અન્યથાર્થ—અવ-નત-અખિલ-લોક-તીવ્ર-શોક-અશ્રુ-સાગર-વિશોષણમ્ = નમસ્કાર કરતા સમસ્ત લોકોના તીવ્ર શોકાશ્રુસાગરને સૂકવી દેનાર, અતિ-ઉદારમ્ = અત્યંત ઉદાર, મુનિકૃતે = મુનિવ્રત માટે, મકર-ધ્વજસ્ય = મકરને ધ્વજમાં રાખનાર-કામદેવને, સંમોહનાય = મોહ કરવા, નિજ-માયયા = પોતાની

માયાથી, રચિતમ્ = રચેલ, હરેઃ = શ્રીહરિના, હાસમ્ = હાસ્યનું અને, અસ્ય = આ શ્રીહરિના, ભ્રૂમણ્ડલમ્ = ભ્રુકૃતિ મંડલનું, ધ્યાયેત્ = ધ્યાન કરવું. ૩૨

અનુવાદ—નિજ ચરણમાં નમસ્કાર કરતાં સમસ્ત નિજજનના તીવ્ર શોકાશ્રુસાગરને સૂકવનારા પરમોદાર શ્રીહરિના હાસ્યનું ધ્યાન કરવું, તેમજ મુનિવરો માટે, મકરધ્વજ કામ-દેવને સંમોહન કરવા પોતાની માયાથી રચેલ શ્રીહરિના ભ્રૂમંડલનું પણ ધ્યાન કરવું. ૩૨

તત્ત્વસુધા—હરેઃ—ભગવાનને “હરિ” શબ્દથી કહ્યા. ભક્તોનું હૃદય હરે, ભક્તોની હરકતોને હરે, આવે અનેક રીતે ક્યાણુ સ્વભાવ છે તેથી તે શ્રીહરિ છે. આ હરિના હાસ્યનું ધ્યાન કરવું.

અનવતાઘિલ્લોકતીશ્રોકાશ્રુસાગરવિશેષણમ્—આ વાક્યનો અર્થ કરતાં “તીવ્રશોકાશ્રુ” “તીવ્રશોક”નાં અશ્રુઓ એ શબ્દ ઉપર ધ્યાન દોરવું. આ તીવ્ર શોકાશ્રુઓ સંસારકલેશનાં નથી વર્ણવ્યાં. પરંતુ ભગવદ્-વિરહથી આવતાં તીવ્ર-ન ખાળી શકાય તેમ વહી જતાં “શોકાશ્રુઓને” હરિ સૂકવી નાખે છે. બાકે પછી તે સાગર જેટલાં વિપુલ હોય. પ્રભુનાં રિત્ત હાસ્ય પણ “અતિશય” ઉદાર છે માટે અણુદારમ્ કહેલ છે. હવે ભગવાનના હાસ્યને ઉદાર—અત્યંત ઉદાર એવું એક વિશેષણ આપે છે. કારણ કે ખીજ સ્કંધના વિરાટ વર્ણનમાં ભગવાનના “હાસ્ય”ને જનને “ઉન્માદ” કરનારી માયા કહી છે. આ માયા ભગવાનની માયા છે. કૃપામયી છે. નહિ કે “માયા” શબ્દથી વર્ણવાતી ભગવાનથી વિમુખ કરનારી એ અર્થમાં વપરાતી આ માયા છે. આ હાસ્યમયી માયા “ભગવત્સેવા નામના પરમ પુરુષાર્થને” બાધ કરનારી નથી, કારણ કે આ ભગવાનનું આ હાસ્ય “પરમઉદાર હાસ્ય” છે આ હાસ્ય તે માયાને અટકાવી ભક્તને અધિકાર આપી દુઃખમુક્ત કરશે. લૌકિક શોકાશ્રુને પણ આ હાસ્ય સૂકવી નાખશે જ.

સંમોહનાય રચિતમ્—આ હાસ્ય. “મકર એટલે મગરને ધ્વજમાં રાખનાર મકરધ્વજ કામદેવને સંમોહન કરનારું” પણ છે. મુનિવરો જ્યારે ભગવાનનું ધ્યાન કરતા હોય છે ત્યારે ભગવાન સાથે રમણ કરવાની વૃત્તિ ઉત્પન્ન કરાવી મુનિના ધ્યાનમાં વિક્ષેપ નાખે છે. તે “કૂર વિક્ષેપ નાખતા કામને સંમોહન કરી અટકાવનાર રિત્ત હાસ્ય છે.

ભ્રૂમણ્ડલમ્—ભગવાનના ભ્રૂમંડલને સજ્જ કરેલ બાણુસહિત ધનુષ્ય સ્વરૂપે જોવું, કારણ કે “નેત્રબાણુથી” મકરધ્વજનું શાસન કરે છે. માટે ભ્રૂમંડલનું પણ ધ્યાન કરવું. ૩૨.

ભગવાનના અદૃહાસ્યના ધ્યાનને વર્ણવે છે—

ધ્યાનાયત્નં પ્રહસિતં बहुलाधरोष्ठभासाऽरुणायिततनुद्विजकुन्दपङ्क्तिः ॥

ધ્યાયેત્ સ્વદેહકુહરેઽવસિતસ્ય વિષ્ણો ભક્ત્યાર્દ્રયાઽર્પિતમનાગ્ પૃથગ્ વિદક્ષેત્ ॥ ૩૩ ॥

અન્યઅર્થ—સ્વ-દેહ-કુહરે = પોતાના દેહના આકાશમાં, અવસિતસ્ય = બિરાજમાન વિષ્ણોઃ = ભગવાન વિષ્ણુનું, ધ્યાન-અયનમ્ = સર્વ ધ્યાનોનું સ્થાન-અનાયાસે ધ્યાન કરી શકાતા એવા, बहुल-અધર-ઓષ્ઠ-ભાસા = અતિશય અધર અને ઉપરના ઓઠની કાન્તિથી, અરુણ-આયિત-તનુ = લાલવર્ણી અનેલ આકૃતિવાળા, द्विज-कुन्द-पङ्क्ति = દ્વંતરપ કુન્દપુષ્પોની પંક્તિવાળા, પ્રહસિતમ્ = હાસ્યનું, આર્દ્રયા = સ્નેહમયી, ભક્ત્યા = ભક્તિથી, અર્પિત-મનાઃ = મનને સમર્પણ કરતો, ધ્યાયેત્ = ધ્યાન કરે, પરંતુ પૃથક્ = અન્ય બીજું કંઈ, ન-વિદક્ષેત્ = જોવાની કામના ન કરે. ૩૩

અનુવાદ—ભક્ત પોતાના દેહમાં રહેલા આકાશમાં, બિરાજમાન ભગવાન વિષ્ણુના

સર્વ ધ્યાનોના સ્થાનરૂપ અદ્ય પ્રયત્ને ધરી શકાતા, તેમજ ઉભય ઓષ્ઠના રક્તવર્ણી ક્રાંતિથી, અંગપ્રભાને રક્તવર્ણી બનાવતા મોગરાની કળી સમાન દંતપંક્તિવાળા અદૃહાસ્યનું સ્નેહ-મયી ભક્તિથી ધ્યાન કરવું. આ સમયે અન્ય કાંઈ જોવાની કામના ન કરવી. (વ.તિ) ૩૩

તત્ત્વસુધા—“સ્વદેહકુહરે” ભગવાનના મધુર સ્મિતના ધ્યાનનું ૩૨મા શ્લોકમાં નિરૂપણ કરીને ૩૩મા શ્લોકમાં “અદૃહાસ્ય”નું મહત્ત્વ સમજાવી ધ્યાન કરવાનું વિધાન કરે છે. ધ્યાન કરનારે પ્રથમ તો “પોતાના” હૃદયઆકાશમાં ભગવાનનું ધ્યાન કરવું.

“બહુલાષ્ટોષ્ઠમાસા” —આ અદૃહાસ્યનું ધ્યાન કરતાં, ભગવાનના ઉપરના અને નીચેના બંને ઓઠોનું ધ્યાન કરવું. તેમજ દ્વિજકુન્દર્પક્તિ-ભગવાનથી મોગરાની કળી જેવી સ્વચ્છ દંતપંક્તિનું પણ ધ્યાન કરવું. અદૃહાસ્ય સમયે રક્તવર્ણી ઓઠોથી શ્રીઅંગતી પ્રભા રક્ત વર્ણુવાળી બની જાય છે. તે અનુરાગનું દર્શન કરાવે છે. વળી ઉપરનો ઓઠ, અધર અને દંતપંક્તિ આ ત્રણનું દર્શન થતાં દેહ, ધન અને પુત્રની આસ-ક્ષિતને હરે છે. તદુપરાંત “મહસિત્” અદૃહાસ્યનું ધ્યાન કરતી વખતે “આવર્તા સમસ્ત વિધોને” દૂર કરે છે. આ મનઃ મન ભગવાનને ચરણે ધરી સખ્ય સિદ્ધ કરવું, અને ન વૃથા દિદ્દક્ષેત્-અન્ય કોઈનું દર્શન કરવા ઈચ્છા ન કરવી એમ કહી આત્મનિવેદન સિદ્ધ કર્યું. ૩૩

एवं हरौ भगवति प्रतिलब्धभावो भक्त्याद्रवत् हृदय उत्पुलकः प्रमोदात् ॥

औत्कण्ठ्य-बाष्पकलया मुहुरर्द्यमानस्तच्चापि चित्तबडिशं शनकैर्वियुङ्क्ते ॥ ૩૪ ॥

અન્યથાર્થ—एवम् = આ પ્રકારે, हरौ = ભગવાનમાં, प्रति-लब्ध-भावः = પ્રેમ પ્રાપ્ત કરેલ, તેમજ भक्त्या = ભક્તિથી, द्रवत्-हृदयः = આર્દ્ર હૃદય થયેલ, प्रमोदात् = આનંદથી, उत्पुलकः = રેમાંચિત અનેલ, औत्कण्ठ्य-बाष्प-कलया = અતિશય ઉત્કંઠાથી ઉત્પન્ન થતી અશ્રુકલાથી, मुहुः = વારંવાર, अर्द्यमानः = આર્દ્ર બની જતો, लक्ष्, तत् = તે તે, चित्त-बडिशम् = ચિત્તને પકડી રાખનાર આંકડાને પણ, शनकैः = ધીરે ધીરે, वियुङ्क्ते = છોડે છે, છોડાવે છે. ૩૪

અનુવાદ—આ પ્રકારે ભગવાનમાં પ્રેમ પ્રાપ્ત કરેલ, તેમજ ભક્તિથી આર્દ્ર હૃદયવાળા, આનંદથી રેમાંચિત થયેલા, અત્યંત ઉત્કંઠાને લીધે ઉત્પન્ન થતી અશ્રુકલાથી વારંવાર આર્દ્ર બની જતો ભક્ત-તે તે ભક્તજન, ચિત્તને પકડી રાખનાર આંકડાને પણ ધીરે ધીરે છોડાવે છે-છોડે છે. (વસંતતિલકાવૃત્ત) ૩૪

તત્ત્વસુધા—“एवं हरौ”—૨૧મા શ્લોકથી ૩૩મા શ્લોક પર્યંત ભગવાનના સ્વરૂપના ધ્યાનનું વર્ણન કર્યું. ચરણારવિંદથી મસ્તકે પર્યંતનું ધ્યાન વર્ણવ્યું છે. છેલ્લા ત્રણ શ્લોકોમાં મુખારવિંદનું વર્ણન કર્યું. નવ પ્રકારનો ભક્તિયોગ ભગવાનના મુખારવિંદમાં સમજાવ્યો, હવે ધ્યાનના ફલ સ્વરૂપનો ઉદ્દેશ્ય કરે છે—“इति”. “શબ્દથી દુઃખને હરે છે, સર્વ પુરુષાર્થોને પૂર્ણ કરે છે” એવી બે વસ્તુ ભગવાનને માટે કહી. શ્રીહરિના સ્વરૂપમાં ધ્યાનથી ભક્તિભાવ પ્રકટે છે. ભક્તિભાવના ફલ સ્વરૂપે દ્રવદ્હૃદયઃ-દ્રવીભૂત હૃદય બને છે, પ્રમોદાત્ પ્રમોદથી રેમાંચ જાગૃત થાય છે. કંઈ ગદ્ગદ થઈ જાય છે. અશ્રુપરંપરા સરળાય છે. અને ભક્તિનો પૂર્ણ આવિર્ભાવ થાય છે. અંતે મનથી કંપેશું તે સ્વરૂપ પણ ચિત્ત પાસેથી ધીરે ધીરે છોડાવે છે ત્યારબાદ—

આ શ્લોકમાં પુરુષ આવરણ વિના ભગવાન એકનું દર્શન કરે છે એ સમજાવશે—

मुक्ताभयं यद्भिर्निर्विषयं विरक्तं निर्वाणमृच्छति मनः सहसा यथार्चिः ॥

आत्मानमत्र पुरुषो व्यवधानमेकमन्वीक्षते प्रतिनिवृत्तगुणप्रवाहः ॥ ૩૫ ॥

અન્વયાર્થ—મુક્ત-આશ્રયમ્ = આધાર ત્યજી દેનાર, મનઃ = મન, યર્હિ = જ્યારે, વિરક્તમ્ = વિરક્ત થઈ, નિર્વિવચ્યમ્ = વિષય રહિત થાય છે ત્યારે, યથા = જેમ, અર્ચિઃ = જ્વાલા, યથા = જે રીતે, નિર્વાણમ્ = શાંત, ક્રુચ્છતિ = થાય છે, તેમ તે, મનઃ = મન, નિર્વાણમ્ ક્રુચ્છતિ = લય પામે છે, ત્યારપછી, પ્રાતિ-નિવૃત્ત-ગુણ-પ્રવાહઃ = ગુણોનો પ્રવાહ અટકી જતાં, પુરુષઃ = તે પુરુષ, અગ્ર-અહીં, આત્માનમ્ = આત્માને, અવ્યવધાનમ્ = આવરણ રહિત, એકમ્ = એકલાને, અન્વીક્ષતે = નિહાળે છે. ૩૫

અનુવાદ—આધાર ત્યજી દેનાર, મન જ્યારે વિરક્ત થઈ વિષય રહિત થાય છે, ત્યારે જેમ જ્વાલા શાંત થાય છે. તેમ, મન લય પામે છે. ત્યાર પછી ગુણોનો પ્રવાહ અટકી જતાં તે પુરુષ આત્માને આવરણ રહિત એકલાને જુએ છે. (વસંતતિલકા) ૩૫

તત્ત્વસુધા—મુક્તાશ્રયમ્—“મુક્તાશ્રય” મનની સ્થિતિનું વર્ણન કરતાં કપિલ ભગવાને સ્પષ્ટતા કરી કે, મનના જે આશ્રય હતા. જ્યારે ભગવાનની મૂર્તિનું ધ્યાન શરૂ કર્યું, તેમાં રસોત્પત્તિ થઈ તેના ફલ સ્વરૂપે પૂર્વના લૌકિકવિષયો દષ્ટિથી દૂર થયા અને સ્વયં ભગવાનને શ્રીવિગ્રહ-મૂર્તિવિષય અન્યા. હવે તો તેને ભગવદ્દરસનો જ સ્વાદ મળ્યો તેથી મૂર્તિમાં પણ તે મન વિરક્ત બની ગયું. આમ સંપૂર્ણ નિર્વિષય બની જતાં પોતાના જ કારણમાં લય પામી જાય છે. માટે મુક્તાશ્રય-નિર્વિષય-વિરક્ત એવાં ત્રણ વિશેષણ આપ્યાં—

મુક્તાશ્રય એટલે લૌકિક પદાર્થના વિષયો, તેમજ ભગવાનની પ્રતિમાના અન્ને વિષયોમાંથી મન વિષ્ણુનું પડ્યું છે તેવા અન્ને આધારો હવે નથી રહ્યા. તેથી જ તે નિર્વિષય-વિષય વિનાનું અન્યું છે. હવે તો તે-મૂર્તિમાંથી પણ નીકળી ગયેલ છે કારણ “ભગવદ્દસાનુભૂતિ” થઈ છે તેથી તેને “વિરક્ત” કહ્યું છે.

નિર્વાણમ્—અર્થ પોતાના કારણમાં લય પામવું એવો થશે. આત્માનમેકં એટલે અન્ય કોઈ પણ આવરણ વિનાના એક ભગવાનનું જ દર્શન થાય છે. ગુણોના પ્રવાહો બાધક નહીં અને? એવી શંકાને ખુલાસો કર્યો કે પ્રતિનિવૃત્તગુણપ્રવાહઃ—હવે તેના સાત્ત્વિક ગુણોથી ઉત્પન્ન થનારા પ્રીતિપ્રવાહો તેમજ ભગવદ્-ગુણોથી ઉત્પન્ન થતા પણ વિષયો વિરમી જાય છે અને ભગવાનનું જ દર્શન થાય છે. ૩૫

સોડપ્યેતયા ચરમયા મનસો નિવૃત્તયા સ્વસ્મિન્ મહિમ્ન્યવસિતઃ સુખદુઃસ્વાભો ॥

હેતુત્વમ્પ્યસતિ કર્તરિ દુઃસ્વયોર્યત્સ્વાત્મન્યધત્ત ઉપલબ્ધપરાત્મકાષ્ઠઃ ॥ ૩૬ ॥

અન્વયાર્થ—સઃ = તે જીવ, અપિ = પણ, મનસઃ = મનની, ચરમયા = અંતિમ, નિવૃત્તયા = નિવૃત્તિ વડે, સુખ-દુઃસ્વાભો = સુખ અને દુઃખથી સર્વથા પર, મહિમ્નિ = મોક્ષરૂપ, સ્વસ્મિન્ = આત્મામાં, અવસિતઃ = દૃઢ થાય છે, અને દુઃસ્વયોઃ = સુખદુઃખના, હેતુત્વમ્ = કારણને, યત સ્વ-આત્માનિ = જે પોતાનાં આત્મામાં, અધત્ત = રાખતો તે, અસતિ = મિથ્યા, કર્તરિ = કર્તાપણામાં હોવાનું જણી, ઉપ-લબ્ધ-પર-આ-મ-કાષ્ઠઃ = આત્માની ઉત્તમ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરનાર થાય છે. ૩૬

અનુવાદ—તે આત્માનો અનુભવ કરનાર આત્મા પણ મનની જે અંતિમ શાંતિથી, સુખદુઃખ વિનાના મોક્ષરૂપ આત્મામાં દૃઢ થાય છે અને સુખદુઃખનાં કારણને આત્મામાં જે પહેલાં રાખતો તે મિથ્યા કર્તાત્વમાં-મિથ્યાકર્તાપણામાં રહેલ જાણીને આત્માની ઉત્તમ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરાવનાર થાય છે. (વસંતતિલકાવૃત્ત) ૩૬

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકનો ભાવાર્થ એવો છે કે—મનની છેવટની ભગવદ્દાકાર સ્થિતિથી મહિમ્નિ મોક્ષરૂપ આત્મામાં જ પોતે દૃઢ થાય છે. હવે તેને પહેલાંની પેઠેની સ્થિતિ પુનઃ નથી આવતી. પ્રથમની

સ્થિતિમાં, સુખ-દુઃખ હોય છે આ સ્થિતિમાં સુખ-દુઃખની અવસ્થા નથી હોતી.

વળી ચિત્તમાં રહેલ “કર્તૃત્વ” જે ચિત્તનો લય થતાં આત્મામાં આવે તો પણ સુખ-દુઃખ પાછાં થયા વિના ન રહી શકે એની પણ સ્પષ્ટતા ઉત્તરાર્ધથી કરવા માટે કહ્યું કે “દુઃખયોર્હતુત્ત્વમાત્મન્યથા” દુઃખસુખનું કારણ તો અન્તઃકરણમાં જ રહેલું, અસતિ કર્તૃરિ આત્મામાં તો તે રહેલ નથી તો પણ તે આત્મામાં રાખતો તે પણ હવે કારણ નથી રહ્યું તેથી તેને સુખ-દુઃખસ્થિતિ પુનઃ પ્રાપ્ત નથી થતી. કારણ કે ચિત્તમાં રહેલ સુખને અને દુઃખને ખોટી રીતે આત્મામાં માનેલ તેમજ રાખેલ તે હવે નથી રહેતું. આ શ્લોકમાં દુઃખયોઃ શબ્દનો ઉલ્લેખ કરીને “સુખનું” પણ ગ્રહણ કર્યું છે તેથી દ્વિવચન છે. વળી “સુખ” પણ દુઃખરૂપ છે એવું પણ તેનું સ્વરૂપ છે. “હવે તો આત્માની ઉત્તમ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરી છે” તેથી તેની ભૂમિકા દ્વિવચન બની છે. ૩૬

સર્વ સામાન્ય મનુષ્ય કરતાં “આત્મરત”ની ભૂમિ બિન્ન જ હોય છે એનું સૂચન આ શ્લોકથી કરે છે—

દેહં તુ તં ન ચરમઃ સ્થિતમુત્થિતં વા સિદ્ધો વિપશ્યતિ યતોઽધ્યમગત્ સ્વરૂપમ્ ॥

દૈવાદુષેતમથ દૈવવશાદપેતં વાસો યથા પરિકૃતં મદિરામદાન્ધઃ ॥ ૩૭ ॥

અન્યથાર્થ—યથા = જેમ, મદિરા-મદ-અન્ધઃ = મદિરાના મદથી ભાન ભૂલેલો મનુષ્ય, પરિકૃતમ્ = પરિધાન કરેલા, વાસઃ = વસ્ત્રોને, ઉપેતમ્-અથ-અપેતમ્ = ધારણ કરેલ છે કે પડી ગયેલ છે, ન વિપશ્યતિ = નથી જાણતો, તેમજ, ચરમઃ સિદ્ધઃ = ભગવદ્દીન આત્મજ્ઞાની પુરુષ, તમ્ દેહમ્ = તે દેહને, તુ = તો, દૈવાત્ = દૈવથી, સ્થિતમ્-આ સ્થાનમાં રહેલો, વા = અથવા, ઉત્થિતમ્ = તે સ્થાનમાંથી ચાલ્યો ગયેલો અથવા આસન ઉપર રહેલો અથવા ઊભા થયેલો, ન વિપશ્યતિ = નથી જાણતો, યતઃ = કારણ કે, સ્વરૂપમ્ = સ્વરૂપને, અધિ-અગમત્ = પ્રાપ્ત કર્યું. ૩૭

અનુવાદ—જેમ મદિરાના મદથી અંધ થયેલો મનુષ્ય પરિધાન કરેલા વસ્ત્રને તે ધારણ કરેલ છે કે પડી ગયેલ છે તે નથી જાણતો, તેમજ ભગવદ્દીન આત્મજ્ઞાની પુરુષ તે આત્મજ્ઞાની દેહને તો દૈવથી આ સ્થાનમાં રહેલ કે સ્થાનાંતરમાં ગયેલ છે, આસન ઉપર રહેલ છે કે આસન ઉપરથી ઊભો થયેલ છે તે નથી જાણતો. કારણ કે તેણે સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરેલ છે. ૩૭

તત્ત્વસુધા—“દેહં તુ તમ્” આત્મરત જ્ઞાની ભૂમિકાનું નિરૂપણ કરતાં અવસ્થાનું વર્ણન કરે છે કે—જ્યારે “આત્મજ્ઞાની” દેહની “ચરમઃ” ભૂમિકામાં મુકાય છે ત્યારે તેને દેહાસક્તિ વગેરે નથી હોતાં. તેની આ અવસ્થાનો ચરમઃ દેહ છે. “ચરમ” એટલે પ્રથમ જે દેહને લાડ લડાવ્યાં હોય તે જ દેહ આજ “અવધૂત” ભૂમિમાં હોય છે. તત્ત્વ વખતની પરિસ્થિતિ “મદિરાના નશામાં રહેલ” મત્ત પુરુષ જેવી હોય છે. અતિશય નશા કરેલ મનુષ્ય વસ્ત્ર દેહ ઉપર છે કે કેમ અથવા આંખ સામે આ કંઈ વસ્તુ છે એનું અનુસંધાન નથી ધરાવતો, તે જ પ્રકારે આ આત્મરત પુરુષને પણ કયા આસનમાં ખેઠો છે? ઊભો છે? ફરે છે? કયા સ્થાનમાં છે? આવો કોઈ પણ ખ્યાલ નથી હોતો માટે જ ઉલ્લેખ કર્યો કે ન સ્થિતં ઉત્થિતં વા સિદ્ધો વિપશ્યતિ—સિદ્ધ-જ્ઞાનો આત્મા આવાં કોઈ પણ અનુસંધાન ન ધરાવે.

એક પ્રશ્ન ઊભો થશે તો પછી ઉન્નત અવસ્થાનાં આ સિદ્ધને ગતિ વગેરે કાણ કરાવતું હશે? તેના ઉત્તર માટે લખ્યું કે “દૈવાત્” દૈવ જ એના પ્રત્યેક વ્યવહારો કરાવે છે. ૩૭

આત્મજ્ઞાનીના દેહની બુધિમાં કેવી રીતે તેનું સ્પષ્ટીકરણ કરે છે—

દેહોઽપિ દૈવવશગઃ खलु कर्म यावत् स्वारम्भकं प्रतिसमीक्षत एव सासुः ॥

तं सप्रपञ्चमधिरूढसमाधियोगः स्वप्नं पुनर्न भजते प्रतिबुद्धवस्तुः ॥ ૩૮ ॥

અન્યથાર્થ—खलु = સાચે જ, दैव-वशगः = દૈવને આધીન, देहः = દેહ, अपि = પણ, यावत् = જ્યાં સુધી, स्व-आरम्भकं = પોતાનો આરંભ કરનારું, कर्म = કર્મ, होय ત્યાં સુધી, स-असुः = પ્રાણને ધારણ કરતો, एव = જ, प्रति-समीक्षत = પ્રતીક્ષા કરે છે—રાહ જુએ છે, अधि-रूढ-समाधि-योगः = સમાધિ પર્યાન્ત યોગ ઉપર આરૂઢ થયેલ, તેમજ प्रति-बुद्ध-वस्तुः = આત્મસ્વરૂપનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરેલ તે આત્મા તો, सप्रपञ्चम् = પ્રપંચસહિત, स्वप्नम् = સ્વપ્ન જેવા, तम् = તે દેહને, पुनः न भजते = ફરીથી તે આદર નથી કરતો. ૩૮

અનુવાદ—સાચે જ, દૈવાધીન દેહ પણ જ્યાં સુધી પોતાનો આરંભ કરનારું કર્મ હોય ત્યાં સુધી પ્રાણને ધારણ કરતો જ પ્રતીક્ષા કરે છે. સમાધિ પર્યાન્તના યોગ ઉપર આરૂઢ થઈ ચૂકેલ વળી આત્મસ્વરૂપનું જ્ઞાન મેળવી ચૂકેલ તે આત્મા તો પ્રપંચસહિત સ્વપ્ન જેવા તે દેહનો ફરીથી આદર નથી કરતો. (વસંતતિલકાવૃત્ત) ૩૮

તત્ત્વસુધા—देहोऽपि दैववशगः—યોગીનો દેહ દૈવવશ છે તેથી તે દેહ કાલ-કર્મ-સ્વભાવને અધીન છે. દેહનો પ્રારંભ કર્મ સંયોગ જ્યાં સુધી હોય, ત્યાં સુધી તે સાસુઃ એટલે પ્રાણ ધારણ કરે છે. એવા પણ નિર્ણય નથી કે તે દેહ તરત છૂટી જાય. લાંબા કાળ સુધી પણ તે દેહ ટકે છે. પરંતુ તે સિદ્ધ પુરુષ તે દેહનો આદર કરતો નથી. તે આ દેહને સ્વપ્ન-સ્વપ્ન જેવા સમજે છે. તે સમાધિ આચરતો જ રહેલ હોય છે. યોગી તે દેહ ઉપર દ્વેષ પણ નથી કરતો મોહ પણ નથી કરતો. ૩૮

यथा पुत्राश्च वित्ताश्च पृथङ् मर्त्यः प्रतीयते ॥

अप्यात्मत्वेनाभिમताद् देहादेः पुरुषस्तथा ॥ ૩૯ ॥

અન્યથાર્થ—आत्मत्वेन अभिमतात् = આત્મા તરીકે માનેલા એવા, पुत्रात् = પુત્રથી, च = અને, वित्तात् = વિત્તથી, यथा = જેમ, मर्त्यः = મનુષ્ય, पृथङ् = ભિન્ન, प्रतीयते = દેખાય છે, तथा = તે પ્રકારે, आत्मत्वेन-अभिमतात् = આત્મા તરીકે માનેલા, देहादेः = દેહ વગેરેથી, पुरुषः = પુરુષ ભિન્ન છે. ૩૯

અનુવાદ—આત્મા તરીકે માનેલા એવા પુત્રથી અને વિત્તથી જેમ મનુષ્ય ભિન્ન દેખાય છે તે પ્રકારે આત્મા તરીકે માનેલા દેહ વગેરેથી પુરુષ ભિન્ન છે. ૩૯

તત્ત્વસુધા—यथा पुत्राश्च वित्ताश्च—સામાન્ય રીતે મનુષ્ય પુત્ર અને વિત્તને પોતાના આત્મા તરીકે ગણે છે, તેમજ પુત્ર અને વિત્તના રહેવા છતાં તેમને મૂકીને મનુષ્ય તો ચાલ્યો જાય છે, તેથી નક્કી જ થાય છે કે તે તેનાથી ભિન્ન છે, તે જ પ્રકારે પુરુષ દેહ, ઇન્દ્રિય, પ્રાણ, અંતઃકરણથી ભિન્ન જ છે. ૩૯

તર્કથી પૂરવાર કર્યું કે “આત્મા” દેહાદિથી જુદો છે છતાં દૃષ્ટાંતથી વધુ સ્પષ્ટ કરે છે—

यथोल्लुकाद्विस्फुलिङ्गाद् धूमाद्वापि स्फसम्भवात् ॥

अप्यात्मत्वेनाभिमतात् तथापि पृथगुल्लુकात् ॥ ૪૦ ॥

ભૂતેન્દ્રિયાન્તઃકરણાત્ પ્રધાનાજીવસંક્ષિતાત્ ॥

આત્મા તથા પૃથક્ દ્રષ્ટા ભગવાન્ બ્રહ્મસંક્ષિતઃ ॥ ૪૧ ॥

અન્યથાર્થ—યથા સ્વ-સમ્ભવાત્ = જેમ પોતામાંથી ઉત્પન્ન થયેલા, ઉલ્મુકાત્ = ઉંઝાડિયાથી, વિસ્ફુલ્લિકાત્ = તણખાથી, ધૂમાત્ વા = અથવા ધુમાડાથી, અપિ = જો કે, આત્મત્વેન-અભિમતાત્ અપિ = પોતા તરીકે-અગ્નિ તરીકે મનાએલાં હોવા છતાં તે ઉંઝાડિયું, તણખો અને ધૂમ, ઉલ્મુકાત્ = બળતા તે લાકડાથી-ઉંઝાડિયાથી, પૃથક્ = અગ્નિ ભિન્ન જ છે, તથા = તે જ પ્રકારે, દ્રષ્ટા = દ્રષ્ટા, આત્મા = આત્મા, ભૂત-ન્દ્રિય-અન્તઃકરણાત્ = મહાભૂતો ઇન્દ્રિયો અને અંતઃકરણથી તેમજ, જીવ-સંક્ષિતાત્ = જેની જીવ સંજ્ઞા છે એવા લિંગદેહ તરીકે ઓળખાતા, પ્રધાનાત્ = પ્રધાનથી, પૃથક્ = ભિન્ન છે. તથા = તે પ્રકારે તે આત્મા બ્રહ્મ-સંક્ષિતઃ = “બ્રહ્મ” શબ્દથી હેવાતો, ભગવાન્ = ભગવાનની પ્રકૃતિવાળો છે. ૪૦, ૪૧

અનુવાદ—જેમ પોતામાંથી ઉત્પન્ન થયેલા ઉંઝાડિયાં, તણખા કે ધુમાડો, જો કે પોતા તરીકે એટલે અગ્નિ તરીકે મનાએલાં હોવા છતાં-તે તેમજ બળતાં કાષ્ઠથી અગ્નિ ગુરૂ છે. તેમ દ્રષ્ટા આત્મા મહાભૂતોથી, ઇન્દ્રિયોથી, અંતઃકરણથી તેમજ લિંગ દેહ તરીકે ઓળખાતા પ્રધાનથી ભિન્ન છે. “બ્રહ્મ” તરીકે ઓળખાતો તે આત્મા ભગવાનની જ પ્રકૃતિવાળો છે. ૪૦, ૪૧

તત્ત્વસુધા—સ્વ-સમ્ભવાત્—આ પદમાં “સ્વ” શબ્દનો અર્થ અગ્નિ કરવો. તેમજ સ્વ શબ્દનો અર્થ “બ્રહ્મ” કરવો. અગ્નિમાંથી પ્રકટ થયેલાં ત્રણ તત્ત્વો ઉલ્મુક એટલે ઉંઝાડિયું, વિસ્ફુલ્લિક એટલે તણખો, ધૂમ એટલે ધુમાડો અગ્નિ તરીકે માનેલ છતાં અગ્નિથી ભિન્ન છે. જે કાષ્ઠમાં અગ્નિનો સંબંધ ન થાય તો તે ત્રણે તેમાંથી સંભવે નહીં.

આ જ પ્રકારે બ્રહ્મમાંથી જ જીવ પ્રકટેલ હોવાથી તે પણ ભૂત-પંચમહાભૂતો, ઇન્દ્રિય-ઇન્દ્રિયો, અન્તઃકરણ-અંતઃકરણ, પ્રધાનાત્-પ્રધાન તત્ત્વથી ભિન્ન છે. પ્રધાનને વિશેષણ આપ્યું છે. જીવ-સંક્ષિતાત્—“જીવ” જેની એવા પ્રધાનથી પણ આત્મા ભિન્ન છે. આ રથાને “જીવ” શબ્દ સૂક્ષ્મ શરીર-લિંગ દેહ માટે વાપર્યો છે.

પૂર્વ શ્લોકમાં “ઉલ્મુક-વિસ્ફુલ્લિક-ધૂમ”—એવાં ત્રણે દ્રષ્ટાંતો આપ્યાં છે. તેનું કારણ છે કે ઉંઝાડિયું તામસ છે, વિસ્ફુલ્લિક સાત્ત્વિક છે, ધૂમ રાજસ છે. આત્મા તો આ ત્રણે ગુણોથી પર છે, તેથી તે ભિન્ન છે.

“આ શ્લોકમાં આત્મજ્ઞાનીએ સર્વત્ર આત્મદર્શન કરવું”—એવું વિધાન કરે છે :

સર્વભૂતેષુ ચાત્માર્નં સર્વભૂતાનિ ચાત્મનિ ॥

ઈક્ષેતાનન્યભાવેન ભૂતેષ્વપિ તદાત્મતામ્ ॥ ૪૨ ॥

અન્યથાર્થ—સર્વ-ભૂતેષુ = સર્વ પ્રાણીઓમાં, આત્માર્નમ્ = આત્માને, ચ = અને આત્મનિ = આત્મામાં સર્વભૂતાનિ = સર્વ ભૂતોને, અનન્યભાવેન = અનન્યપણાથી, ઈક્ષેત = જોવાં, ચ = અને ભૂતેષુ = ભૂતોમાં અપિ = પણ, તદ્-આત્મતામ્ = તે આત્માપણું જોવું ૪૨

અનુવાદ—સર્વ પ્રાણીઓમાં આત્માને અને આત્મામાં સર્વ પ્રાણીઓને અનન્ય ભાવથી જોવાં, તેમજ મહાભૂતોમાં પણ તે આત્માપણું જોવું. ૪૨

તત્ત્વસુધા—“સર્વભૂતેષુ ચાત્માર્નં”—આ શ્લોકમાં સર્વભૂતેષુ અને ભૂતેષુ એવા બે શબ્દો છે. બન્નેના અર્થ જુદા જુદા છે. પ્રથમ ભૂત શબ્દનો અર્થ સર્વ પ્રાણીઓ અને બીજા ભૂત શબ્દનો અર્થ પૃથ્વી આદિ પંચમહાભૂતો સમજવા. આત્મા અણુ પરિમાણુ છે તો પછી તે “હૃદ”વાળો છે. આવા હૃદવાળાના જ્ઞાનથી

જ્ઞાન પણ હૃદવાણું થશે તો પછી ફક્ત પણ “હૃદ”વાણું જ મળશે એવી કલ્પના કે શંકા ન કરવા. કારણ કે આત્મજ્ઞાની જીવે પ્રલયથી તુલ્ય પર્યન્ત જડ એતન પ્રાણીઓમાં પોતાનો આત્મભાવ કરવો. અને આત્મભાવથી જોવું. આ અનન્યપણના અવલોકનથી “મિતજ્ઞાનેન” સ્થાને વાસ્તવિક જ્ઞાન થશે. જેમ આપણો સર્વ દેહ કોઈ પણ પ્રકારના સંબંધે આત્મામાં રહેલ છે તે પ્રકારે પ્રત્યેક પદાર્થસમૂહો પણ કોઈ પણ સંબંધથી આત્મામાં રહેલ છે એમ જોવું. ૪૨

આત્માનું અનેકત્વ, ભિન્નત્વ દર્શન કેમ થાય છે એનો ઉલ્લેખ આ શ્લોકમાં છે—

સ્વયોનિષ્ઠુ યથા ડ્યોતિરેકં નાના પ્રતીયતે ॥

યોનીનાં ગુણવૈષમ્યાત્ તથાડડ્ડમાપ્રકૃતૌ સ્થિતઃ ॥ ૪૩ ॥

અન્યથાર્થ—યથા = જેમ, એકમ્ = એક, ડ્યોતિઃ = અગ્નિ. સ્વ-યોનિષ્ઠુ = પોતાની, ઉત્પત્તિનાં સ્થાનોમાં, યોનીનામ્ = યોનીઓના-સ્થાનોના, ગુણ-વૈષમ્યાત્ = ગુણના ભેદને લીધે, નાના = ભિન્ન ભિન્ન, પ્રતીયતે = દેખાય છે, તથા = તે પ્રમાણે, પ્રકૃતૌ = પ્રકૃતિમાં, સ્થિતઃ = રહેલો, આત્મા = આત્મા જુદો જુદો દેખાય છે. ૪૩

અનુવાદ—જેમ એક અગ્નિ પોતાની ઉત્પત્તિનાં સ્થાનોમાં, યોનિઓના ગુણના ભેદને લીધે, ભિન્ન ભિન્ન દેખાય છે તે પ્રમાણે પ્રકૃતિમાં રહેલો આત્મા જુદો જુદો દેખાય છે. ૪૩

તત્ત્વસુધા—સ્વયોનિષ્ઠુ યથા ડ્યોતિઃ—જ્યોતિ શબ્દ આ સ્થાને અગ્નિવાચક છે. કારણ કે આત્માને તેની કૃપા આપવી છે. આત્મા જ્યોતિસ્વરૂપ છે. અગ્નિની જ્યોતિ કાઠના આકાર પ્રમાણે અને કાઠના માપ પ્રમાણે જ ભાસે છે. તે રીતે પ્રકૃતિમાં રહેલો આત્મા કારણોના ગુણવૈષમ્યથી ભિન્ન ભિન્ન ભાસે છે. ૪૩

સાંખ્યશાસ્ત્રનો ઉપસંહાર કરે છે—

તસ્માદિમાં સ્વાં પ્રકૃતિ દૈવીં સદસદાત્મિકામ્ ॥

દુર્વિભાવ્યાં પરાભાવ્ય સ્વરૂપેનાવતિષ્ઠતે ॥ ૪૪ ॥

અન્યથાર્થ—તસ્માત્ = તેથી, હમામ્ = આ, સદ્-અસદ્-આત્મિકામ્ = સદ્ અને અસદ્રૂપ, દુર્વિ-ભાવ્યામ્ = ચિંતન કરી ન શકાય તેવી, સ્વામ્ = પોતાની, દૈવીમ્ = દૈવી, પ્રકૃતિમ્ = પ્રકૃતિનો, પરાભાવ્ય = પરાભવ કરીને, સ્વરૂપેન = પોતાના સ્વરૂપમાં અવતિષ્ઠતે = રહે છે. ૪૪

અનુવાદ—તેથી આ સદ્ અને અસદ્રૂપ, ચિંતન ન કરી શકાય તેવી પોતાની દૈવી પ્રકૃતિનો પરાભવ કરીને પોતાના સ્વરૂપમાં રહે છે. ૪૪

તત્ત્વસુધા—તસ્માત્ ઉપસંહારમાં સ્પષ્ટતા કરી કે આ “પ્રકૃતિ” દૈવી છે તેથી ભગવાનની કૃપા વિના તે જીતી શકાય તેવી નથી, અથવા ભગવદ્ભાવ પ્રાપ્ત થયા વિના જીતી શકાય તેવી નથી. તેવી આ પ્રકૃતિનો પરાભવ કરી જીવ સ્વ-સ્વરૂપમાં રહે છે. તેથી ભગવાનના સ્વરૂપનું ધ્યાન વર્ણવ્યું છે. ભગવાનના અલૌકિક રસમય મંગલ સ્વરૂપનું અપાર સામર્થ્ય છે. તે પ્રકૃતિનો પરાભવ કરાવી શકે છે. આ પ્રકૃતિ “સદસદાત્મિકા” કાર્ય અને કારણાત્મિકા છે. તેમજ દુર્વિભાવ્યા બુદ્ધિથી ન સમજાય તેવી છે. જ્યાં ભગવાનની કૃપાથી તેનો પરાભવ થાય છે, આ સાંખ્ય શાસ્ત્રનું નિરૂપણ છે. ૪૪

શ્રીમદ્ ભાગવત તૃતીય સ્કંધનો ૨૮મો અધ્યાય સમાપ્ત

દેવહૂતિરુવાચ—લક્ષણં મહદાદીનાં પ્રકૃતેઃ પુરુષસ્ય ચ ॥

સ્વરૂપં લક્ષ્યતેઽમીષાં યેન તત્પારમાર્થિકમ્ ॥ ૧ ॥

યથા સાંખ્યેષુ કથિતં યન્મૂલં તત્પ્રવક્ષતે ॥

અન્વયાર્થ—યેન = જેનાથી, અમીષામ્ = આ મહત્તત્ત્વાદિ, પ્રકૃતિ અને પુરુષનું, પારમાર્થિકમ્ = વાસ્તવિક, સ્વરૂપમ્ = સ્વરૂપ, લક્ષ્યતે = સમજાય છે, મહદ્-આદીનામ્ = મહત્ તત્ત્વ વગેરેનું, ચ = અને, પ્રકૃતેઃ = પ્રકૃતિનું તેમજ, પુરુષસ્ય = પુરુષનું, લક્ષણમ્ = લક્ષણ, કથિતમ્ = આપે કહ્યું, તત્ = તે તેઓનું, યથા = જેવું, સાંખ્યેષુ = સાંખ્યમાં, કથિતમ્ = કહેલું છે, યન્મૂલમ્ = જેના મૂલને, તત્ = તે સાંખ્ય, પ્રવક્ષતે = કહે છે. ૧૩

અનુવાદ—જે સાંખ્યજ્ઞાનથી, આ મહત્તત્ત્વ, પ્રકૃતિ, પુરુષનું સ્વરૂપ સમજાય છે, તે મહત્તત્ત્વ વગેરેનું અને પ્રકૃતિ તેમજ પુરુષનું લક્ષણ આપે કહ્યું છે. જેના મૂલને સાંખ્ય કહે છે, તેઓનું લક્ષણ સાંખ્યમાં જે વર્ણવ્યું છે તે પ્રમાણે આપે કહ્યું છે. ૧૩

તત્ત્વમુધા—શ્રી દેવહૂતિજીએ કહ્યું કે ભગવન્ કપિલ! આપે જે મને પુરુષ, પ્રકૃતિ અને મહત્તત્ત્વ વગેરેનું જે લક્ષણ કહ્યું કે જે લક્ષણથી મહત્તત્ત્વ પુરુષ, પ્રકૃતિ વગેરેનું સ્વરૂપ સમજી શકાય છે, જે તત્ત્વજ્ઞાનના મૂલને સાંખ્ય કહે છે તે સાંખ્યજ્ઞાન આપે કહ્યું છે. ૧૩

આ શ્લોકથી વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન કરનારી ભક્તિ કેવી હોય એવો પ્રશ્ન કરે છે—

મક્તિયોગસ્ય મે માર્ગં બ્રૂહિ વિસ્તરતઃ પ્રભો ॥ ૨ ॥

વિરાગો યેન પુરુષો ભગવન્ સર્વતો ભવેત્ ॥

આચક્ષ્વ જીવલોકસ્ય વિવિધા મમ સંસૃતીઃ ॥ ૩ ॥

અન્વયાર્થ—પ્રભો = હે પ્રભો! મે = મને, મક્તિ-યોગસ્ય = ભક્તિ યોગના, માર્ગમ્ = માર્ગને, વિસ્તરતઃ = વિસ્તારપૂર્વક, બ્રૂહિ = કહો, કે, યેન = જેનાથી, ભગવન્ = હે ભગવન્, પુરુષઃ = પુરુષ, સર્વતઃ = સર્વ બાજુએથી, વિરાગઃ = રાગ વિનાનો, ભવેત્ = થાય છે. તેમજ, જીવલોકસ્ય = જીવલોકની, વિવિધા = જુદા જુદા પ્રકારની, સંસૃતીઃ = સંસારના માર્ગને, મમ = મને, આચક્ષ્વ = કહો. ૨, ૩

અનુવાદ—હે પ્રભો, આપ મને ભક્તિયોગના માર્ગને સવિસ્તાર વર્ણવો કે જેનાથી હે ભગવન્! પુરુષ પ્રત્યેક બાજુએથી રાગરહિત બને છે. તેમજ જીવલોકની જુદા જુદા પ્રકારની ગતિ પણ કહો. ૨, ૩

તત્ત્વમુધા—પ્રભો સંબોધનથી કથાપ્રસંગ આરંભે છે. પ્રભુ તો સમર્થ અને સર્વજ્ઞ હોઈ સર્વ વસ્તુ કહી શકે છે. ભક્તિયોગના અનેક સાધન કહેવામાં આવે તો જીવસાધ્ય કોઈ પણ સાધન આચરી શકે માટે વિસ્તરતઃ વિસ્તારથી વર્ણવવા કહ્યું.

વિરાગો યેન પુરુષઃ-વૈરાગ્ય તો અનેક પ્રકારે ઉત્પન્ન થાય, પરંતુ ભક્તિદ્વારા ઉત્પન્ન થતો વૈરાગ્ય સ્થિર હોય છે. માટે જ વિસ્તારથી ભક્તિનાં સાધનોનું વર્ણન કરવા વિનવ્યું.

જીવલોકસ્ય-જીવલોકને જન્મ પ્રાપ્ત કરવાના ઉપાયરૂપ અનેક પ્રકારના સંસારના માર્ગો પણ કહો.

આ શ્લોકથી કાલના સ્વરૂપની પૃચ્છા કરે છે—

કાલસ્યેશ્વરરૂપસ્ય પરેષાં ચ પરસ્ય તે ॥

સ્વરૂપં વત કુર્વન્તિ યદ્ધેતોઃ કુશલં જનાઃ ॥ ૪ ॥

અન્યથા—પરેષાં-પરસ્ય = મોટાઓને પણ સ્વાધીન કરનાર-પરથી પણ પર, ईश्वर-રૂપસ્ય = ઈશ્વર તુલ્ય સ્વરૂપવાળા, તે-કાલસ્ય = આપના રૂપ કાલનું, સ્વરૂપમ્ = સ્વરૂપ આપ કહો, વત = ખરેખર, યદ્-હેતોઃ = જેને લીધે, જનાઃ = મનુષ્યો, કુશલમ્ = કુશળ, કુર્વન્તિ = આચરે છે. ૪

અનુવાદ—સમર્થને પણ સ્વાધીન રાખનાર, ઈશ્વરતુલ્ય સ્વરૂપવાળા, આપના રૂપ એવા કાલનું સ્વરૂપ આપ વર્ણવો સાચે જ જે કાલને લીધે મનુષ્ય કુશળ કર્મનું આચરણ કરે છે. ૪

તત્ત્વસુધા—કાલસ્યેશ્વરરૂપસ્ય-કાલના ઉરથી લોક કુશળ કેમ આચરે છે? આ કાલ પરેષાં પરઃ પ્રભાદિ દેવોને પણ વશ રાખે છે. પ્રથમ પરેષાં પદનો અર્થ કરવો સર્વથી પર પ્રભા છે. અને બીજા પર શબ્દનો અર્થ કરવો વશ કરનાર.

“વત”-અવ્યયથી વાત સ્પષ્ટ કરી કે જગતના જીવ માત્રને કાલનો જ ભય છે. ૪

આપ યોગભાસ્કર છો તેથી જ આપને પ્રશ્ન છે કે કાલ શું? તો આપ સમાધન કરો—

લોકસ્ય મિથ્યાભિમતેરચક્ષુષશ્ચિરં પ્રસુપ્તસ્ય તમસ્યનાશ્રયે ॥

શ્રાન્તસ્ય કર્મસ્વનુવિદ્યા ધિયા ત્વમાવિરાસીઃ કિલ યોગભાસ્કરઃ ॥ ૫ ॥

અન્યથા—મિથ્યા-અભિમતેઃ = મિથ્યા અભિમાન ધરાવતા, અચક્ષુષઃ = ચક્ષુ વિનાના, અનાશ્રયે = અવલંબન વિનાના, તમસિ = અંધકારમાં, ચિરં = દીર્ઘકાલ પર્યન્ત, પ્રસુપ્તસ્ય = સૂઈ રહેલા, કર્મસુ = કર્મમાં, અનુવિદ્યા = રચીપચી રહેલી, ધિયા = બુદ્ધિને કારણે, શ્રાન્તસ્ય = થાકી ગયેલા, લોકસ્ય = લોકોને, ત્વમ્ = આપ, કિલ = ખરેખર, યોગ-ભાસ્કરઃ = યોગનો પ્રકાશ કરનાર સૂર્ય, આવિરાસીઃ = પ્રકટ થયા છો. ૫

અનુવાદ—મિથ્યા અભિમાન ધરાવતા ચક્ષુ વિનાના, અવલંબન વિનાના અંધકારમાં ચિરકાલ પર્યન્ત સૂઈ રહેલા અને કર્મમાં રચીપચી રહેલી બુદ્ધિને કારણે થાકી ગયેલા લોકોને આપ જ ખરેખર અવલંબન છો. ૫

તત્ત્વસુધા—“ત્વમાવિરાસીઃ કિલ યોગભાસ્કરઃ”—શ્રી કપિલ ભગવાનને “યોગશાસ્ત્ર”નું જ્ઞાન આપનાર સૂર્ય દર્શાવ્યા છે. તેથી અચક્ષુષઃ કાલના સ્વરૂપને-ભગવાનનો સ્વરૂપને ન સમજનારને “ચક્ષુઃ” સમજવાની ચક્ષુ-દષ્ટિ આપે છે એમ કહ્યું.

તમસિ-અજ્ઞાન અંધકારમાં રૂબેલાને ભાસ્કર હોઈ પ્રકાશ-વિવેક આપે છે.

પ્રસુપ્તસ્ય-મોહનિદ્રામાં ગાદ ભીંધતાને કર્તવ્યપથમાં સતેજ કરે છે,

શ્રાન્તસ્ય-પ્રપંચનાં કાર્યોથી થાકેલાનો થાક ઉતારે છે. ભગવતકાર્યમાં પરોવાયેલાનો થાક જીતારે.
 કર્મસુ અનુવિદ્યા ધિયા-વ્યવહાર કાર્ય, અને સકામ ઉપાસનાઓમાં રચ્યાપચ્યાને ભાન કગવી છોડાવે છે.
 મિથ્યામિતેઃ-આ સર્વ માટું, હું સર્વનો પાલક, ચાલક, આવાં અનેક અભિમાન મિથ્યા છે તેનું ભાન કરાવે છે.

અનાશ્રયે-ભગવાનનું અવલંબન અપાવી-આશ્રય અપાવી માધિક અવલંબનો છોડાવે છે.

ચિરં પ્રસુપ્તસ્ય-લાંબા કાળથી સૂતેલાને અવિલંબે આપ જાગૃત કરે છે. ૫

મૈત્રેય ઉવાચ—इति मातुर्वचः श्रृक्ष्णं प्रतिनन्द्य महामुनिः ॥

આવમાષે કુરુશ્રેષ્ઠ પ્રીતસ્તાં કરુણાર્દિતઃ ॥ ૬ ॥

અન્યથાર્થ—મૈત્રેય ઉવાચ = મહર્ષિ મૈત્રેયે કહ્યું કે, કુરુશ્રેષ્ઠ = હે કુરુવર્ચ ! માતુઃ = માતાનાં, इति = એ પ્રમાણે, શ્રુક્ષ્ણમ્ = મીઠાશવાળાં, વચઃ = વચનનું, પ્રતિનન્દ્ય = સન્માન કરીને, પ્રીતઃ = પ્રસન્ન થયેલા, કરુણા-અર્દિતઃ = કરુણાથી આર્દ્ર થયેલા, મહામુનિઃ = મહાન મુનિ શ્રી કપિલ ભગવાન, તામ્ = માતાને, આ વમાષે = કહેવા લાગ્યા. ૬

અનુવાદ—મહર્ષિ મૈત્રેયે કહ્યું, હે કુરુવર્ચ ! માતા દેવહૂતિજીનાં આવાં મીઠાશભર્યાં વચનને સાંભળી-સન્માન કરી પ્રસન્ન થયેલ, કરુણાથી આર્દ્ર થયેલ ચિત્તવાળા મહામુનિ શ્રીકપિલ ભગવાને માતાજીને આ પ્રમાણે કહ્યું. ૬

તત્ત્વસુધા—ઉપરના પાંચમા શ્લોકમાં શ્રી દેવહૂતિજી માતાએ ભગવાન કપિલને કહ્યું કે બેટા ! તું યોગ ભાસ્કર છું. જગતના જન્મ અધકારને હરનાર તો આકાશમાં સૂર્ય છે પરંતુ જનમનના અન્તસ્તિમિરની જન્મ ઉદનાર તો તું જ્ઞાનસૂર્ય છું. માટે મને ભક્તિમાર્ગને સવિસ્તર સમજાવ-એવી અધ્યાયના આરંભથી પાંચમા શ્લોક પર્યન્ત વિનંતી કરી ત્યારે છઠ્ઠા શ્લોકે મહામુનિ કપિલે બોલવાનો આરંભ કર્યો. માતાનાં વચનનું ગૌરવ કર્યું. માતાનાં વચન સ્નેહભર્યાં હતાં. માતાના વચનોમાં જિજ્ઞાસા હતી. તેથી કપિલજીનું ચિત્ત આર્દ્ર થઈ ગયું અને બોલવાનું આરંભ્યું—

श्रीभगवानुवाच—भक्तियोगो बहुविधो मार्गैर्भामिनि¹ भाव्यते ॥

સ્વભાવગુણમાર્ગેણ પુંસાં ભાવો વિભિદ્યતે ॥ ૭ ॥

અન્યથાર્થ—ભામિનિ = હે ભામિનિ-હે માતાજી, માર્ગૈઃ = અનેક મતોને લીધે, ભક્તિયોગઃ = ભક્તિ-યોગ, बहुविधः = અનેક પ્રકારનો, भाव्यते = બને છે, લાગે છે. स्वभाव-गुण-मार्गेण = સ્વભાવ અને ગુણોના માર્ગથી, पुंसाम् = પુરુષોની, मतिः = મતિ, विभिद्यते = ભિન્ન પ્રકારની થાય છે. ૭

અનુવાદ—હે ભામિની ! અનેક મતોને કારણે ભક્તિયોગ અનેક પ્રકારનો બને છે. સ્વભાવ અને ગુણોના માર્ગથી પુરુષોની મતિ ભિન્ન પ્રકારની થાય છે. ૭

તત્ત્વસુધા—માર્ગૈઃ-શ્રી કપિલ ભગવાન મુખ્ય ભક્તિનું નિરૂપણ કરવા વિચારે છે. પરંતુ તે પૂર્વમાં-ગુણોથી અનેક ભેદવાળી થતી ભક્તિનો આ શ્લોકમાં ઉદ્દેશ્ય કરે છે. ભક્તિયોગો बहुविधः-ભક્તિયોગ અનેક પ્રકારનો છે તેનાં અનેક કારણો બતાવે છે. એક તો માર્ગૈઃ એટલે અનેક “મતભેદો”થી ભક્તિયોગ ભિન્ન

પ્રકારનો છે. અને પુરુષ-સ્વભાવ-મેદૈઃ-જીવોના સ્વભાવભેદોથી પણ ભક્તિયોગ ભિન્ન પ્રકારનો અને છે. ત્રીજો ગુણમાર્ગ-ગુણભેદોથી પણ ભક્તિયોગ ભિન્ન પ્રકારનો છે

[માર્ગ:-માર્ગો એટલે જુદા જુદા મતો સગુણ, સકામ વગેરે ભક્તિઓને દર્શાવનારા છે. તેમજ અનેક દેવતાઓની આરાધના વર્ણવનારા છે તેથી ભક્તિના પ્રકારો અનેક હાસે છે. આ માર્ગો જીવોના જુદા સ્વભાવોને લીધે પણ બન્યા છે. ભગવાનથી વિખૂટા પડેલા આત્માઓ વાસનાવાળા જુદા જુદા લિંગરૂપોમાં પ્રવેશો છે ત્યારે જીવસંજ્ઞા થાય છે. આ રીતે વાસનાભેદથી જીવના સ્વભાવો પણ જુદા અને છે. અને સ્વભાવ ભેદથી પણ ભક્તિભેદ થાય. ત્રણભેદથી પણ ભક્તિભેદ થાય છે. વર્ણુ આશ્રમભેદથી અને દેશકાલના ભેદથી પણ ભક્તિભેદ થાય છે. ૭

ભક્તિના તામસ પ્રકારો વર્ણવે છે—

અભિસન્ધાય યો હિંસાં દમ્ભં માત્સર્યમેવ વા ॥

સરમ્મી મિન્નદ્વક્રમાવં મયિ કુર્યાત્ સ તામસઃ ॥ ૮ ॥

અન્યથાર્થ—હિંસામ્ = હિંસાને, દમ્ભમ્ = દંભને, વા = અથવા, માત્સર્યમ્-પ્રવ = ઇર્ષ્યાને જ, અભિ-સન્ધાય = લક્ષ્ય રાખીને, યઃ-સંરમ્મી = જે ક્રોધી અને. મિન્નદ્વક્ર્ = ભેદદષ્ટિવાળો, મયિ = મારામાં, માત્સર્યમ્ = ભાવ રાખે-ભક્તિ રાખે, સઃ તામસઃ = તે તામસ ભક્ત છે. ૮

અનુવાદ—હિંસાને, દંભને કે ઇર્ષ્યાને જ લક્ષ્ય બનાવી જે ક્રોધી ભિન્ન દષ્ટિવાળો થઈ ભગવાનમાં ભાવ રાખે-ભક્તિ કરે તે તામસ છે. ૮

તત્ત્વસુધા—“ હિંસામ્-દમ્ભમ્-માત્સર્યમ્ ”-આ શ્લોકથી તામસ ભક્તની વધુ સ્પષ્ટતા કરી છે. માત્સર્ય-શબ્દનો અર્થ ભક્તિ એટલે અનુષ્ઠાન, જપ, હોમ, તપ વગેરે સમજવાં. પરંતુ શ્રવણ, કીર્તન વગેરે ન સમજવાં.

હિંસાને લક્ષ્ય બનાવી અનુષ્ઠાનાદિ કરે તે તામસ તામસ છે, અન્યને ભગવાનું લક્ષ્ય રાખે તે રાજસ તામસ છે, પારકાની બુદ્ધિ કે દ્રવ્યને હરી લેવાની વૃત્તિ રાખી ભક્તિ કરે તે તામસ છે, ઇર્ષ્યાથી ક્રોધની સરસાઈ ન સહન કરી શકે અને અનુષ્ઠાનાદિ કરે તે સાર્ત્વિક તામસ છે.

આ પ્રસંગે એક વાત ધ્યાનમાં લેવાની છે કે, શ્રી નારાયણકવચમાં યથા હિ મગવાનેવ વસ્તુતઃ સદસચ ચત્ । સત્યેનાનેન નઃ સર્વે ચાન્તુ નાશમુપદ્રવાઃ-જે ભગવાનની સ્તુતિ કરી છે તેને અને આ શ્લોકમાં વર્ણુવેલા વિષયને સંબંધ નથી. નારાયણકવચમાં તો સત્ કે અસત્ સર્વ વાસ્તવિક રીતે ભગવત્સ્વરૂપ છે. આ સત્યના અવલંબે સર્વ ઉપદ્રવો નાશ પામે એ ભાવનાથી સ્તુતિ કરવામાં આવી છે. તેમાં હૃદયમાં ભગવાનનું ધ્યાન છે. ઉપદ્રવો કરનાર માટે દ્વેષ, ઇર્ષ્યા વગેરે કાંઈ નથી, તેથી એ વિષયનો આ શ્લોક સાથે સંબંધ નથી. આ વસ્તુની સ્પષ્ટતા કરવા માટે “ મિન્નદ્વક્ર્ સંરમ્મી ” એવા બે શબ્દો વાપર્યા છે. ઉપરના શ્લોકમાં જે ઉપાસક છે તે તો “ ભેદદષ્ટિવાળો તેમજ ક્રોધી છે.” ૮

આ શ્લોકમાં રાજસ ભક્તિનો ઉલ્લેખ કરે છે—

વિષયાનભિસન્ધાય યશ્ચ ऐश्वर्यમેव વા ॥

અર્ચાદાવર્ચયેદ્યો માં પૃથગ્ભાવઃ સ રાજસઃ ॥ ૯ ॥

અન્યથાર્થ—વિષયાન્ = વિષયોને, યશ્ચ = યશને, વા = અથવા, ऐश्वર્યમ્-પ્રવ = ऐશ્વર્યને જ, અભિ-

સન્ધાય = લક્ષ્ય બનાવી, યઃ = જે, પૃથક્ ભાવઃ = ભિન્ન દષ્ટિવાળો સાધક, અર્ચાદૌ = પ્રતિમા વગેરેમાં, મામ્ = મને, અર્ચયેત્ = આરાધે છે, સઃ રાજસઃ = તે રાજસ છે. ૯

અનુવાદ—વિષયોને, યશને, ઐશ્વર્યને, લક્ષ્ય બનાવી જે ભિન્ન દષ્ટિવાળો સાધક પ્રતિમા વગેરેમાં મને આરાધે છે તે રાજસ સાધક છે. ૯

તત્ત્વસુધા—વિષયોનિસન્ધાયઉપરના શ્લોકમાં તામસ સાધકનું નિરૂપણ કરી આ શ્લોકમાં રાજસનું નિરૂપણ કરે છે. વિષય એટલે સુખસામગ્રીઓ, યશઃ એટલે લોકકીર્તિ, ઐશ્વર્ય એટલે ગૌરવ, ધન, માન, આ પદાર્થોને લક્ષ્ય બનાવીને કરાતી ઉપાસના રાજસ છે. આ ત્રણ પ્રકારો રાજસ તામસ, રાજસ રાજસ અને રાજસ સાત્ત્વિક એમ સમજવા. એવ અવ્યયે એમ સૂચવ્યું કે આ પદાર્થો જ ધ્યાનમાં રાખ્યા છે. વા અવ્યયથી એકાદ કે બધા વિષયો ધ્યાનમાં રાખ્યા છે એવો ભાવ છે. ૯

આ શ્લોકમાં સાત્ત્વિક ભક્તને ઉદ્દેશીને ઉલ્લેખ છે—

કર્મનિર્હારમુદ્દિશ્ય પરસ્મિન્ વા તદર્પણમ્ ॥

યજેદ્ યષ્ટવ્યમિતિ વા પૃથક્ ભાવઃ સ સાત્ત્વિકઃ ॥ ૧૦ ॥

અન્યથાર્થ—કર્મ-નિર્હારમ્ = કર્મનો નાશ, વા = અથવા, પરસ્મિન્ = ભગવાનમાં, તદ્-અર્પણમ્ = તે કર્મના સમર્પણને, ઉદ્દિશ્ય = લક્ષ્ય બનાવી, વા = અથવા તો, યષ્ટવ્યમ્ इति = યજન કરવું જોઈએ એમ માનીને જ, પૃથક્ ભાવઃ = ભિન્ન દષ્ટિ રાખીને, યજેત્ = અર્ચના કરે, સઃ સાત્ત્વિકઃ = તે સાત્ત્વિક સાધક છે. ૧૦

અનુવાદ—કર્મનો નાશ અથવા ભગવાનને તેનું સમર્પણ કરવું છે એવા આશયથી જે ઉપાસના કરે છે તે ભિન્ન દષ્ટિવાળો સાત્ત્વિક સાધક છે. ૧૦

તત્ત્વસુધા—કર્મનિર્હારમુદ્દિશ્ય—આ શ્લોકમાં સાત્ત્વિક ભક્તિનો ઉલ્લેખ છે. “કર્મ” શબ્દથી વાસનાબદ્ધ થતાં કર્મ અને પાપકર્મ ત્રણે અર્થોએ થયેલાં હોય તે સમજવા. આ કર્મની શુદ્ધિ કરવા માટે જે પુણ્ય કર્મ કરવામાં આવે અથવા ભગવાનનું અર્ચન કરવામાં આવે તે ઉપાસનાને સાત્ત્વિક માની છે.

એમાં પણ વૈદિક કે તાત્ત્વિક પદ્ધતિથી કર્મ-પાપાદિ શુદ્ધિ, માટે જે કાર્મ અર્ચન કરાય છે તેને તામસ સાત્ત્વિક માનેલ છે. શુદ્ધિ માટે કરેલ પ્રત્યેક સત્કર્મનું ભગવાનમાં સમર્પણ તે સત્કર્મને સાજસ સાત્ત્વિક કહેલ છે. જ્યારે સંધ્યા વંદન વગેરે નિત્ય કર્મોની માત્રક ભગવાનની અર્ચના કરવી જ જોઈએ એ નિષ્ણાથી જે અર્ચન કરે છે તે અર્ચનને સાત્ત્વિક માનેલ છે. ૧૦

આ અને પછીના શ્લોકોમાં નિર્ગુણ ભક્તિયોગની વ્યાખ્યા કરી છે—

મદ્ગુણશ્રુતિમાત્રેણ મયિ સર્વગુહાશયે

મનોગતિરવિચ્છિન્ના યથા ગજામ્ભસોઽમ્બુધૌ ॥

લક્ષણં ભક્તિયોગસ્ય નિર્ગુણસ્ય હુદાહતમ્ ॥ ૧૧ ॥

અન્યથાર્થ—મદ્-ગુણ-શ્રુતિ-માત્રેણ = મારા શુણોના શ્રવણ માત્રથી, સર્વ-ગુહા-આશયે = સર્વની હૃદય-ગુહામાં ધિરાજતા, મયિ = ભગવાનમાં, ગજા-અમ્ભસઃ = શ્રી ગંગાજતા જલની, યથા = જેમ. અમ્બુધૌ = મહાસાગરમાં, અવિચ્છિન્ના = અવિરત-અખંડિત ગતિ રહે છે તેવી, મનોગતિઃ = અખંડ મનોગતિ, તે

નિર્ગુણસ્ય = નિર્ગુણ, ભક્તિયોગસ્ય = ભક્તિયોગનું; હિ = સાથે, લક્ષણમ્ = લક્ષણ, ઉદાહૃતમ્ = કહેલ છે.

અનુવાદ—મારા ગુણોના શ્રવણથી સર્વની હૃદયગુહામાં બિરાજતા ભગવાનમાં, શ્રી ગંગાજીની જેમ મહાસાગરમાં અવિરત ગતિ છે તેવો જ મનનો અવિરત પ્રવાહ વહ્યા કરે એને નિર્ગુણ ભક્તિયોગનું લક્ષણ માન્યું છે. ૧૧

તત્ત્વમુદા—મદ્ગુણશ્રુતિમાત્રેણ—ભગવાનના દયા, દાક્ષિણ્ય વગેરે ગુણોનું શ્રવણ કરતાં જ સ્વાભાવિક રીતે ભગવાનમાં પ્રેમ પ્રકટે છે. પ્રત્યેકના હૃદયમાં ભગવાન બિરાજમાન છે. ભક્તના હૃદયમાં ગુણોના શ્રવણથી પ્રકટેલા પ્રેમના તે પ્રભુ સાક્ષી છે. પ્રકટેલી પ્રેમ મનોગતિ ગંગાજીના જલ જેવી પવિત્ર, શીતલ, સતત ગામિની, શીઘ્રગામિની અને પુષ્કળ પ્રમાણવાળી ભગવાન ચરણે વહેતી જ હોય. આ ભૂમિકા નિર્ગુણ “પ્રેમ-લક્ષણ” ભક્તિની છે.

લોક, વેદ, દેહ ગૃહનાં સુખોમાં તે મનોગતિ વિરમી નથી. ગંગાજીના અખંડ પ્રવાહમાં આવતા દુર્બેધ પર્વતોને પણ તોડી ગંગાપ્રવાહ સાગર અભિમુખ પ્રયાણ કરે છે તેમ જ મનોગતિ જંગતના બધાં જ આસક્તિ સ્થાનોને ભેદી ભગવાન તરફ ઢળે છે જ. ૧૧

અહૈતુક્યવ્યવહિતા યા ભક્તિઃ પુરુષોત્તમે ॥ ૧૨ ॥

સાલોક્યસાર્થિસામીપ્યસારૂપ્યૈકત્વમપ્યુત ॥

દીયમાનં ન ગૃહ્ણન્તિ વિના મત્સેવનં જનાઃ ॥ ૧૩ ॥

સ એવ ભક્તિયોગાલ્લ્ય આત્યન્તિક ઉદાહૃતઃ ॥

યેનાતિવ્રજ્ય ત્રિગુણં મદ્ભાવાયોપપદ્યતે ॥ ૧૪ ॥

અન્યાર્થ—સાલોક્ય-સાર્થિ-સામીપ્ય-સારૂપ્ય-એકત્વમ્ = સાલોક્ય, સાર્થિ, સામીપ્ય, સારૂપ્ય, એકપણતે, દીયમાનમ્ = અપવામાં આવે, અપિ-ઉત = તોપણ, જનાઃ = મારા ભક્તજનો, મત્સેવનમ્ = મારી સેવાનો, વિના = ત્યજીને, ન ગૃહ્ણન્તિ = કંઈ પણ સ્વીકારતા નથી, આવી, પુરુષ-ઉત્તમે = પુરુષોત્તમ ભગવાનમાં, અહૈતુકી-અવ્યવહિતા = અકારણ અને અખંડ, ભક્તિઃ = જે ભક્તિ છે, સ એવ = તે જ, આત્યન્તિકઃ = અત્યંત ઉત્તમ, ભક્તિયોગ-આલ્લ્યઃ = ભક્તિયોગના નામથી, ઉદાહૃતઃ = કહેવામાં આવેલ છે, યેન = જે ભક્તિયોગથી, ત્રિગુણમ્ = ત્રણ ગુણોને, અતિવ્રજ્ય = ઓળંગીને, મદ્-ભાવાય = મારી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવા માટે, ઉપપદ્યતે = યોગ્ય બને છે. ૧૨-૧૪

અનુવાદ—સાલોક્ય, સાર્થિ, સામીપ્ય અને સારૂપ્ય એટલે એકપણું ભગવાન આપે તો પણ મારા ભક્તો મારી સેવા વિના અન્ય કંઈ પણ સ્વીકારે નહીં, પરંતુ પુરુષોત્તમમાં કંઈ પણ આશય વિનાની અને એકધારી ચાલતી સેવા-ભક્તિને જ નિરંતર ભક્તિયોગ નામથી કહેલ છે. જે ભક્તિયોગના બળે ત્રણ ગુણનું ઉદ્ધંધન કરીને મારી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય થાય છે. ૧૨-૧૪

તત્ત્વમુદા—“આત્યન્તિક ઉદાહૃતઃ”—આ બે શ્લોકોથી “આત્યન્તિક ભક્તિયોગનો” પરિચય કપિલ ભગવાને દેવહૂતિ માતાને આપ્યો છે. “આત્યન્તિક” શબ્દનો અર્થ થાય કંઈ પણ અંતર વિનાની ભક્તિ ભગવાન અને ભક્તની વચમાં કંઈ પણ બાધક ન હોય અને નિરંતર સેવા ચાલ્યા જ કરે.

ચાર પ્રકારની સમૃદ્ધિ પણ ભક્ત લેવા ચાહતો નથી. એટલે ભગવાનના વૈકુંઠમાં સ્થાન પ્રાપ્ત થાય તે પણ ન ચાહે. “સાદિ” ભગવાનના જેટલી સત્તા પ્રાપ્ત થવી. “સામીપ્ય” ભગવાનના સાન્નિધ્યમાં નિત્ય નિવાસ મળવો. “સારૂપ્ય” ભગવાનના જેવા અતુલ્ય સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ. આ ચારમાં એક પણ વસ્તુને ન ચાહે. “એકત્વમ્” ભક્તને ‘એકત્વ’ સાયુજ્ય મળે તોપણ ન સ્વીકારે. ભક્ત ભગવાનની સાથે “એકત્વ” મળે તોપણ વાંછે નહીં. “એકત્વ” પ્રાપ્ત થાય તે તો ધણુ ઉત્તમ મનાય તોપણ ન સ્વીકારે એ બાવ “ઉત” અવ્યયથી દર્શાવ્યો.

“વિના મત્સેવનમ્”—માત્ર તે ભગવાનની સેવાને જ સ્વીકારે છે. મત્સેવનમ્—આ સમાસવાળો શબ્દ છે.

“મમ સેવા—એમ કહી શકાય. પરંતુ જેમ “મત્ અને સેવન” એ બે સાથે જ રહેલ છે વચમાં પ્રત્યય વિભક્તિ ચાહતા નથી. તેમ ભક્ત ભગવાનની વચમાં કાંઈ પણ અંતરાય ન ચાહે. ભક્તિ બે પ્રકારની “અદૈ-તુકી અને અવ્યવહિતા” કાંઈ પણ ફલની આશય વિનાની તેમજ એકધારી ભક્તિ થવી જોઈ એ. ૧૪

૧૫મા શ્લોકથી આરંભી ૧૬મા શ્લોક પર્યન્ત ભક્તિમાં સાધનોનું નિરૂપણ કરે છે—

નિષેવિતેના નિમિત્તેણ સ્વધર્મેણ મહીયસા ॥

ક્રિયાયોગેન શસ્ત્રેન નાતિહિંસ્રેણ નત્યજઃ ॥ ૧૫ ॥

અન્યથાર્થ—નિષેવિતેન = સ્વસ્થતાપૂર્વક આચરેલા, અનિમિત્તેન = કાંઈ પણ કારણ વિનાના, મહીયસા = અત્યંત ઉત્તમ એવા, સ્વ-ધર્મેણ = સ્વધર્મથી, શસ્ત્રેન = શાસ્ત્ર સંતથી સન્માનિત, ન-અતિ-હિંસ્રેણ = સર્વથા હિંસાથી મુક્ત, નિત્યજઃ = નિત્ય આચરવા, ક્રિયાયોગેન = ક્રિયાયોગથી—પુરુષ ભગવાનને મેળવે છે. ૧૫

અનુવાદ—સ્વસ્થતાપૂર્વક આચરેલા, કાંઈ પણ કારણ વિનાના અત્યંત ઉત્તમ પોતાના ધર્મથી, શાસ્ત્ર સંતથી સન્માનિત સર્વથા હિંસાથી મુક્ત નિત્ય આચરણ કરાતા ક્રિયા-યોગથી શુદ્ધ થતા અન્તઃકરવાળો પુરુષ ભગવાનને મેળવે છે. ૧૫

તત્ત્વસુધા—૧૫માંથી પાંચ શ્લોક પર્યન્ત અંતઃકરણ શુદ્ધિની સામગ્રી વર્ણવે છે. અંતઃકરણ સોળ કલાવાળું સોળ પાંખડીનું કમલ છે તેની શુદ્ધિ માટે કુલ સોળ સાધનો દર્શાવ્યાં છે. ૧૫મા શ્લોકમાં બે સાધનો કહ્યાં છે તેમાંનું પ્રથમ—

૭) સ્વધર્મેણ—સ્વધર્મના અનુષ્ઠાનથી ભગવાન પ્રાપ્ત થાય છે. આ સ્વધર્મ કેવો હોવો જોઈએ તેની સ્પષ્ટતા કરતાં ત્રણ વિશેષણ આપ્યાં. પ્રથમ વિશેષણ નિષેવિતેન ઉત્તમ પ્રકારે વ્યવસ્થિત આચરેલો હોવો જોઈએ. અનિમિત્તેન કાંઈ પણ કારણ વિના આચરેલ હોવો જોઈએ. મહીયસા આ ત્રીણું વિશેષણ છે. મહીયસના ધણુ અર્થ છે. “સેવાની ઉત્તમ સામગ્રી—શાસ્ત્રે દર્શાવેલ પદ્ધતિ—શ્રદ્ધા સહિત અને શાસ્ત્રોક્ત પ્રકાર—સગ્ગતીય ઉત્તમ સામગ્રીના સમૂહથી” આવા ચાર અર્થ થાય.

૮) હવે ઉત્તરાર્ધમાં ક્રિયાયોગેન જે ક્રિયાયોગ વર્ણવ્યો છે તેનાં પણ બે વિશેષણ છે. નાતિહિંસ્રેણનો અર્થ થાય છે કે જે અર્ચનનો વિધિ કરવામાં તે “હિંસાપ્રચુર” ન હોવો જોઈએ. પશુવધ વગેરેથી થતી ક્રિયા આ સ્થાને કપિલ ભગવાનને સંમત નથી. પરંતુ યજ્ઞ કરતી વખતે અગ્નિ પ્રકટ કરતાં કે વૃક્ષની સમિધ છેદતાં તે હિંસાનો દોષ માન્યો છે તે તો વ્યર્થ અગ્નિ સળગાવતાં અને વ્યર્થ કાષ્ઠ કાપતાં દર્શાવ્યો છે. યજ્ઞ માટે કાષ્ઠછેદન અને અગ્નિપ્રાગટ્યથી હિંસા મનાતી નથી. શાસ્ત્રેન શ્લોકમાં શાસ્ત્રમાં જ કર્મગતિની પ્રશંસા કરવામાં આવી છે તે ક્રિયાયોગથી અંતઃકરણ શુદ્ધ થતાં ભગવાન પ્રસન્ન થાય છે. ૧૫

ઉપરના શ્લોકમાં સ્મૃતિ-શ્રુતિએ દર્શાવેલાં સાધનોથી અંતઃકરણશુદ્ધિ સમજાવી હવે તંત્રમાર્ગથી થતાં સાધનોનું સોળમા શ્લોકમાં વર્ણન કરે છે—

મદ્ધિષ્ણ્યદર્શન-સ્પર્શ-પૂજા-સ્તુત્યમિવન્દનૈઃ ॥

ભૂતેષુ મદ્ભાવનયા સત્ત્વેનાસક્તમેન ચ ॥ ૧૬ ॥

અન્યથાર્થ—મદ્ધિષ્ણ્ય-દર્શન-સ્પર્શ-પૂજા-સ્તુતિ-અમિવન્દનૈઃ = મારાં ધામોનાં દર્શન, ચરણ સ્પર્શ, અર્ચન, સ્તવન, અને અભિવંદન આ પાંચ સાધનોથી, ભૂતેષુ = પ્રાણીઓમાં, મદ્ભાવનયા = મારી ભાવના કરવાથી, સત્ત્વેન = સત્ત્વ ગુણથી, અસક્તમેન = નિઃસંગપણથી, ચ = સંગની ઇચ્છાના ત્યાગથી શુદ્ધિ થતી બની પુરુષ પુરુષોત્તમને પામે છે. ૧૬

અનુવાદ—મારાં લીલાધામોનાં દર્શન, ચરણસ્પર્શ, અર્ચન, સ્તવન અને અભિવંદન પાંચ સાધનોથી તેમજ પ્રાણીમાત્રમાં મારી ભાવના કરવાથી સત્ત્વગુણથી નિઃસંગપણથી અને સંગની ઇચ્છાનો ત્યાગ કરવાથી શુદ્ધિ થતી બની પુરુષ પુરુષોત્તમને પામે છે. ૧૬

તત્ત્વસુધા—મદ્ધિષ્ણ્ય-ભગવાનનાં સ્વરૂપો જ્યાં જ્યાં ધિરાજતાં હોય તે સ્થાનોનું અને સ્વરૂપનું ધ્યાન જ મહત્ત્વ માન્યું. મથુરા ભગવાન્યત્ર નિત્યં સન્નિહિતા હરિઃ શ્રી મથુરાજીમાં ભગવાન નિત્ય ધિરાજે છે. આવાં પ્રમાણુ વાક્યોવાળાં ભગવાનનાં સ્વરૂપોનાં અને સ્થાનોનાં દર્શન પ્રથમ કરવાં. સ્પર્શ શુદ્ધ બની ચરણ-સ્પર્શ કરવો. પૂજા ભક્તિપૂર્વક અર્ચન કરવું, સ્તુતિ ભાવવશ થઈ સ્તુતિ કરવી. અમિવન્દન સ્વાત્માર્પણ કરવું અભિવંદન કરવું. આ પાંચે પાંચ મળી એક સાધન ગણાય છે. તે પછી પ્રત્યેકમાં સામર્થ્ય છે.

① ભૂતેષુ મદ્ભાવનયા—ભૂત માત્રમાં ભગવાનની ભાવના કરવી. ભગવાન સ્વયં આ સ્વરૂપ લઈ પ્રકટ થયા છે એવો ભાવ સ્થિર રહેવો જોઈએ એનું નામ ભાવના છે. સત્ત્વેન સત્ત્વગુણથી ભગવાન પ્રાપ્ત થાય છે. સત્ત્વગુણ ત્રણ વસ્તુ કરાવે છે પ્રથમ સાત્વિક કર્મ કરાવે, સત્પુરુષોનું સ્વરૂપ અપાવે અને વિશુદ્ધ અન્તઃકરણ કરાવે આ ત્રણ પ્રકારે સત્ત્વગુણ સાધન બને.

② અસક્તમેન-નિઃસંગ થવાથી શુદ્ધિ થતી બની પુરુષોત્તમને પામે. ચ અવ્યયથી સંગની ઇચ્છાનો પણ ત્યાગ કરવાનું સૂચવ્યું છે.

સંયમ-૧૫ માં અને સોળમા શ્લોકમાં મળી કુલ ૭ સાધનો ભગવતપ્રાપ્તિ માટે બતાવ્યાં છે. તેમાં (૧) સ્વધર્મેણ-વર્ણશ્રમાદિ ધર્મથી દેહશુદ્ધિ, (૨) ક્રિયાયોગેન-ક્રિયાયોગથી આધ્યાત્મિક શુદ્ધિ-જલ આધ્યાત્મિક હોઈ જલશુદ્ધિ દર્શાવી, (૩) મદ્ધિષ્ણ્યદર્શન-ભગવત્સ્વરૂપોનાં દર્શનાદિ પાંચ કાર્યો દ્વારા અગ્નિની શુદ્ધિ ભગવત્સ્વરૂપો તેજોમય છે. તેની પાંચ ક્રિયાઓ પંચાગ્નિ ઉપાસના સમાન બની પંચતત્ત્વની શુદ્ધિ કરે છે. (૪) ભૂતેષુ મદ્ભાવનયા—ભૂતમાત્રમાં ભગવદ્ભાવનાથી વાયુ તત્ત્વની શુદ્ધિ કહી છે. વાયુ સર્વત્ર છે તેમ ભગવાન સર્વસ્વરૂપ છે, (૫) સત્ત્વેન-સત્ત્વથી આકાશતત્ત્વની શુદ્ધિ કહેવામાં આવી, (૬) અસક્તમેન-નિઃસંગપણથી ઇન્દ્રિયશુદ્ધિ થાય છે. ૧૬

આ સત્તરમા શ્લોકમાં ૭, ૮, ૯, ૧૦, ૧૧ સાધનો દર્શાવે છે—

મહતાં बहुमानेन दीनानामनुकम्पया ॥

મૈત્ર્યા ચૈવાત્મતુલ્યેષુ યમેન નિયમેન ચ ॥ ૧૭ ॥

અન્યથાર્થ—મહતાં बहुमानेन = શ્રેષ્ઠ પુરુષોત્તમ પુષ્કળ સન્માન કરવું, લીનાનામ અનુકમ્પયા = દીન જનો ઉપર દયા કરવી, ચ = અને, આત્મ-તુલ્યેષુ = પોતાની સમાન કક્ષા વાળામાં, મૈત્ર્યા = મૈત્રી કરવી, યમેન = યમનું પાલન કરવું, નિયમેન = નિયમનું પાલન કરવું, ચ = અવ્યયથી અવાન્તર યમ-નિયમે પણ લઈ લેવા. ૧૭

અનુવાદ—શ્રેષ્ઠ પુરુષોત્તમ પુષ્કળ સત્કાર કરવાથી, દીનજન ઉપર દયા કરવાથી, સ્વ-સમાન જનોનાં મૈત્રી કરવાથી, યમ અને નિયમોનું પાલન કરવું અને અવાન્તર યમ-નિયમોનું આચરણ કરવાથી ચિત્ત શુદ્ધ થતાં પુરુષ પુરુષોત્તમને પામે છે. ૧૭

તત્ત્વસુધા—(૭) મહતાં बहुमानेन-સમચિત્ત પ્રશાન્ત આર્વા શ્રેષ્ઠ લક્ષણો ધરાવતા પુરુષોત્તમ પુષ્કળ સન્માન કરવું. (૮) લીનાનામનુકમ્પયા-આર્તજનોની પુષ્કળ સેવા કરવી. (૯) આત્મતુલ્યેષુ-પોતાની કક્ષાના વર્ગમાં કે જનોમાં મોટે ભાગે સ્પર્ધા થાય છે તેને બદલે સ્નેહ કરવો. (૧૦) યમેન-અગ્નિઆરમા સંકલ્પના ૧૯મા અધ્યાયમાં ૩૩મા શ્લોકમાં યમ અને ૩૪મા શ્લોકમાં (૧૧) નિયમેન-નિયમો વર્ણવ્યા છે તેનું આચરણ કરવું. યમ અને નિયમ બાર બાર દર્શાવ્યા છે. ૧૭

આ શ્લોકમાં ૧૨, ૧૩, ૧૪, ૧૫, ૧૬ સાધનો વર્ણવે છે—

આધ્યાત્મિકાનુશ્રવણાન્નામસંકીર્તનાચ મે ॥

આર્જવેનાયસક્તેન નિરહંક્રિયયા તથા ॥ ૧૮ ॥

અન્યથાર્થ—આધ્યાત્મિકાનુશ્રવણાન્ = સાંખ્ય-યોગ વગેરે આધ્યાત્મિક શાસ્ત્રોનું શ્રવણ કરવું, મે = મારા, નામ-સંકીર્તનાન્ = મારાં નામોનું સંકીર્તન કરવું, ચ અને ગુણો તેમજ લીલાઓનું પણ સંકીર્તન કરવું, આર્જવેન = સર્વત્ર સરલતા રાખવી, આયસક્તેન = ઉત્તમ પુરુષોત્તમ સંગ કરવો, તથા = તેમજ, નિરહંક્રિયયા = અહંકારથી પર રહેવું. ૧૮

અનુવાદ—સાંખ્ય-યોગ આદિ આધ્યાત્મિક શાસ્ત્રોનું શ્રવણ કરવાથી, ભગવાનનાં નામ ગુણલીલાનાં સંકીર્તન કરવાથી, સરલતાથી, આયજનના સંગથી અને અહંકારના ત્યાગથી શુદ્ધ અન્તઃકરણ બની ભગવાનને પામે છે. ૧૮

તત્ત્વસુધા—(૧૨) આધ્યાત્મિકાનુશ્રવણાન્-શાસ્ત્રોનું વાંચન કરવાનો વાધો નથી પરંતુ શુરુમુખે શ્રવણ કરવાથી કર્ણશુદ્ધિ થાય છે. કારણ કે શુદ્ધાન્તઃકરણવાળા મુખમાંથી નીકળતા શબ્દો કર્ણદોષને દૂર કરે છે અને શાસ્ત્રોની અસર થાય છે.

(૧૩) નામ-સંકીર્તનાચ મે-મે પદથી ભગવાનના જ નામાદિનું શ્રવણ અન્યનું નહીં. ચ અવ્યયથી ભગવ-લીલા અને ગુણોના શ્રવણ સાથે નામસંકીર્તન કરવું. નામસંકીર્તન વાકશુદ્ધિ કરે છે.

(૧૪) આર્જવેન-સર્વત્ર સરલતાથી વર્તવું. નમ્રતાથી અને નમનથી નાસિકાનો ભૂમિરેપશ થતાં નાકની શુદ્ધિ થાય છે.

(૧૫) આયસક્તેન-મહાપુરુષોત્તમ સંગ કરવાથી રસના-જિહ્વાની શુદ્ધિ થાય છે. કારણ કે યમોત્તમશોકગુણાનુવાદઃ પ્રસ્તુતે ગ્રામ્યકથાવિષાતઃ-મહા પુરુષો સાથે મળતાં ભગવદ્વચ્ચા જ ચાલે, લોકવચ્ચા વિરમે છે તેથી લોકગાથા વિરમે છે. એટલે જિહ્વા પવિત્ર થાય છે.

(૧૬) નિરહંક્રિયતા-તથા અહંકાર ત્યાગથી અન્તઃકરણ-મન શુદ્ધ થાય છે. આ રીતે ૧૫-૧૬-૧૭-૧૮ ચાર શ્લોકોમાં સોળ સાધન વર્ણવ્યાં છે.

આ શ્લોકમાં પ્રસંગનો ઉપસંહાર કરે છે—

મદ્ધર્માચરણેરૈઃ પરિશુદ્ધાશ્રયઃ સ્ફુટમ્ ॥

¹અજ્ઞસા પુરુષોઽભ્યેતિ શ્રુતમાત્રગુણં હિ મામ્ ॥ ૧૯ ॥

અન્યથાર્થ—મદ્-ધર્મ-આચરણેઃ = મારા ધર્મના આચરણથી ભરેલા, પૈઃ = આ ગુણોથી-સાધનોથી, સ્ફુટમ્ = સ્પષ્ટ પ્રકારે, પરિશુદ્ધ-આશ્રયઃ = શુદ્ધ અન્તઃકરણવાળો, પુરુષઃ = પુરુષ, અજ્ઞસા = અનાયાસે, શ્રુત-માત્ર-ગુણમ્ = મારા ગુણો માત્ર સાંભળતાં જ, હિ = ખરેખર, મામ્ = મને, અભ્યેતિ = પામે છે. ૧૯

અનુવાદ—મારા ધર્મના આચરણથી ભરેલા મારા આ ગુણોથી-સોળ સાધનોથી સ્પષ્ટ પ્રકારે પુરુષ શુદ્ધ અન્તઃકરણવાળો બનીને અનાયાસે મારા ગુણોનું શ્રવણ કરતાં જ મને અવશ્ય પામે છે. ૧૯

તત્ત્વસુધા—મદ્-ધર્માચરણેઃ-ઉપરના ચાર શ્લોકોમાં સોળ સાધનો વર્ણવ્યાં છે. એ સાધનોનું આચરણ કરતાં સર્વતઃ ચિત્તની શુદ્ધિ થાય છે, ત્યારે જ પુરુષને નિર્મળ ચિત્તમાં ભગવદ્ગુણોનું શ્રવણ કરતાં રસોત્પત્તિ થશે. એ રસોત્પત્તિ જ એને ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરાવશે. વિદેશમાં વસેલા પુત્ર કે પતિના વિરહમાં મન સર્વ બાબતથી પતિ કે પુત્રના જ તરફ વિચારવાળું હોય છે અને તે પ્રિયના ગુણનું મિશ્રણ કરતાં તેમાં જ ઓત-પ્રોત બની જાય છે એ જ પ્રકારે ભક્તનું મન ભગવાનમાં તદ્દપ બની જાય છે. ૧૯

આ શ્લોકમાં ભગવતપ્રાપ્તિનું મુખ્ય સાધન બતાવ્યું છે—

યથા વાતરથો ઘ્રાણમાવૃક્તે ગન્ધ આશયાત્ ॥

एवं योगरतं चेत् आत्मानमाविकारि यत् ॥ ૨૦ ॥

અન્યથાર્થ—યથા = જેમ, વાતરથઃ = વાયુના રથવાળો, ગન્ધઃ = ગંધ-સુગંધ, આશયાત્ = પુષ્પ વગેરે પોતાના સ્થાનમાંથી, ઘ્રાણમ્ = ઘ્રાણેન્દ્રિય-નાક તરફ, આવૃક્તે = જાય છે, ઇવમ્ = એ પ્રકારે, યત્ = જે, અવિકારિ = નિર્વિકાર, યોગરતમ્ = યોગમાં રમણ કરતું, ચેતઃ = ચિત્ત છે તે, આત્માનમ્ = આત્મા તરફ, આવૃક્તે = જાય છે. ૨૦

અનુવાદ—જેમ રથવાળો સુગંધ પુષ્પ વગેરે પોતાના સ્થાનમાંથી ઘ્રાણેન્દ્રિય તરફ જ હળે છે તે જ પ્રકારે જે નિર્વિકારી યોગમાં રમણ કરતું ચિત્ત છે તે તો આત્મા તરફ જ જાય છે. ૨૦

તત્ત્વસુધા—યથા વાતરથો ગન્ધઃ-ગંધ શબ્દ કે સુગંધ શબ્દ મૂલ સંસ્કૃતમાં પુલ્લિંગે છે ગુજરાતી ભાષા આ શબ્દને સ્ત્રીલિંગે વાપરે છે. ગન્ધના રથનું નામ વાયુ છે તેથી તેને “વાતરથ” કહ્યો રહ્યો એ છે વાયુ ઉપર જે ગંધ એકલ હોય તે ગંધ ઘ્રાણેન્દ્રિય તરફ સ્વાભાવિક રીતે જ જાય છે ત્યાં વિધિવિધાનની જરૂર નથી.

एवं योगरतं चेत्-એ જ પ્રકારે યોગમાં રમણ કરતું ચિત્ત “યોગરથ” બનીને આત્મા તરફ જ જાય છે. માત્ર તે ચિત્તને અવિકારિ નિર્વિકાર થવું જોઈએ. ઉપર દર્શાવેલા સોળ સાધનો દ્વારા તે વિકારમુક્ત બને છે અને આત્મા તરફ જાય છે. ૨૦

હવે ચાર શ્લોકથી સકામ ભક્તિને ગૌણ વર્ણવે છે. નિષ્કામ અઠૈતુકી ભક્તિ જ ઉત્તમ છે એમ કહેવાનો આશય છે. પ્રથમ શ્લોકમાં ભક્તિને બદલે ભક્તિનું માત્ર અનુકરણ કરે છે તે વર્ણવે છે—

અહં सर्वेषु भूतेषु भूतात्माऽवस्थितः सदा ॥

तमवज्ञाय मां मर्त्यः कुरुतेऽर्चाविडम्बनम् ॥ ૨૧ ॥

અન્યવાર્થ—સર્વેષુ = સર્વ, ભૂતેષુ = ભૂતોમાં, ભૂતાત્મા = પ્રાણીમાત્રનો આત્મા, અહમ્ = હું, સદા = નિત્ય, અર્વાસ્થિતઃ = રહેલો છું, મર્ત્યઃ = મરણશીલ માનવ, તમ્ = તેવા, મામ્ = મને, અવજ્ઞાય = અવગણીને, અર્ચા-વિડમ્બનમ્ = પૂજનનું નાટનું, કુરુતે = કરે છે. ૨૧

અનુવાદ—સર્વ ભૂતોમાં પ્રાણીઓનો આત્મા હું સર્વદા રહેલ છું છતાં મરણશીલ મનુષ્ય સર્વવ્યાપી મારી અવગણના કરીને પૂજનનું નાટનું કરે છે. ૨૧

તત્ત્વસુધા—અહં સર્વેષુ ભૂતેષુ-ભગવાન પ્રાણીમાત્રમાં રહેલા છે. એટલે ભગવાન પ્રાણીમાત્રમાં આત્મા તરીકે રહેલ છે. ૧-૪-૨૨ વ્યાસસૂત્રમાં “અવસ્થિતેરિતિ કાશકૃત્ત્વનઃ” “સ્થિતિ હોવાથી” એવો કાશકૃત્ત્વનો મત છે. એનું તાત્પર્ય છે કે હું જ સર્વભૂતાત્મા છું. સર્વ ભૂતના આત્મા એટલે “સર્વભૂતરૂપ, તત્ત્વરૂપ, શ્વરૂપ અને દેહરૂપ” હું ભગવાન છું. સદાઽવસ્થિતઃ સદા રહેલા એટલે અંતર્યામીરૂપે રહેલા છે.

જો હું સર્વમાં-સર્વ ભૂતોમાં રહેલો છું તો પછી તે ભેદબુદ્ધિથી રાગદ્વેષ કરી મારી જ અવગણના કરે છે. ભેદબુદ્ધિ એટલે આ શત્રુ છે, આ મિત્ર છે એવી વૃત્તિ કરીને જે દ્વેષ-હિંસા વગેરે કરે છે તે મારી અવગણના છે. આવું કરનાર મનુષ્યને “મર્ત્યઃ” કહ્યો છે. મર્ત્ય એટલે પોતે આત્મા છે-આનંદરૂપ છે તોપણ મરણશીલ સ્વભાવવાળા દેહ તરીકે જાણીને કેવલ અર્ચનનું નાટનું કરે છે. ભગવાનનું પૂજન કરનાર તે ખરેખર અર્ચન નથી કરતો. અભિનેતા રામનો અભિનય કરે છે તે કેવલ નાટક છે સાચો રામના ગુણવાળો તે નથી થતો તેમ અર્ચન માત્ર અનુકરણ થઈ જશે ભક્તિ નહીં થાય. “અર્ચા” શબ્દનો અર્થ અર્ચન અને પ્રતિમા એવા બે અર્થ થાય છે. અહીં અર્ચા, પ્રતિમાના અર્થમાં નથી પરંતુ અર્ચન અર્થમાં છે. ૨૧

શાસ્ત્રોક્ત પ્રકારે ભગવાનના આકારને જાણનાર મનમાની કદપેલી આકૃતિમાં ભજનાર શ્રમ સમ્પાદન કરશે તેની ભક્તિ સિદ્ધ નહીં થાય એ વસ્તુનો નિર્દેશ આ શ્લોકમાં કરે છે—

यो मां सर्वेषु भूतेषु सन्तमात्मानमीश्वरम् ॥

हित्वाऽर्चां भजते मौढ्याद् भस्मन्येव जुहोति सः ॥ ૨૨ ॥

અન્યવાર્થ—યઃ = જે, સર્વેષુ-ભૂતેષુ = સર્વ ભૂતોમાં, સન્તમ્ = રહેલા, આત્માનમ્ = આત્માને, મામ્ હિશ્વરમ્ = અને ઈશ્વર મને, હિત્વા = ત્યજીને, મૌઢ્યાત્ = અજ્ઞાનથી, અર્ચામ્ = મૂર્તિની ભાવનાથી, ભજતે = અર્ચે છે, સઃ = તે, ભસ્મનિ એવ = ભસ્મમાં જ, જુહોતિ = હોમ કરે છે. ૨૨

અનુવાદ—જે સર્વ ભૂતોમાં રહેલા આત્માને ઈશ્વર મને ત્યજીને અજ્ઞાનથી મૂર્તિની ભાવનાથી મારું અર્ચન કરે છે તે ભસ્મમાં હોમ કરે છે. ૨૨

તત્ત્વસુધા—યો માં સર્વેષુ ભૂતેષુ-આ શ્લોકમાં એમ લાગશે કે મૂર્તિના અર્ચનનું ખંડન કરે છે પરંતુ એ પ્રમાણે નથી. માત્ર મૂર્તિને કાષ્ટની કે શિક્ષાની બુદ્ધિ અર્ચનાર અણસમજ છે એ વાતની સ્પષ્ટતા કરી પાપાણ્યબુદ્ધિ અર્ચના કરનાર ભસ્મમાં હોમ કર્યો છે એવું પ્રતિપાદન કર્યું છે.

ચો માં સર્વેષુ ભૂતેષુ-વાક્યથી સ્પષ્ટ કરે છે કે ભગવાન સર્વ દેહમાં સન્તમ્-આત્માનમ્-ઈશ્વરમ્ આવા ત્રણ પ્રકારે રહેલા છે. પ્રથમ તો સન્તમ્ એટલે તે પ્રાણીના સ્વરૂપે રહેલા છે. બીજા આત્માનમ્ આત્મારૂપે રહેલા છે અને ત્રીજા ઈશ્વરમ્ અનંતાર્યામી સ્વરૂપે રહેલા છે. આ રીતે સર્વ ભૂતમાં રહેલા ભગવાનને ન સમજતાં કેવલ તે ભગવાનના શ્રીવિગ્રહને ભૂતિ સ્વરૂપે સેવે છે તે જ તેનું અજ્ઞાન છે. તેનો શ્રમ ભરમમાં આપેલ આહુતિ સમાન નીવડશે. ૨૨

ભગવાનની પ્રતિમાનું અર્ચન કરતાં અન્ય કોઈ નો પણ દ્વેષ કરનારના મનને શાંતિ મળશે નહીં એ વસ્તુ બહુવે છે—

દ્વિષતઃ પરકાયે માં માનિનો મિહદર્શિનઃ ॥

ભૂતેષુ વદ્વૈરસ્ય ન મનઃ શાન્તિમૃચ્છતિ ॥ ૨૩ ॥

અન્વયાર્થ—પરકાયે = અન્ય દેહમાં, મામ્ = રહેલા મને, મારો, દ્વિષતઃ = દ્વેષ કરનારા, માનિનઃ = અભિમાની, મિહદર્શિનઃ = ભેદ નજરે જોનાર, તેમજ, ભૂતેષુ = પ્રાણીઓમાં, વદ્વૈરસ્ય = વૈર દાખવનાર મનુષ્યનું, મનઃ = મન, શાન્તિમ્ = શાંતિને, ન મૃચ્છતિ = પામતું નથી. ૨૩.

અનુવાદ—અન્યના દેહમાં રહેલા મારો દ્વેષ કરનાર, અભિમાની, ભેદ નજરે જોનાર અને પ્રાણીમાં વૈર બાંધનાર મનુષ્યનું મન શાંતિને પામતું નથી. ૨૩

તત્ત્વસુધા—દ્વિષતઃ પરકાયે માં-કર્મભાગનું અને ભક્તિભાગનું સૂક્ષ્મ વૈષમ્ય-તારતમ્ય આ શ્લોકમાં દર્શાવ્યું છે. શ્રુતિઓમાં યં દ્વિષ્યાત્ તં વ્યાયેત્-જેનો દ્વેષ કરો-નાશ કરવાનો વિચાર કરો. તં તેનું તમે મનમાં સ્વરૂપ ખ્યાલમાં રાખીને “પ્રયોગ કરો” ચો માં દ્વેષિ યં ચ વયં દ્વિષ્મઃ-યં દ્વિષ્મસ્તસ્મિન્ પ્રતિમુદ્ધામિ પાશમ્ ” જે મારો દ્વેષ કરે છે તેનો અમે દ્વેષ કરીએ છીએ, જેની સાથે મારો શત્રુતા છે તેના ઉપર પાશ છોડું છું” આવા વાક્યો મળે છે, આપ આ સ્થાને પરનો દ્વેષ-હિંસા કરનારનું મન શાંતિ નહીં પામે એવો ઉત્પ્લેખ કરી “વૈર-દ્વેષ” લાવ કરવાનો નિષેધ કરો છો તો પછી શ્રુતિવાક્યો સાથે વિરોધ આવશે તેનું શું ?

આ શંકા કરવાની આવશ્યકતા નથી કારણ કે બન્ને પ્રસંગો-પ્રકરણો જુદાં જુદાં છે, ભક્તિભાગના સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે પ્રત્યેક પ્રાણીમાં અને પદાર્થમાં ભગવાન છે. પ્રત્યેક ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. માટે જે વ્યક્તિમાં આપણે વૈર કરીએ છીએ તેમાં ભગવાન છે. તેનો જો દ્વેષ કરીશું તો પ્રતિમામાં રહેલા ભગવાન પ્રસન્ન નહીં થાય અને મનની શાંતિ આપશે નહીં. એક પ્રશ્ન એ ઉત્પન્ન થશે કે ‘સામી વ્યક્તિ આપણો દ્વેષ કરે છે, હાનિ કરે છે તો પછી આપણે તેનો ઉત્તર વાળવો જોઈએ. આ વિચાર આવે એ સ્વાભાવિક છે તેનો પ્રત્યુત્તર છે કે “જે વ્યક્તિએ તમારી હાનિ હિંસા વગેરે કર્યાં તે પણ ભગવાનની જ ઇચ્છાથી કે પ્રેરણાથી કર્યાં છે માટે તમારે તે ભગવદ્વૃત્ત સમજી વૈર-હિંસા ન કરવાં.

પછી વિચાર આવશે કે તમારી રક્ષા કોણ કરશે તો તેનું સમાધાન છે કે વૈર-હિંસા કરતાં હિરણ્ય-કશિપુનો દ્વેષ પ્રહલાદજીએ કર્યો ન હતો અને પ્રહલાદજીની રક્ષા ભગવાને કરી હતી તેવી તે સર્વ ભગવાન કરશે માટે દ્વેષ ન કરવો. તો જ ભૂતિની અર્ચના ફળશે.

યત્તવિરોધીઓ કે લોકકલ્યાણીય વિરોધીઓનો દ્વેષ થાય એટલે તેમનો નાશ થાય તે માટે શાસ્ત્રોત્તર ચો માં દ્વેષિ અથવા યં ચ વયં દ્વિષ્મઃ વગેરે વાક્યો છે. ત્યાં દ્વેષ કરવા માટે યત્નો નથી થતા પરંતુ વેદનો યત્નો, લોકકલ્યાણનો દ્વેષ કરનારના દ્વેષ સામે પ્રયોગો છે. ભગવાનનો તેમાં દ્વેષ નથી થતો. આ રીતે સમજીને આ શ્લોકનો અર્થ થતાં નહીં થયું કે ભગવદ્વિગ્રહોનું ભક્તિથી અર્ચન કરનારે કોઈ પણ સાથે દ્વેષ ન કરવો. ૨૩

આ શ્લોકમાં ભગવાન સ્વયં કહેશે કે દેષ કરનારની કોઈ પણ અર્ચા-સામગ્રીથી હું રાજી નથી થતો—

અહમુચ્ચાવચૈર્દ્રવ્યૈઃ ક્રિયયોત્પન્નયાડનચે ॥

નૈવ તુલ્યેડર્ચિતોડર્ચાયાં ભૂતગ્રામાવમાનિનઃ ॥ ૨૪ ॥

અન્યથાર્થ—અનયે = હે નિષ્પાપ માતાજી ! ભૂત-ગ્રામ-અવ-માનિનઃ = પ્રાણીઓના સમૂહનો તિરસ્કાર કરનાર, ઉચ્ચ-અવચૈઃ દ્રવ્યૈઃ = નાની મોટા પ્રકારની, દ્રવ્યૈઃ = સામગ્રીઓથી, ઉત્પન્નયા = ઉત્પન્ન થયેલી, ક્રિયયા = ક્રિયાથી, અર્ચાયામ્ = પ્રતિમામાં, અર્ચિતઃ = પૂજાયેલ, અહમ્ = હું, નૈવ તુલ્યે = કદી રાજી થાઉં નહીં. ૨૪

અનુવાદ—હે નિષ્પાપ માતાજી ! પ્રાણીઓના સમૂહનો તિરસ્કાર કરનાર, નાની મોટી અનેક પ્રકારની પૂજની સામગ્રીઓથી થતી ક્રિયાથી પ્રતિમામાં પૂજાયેલ હું કદી રાજી થાઉં નહીં. ૨૪

તત્ત્વસુધા—ભૂતગ્રામાવમાનિનઃ—પ્રાણીમાત્રમાં ભગવાન છે જ. પ્રાણીમાત્રનો આદર જ કરવો, નહીં કે તિરસ્કાર કરવો. જોઈએ. સુવર્ણ, રત્ન કે અન્ય શ્રેષ્ઠ કનિષ્ઠ સામગ્રીઓથી ભગવાનનો પ્રતિમાનું અર્ચન કરનારે જો કોઈ પણ પ્રાણીની અવજા કરી છે તો ભગવાનની પ્રસન્નતા આવી જ જવાની. માટે દેષ કદી કોઈ નો ન કરવો અને ભગવાન સમજી આદર કરવો. ૨૪

તો શું અર્ચા-પ્રતિમાનાં અર્ચન ન કરવાં ? એવી શંકાના સમાધાન માટે આ શ્લોક છે—

અર્ચાદાવર્ચયેત્તાવદીશ્વરં માં સ્વકર્મકૃત્ ॥

યાવન્ન વેદ સ્વહૃદિ સર્વભૂતેષ્વસ્થિતમ્ ॥ ૨૫ ॥

અન્યથાર્થ—જ્યાં સુધી, સ્વ-કર્મ-કૃત્ = પોતાનાં કર્મને કરનારો, સર્વ-ભૂતેષુ = પ્રાણીમાત્રમાં, અવસ્થિતમ્ = રહેલા, મામ્-ઈશ્વરમ્ = મને પરમેશ્વરને, સ્વ-હૃદિ = પોતાના હૃદયમાં રહેલ છે એમ, યાવત્-ન-વેદ = જ્યાં સુધી ન જાણે, તાવત્ = ત્યાં સુધી, અર્ચાદૌ = પ્રતિમા વગેરેમાં, અર્ચયેત્ = અર્ચન કરે. ૨૫

અનુવાદ—જ્યાં સુધી પોતાનાં કર્મ કરનારો પ્રાણીમાત્રમાં રહેલા મને પરમેશ્વરને, પોતાના હૃદયમાં રહેલ છે એમ જાણે નહીં ત્યાં સુધી પ્રતિમા વગેરેમાં અર્ચન કરે. ૨૫

તત્ત્વસુધા—અર્ચાદાવર્ચયેત્—ઉપરના શ્લોકો ભગવાનની પ્રતિમાઓનાં અર્ચનનિષેધ માટે નથી. “શૂત-દ્રોહ” ન કરવો અને સર્વત્ર ભગવદ્દર્શન કરવાં એવા તાત્પર્ય માટે વાક્યો છે.

સર્વભૂતેષ્વસ્થિતમ્—પ્રાણીમાત્રમાં ભગવાન છે એટલે “ભગવાન સર્વરૂપ” છે એમ ન જાણે ત્યાં સુધી અર્ચાવિગ્રહોનાં અર્ચન કરવાનાં જ છે. તેમનું જો અર્ચન ન કરે તો અપરાધ લાગે. અને પ્રતિષ્ઠિત દેવતાઓની પ્રતિમાઓનો સર્વથા ત્યાગ ન થાય એ શાસ્ત્રોની આજ્ઞા છે તેમજ ભગવાનની મૂર્તિના અર્ચનનાં શ્રુતિમાં વિધાન છે.

સ્વકર્મકૃત્-ઈશ્વરં-મામર્ચયેત્—“સ્વકર્મને કરનાર” એ પદનો એવો અર્થ થાય છે કે “પોતાના નિત્ય કર્મનો સંધ્યા વંદનનો જેમ ત્યાગ ન થાય તેમ ભગવદ્દર્શા વિગ્રહનું અર્ચન ત્યજી નહીં. જો સગુણ ભક્તને પ્રાણીમાત્રમાં ભગવાનનું સ્વરૂપ જણાય અને તે જ ભગવાન પોતાના હૃદયમાં ન દેખાય તો પછી તેને પ્રતિમાનાં અર્ચન કરવાનાં જ રહ્યાં. પરંતુ જેવી ભગવાનમાં યુક્તિ છે એવી જ કોટ પતંગ સુધી પણ થઈ ગઈ

તો પછી પ્રતિમાપૂજન કરવાનું ન રહ્યું. કારણ કે તે પ્રત્યેક ભગવાનરૂપે જ ભજશે.

શાસ્ત્રમાં તો આજ્ઞા છે કે પ્રતિષ્ઠિતાર્ચા ન ત્યાજ્યા ચાવજીવં સમર્ચયેત । વરં પ્રાણપરિત્યાગઃ શિરસો વાપિ કર્તનમ્ ॥ ભગવાનની પ્રતિષ્ઠિત મૂર્તિનું જીવન પર્યન્ત અર્ચન કરવું. પ્રતિમાના અર્ચનનો ત્યાગ કરતાં “પ્રાણુ પરિત્યાગ અને શિરસ્છેદ” બંને થાય તો, સર્વશ્રેષ્ઠ છે, શ્રુતિનું પણ વિધાન છે કે—

અહં દાસો ન મીઢુષેડલંકરાણ્યહં દેવાય મુર્ણયેડનામાઃ । અચેતદચિતો દેવોડઅયોઃ ગૃસં રાયે કવિતરો જુહાતિ ॥ શ્રુતિનો અર્થ થાય કે અનાગાઃ નિર્દોષ આચરણવાન બનીને, અહં હું દાસઃ ન સેવક જેમ પોતાના સ્વામીને સર્વ સામગ્રીથી સેવે તે પ્રકારે હું પણ મીઢુષે અઢળક ધન વૃષ્ટિ કરનાર, મુરિ નયતીતિ મુર્ણિસ્તસ્મૈ મુર્ણયે રાજા મહારાજા કરતાં પણ અધિક પોતાના ભક્તને દ્રવ્ય અર્પણ કરતાં દેવાય નંદનંદન શ્રીકૃષ્ણ દેવને, અલંકારાણિ અહમ્ હું વિવધ પ્રકારના શૃંગાર સામગ્રીથી અર્ચના કરું. અર્ચઃ ભુક્તિ અને મુક્તિની કામનાથી સમીપમાં જવા યોગ્ય જે દેવ, અચિતઃ ચૈતન્યરહિત જીવોને અચેતયત્ ચેતનાયુક્ત કરે છે. આવા શ્રીકૃષ્ણ રામચન્દ્રાદિ ભગવાનની પ્રતિમા સ્વરૂપે સર્વ કામનાઓને પુરુષાર્થોને પૂર્ણ કરનારા ભગવાન હોવા છતાં કવિતરઃ બુદ્ધિમાન મનુષ્ય ગૃસં પ્રાણુવાન રાજાને રાયે ધનપ્રાપ્તિ માટે જુહાતિ નાના પ્રકારનાં કાવ્યોથી હુદ્રપ્રભુની સ્તુતિ કરે છે. કાચ જેવા ધનના હુદ્ર ટુકડા માટે કમનીય વાણીથી કહી બતાવનાર નીચ હુદ્રનું સ્તવન શા માટે કરવું.

← સર્વ ભગવાન છે એમ અનુભવ થયા પછી તો પ્રતિમા અર્ચન કરવાનું અવશિષ્ટ રહેશે નહીં એ વાત નીચેના શ્લોકથી કહે છે—

આત્મનશ્ચ પરસ્યાપિ યઃ કરોત્યન્તરોદરમ્ ॥

તસ્ય મિશ્રદશો મૃત્યુર્વિદધે મયમુલ્બળમ્ ॥ ૨૬ ॥

અન્યથાર્થ—આત્મનઃ = પોતાની, ચ = અને, પરસ્ય = બીજાની, અન્તરા = મધ્યમાં, યઃ = જે કોઈ, ઉદરમ્—અપિ = અદ્ય પ્રમાણમાં પણ ભેદ, કરોતિ = કરે છે, તસ્ય = તે, મિશ્રદશઃ = ભેદ દૃષ્ટિવાળા પુરુષને, મૃત્યુઃ = મૃત્યુ સ્વરૂપ હું, ઉલ્બળમ્ = તીવ્ર પ્રમાણમાં, મયમ્ = ભયને, વિદધે = કરું છું. ૨૬

અનુવાદ—પોતાની અને બીજાની વચ્ચે કોઈ પણ અદ્ય પણ ભેદભતિ કરે છે તે ભેદ બુદ્ધિવાળા અર્ચક પુરુષને મૃત્યુસ્વરૂપ હું તીવ્ર પ્રમાણમાં ભય ઉત્પન્ન કરું છું. ૨૬

તત્ત્વસુધા—“આત્મનશ્ચ પરસ્યાપિ”—જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી જે ભેદબુદ્ધિથી અર્ચન કરે તો ભય ઉત્પન્ન કરું છું. પરંતુ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા બાદ ભગવદ્ભાવથી જે સર્વત્ર અર્ચન કરે તો ભય નથી, માત્ર એની દૃષ્ટિથી અર્ચન ન કરાય કે “યથાન્યાં દેવતામુપાસ્તે અન્યોડસાવન્યોડહમસ્મીતિ યથા પશુરેવં સ દેવાનાં પશુઃ”—આ મારા દેવ જુદા છે અને તે તારા ભગવાનથી ભિન્ન છે એવી ભેદદૃષ્ટિથી અર્ચન કરનાર ભયનો અધિકારી છે. સર્વ દેવતાઓમાં ભગવત્સ્વરૂપે અર્ચન કરનાર કોઈ પણ દૂષિત નથી. આજ વરતુને રપષ્ટ કરવા માટે અન્તરા ઉદરમ્ એવા જે શબ્દોનો ઉલ્લેખ કર્યો. ઉપાસ્યદેવ અને ભગવાનની અન્તરા વચ્ચેનાં ઉદ્-અરમ્ અદ્ય પ્રમાણમાં પણ અરમ્ ભેદદૃષ્ટિ કરનાર કૃત્ર ભયને પાત્ર બને છે. ૨૬

← આ શ્લોકનો ભાવાર્થ એવો છે કે જ્ઞાનપ્રાપ્તિના અભિલાષીએ અજ્ઞાન ભૂમિમાં પ્રતિમા પૂજન કરતાં પ્રાણીમાત્રમાં ભગવાનનું અર્ચન કરવું શ્રેષ્ઠ છે—

અથ માં સર્વભૂતેષુ મૃતાત્માનં કૃતાલયમ્ ॥

અર્હયેદ્ દાનમાનાભ્યાં મૈત્ર્યાડમિન્નેન ચક્ષુષા ॥ ૨૭ ॥

અન્વયાર્થ—અય = તેમજ, સર્વ-મૂતેષુ = સર્વ પ્રાણીઓમાં, કુત-આલયમ્ = નિવાસ કરી રહેલા, મૂત-આત્માનમ્ = પ્રાણીઓના આત્મા એવા, મામ્ = મને, અભિજ્ઞેન = ભેદ વિનાની, સમ્યુષા = દૃષ્ટિથી, દાન-માનામ્યામ્ = દાન, માન અને, મૈત્ર્યા = મૈત્રીથી, અર્હયેત્ = સત્કારે. ૩૭

અનુવાદ—તેમજ સર્વ પ્રાણીઓમાં નિવાસ કરી રહેલા પ્રાણીઓના આત્મા મને ભેદરહિત દૃષ્ટિથી દાન, માન અને મૈત્રીથી સત્કારે-મારો સત્કાર કરે. ૨૭

તત્ત્વસુધા—અય માં સર્વ-મૂતેષુ-ઉપરના શ્લોકમાં જ્ઞાનીની ભૂમિકા વર્ણવી આ શ્લોકમાં ભક્તે ભક્તિ-માર્ગથી કેવી રીતે અર્ચન કરવું તે સમજાવ્યું છે કે સર્વ-મૂતેષુ પ્રત્યેક પ્રાણીઓમાં રહેલા પ્રાણીઓના આત્માને મારી દૃષ્ટિથી સત્કારવા. સાક્ષાત્ ભગવાન છે એ નજરે આદર કરવો. પ્રત્યેક જીવ ભગવાનનું ધર છે. ભગવાને જીવને પોતાનું આલય-ધર બનાવેલ છે, આ જીવ પ્રભુનું સ્વરૂપ છે એને દાન, માન આપવાં. અને એની સાથે મૈત્રી કરવી. નાનાને દાન આપવું, મોટાને માન આપવું અને સમાનની મૈત્રી કરવી. સનતકુમારોને માટે ભગવાને કહેલ છે કે હે “જય-વિજય આ સનતકુમારો મારા જ દેહ છે.” ૨૭

હવે લગભગ સાડા છ શ્લોકથી ઉત્તરોત્તર અર્ચનની વિશેષતા સમજાવે છે—

જીવાઃ શ્રેષ્ઠા હજીવાનાં તતઃ પ્રાણમૃતઃ શુભે ॥

તતઃ સચિત્તાઃ પ્રવરાસ્તતશ્ચેન્દ્રિયવૃત્તયઃ ॥ ૨૮ ॥

તત્રાપિ સ્પર્શવેદિભ્યઃ પ્રવરા રસવેદિનઃ ॥

તેભ્યો ગન્ધવિદઃ શ્રેષ્ઠાસ્તતઃ શબ્દવિદો વરાઃ ॥ ૨૯ ॥

રૂપભેદવિદસ્તત્ર તતશ્ચોભયતો દતઃ ॥

તેષાં बहुपदाઃ શ્રેષ્ઠાશ્ચતુષ્પદસ્તતો દ્વિપામ્ ॥ ૩૦ ॥

તતો વર્ણાશ્ચ ચત્વારસ્તેષાં બ્રાહ્મણ ઉત્તમઃ ॥

બ્રાહ્મણેષ્વપિ વેદજ્ઞો હર્થજ્ઞોઽભ્યધિકસ્તતઃ ॥ ૩૧ ॥

અર્થજ્ઞાત્ સંશયહેત્તા તતઃ શ્રેયાન્ સ્વકર્મકૃત્ ॥

મુક્તિલિઙ્ગાસ્તતો ભૂયાનદોઘ્ધા ધર્મમાત્મનઃ ॥ ૩૨ ॥

અન્વયાર્થ—શુભે = હે માતાજી ! હિ = ખરેખર, અજીવાનામ્ = નિર્જીવ કરતાં, જીવાઃ = જીવો, શ્રોષ્ઠઃ = શ્રેષ્ઠ છે, તતઃ = જીવો કરતાં, પ્રાણ-મૃતઃ = પ્રાણ ધારણ કરનાર શ્રેષ્ઠ છે, તત્ર-અપિ = પ્રાણધારી-ઓમાં પણ, સચિત્તાઃ = ચિત્તવાળા શ્રેષ્ઠ છે. તતઃ = ચિત્તવાળાઓમાં પણ, ઇન્દ્રિય-વૃત્તયઃ = ઇન્દ્રિયોની ક્રિયાવાળા, પ્રવરાઃ = શ્રેષ્ઠ માન્યા છે. તત્ર-અપિ = ઇન્દ્રિયોની ક્રિયાવાળાઓમાં પણ, સ્પર્શ-વેદિભ્યઃ = સ્પર્શ ઇન્દ્રિયના જ્ઞાનવાળા કરતાં, રસ-વેદિનઃ = રસના જ્ઞાનવાળા, પ્રવરાઃ = ઉત્તમ છે, તેભ્યઃ = રસના જ્ઞાનવાળા કરતાં, ગન્ધવિદઃ = ગંધના જ્ઞાનવાળા, શ્રોષ્ઠઃ = શ્રેષ્ઠ છે, તતઃ = ગંધ જ્ઞાનવાળાથી, શબ્દ-વિદઃ = શબ્દ-જ્ઞાનવાળા, વરાઃ = ઉત્તમ છે. તત્ર = શબ્દ જ્ઞાનવાળાથી, રૂપ-ભેદ-વિદઃ = રૂપના ભેદને જાણનારા શ્રેષ્ઠ છે, તતઃ = રૂપભેદના જાણકાર કરતાં, ઉભયતઃ દતઃ = બેવડી દંત પંક્તિવાળા શ્રેષ્ઠ છે, તેષામ્ = બેવડી દંત પંક્તિ-વાળાઓમાં, बहुपदઃ = ધણા પગવાળા શ્રેષ્ઠ છે, તતઃ = ધણા પગવાળાઓમાં, ચતુષ્પદઃ = ચાર પગવાળા શ્રેષ્ઠ છે, તતઃ = ચાર પગવાળા કરતાં, દ્વિપામ્ = બે પગવાળા શ્રેષ્ઠ છે. તતઃ = બે પગવાળાઓથી, ચત્વારઃ =

ચાર, વર્ણાઃ = વર્ણો ઉત્તમ છે, ચ = અને, તેષામ્ = ચાર વર્ણોમાં બ્રાહ્મણઃ = બ્રાહ્મણુ શ્રેષ્ઠ છે, બ્રાહ્મણેષુ અપિ = બ્રાહ્મણોમાં પણ, વેદજ્ઞઃ = વેદવેત્તા શ્રેષ્ઠ છે, હિ = ખરેખર, તતઃ = વેદવેત્ કરતાં, અર્થજ્ઞઃ = અર્થ જાણનાર, અભિ-અધિકઃ = વધુ શ્રેષ્ઠ છે. અર્થજ્ઞાત્ = અર્થ જાણકાર કરતાં, સંશય-છેદ્તા = સંશય છેદનાર શ્રેષ્ઠ, તતઃ = સંશયછેદી કરતાં, સ્વકર્મકૃત્ = પોતાનું કાર્ય કરનાર, શ્રેયાન્ = શ્રેષ્ઠ, તતઃ = તેના કરતાં, મુક્તલિઙ્ગઃ = દેહાભિમાન રહિત, મૂયાન્ = શ્રેષ્ઠ છે, દેહાભિમાન રહિત કરતાં, આત્મનઃ = પોતાના, ધર્મમ્ = ધર્મનું, અદોઘ્ધા = દોહન કરનાર શ્રેષ્ઠ છે. ૨૮-૩૨

અનુવાદ—હે માતાજી, નિર્જીવો કરતાં જીવો શ્રેષ્ઠ છે, જીવો કરતાં પ્રાણધારી ઉત્તમ છે. પ્રાણધારીમાં ચિત્તવાળા ઉત્તમ છે, ચિત્તવાળાઓમાં ઇન્દ્રિયની ક્રિયાવાળા ઉત્તમ છે. ઇન્દ્રિયોની ક્રિયાવાળામાં પણ સ્પર્શના જ્ઞાનવાળા કરતાં રસના જ્ઞાનવાળા ઉત્તમ છે. સ્પર્શજ્ઞાનવાળા કરતાં ગંધના જ્ઞાનવાળા શ્રેષ્ઠ છે. ગંધજ્ઞાનવાળા કરતાં શબ્દજ્ઞાનવાળા શ્રેષ્ઠ છે. શબ્દના જ્ઞાનવાળાથી રૂપના લેહના જાણનાર શ્રેષ્ઠ છે. રૂપલેહના જાણકાર કરતાં બમણી દંતપંક્તિવાળા શ્રેષ્ઠ છે. બમણી દંતપંક્તિવાળાઓમાં ઘણા પગવાળા શ્રેષ્ઠ છે. ઘણા પગવાળા કરતાં ચાર પગવાળા અને ચતુષ્પાદોમાં બે પગવાળા શ્રેષ્ઠ છે. બે પગવાળાઓમાં ચતુર્વર્ણુ શ્રેષ્ઠ અને ચતુર્વર્ણુમાં બ્રાહ્મણુ ઉત્તમ છે. બ્રાહ્મણોમાં પણ વેદવેત્તા ઉત્તમ છે. વેદવેદોમાં અર્થને જાણનાર શ્રેષ્ઠ છે. અર્થવેત્તાઓમાં સંશયછેદકોને ઉત્તમ માન્યા છે. સંશયછેદક કરતાં પોતાના નિત્ય કર્મમાં તત્પર રહેતા શ્રેષ્ઠ છે. કર્મનિષ્ઠ કરતાં દેહાભિમાન રહિત ઉત્તમ છે. દેહાભિમાન મુક્ત કરતાં સ્વધર્મનું દોહન કરનાર શ્રેષ્ઠ છે. ૨૮-૩૨

તત્ત્વમુધા—જીવાઃ શ્રેષ્ઠા જીવિવાનામ્—આ છ શ્લોકોમાં ઉત્તમપણું દર્શાવવાની પાછળ કોઈ પણ વસ્તુને કે બ્યક્તિને તુલ્ય ગણાવાનો આશય નથી પરંતુ પરાપકાર જ્ઞાન અને આત્મકલ્યાણમાં વધુ કોની કક્ષા યોગ્ય છે તે દર્શાવવાનું ધ્યેય છે. તેમાં અકાલીસગ શ્લોકમાં કુલ ચારનો ઉલ્લેખ છે. મજીવ શબ્દથી નિર્જીવ પદ્યરનો ઉલ્લેખ કર્યો છે અને સજીવ શબ્દથી પ્રાણવાળાં વૃક્ષોનો નિર્દેશ કર્યો છે. વૃક્ષોને તો શ્રુતિમાં વૈજ્ઞેય કહ્યા છે. પૂર્ણ રીતે તેઓ પરાપકાર આચરે છે. વૃક્ષો પ્રાણુવાન છે.

પ્રાણુવાન વૃક્ષોથી શ્વાસોચ્છવાસ લેનારા જંગમ જીવો શ્રેષ્ઠ છે. વૃક્ષો સ્થલાંતર કરી શક્તાં નથી ન્યારે જંગમ સ્થલાંતર કરી શકે છે.

દેહ જડના કરતાં સ્થૂલ પ્રાણુ શ્રેષ્ઠ છે. સ્થૂલ પ્રાણુ કરતાં આસન્ય શ્રેષ્ઠ છે. આ રીતે “દેહ-પ્રાણુ અને આસન્ય પ્રાણુ” વધુ ઉત્તમ ગણાવ્યા. કારણ કે આ ત્રણમાં ક્રિયાશક્તિ પ્રધાન છે.

તતઃ સચ્ચિતાઃ—ક્રિયાશક્તિ પ્રધાન ત્રણની ઉત્તરોત્તર ઉત્તમતા સમજાવી જ્ઞાનશક્તિ પ્રધાનની મહત્તા સમજાવે છે. ચિત્ત એટલે ચેતનાના આધારવાળું. અંતઃકરણ સમજવું. સચ્ચિતાઃ જીવને તથા જ્ઞાનવાળા એવો અર્થ થયો. જ્ઞાનવાળા કરતાં દ્વિવ્યવૃત્તયઃ વિષય સાથે ઇન્દ્રિયનું જ્ઞાન ધરાવનાર વધુ શ્રેષ્ઠ છે.

તત્રાપિ સ્પર્શવેદિભ્યઃ—સ્પર્શનું જ્ઞાન ધરાવનાર કરતાં “રસવેદી”ને ઉત્તમ ગણ્યો છે. જ્ઞાન ધરાવતી પંચેન્દ્રિયોમાં સ્પર્શજ્ઞાન ધરાવતી ઇન્દ્રિયને સામાન્ય કક્ષામાં મૂકી છે. કારણ કે સાકરનો સ્પર્શ અસર ન કરે તેથી વધુ સાકરનો સ્વાદ અસર કરે છે માટે સ્પર્શવેદી કરતાં રસવેદી શ્રેષ્ઠ છે.

તેભ્યો ગન્ધવિદ્—રસવેદી કરતાં ગન્ધવેદી ઉત્તમ છે કારણ કે જીભ ઉપર પદાર્થ આવે ત્યારે રસજ્ઞાન થાય છે જ્યારે દૂર-સુદૂર રહેલા ગંધનું ઘ્રાણેન્દ્રિયથી જ્ઞાન થાય છે તેથી તેને ઉત્તમ માની. જીવ જન્મને ધણે

જોગે રસજ્ઞાનું જ્ઞાન છે. માણવાને રસનું-સ્વાદનું જ્ઞાન છે અને જમર વગેરેને ગંધનું જ્ઞાન છે પણ એ ત્રણેમાં વિવેક નથી. તેથી તેઓ કસાય છે.

તતઃ શબ્દવિદઃ-આ ત્રણ કરતાં શબ્દનું જ્ઞાન ધરાવનાર ઉત્તમ છે. હરણને શબ્દનું જ્ઞાન છે. ગંધ કરતાં પણ ઘણે દૂરથી શબ્દ સંભળાય છે અને હરણ શબ્દ શ્રવણથી જ લલચાય છે.

રૂપમેદવિદસ્તતઃ-રૂપના ભેદને જાણનાર કાક વગેરે પક્ષીઓ છે તે ઘણે દૂરથી જોઈ શકે છે તેથી ચંદ્ર-વાળા કાકાદિને તેનાથી ઉત્તમ માન્યા છે.

તત્ત્વોભયતો દતઃ-કાકાદિ કરતાં બંને બાજુ દંતપંક્તિવાળા મર્કટ, ઉંદર વગેરેને ઉત્તમ માન્યા છે. મર્કટ, મૂષક વગેરે આહારને ઉદરમાં લઈ જઈ શકે છે.

તેષાં बहुपदઃ-આ બધાં ખોરાક લઈ શકનારા પ્રાણીઓમાં વધુ પગવાળા ઉત્તમ છે. “ગોઝર” વગેરેને વધુ પગ હોય છે.

चतुष्पादस्ततઃ-આઠ પગવાળા અને અનેક પગવાળા કરતાં “ચારપગા” પ્રાણીઓ જ્ઞાન, માર્ગર વગેરેને મોટાં ગણ્યાં છે.

તતો દ્વિપાદ-આ ચાર પગવાળા કરતાં મનુષ્યો અને પક્ષીઓ એ પગવાળાં છે તેમાં પણ મનુષ્યોને ઉત્તમ માન્યા છે કે તેઓ વિવેકશક્તિવાળા છે.

તતો वर्णाश्च चत्वारः-મનુષ્યોમાં ચાર વર્ણો શ્રેષ્ઠ છે કારણ કે તેમની પાસે “જીવવાનું અધારણ” છે. તેમની પાસે ધર્મ અને વિવેક છે. જીવનની પદ્ધતિ છે.

તેષાં ब्राह्मणः-ચારે વર્ણોમાં બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠ છે. ધર્મજ્ઞાન અને ત્યાગ ધરાવી શકે તેવી કક્ષાના બ્રાહ્મણ હોવાથી તેને ઉત્તમ ગણ્યા.

ब्राह्मणेष्वपि-બ્રાહ્મણોમાં પણ વેદનો અભ્યાસ કરનાર વધુ ઉત્તમ છે કારણ કે તેને સર્વ જ્ઞાનના આધાર વેદને ધારણ કર્યો છે. તતો ह्यर्हः મૂલ વેદની રક્ષા સાથે અર્થથી શિક્ષાને પણ જાણનાર ઉત્તમ છે કારણ કે તે સમાજને વધુ ઉપયોગી છે.

संशयच्छेत्ता-અર્થ સમજી રહસ્ય અને તારતમ્ય કાઢી પ્રત્યેકના પ્રત્યેક સંશયોને નિવારનાર વધુ ઉપ-યોગી હોઈ વધુ ઉત્તમ માનેલ છે.

તતઃ स्वकर्म-પ્રત્યેકના સંશયોને દૂર કરે પણ જો સ્વયં ક્રિયા-યજ્ઞ સન્મુખ હોય તો સ્વોત્કર્ષ સાથે તે સર્વનો ઉત્કર્ષ સાધી શકશે. તેથી “સ્વકર્મ કર્તાને” ઉત્તમ ગણેલ છે.

તતો मुक्तलिङ्गः-કર્મનિરત ક્ષાસક્ત ન હોય તેમજ દેહાભિમાનથી મુક્ત હોય તો તે વળી સર્વ કરતાં વધુ શ્રેષ્ઠ છે.

< તતો धर्ममदोग्धा-ધર્મ નામની કામદુષ્કાનું દૂધ ન દોહી લેનાર પરંતુ દોહન કરી સર્વને તેનું પાન કરાવનાર સ્વયં આ લોક અને પરલોકના સુખની લાલસાથી પર ઉત્તમ છે. ૨૮-૩૨

< ક્ષત્રમાં અનાસક્ત થઈ ભગવાનને ક્ષત્ર સમર્પણ કરનાર ભક્ત સર્વશ્રેષ્ઠ છે એવું નિરૂપણ આ શ્લોકમાં કરે છે—

તસ્માન્મયપિતા શેષક્રિયાર્યાત્મા નિરન્તરઃ ॥

મય્યર્પિતાત્મનઃ પુંસો મયિ સંન્યસ્તકર્મણામ્ ॥

ન પશ્યામિ પરં ભૂતમર્કતુઃ સમદર્શનાત્ ॥ ૩૩ ॥

અન્યથાર્થ—તસ્માત્ = ધર્મના ક્ષત્રને ન લેનાર મુક્તલિંગ કરતાં, મયિ = મારામાં-મને, અર્પિત-અશેષ-ક્રિયા-અર્થ-આત્મા = સમસ્ત ક્રિયાઓના અર્થ-ફલોનું અને આત્માનું સમર્પણ કરનાર, નિર-અન્તરઃ = ભેદદષ્ટિથી પર એવો પુરુષ શ્રેષ્ઠ છે, મયિ = મારામાં, સંન્યસ્ત-કર્મણામ્ = સમસ્ત કર્મોને સમર્પણ કરનારા-ઓમાં પણ, મયિ = મારામાં મને, અર્પિત-આત્મનઃ = આત્માનું સમર્પણ કરનાર, અર્કતુઃ = કર્તાપણના અભિમાનથી મુક્ત, તેમજ, સમદર્શનાત્ = સમદષ્ટિવાળા, પુંસઃ = પુરુષથી, પરમ્ = ઉત્તમ, ભૂતમ્ = પ્રાણીને, ન પશ્યામિ = હું જોતો નથી. ૩૩

અનુવાદ—ધર્મ કરનાર ને ફલનું દોહન ન કરનારા કરતાં જેણે સમસ્ત કર્મનાં ફલોનું અને આત્માનું સમર્પણ કરેલ છે તેવો ભેદદષ્ટિથી પર પુરુષ શ્રેષ્ઠ છે. મને સમસ્ત કર્મોનું સમર્પણ કરનારાઓમાં પણ આત્માનું સમર્પણ કરનાર કર્તાપણના અભિમાનથી મુક્ત, તેમજ સમદષ્ટિવાળા પુરુષથી હું ઉત્તમ કોઈ પ્રાણીને જોતો નથી. ૩૩

તત્ત્વસુધા—ઉપરના ૨૮મા શ્લોકના આરંભથી ૩૩મા શ્લોકના ઉપસંહાર સુધીના પ્રકરણમાં ક્રમશઃ ઉત્તમ પુરુષની ચર્ચા કરી છે. અન્ય શાસ્ત્રોમાં પણ બિન્ન બિન્ન પ્રકારે પુરુષો માટે ઉત્તમતા દર્શાવી છે. પરંતુ ભગવાન તો ત્રણ કક્ષાવાળી વ્યક્તિને સર્વશ્રેષ્ઠ ગણે છે. કર્મના નિરર્થક ત્યાગ કરવો તેના કરતાં (૧) “ભગવાનને સર્વકર્મફલનું અને આત્માનું સમર્પણ કરનાર, (૨) કર્તા તરીકેના અભિમાનથી મુક્ત રહેનાર (૩) અને સમાન દષ્ટિ ધરાવનાર” આવી ત્રણ પ્રકારની યોગ્યતા ધરાવનાર સર્વશ્રેષ્ઠ છે. આ અભિ-પ્રાય ભગવાનનો છે. ૩૩

કોઈ એમ ન સમજે કે જ્યારે આવા જ્ઞાનવાળો સ્વયં ભજન કરવા લાયક બન્યો. એનું જ લોકો ભજન કરે, એને કોઈનું ભજન કરવાનું રહ્યું જ નહીં તો પછી ભક્તિશાસ્ત્ર કોને માટે સમાધાન કરે છે કે—

મનસૈતાનિ ભૂતાનિ પ્રણમેદ્ બહુ માનયેત્ ॥

ઈશ્વરો જીવકલયા પ્રવિષ્ટો મગવાનિતિ ॥ ૩૪ ॥

અન્યથાર્થ—મગવાન્-ઈશ્વર = ભગવાન, ઈશ્વર, જીવ-કલયા = પોતાના જીવરૂપ અંશથી, પતાનિ-ભૂતાનિ = આ પ્રાણીઓમાં, પ્રવિષ્ટઃ = પ્રવેશ કરેલ હોવાથી, આ પ્રાણીઓને, મનસા = મનથી, પ્રણમેત્ = પ્રણામ કરવા અને, બહુ = પુષ્કળ, માનયેત્ = માન આપવું. ૩૪

અનુવાદ—ભગવાન ઈશ્વરે પોતાના જીવરૂપ અંશથી આ પ્રાણીઓમાં પ્રવેશ કરેલ છે માટે આ પ્રાણીઓને મનથી પ્રણામ કરવા અને બહુમાન આપવું. ૩૪

[તત્ત્વસુધા—મગવાન્-ઈશ્વર—પ્રાણીમાત્રમાં ભગવાન ઈશ્વર જ પોતાના “જીવ”રૂપ અંશથી પ્રવેશ કરેલ છે. ભગવાને અંશ કલાથી પ્રવેશ કર્યો છે અથવા તો મગવાન્ શબ્દ હોવાથી જ ગુણો સાથે પ્રવેશ કરેલો છે માટે પ્રાણીઓને ભગવાનના સ્વરૂપે મનથી નમસ્કાર કરવા અને પુષ્કળ માન આપવું. દક્ષ પ્રજાપતિને ભગવાન શંકરે મનથી માન આપેલું અને નમસ્કાર કરેલા. જે જ્ઞાનવિશિષ્ટ કક્ષાને પ્રાપ્ત કરનાર પ્રાણીમાત્રને ન માન આપે તો ભગવાન તેવા જ્ઞાનીને તેની કક્ષામાંથી બ્રૂટ કરે. ૩૪

અત્યાર સુધી પ્રકરણમાં ભક્તિ અને જ્ઞાનનું નિરૂપણ કર્યું અને ભકતે અને જ્ઞાનીએ સર્વમાં ભગવાનનાં દર્શન કરવાં, મનથી નમસ્કાર કરવા અને બહુમાન આપવું એટલું વિધાન કરી બે માર્ગમાંથી કોઈ એક દ્વારે ભગવાનને મેળવે એ વાત કહેશે—

મક્તિયોગઃ યોગશ્ચ મયા માનવ્યુદીરિતઃ ॥

યયોરેકતરેણૈવ પુરુષઃ પુરુષં વ્રજેત્ ॥ ૩૫ ॥

અન્વયાર્થ—માનવિ = મનુરાજ કુમારી માતા ! મયા = મેં આપને, મક્તિયોગઃ = ભક્તિયોગ, ચ = અને, યોગઃ = યોગ, ચ ઉદીરિતઃ = બંને કહ્યા, યયોઃ = જે બેમાંથી, એકતરેણ-एव = એકનું જ આચરણ કરવાથી, પુરુષઃ = પુરુષ, પુરુષમ્ = પરમાત્માને, વ્રજેત્ = પામે છે. ૩૫

અનુવાદ—હું મનુરાજકુમારી માતા, મેં આપને ભક્તિયોગ અને યોગ એમ બંને કહ્યા છે. જે બેમાંથી કોઈ એકનું આચરણ કરવાથી ભગવાનને પુરુષ મેળવે છે. ૩૫

તત્ત્વસુધા—માનવિ-ભગવાન કપિલ માતાજીને મનુરાજપુત્રી એવા ભાવમાં માનવિ સંબોધન કરે છે, કારણ કે આ કક્ષાના જ્ઞાનને ધારણ કરવામાં યોગ્યતા છે તેથી જ્ઞાન વર્ણવ્યું છે. હવે એક પ્રશ્ન ઉત્પન્ન થશે કે જ્ઞાનયોગ અને ભક્તિયોગ ઉભયનું વર્ણન આ પ્રકરણમાં કર્યું છે તો બંનેનું આચરણ કરવું અનિવાર્ય છે ? બંનેના આચરણે જ ભગવાન મળે ! બે આમ હોય તો શ્રમ ખૂબ પડે એના સમાધાનમાં કહ્યું કે બેમાંથી કોઈ પણ એકનું આચરણ કરવાથી પુરુષ ભગવાનને મેળવશે.

મક્તિયોગઃ યોગ-અષ્ટાંગ યોગજ્ઞાનના સંબંધમાં કહેલ છે. આ અષ્ટાંગિ યોગ પછીનું અંગ જ્ઞાન ભગવાનનો વારંવાર સાક્ષાત્ કરાવે તેમજ ભગવાનમાં પ્રવેશ થાય તે માટે ઉપયોગી છે તેથી જ્ઞાન એક સાધન તરીકે કહ્યું અને ભક્તિયોગ પણ એક સાધન તરીકે કહ્યો છે. ૩૫

एतद् भगवतो रूपं ब्रह्मणः परमात्मनः ॥

परं प्रधानं पुरुषो दैवं कर्म विचेष्टितम् ॥ ૩૬ ॥

रूपभेदास्पदं दिव्यं काल इत्यभिधीयते ॥

भूतानां महदादीनां यतो भिन्नदृशां भयम् ॥ ૩૭ ॥

અન્વયાર્થ—પરમ્ = પ્રકૃતિ અને પુરુષના નિયામક, પ્રધાનમ્ = પ્રધાન-પ્રકૃતિ, પુરુષઃ = પુરુષ, દૈવમ્ = દૈવ, કર્મ = કર્મ, અને વિચેષ્ટિતમ્ = ભિન્ન ભિન્ન ચેષ્ટાવાળો સ્વભાવ, એવું એતત્ = આ જગત, બ્રહ્મણઃ = બ્રહ્મ, ભગવતઃ = ભગવાન, પરમાત્મનઃ = પરમાત્માનું, રૂપમ્ = રૂપ છે, રૂપ-ભેદ-આસ્પદમ્ = ગુહા ગુહા આકારોનું સ્થાન એવું અને, દિવ્યમ્ = દેખવામાં ન આવતું જગત, કાલઃ इति = કાલ એ પ્રમાણે, અભિધીયતે = કહેવામાં આવે છે, યતઃ = જેનાથી, મહદ્-આદીનામ્ = મહત્તત્ત્વ વગેરે, ભિન્ન-દૃશામ્ = ભેદ જોનાર, ભૂતાનામ્ = ભૂતોને, ભયમ્ = ભય થાય છે. ૩૬, ૩૭

અનુવાદ—પ્રકૃતિ પુરુષને વશમાં રાખનાર, પ્રકૃતિ અને પુરુષ, દૈવ, કર્મ અને ભિન્ન ભિન્ન ચેષ્ટાવાળો સ્વભાવ, એવું આ જગત બ્રહ્મ ભગવાન પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે. ગુહા ગુહા આકારોનું સ્થાન અને ન દેખાતું એવું આ જગત કાલ એ પ્રમાણે કહેવાય છે કે જેનાથી મહત્તત્ત્વ વગેરે ભેદ જોનાર ભૂતાને ભય પ્રાપ્ત થાય છે. ૩૬, ૩૭

તત્ત્વસુધા—એતદ્ ભગવતો રૂપમ્—આ બે શ્લોકોમાં કાલ સંબંધી ખ્યાલ આપવામાં આવે છે. કાલનો પરિચય લક્ષિતમાં ઉપયોગી છે. વૈરાગ્ય લક્ષિતનું અંગ છે. વૈરાગ્યની પ્રાપ્તિમાં કાલનો પરિચય ઉપકારક અને છે. માટે આ શ્લોકો “કાલનું કાર્ય અને કાલનું સ્વરૂપ” સમજાવશે. “ઉત્પત્તિ અને લય” એ બે કાલનાં કાર્યો છે. ઉત્પત્તિ અને લયના કાર્યમાં રહેલ જીવ પોતાના અધિકાર પ્રમાણે પરથી આરંભી દિવ્ય સુધીનું કાલનું સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરે છે. તેને પામેલો જીવ કાલરૂપ થાય છે. આ બે બાબતો ઉપરના બે શ્લોકોમાં સમજાવી છે—

એતદ્—આ જગત, બ્રહ્મણઃ ભગવતઃ પરમાત્મનઃ—બ્રહ્મનું, ભગવાનનું, પરમાત્માનું રૂપ છે એવો આ શ્લોકમાં ઉલ્લેખ કરે છે. શ્રુતિમાં “આત્મેવેદં સર્વં બ્રહ્મૈવેદં સર્વમ્” જગતનું “આત્મા” રૂપે અને “બ્રહ્મ” રૂપે નિરૂપણ કરે છે. આત્મા અને બ્રહ્મ બંનેનું સ્વરૂપ આનંદ જ છે. તોપણ આત્મા પ્રકારવાળો છે અને બ્રહ્મ પ્રકારથી રહિત છે. અન્તર્યામી બ્રાહ્મણનાં ચત્સ્ય પૃથ્વી શરીરમ્ થી આરંભી ચત્સ્યાત્મા શરીરમ્ પૃથ્વી જેનું શરીર છે—આત્મા જેનું શરીર છે વગેરે વાક્યોથી આત્માને પ્રકારવાળો વર્ણવ્યો છે. એકમેવાદિતીયમ્ વાક્યથી પ્રકાર રહિત બ્રહ્મનું વર્ણન કર્યું છે. વળી આ રીતે પ્રકારવાળો આત્મા અને પ્રકાર રહિત બ્રહ્મનું નિરૂપણ કરીને, इदं सर्वं यद्यमात्मा सर्वं खल्विदं ब्रह्म બે શ્રુતિઓ પણ એવું જ વર્ણન કરે છે. હવે એક શ્રુતિ છે કે અયમાત્મા બ્રહ્મ વિજ્ઞાનમયઃ—“આ વિજ્ઞાનમય આત્મા બ્રહ્મ છે, એ શ્રુતિથી આત્માને બ્રહ્મ કહેલ છે તેથી બંને આનંદમય છે. અને બંને પ્રકારના છે એટલે પ્રકાર રહિત છે અને પ્રકારવાળો પણ છે. આ રીતે જગત પણ ભગવાનનું સ્વરૂપ હોવાથી જગત પણ બે પ્રકારનું છે એક પ્રકારરહિત અને બીજું પ્રકારવાળું.

વળી આ શ્લોકમાં બ્રહ્મણઃ ભગવતઃ પરમાત્મનઃ એવા ત્રણ પદો છે. જગત આ ત્રણેનું સ્વરૂપ છે, એમ સમજવું. (૧) ભગવતઃ પદથી લોકમાં અર્થ વગેરે ગુણોવાળું હોવાથી જગત ભગવાન છે. (૨) પરમાત્મનઃ પદથી ભગવાનને બિનરૂપે માનીને જગત આત્મા રૂપે છે, (૩) બ્રહ્મણઃ પદથી જગત સતરૂપે છે એટલે નિત્ય છે તેથી બ્રહ્મરૂપ છે એમ ત્રણ પ્રકારની જગતમાં ભાવના દર્શાવી છે.

આ જગત ૮ પ્રકારનું છે એક તો પરં એટલે પ્રકૃતિ—પુરુષને વશ રાખનાર કાલ, પ્રધાનં એટલે પ્રકૃતિ, પુષ્ઠઃ એટલે પુરુષ—આત્મા, દૈવં એટલે ભગવદ્વિષ્ણુ, કર્મ એટલે અદૃષ્ટ, વિચેષ્ટિતં એટલે સ્વભાવ રૂપમેદાસ્યદમ્ એટલે દશ્યમાન સર્વ જગત દિવ્ય અદશ્યમાન જગત—આ સર્વ જગત કાલનું જ સ્વરૂપ છે. કાલ ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. ૩૬, ૩૭

યોન્તઃ પ્રવિશ્ય ભૂતાનિ ભૂતૈરચ્ચિલાશ્રયઃ ॥

સ વિષ્ણુર્આરુયોઽધિયજ્ઞોઽસૌ કાલઃ કલયતાં પ્રભુઃ ॥ ૩૮ ॥

અન્વયાર્થ—યઃ = જે, ભૂતૈઃ = મહા ભૂતોની સાથે, અન્તઃ પ્રવિશ્ય = અંદર પ્રવેશ કરી, અચ્ચિલાશ્રયઃ = સર્વનો આશ્રય બની, ભૂતાનિ = ભૂતોનું, અસિ = ભક્ષણ કરે છે, સઃ = તે, વિષ્ણુ-આરુયઃ=વિષ્ણુ નામનો, અસૌ = આ, અધિયજ્ઞઃ = યજ્ઞનો અધિપતિ, કાલઃ = કાલ, કલયતામ્ = પ્રેરણા કરનારાઓને, પ્રભુઃ = પ્રભુ છે. ૩૮

અનુવાદ—જે મહાભૂતોની સાથે અંદર પ્રવેશ કરી સર્વનો આશ્રય બની ભૂતોનું ભક્ષણ કરે છે, તે વિષ્ણુ નામનો આ યજ્ઞનો અધિપતિ કાલ પ્રેરણા કરનારાઓનો પ્રભુ છે. ૩૮

તત્ત્વસુધા—યોન્તઃ પ્રવિશ્ય—પૂર્વ શ્લોકમાં જે ભગવાનને કાલરૂપે વર્ણવ્યા તે ભગવાન કયા ? એવી જિજ્ઞાસા થાય, તેનો પ્રત્યુત્તર આપવા માટે આ શ્લોક છે યોઽસૌ અધિયજ્ઞો વિષ્ણુઃ સઃ કાલઃ—જે યજ્ઞના અધિ-

જાતા વિષ્ણુ છે તે જ કાલ છે. શ્રુતિમાં યજ્ઞો વૈ વિષ્ણુઃ-પરંતે વિષ્ણુ કહેલ છે. તાત્પર્ય કે આ જે યજ્ઞના અધિષ્ઠાતા દેવનું જ નામ “કાલ” અને “વિષ્ણુ” છે.

યઃ મૂતૈઃ અન્તઃ પ્રવિરય અખિલાશ્રયઃ ભવતિ સઃ વિષ્ણુઃ-જે મહાભૂતો સાથે અંદર પ્રવેશ કરીને સર્વનો આધાર અને છે, તે વેત્રેષ્ટીતિ પ્રવેશીને રહેલા તે વિષ્ણુ છે અને કલયતિ એટલે ગણના કરે છે, જાણે છે અથવા ભક્ષણ કરે છે તે કાલ છે. આ કાલ ભગવાન કલયતાં-પ્રેરણા કરનારા બ્રહ્માદિ દેવોનો પણ પ્રમુઃ નિયામક છે.

હવે કાલના ભયનું પાંચ શ્લોકથી વર્ણન કરે છે—

ન चास्य कश्चिद् दयिता न द्वेष्यो न च बान्धवः ॥

आविशत्यप्रमत्तोऽसौ प्रमत्तं जनमन्तकृत् ॥ ૩૯ ॥

અન્વયાર્થ—ન-ચ-અસ્ય કશ્ચિત્-દયિત = આ ભગવાન કાલને ન તો કોઈ પ્રિયતમ છે કે, ન દ્વેષ્યઃ = ન કોઈ દુશ્મન છે, ન-ચ-બાન્ધવઃ = ન કોઈ બંધુ છે, અન્તક્રુત્ = નાશ કરનાર, અસૌઃ = આ ભગવાન, અપ્રમત્તઃ = સાવધાન રહીને, પ્રમત્તં જનમ્ = પ્રમાદી મનુષ્યમાં, આવિશતિ = પ્રવેશ કરે છે. ૩૯

અનુવાદ—આ કાલ ભગવાનને ન તો કોઈ પ્રિયતમ છે કે ન કોઈ દુશ્મન છે કે ન કોઈ બંધુ છે. નાશ કરનાર આ ભગવાન સાવધ રહીને પ્રમાદી મનુષ્યમાં પ્રવેશે છે. ૩૯

તત્ત્વસુધા—ન ચાસ્ય કશ્ચિદ્—આ કાલની કોઈ ઉપાસના કરતો હોય તે તેનો પ્રિય જ નથી. આ કાલનો કોઈ દેવ કરે તો તેનો તે શત્રુ પણ નથી. સર્વનો તે ઉપન્ન કરનાર હોઈ તે ખાસ કોઈનો બંધુ પણ નથી પરંતુ પ્રમાદી મનુષ્યને જ વાધની માફક સાવધ રહીને નાશ કરવા પ્રવેશ કરે છે. ૩૯

यद्भयाद् वाति वातोऽयं सूर्यस्तपति यद्भयात् ॥

यद्भयाद् वर्षते देवो भगणो भाति यद्भयात् ॥ ૪૦ ॥

यद्वनस्पतयो भीता लताश्रोषधिभिः सह ॥

स्वे स्वे कालેऽभिગृह्ણन्ति पुष्पाणि च फलानि च ॥ ૪૧ ॥

અન્વયાર્થ—યદ્-ભયાત્ = જે ભગવાનના ભયથી, અયં-વાતઃ = આ વાયુ, વાતિ = વાય છે, યદ્-ભયાત્ = જેના ભયથી, સૂર્યઃ તપતિ = સૂર્ય તપે છે, યદ્-ભયાત્ = જેના ભયથી, દેવઃ વર્ષતે = દેવ વૃષ્ટિ કરે છે, યદ્-ભયાત્ = જેના ભયથી, ભગણઃ = નક્ષત્રગણ, ભાતિ = પ્રકાશે છે, યદ્-ભયાત્ = જેનાથી, ભીતાઃ = ભયભીત થયેલી, વનસ્પતયઃ = વનસ્પતિઓ, લતાઃ = લતાઓ, શ્રોષધિભિઃ સહ = ઓષધિઓ સાથે, સ્વે-સ્વે = પોતપોતાના, કાલે = સમયે-મોસમમાં, પુષ્પાણિ = પુષ્પો, ચ = અને, ફલો = ફલો, ચ = સુગંધ વગેરેને ધારણ કરે છે. ૪૦, ૪૧

અનુવાદ—જે ભગવાનના ભયથી આ વાયુ વાય છે, જેના ભયથી સૂર્ય તપે છે, જેના ભયથી દેવ વૃષ્ટિ કરે છે, જેના ભયથી નક્ષત્રગણ પ્રકાશે છે, જેનાથી ભય પામેલી લતાઓ, વનસ્પતિઓ, ઓષધિઓ સાથે સમયે સમયે પુષ્પ, ફલ, રસ, ગંધ વગેરેને ધારણ કરે છે. ૪૦, ૪૧

તત્ત્વસુધા—યદ્-ભયાત્-૪૦મા શ્લોકમાં પવન, પ્રકાશ, જલ અને નક્ષત્રના અધિકારી દેવો જે મહાન મનાય તે યોગ્ય સમયે પોતાનાં કાર્યો આપે છે. વાયુના સમયે વાયુ વાય, ઉત્તરા-ચિત્રા વગેરે નક્ષત્રોના

સમયે સૂર્ય તપે, મધ્યા શહિણી રવાતિ વગેરે નક્ષત્રોના સમયે ગેધ વર્ષે. રક્ષણગુણ પોતાના સમયે પ્રકાશ એ નિયામક કાલ સ્વરૂપ ભગવાનના શાસનને લીધે જ અને છે.

યદ્-મીતાઃ વનસ્પતયઃ-વડ, પીપળા વગેરે વનસ્પતિઓ, કોળાં, તુરિયાં વગેરે ફલ અને જૂંઘળ વગેરે પુષ્પો આપનારી લતાઃ લતાઓ, જ પાન જેમાં મુખ્ય છે તેવી લતાઓ, અને ડાંગર વગેરે ઓષધિમિઃ ઔષધિ નક્ષી કરેલાં નક્ષત્રોમાં ફલે ફૂલે અને સુવાસ વગેરે સર્વ આપે છે. ૪૦, ૪૧

સ્રવન્તિ સરિતો મીતા નોત્સર્પત્યુદધિર્યતઃ ॥

અગ્નિરિન્ધ્રે સગિરિમિર્ભૂર્ન મજ્જતિ યદ્ભયાત્ ॥ ૪૨ ॥

નમો દધાતિ શ્વસતાં પદં યન્નિયમાદદઃ ॥

લોકં સ્વદેહં તનુતે મહાન્ સપ્તભિરાવૃતઃ ॥ ૪૩ ॥

અન્યથાર્થ—યતઃ મીતાઃ = જેનાથી ભય પામેલી, સરિતઃ = સરિતાઓ, સ્રવન્તિ = વહન કરે છે, યતઃ = જે ભયથી, ઉદધિઃ = સાગર, ન નોત્સર્પતિ = છલકાતો નથી, અગ્નિઃ = અગ્નિ, રિન્ધ્રે = પ્રબલિત છે, યદ્-ભયાત્ = જેના ભયથી, સગિરિમિઃ = પર્વતો સાથે, મૂઃ = પૃથ્વી, ન મજ્જતિ = ડૂબતી નથી, યત્-નિયમાત્ = જેના નિયમનથી, નમઃ = આકાશ, શ્વસતામ્ = પ્રાણીઓના, અદઃ પદમ્ = પ્રસિદ્ધ સ્થાન રસમ્ વગેરે, દધાતિ = ધારણ કરે છે, સપ્તમિઃ આવૃતઃ = સાત તરવોથી વીંટાયેલ મહાન્ = મહાન-મહત્તરવ, લોકં-સ્વદેહમ્ = લોકરૂપ પોતાના દેહને, તનુતે = વિસ્તારે છે. ૪૨, ૪૩

અનુવાદ—જેનાથી ભય પામેલી સરિતા વહ્યા કરે છે, જે ભયથી મહાસાગર માઝા મૂકતો નથી, અગ્નિ પ્રબલિત રહે છે, પર્વતો સાથે પૃથ્વી ડૂબી નથી જતી. વળી જેના નિયમનથી આકાશ પ્રાણીઓના પ્રસિદ્ધ સ્વર્ગાદિ સ્થાનને ધારણ કરે છે, સાત તરવોથી વીંટાયેલ મહત્તરવ લોકરૂપ પોતાના દેહને વિસ્તારે છે. ૪૨, ૪૩

તરવમુધા—ઉપરના એ શ્લોકોમાં દેવો અને મૂઠાની કાલે કાલે કાર્યવાહિતા દર્શાવીને આ એ શ્લોકોમાં જડ પદાર્થો અને તરવોની પણ કાર્યપરતા વર્ણવે છે. તેમાં પ્રથમ સરિતા, સાગર, અગ્નિ અને પૃથ્વીની કાર્યપરતા વર્ણવી છે. સરિતઃ સદા વહેતી સરિતાઓ વિરમતી નથી, ઉદધિઃ-મહાસાગર છલકાતો નથી, અગ્નિ પ્રબલિત રહે છે, કારણ કે અગ્નિનું ધર તો કાઢ છે. કોઈ પોતાના ઉત્પત્તિસ્થાનને ન બાળે પરંતુ અગ્નિ કાઢને બાળે છે તે ભગવાનના શાસનનું પરિણામ છે. પૃથ્વી પર્વતો સાથે પાતાલે નથી ચાલી જતી એ પણ પ્રભુના શાસનનું પરિણામ છે. ૪૨

નમઃ આકાશમાં પણ સૃષ્ટિ છે એવું વેદોમાં વર્ણવેલું છે. આ આકાશ સ્વર્ગાદિ સ્થાનોને ધારણ કરે છે. પુરાણોમાં મહત્તરવની પણ સૃષ્ટિ વર્ણવેલી છે માટે મહાન્ એટલે મહત્તરવ પૃથ્વી વગેરે પાંચ અને અહં-કાર, પ્રકૃતિ મળી કુલ સાતથી વીંટાયેલ પોતાના લોકદેહને વિસ્તારે છે. ૪૩

ગુણાભિમાનિનો દેવાઃ સર્ગાદિષ્વસ્ય યદ્ભયાત્ ॥

વર્તન્તેઽનુગુણં યેષાં વશ એતચ્ચરાચરમ્ ॥ ૪૪ ॥

સોઽનન્તોઽન્તકરઃ કાલોઽનાદિરાદિકૃદવ્યયઃ ॥

જનં જનેન જનયન્ મારયન્મૃત્યુનાઽન્તકમ્ ॥ ૪૫ ॥

અન્યથાર્થ—યદુ-મયાત્ = જેના ભયથી, ગુણ-અભિમાનિનઃ = ગુણના અભિમાનવાળા, દેવાઃ = દેવો, પ્રતત્ત-ચર-અચરમ્ = આ ચરાચર વિશ્વ, યેષાં-વશે = જેમને આધીન છે, તેઓ, અસ્ય = આ વિશ્વના, સર્ગ-આદિષુ = સૃષ્ટિ વગેરે કાર્યોમાં, અનુયુગં વર્તન્તે = પ્રત્યેક યુગમાં વશ રહે છે. સઃ કાલઃ = તે કાલ, ઇન્તકરઃ = નાશ કરનારો હોઈ, અનન્તઃ = અનન્ત છે, આદિકૃત્ = આરંભ કરનારો હોઈ, અનાદિઃ = આરંભ રહિત અને, અવ્યયઃ = અવિનાશી છે, જનેન-જન-જનયન્ = જનથી જનને ઉત્પન્ન કરતાં, અન્તકમ્ = મારનારને, મૃત્યુના = મૃત્યુથી, મારયન્ = મારતો બિરાજે છે. ૪૪, ૪૫

અનુવાદ—જેના ભયથી ગુણાભિમાની દેવો કે જેને આ ચરાચર વિશ્વ આધીન છે તેઓ વિશ્વનાં આ સૃષ્ટિ વગેરે કાર્યોમાં પ્રત્યેક યુગમાં વશ રહે છે. તે કાલ નાશ કરનારો હોઈ અનન્ત છે. આરંભ કરનારો હોઈ અનાદિ અને અવિનાશી છે, જનથી જનને ઉત્પન્ન કરતાં મારનારને મૃત્યુથી મારે છે. ૪૪, ૪૫

તરવસુધા—ગુણાભિમાનિનઃ—૨૭, સત્, વગેરે ગુણોના અભિમાનવાળા દેવો પ્રત્યેક યુગમાં ઉત્પત્તિ-સ્થિતિ-લયને કાલના આદેશને અનુસરીને આવરે છે. જે દેવોને આ સ્થાવર-જંગમ વિશ્વ વશ છે તેઓ ભગવાનને વશ છે.

કાલ સ્વયં અનન્ત છે તેનો નાશ નથી પણ નાશ કરે છે તે અનાદિ અને અવિનાશી છે છતાં આરંભ કરે છે, પિતાથી પુત્રને ઉત્પન્ન કરતા એટલે જનં જનેન જનયન્ જનથી જનને ઉત્પન્ન કરતા મારનારને મારે છે. આ કાલનું મહત્ત્વ વૈરાગ્યની ઉત્પત્તિમાં કારણ છે કે વૈરાગ્ય ભક્તિમાં આવશ્યક છે ભક્તને કોઈ ભય નથી.

શ્રીમદ્ ભાગવત તૃતીય સ્કંધનો ૨૯મો અધ્યાય સમાપ્ત

અધ્યાય ૩૦ મે

આ અધ્યાયના ૩૪ શ્લોક છે. અનુભુષ અને ભગવત્સેવારત સુખી છે-નિર્ભય છે. બહિર્ભુષને બન્ને લોકમાં અનેકવિધ દુઃખ અને ભય છે એ વિષય આ સ્કંધમાં આવે છે. ૧૧લા શ્લોકથી ૧૮મા શ્લોક સુધી જન્મથી લઈ મૃત્યુ પર્યંત દુઃખનું વર્ણન કર્યું છે. ત્યાર બાદ ૧૯મા શ્લોકથી ૩૪ શ્લોક પર્યંત ૧૬ શ્લોકોમાં પુનર્જન્મ પર્યંતના કલેશનું વર્ણન કર્યું છે. (અનુભુષ અને ભગવત્સેવારત સુખી છે-નિર્ભય છે. બહિર્ભુષને બન્ને લોકમાં અનેકવિધ દુઃખ અને ભય છે એ વિષય આ સ્કંધમાં આવે છે. ૧૧લા શ્લોકથી ૧૮મા શ્લોક સુધી જન્મથી લઈ મૃત્યુ પર્યંત દુઃખનું વર્ણન કર્યું છે. ત્યાર બાદ ૧૯મા શ્લોકથી ૩૪ શ્લોક પર્યંત ૧૬ શ્લોકોમાં પુનર્જન્મ પર્યંતના કલેશનું વર્ણન કર્યું છે.)

શ્રીભગવાનુવાચ—તસ્યૈતસ્ય જનો નૂનં નાયં વેદોરુવિક્રમમ્ ॥

કાલ્યમાનોઽપિ બલિનો^૧ વાયોરિવ ઘનાવલિઃ ॥ ૧ ॥

અન્વયાર્થ—શ્રીભગવાન-ઉવાચ = ભગવાને કહ્યું કે, વાયોઃ = વાયુને, ઇવ = જેમ, ઘનાવલિઃ = મેઘમાલા વશ છે તે પ્રમાણે, બલિનઃ-તસ્ય-પ્રતસ્ય = બળવાન એવા તે કાલને વશ, અયં જનઃ = આ પ્રાણી, કાલ્યમાનઃ-અપિ = કાલથી જ પ્રેરાય છે છતાં, નૂનમ્ = સાચે જ, રુ-વિક્રમમ્ = કાલના મહાપરાક્રમને, ન-વેદ = નથી ભણતો. ૧

અનુવાદ—ભગવાને કહ્યું કે માતાજી! વાયુને જેમ મેઘમાલા વશ છે તે પ્રમાણે આ બલિષ્ઠ કાલને આ પ્રાણી વશ છે તેમજ તે કાલથી જ પ્રેરાય છે છતાં સાચે જ તે કાલના મહાન પરાક્રમને નથી ભણતો. ૧

તત્ત્વસુધા—તસ્યૈતસ્ય-કાલને પ્રાણી વશ છે. (મેઘનું સંચાલન કરતો વાયુ ધારે છે ત્યાં મેઘને લઈ જાય છે તેમ જીવને પણ કાલ જન્મ-મરણની પરંપરામાં લઈ જાય છે. મેઘને જેમ ખબર નથી કે કાઈ પરાક્રમી પવન પોતાને લઈ જાય છે તેમ પરાક્રમપૂર્ણ કાલ પણ જીવને પોતાને વશ બનાવી રાખે છે. ૧

યં યમર્થમુપાદત્તે દુઃખેન સુખહેતવે ॥

તં તં ધુનોતિ ભગવાન્ પુમાન્ શોચતિ યત્કૃતે ॥ ૨ ॥

અન્વયાર્થ—સુખ-હેતવે = સુખ મેળવવા, પુમાન્ = પુરુષ, દુઃખેન = દુઃખ વેડીને, યમ્-યમ્ = જે જે પદાર્થને, ઉપ-આદત્તે = સ્વીકારે છે, તં તમ્ = તે તે વસ્તુનો, ભગવાન્ = સમર્થ કાલ, ધુનોતિ = નાશ કરે છે, યત્-કૃતે = જેને માટે, પુમાન્ = પુરુષ, શોચતિ = શોક કરે છે. ૨

અનુવાદ—સુખ મેળવવાની વૃત્તિથી પુરુષ જે જે પદાર્થને સ્વીકારે છે તે તે વસ્તુ-સમર્થ કાલ નાશ કરે છે જેને માટે પુરુષ શોક કરે છે. ૨

તત્ત્વસુધા—યં યમર્થમુપાદત્તે-સુખ મેળવવાની વૃત્તિથી મનુષ્ય પ્રયત્ન કરે છે. તે માટે દુઃખ વેડે છે. પ્રારબ્ધ કર્મના ફલભોગને માન આપવું જેઈ એ તેથી તટસ્થ ભગવાન કાલ સ્વરૂપે તેનો નાશ કરે છે. મનુષ્ય તે નાશથી દુઃખ અનુભવે છે પરંતુ જો તે શોક ન કરે અને ભગવાનની ઈચ્છા માનીને મન પ્રસન્ન રાખે તો ભગવાન સમર્થ છે અને જીવના તે પદાર્થોની રક્ષા પણ કરે છે. ૨

યદધ્રુવસ્ય દેહસ્ય સાનુબન્ધસ્ય દુર્મતિઃ ॥

ધ્રુવાણિ મન્યતે મોહાત્ ગૃહક્ષેત્રવસ્રાનિ^૨ ચ ॥ ૩ ॥

અન્વયાર્થ—દુર્મતિઃ = દુર્મતિ મનુષ્ય, અધ્ધુવસ્ય = અસ્થિર નાશશીલ, સન્નુવન્ધસ્ય = પુત્રપરિવાર સાથેના, દેહસ્ય = દેહનાં સંબંધવાળાં, ગૃહ-ક્ષેત્ર-વસુનિ = ધર-જમીન-સમ્પત્તિ વગેરેને, જ = અને કીર્તિ વગેરેને મોહાત્ = મોહથી, ધુવાણિ = સ્થાયી-નિત્ય માને છે. ૩

અનુવાદ—દુર્મતિ મનુષ્ય અસ્થિર એટલે નાશશીલ પુત્રપરિવાર સાથેના દેહની સાથે સંબંધ ધરાવતાં ધર, જમીન, ધન વગેરેને તેમજ કીર્તિ વગેરેને નિત્ય માને છે તે જ દુઃખનું કારણ છે. ૩

તત્ત્વસુધા—દુર્મતિઃ—જીવને દુર્મતિ કહ્યો છે. શાસ્ત્રના પ્રમાણે પ્રમાણે માને ને વર્તે તે સન્મતિ. પરંતુ મોહવશ વ્યવહાર કરે તે દુર્મતિ છે. ત્વદાર્થેનિ પ્રત્યક્ષ નષ્ટ થતાં જોવા છતાં નિત્ય માનનારને વૈરાગ્યોત્પત્તિ થાય માટે ભગવાન કાલ સ્વરૂપે તેનો નાશ કરે છે. ૩

કદાચ કદાપી લોકે ધનપુત્રનો કાલ નાશ ન કરે અને હુદ્ર આન વગેરે યોનિમાં જન્મ આપે તો શું વૈરાગ્ય ન થાય એનો ઉત્તર આ શ્લોકમાં છે—

જુન્તુવૈ ભવ એતસ્મિન્ યાં યાં યોનિમનુવ્રજેત્ ॥

તસ્યાં તસ્યાં સ લભતે નિર્વૃત્તિં ન વિરજ્યતે ॥ ૪ ॥

અન્વયાર્થ—જન્તુઃ = પ્રાણી, વૈ = સાથે જ, એતસ્મિન્ ભવે = આ સંસારમાં, યાં યાં યોનિમ્ = જે જે યોનિમાં, અનુ-વ્રજેત્ = જાય છે, તસ્યાં તસ્યામ્ = તે તે યોનિમાં, સઃ = તે જીવ, નિર્વૃત્તિમ્ = સુખને, લભતે = મેળવે છે, ન વિરજ્યતે = વિરક્ત નથી થતો. ૪

અનુવાદ—પ્રાણી સાથે જ આ સંસારમાં જે જે યોનિમાં જાય છે તે તે યોનિમાં તે જીવ સુખને પામે છે તેથી તે વિરક્ત થતો નથી. ૪

તત્ત્વસુધા—જન્તુવૈ—જન્તુ શબ્દથી જીવની દુર્બળતા અને પરતંત્રતા વર્ણવ્યા છે. તેને કાર્ષ પશુ યોનિમાં જન્મ લઈને વૈરાગ્ય થતો જ નથી, કારણ કે મને આ સંસાર સ્વભાવથી ઉત્કૃષ્ટ કે હુદ્ર છે જ નહીં. અજ્ઞાન અને આસક્તિને લીધે જ એને પ્રત્યેક યોનિમાં આનંદ પડે જ છે. માટે જો તે તે પદાર્થોનો નાશ કરે તો જ વૈરાગ્ય થાય તેમજ ભક્તિ સધાય જ. નરકમાં ગયા પછી તો કષ્ટ ભોગવાને વૈરાગ્ય થશે જ પછી શા માટે પુત્રાદિનો વિયોગ કરાવી વૈરાગ્ય આપવો એનો ઉત્તર આ શ્લોકમાં આપે છે—

નરકસ્થોઽપિ દેહં વૈ ન પુમાંસ્યક્તુમિચ્છતિ ॥

નારક્યાં નિર્વૃત્તૌ સત્યાં દેવમાયાવિમોહિતઃ ॥ ૫ ॥

અન્વયાર્થ—નરકસ્થઃ અપિ = નરકમાં રહેવા છતાં, પુમાન્ = પુરુષ, દેવ-માયા-વિમોહિતઃ = દેવ-માયાથી મોહિત થયેલો, નારક્યામ્ = નારકીય, નિર્વૃત્તૌ = દુઃખભર્યું સુખ, સત્યામ્ = હોવા છતાં, દેહમ્ = નારકીય દેહને, ત્યક્તુમ્ = ત્યજવા, ન ઇચ્છતિ = નથી ચાહતો. ૫

અનુવાદ—નરકમાં રહેવા છતાં પુરુષ દેવમાયાથી મોહિત થયેલો જે સુખ નરકનું છે અને દુઃખરૂપ છે તેને ભોગવતાં પશુ દેહને ત્યજવા નથી ચાહતો. ૫

તત્ત્વસુધા—નરકસ્થોઽપિ જેમ મનુષ્ય દેહ છે, દેવ-પિતૃ દેહ છે તેવો જ યાતના દેહ અને નારકીય

દેહ છે. જ્યાં કાટ આદિ દેહ પણુ હોય છે. પૃથ્વીના ખાખોચિયાની દુર્ગંધમાં અનેક કાડાઓ હોય છે. તેમાં તેમને સુખ દેખાય છે અને દેહ નથી ત્યજતા તેવા કુંભીપાક આદિ તરફમાં પણુ દેહ મળે છે. માંસ, મજ્જા, વસા વગેરેનું ભક્ષણ કરતા તે કાટ દેહો છે. જ્યાં સુખ જેવું છે જ નહીં તે પણુ દેહમાયાના પ્રખલ મોહથી તે જીવને તેમાં સુખ જ લાગે છે અને તે દેહને નથી ત્યજવા ચાહતો. માટે જ મનુષ્ય દેહમાં જ વૈરાગ્ય આવે અને ભક્તિ કરે તો તેને ભગવાન મળે માટે જ વિયોગાદિ દુઃખો મળે છે. ૫

સંભવ છે કે સ્વજન સમાજ સંપત્તિ જન્ય દુઃખોથી જીવ વૈરાગ્ય પામે ! એના ઉત્તરમાં આ શ્લોક છે કે એ રીતે પણુ વૈરાગ્ય થવાની સંભાવના નથી—

આત્મજાયાસુતાગારપશુદ્રવિણબન્ધુષુ ॥

નિરુદ્ધમૂલહૃદય આત્માનંં બહુ મન્યતે ॥ ૬ ॥

અન્યથાર્થ—આત્મા-જાયા-સુત આગાર-પશુ-દ્રવિણ-બન્ધુષુ = દેહ, સ્ત્રી, પુત્ર, ધર, પશુ, દ્રવ્ય, અને બંધુઓમાં, નિરુદ્ધ-મૂલ-હૃદયઃ = દેહ મૂલ હૃદયવાળો જીવ, આત્માનમ્ = પોતાની જાતને, બહુ = ખૂબ જ નશીબદાર, મન્યતે = ગણે છે. ૬

અનુવાદ—દેહ, સ્ત્રી, પુત્ર, ધર, પશુ, દ્રવ્ય અને બંધુઓમાં દેહ મૂલ હૃદયવાળો જીવ, પોતાની જાતને ખૂબ જ નશીબદાર ગણે છે. ૬

તત્ત્વસુધા—આત્મજાયાસુતાગાર—આત્મા શબ્દ દેહવાચક છે. આ દેહ સાથે સ્ત્રી, પુત્ર, ધર, ગાડી, ઘોડા, ધન, સ્વજન આ છ પદાર્થો સંબંધ ધરાવે છે. જેમ શરીરનાં હાથ, પગ, નાક વગેરે અંગો છે તેમ માનવે પોતાના દેહનાં આ છ અંગો જ યનાવ્યા છે. આ સર્વની સંભાળમાં શ્રમ, મનઃકલેશ વગેરે હોય છે તો પણુ તેને તેનું અનુસંધાન જ નથી. એ તો પોતાની જાતને આ સર્વ સામગ્રીના સાન્નિધ્યમાં નશીબદારી-કૃતાર્થતા લાગે છે. અને સાતુકૂળ છે તેનો ગર્વ લે છે અને જે પ્રતિકૂળ કે પીડાદર હોય છે તો કહે છે એ તો મારાં છે તેની મને પીડા શી. આપણા શરીરના કોઈ અંગની પીડા થતાં ક્યાં તેને ત્યજીએ છીએ તેને તો સુવ્યવસ્થિત કરીએ છીએ તેમ આપણુ આપણાં જ અંગ છે આવી સમજ ધરાવી વૈરાગ્ય મેળવતો જ નથી. ૬

સ્ત્રી-પુત્રાદિ દુઃખ આપે તોપણુ વૈરાગ્ય નહીં આવે—

સન્દહ્યમાનસર્વાઙ્ગ ઇષામુદ્રહનાધિના ॥

કરોત્યવિરતં મૂઢો દુરિતાનિ દુરાશયઃ ॥ ૭ ॥

અન્યથાર્થ—ઈષામ્ = આ દેહ-કુટુંબ વગેરેના, ઉદ્-વહન-આધિના = સંભાળવાની-પોષવાની ચિંતાથી, સન્દહ્યમાન-સર્વ-અઙ્ગઃ = સર્વાંગે બળતરા અનુભવતો, દુર-આશયઃ = દુષ્ટ અંતઃકરણવાળો, મૂઢઃ = મૂઢ મનુષ્ય, અવિરતમ્ = સદાય, દુરિતાનિ = પાપોને, કરોતિ = કર્યા જ કરે છે. ૭

અનુવાદ—આ દેહ, કુટુંબ વગેરેને સંભાળવાની-પોષવાની ચિંતાથી સર્વાંગે બળતરા અનુભવતો દુષ્ટ હૃદયવાળો મૂઢ મનુષ્ય સદા પાપો આચર્યાં જ કરે છે. ૭

તત્ત્વસુધા—ઈષામ્-શરીર ધારણ કર્યું એટલે શરીર સાથે સંબંધ ધરાવતાં સ્ત્રી-સંતાનોનું પોષણ તો કરવાનું હોય જ તે પોષણને ઉદવહન શબ્દથી સમજાવે છે. તેના નિર્વાહ-નિભાવ માટે પાપ પ્રપંચ પથ કરે

છ. તોપણ તેમાંથી તેનું મન પાછું નથી વળતું, ઉત્તરોત્તર વધુ ને વધુ આસક્ત થતો જાય છે. તેમાં મૂઠા મૂઠતા અને દુરાશયઃ કુષ્ટ હૃદય એવાં બે કારણો છે. ૭

બે શ્લોકથી જીવાત્માની આસક્તિનું નિરૂપણ કરે છે—

આક્ષિપ્તાત્મેન્દ્રિયઃ સ્ત્રીણામસતીનાં ચ માયયા ॥

રહો રચિતયાલાપૈઃ શિશૂનાં કલભાષિણામ્ ॥ ૮ ॥

ગૃહેષુ કૂટઘર્મેષુ દુઃસ્વતન્ત્રેષ્વતન્દ્રિતઃ ॥

કુર્વન્ દુઃસ્વપ્રતીકારં સુખવન્મન્યતે ગૃહી ॥ ૯ ॥

અન્વયાર્થ—અસતીનામ્ = અસહ આચારવાળી, સ્ત્રીણામ્ = સ્ત્રીઓની, રહઃ માયયા = એકાંતમાં કપટ લીલાથી, રચિતયા = રચેલી, ચ = અને, કલ-ભાષિણામ્ = કાલી વાણી બોલતાં, શિશૂનામ્ = બાળકોના, આલાપૈઃ = કાલા શબ્દોથી, આક્ષિપ્ત-આત્મા-ઇન્દ્રિયઃ = આકર્ષાયેલ મન અને ઇન્દ્રિયવાળો, ગૃહી = ગૃહસ્થા-શ્રમી, કૂટ-ઘર્મેષુ = કૂટ ધર્મેવાળાં, અને દુઃસ્વ-તન્ત્રેષુ = દુઃખની પરંપરાવાળા, ગૃહેષુ = ઘરોમાં, અતન્દ્રિતઃ = સાવધાન થઈ ને, દુઃસ્વ-પ્રતીકારમ્ = દુઃખને દૂર કરવાના ઉપાયોને, કુર્વન્ = કરતો, સુખવત્ = સુખ જ, મન્યતે = માને છે. ૮, ૯

અનુવાદ—અસહ આચારવાળી સ્ત્રીઓ સાથેના એકાંત ભાષણ અને કપટ વિલાસોથી તેમજ કાલું બોલતાં બાલકોની કાલી વાણીથી આકર્ષાયેલ મન એને ઇન્દ્રિયવાળો, ગૃહી પુરુષ કૂટઘર્મવાળાં અને દુઃખની પરંપરાવાળાં ઘરોમાં સાવધાન થઈને દુઃખને દૂર કરવાના ઉપાયોને કરતો સુખ જેવું માને છે. ૮, ૯

તત્ત્વસુધા—અસતીનામ્—દુરાચાર અને દુર્વ્યસન બે મોટા દુરમન છે. દુરાચારિણી સ્ત્રીના સંગમાં આવતાં ઉભયલોકની હાનિ થાય છે. આ શ્લોકની કીર્તિ અને પરલોકનું પ્રુણ ઉભય નાશ પામે છે. રહો રચિતયા એટલે એકાંતમાં આચરેલી રહસ્ય ગોષ્ઠિઓમાં પરોવાયેલાં મનને અને ઇન્દ્રિયોને ભગવાનના ભજનમાં વાળવાં ધણી કઠિન છે. એકાંતમાં આચરેલી એ માયાનું એકાંતિક ભક્તિથી નિવારણ થઈ શકે. “એકાન્તિક” એટલે અનન્ય ભક્તિ અને એકાંતદેશનિવાસથી કપટાદિ દૂર થઈ શકે છે. પરંતુ તે ગૃહીથી નથી થતું તેમાં બાલકોની કાલી વાણીએ આસક્તિમાં વધારો કર્યો. આવાં કારણોથી જીવ બંધન જ પામે છે. ૮

ગૃહેષુ કૂટઘર્મેષુ—ઘરમાં રહેવાનો હોય નથી. પરંતુ તે ઘરમાં રહીને કૂટ ધર્મોને આચરે છે. લોકમાં કીર્તિ મેળવવા હજારોનું દાન કરે પણ અનાથ આંગણે આવ્યો હોય તો પાણીનું ટીપું પણ ન આપીએ. આ બધાને કૂટ ધર્મ કહેવાય, આ સર્વમાં કપટ પડે તોપણ સુખ જ છે એમ માને છે. ૮, ૯

ભલે બંને લોકમાં સુખ ન મળે તોપણ દુઃખ ન મળે દુર્ગતિ ન થાય એ તો સુખ છે ને? તેનો ખુલાસો કરે છે કે દુર્ગતિ થવાની જ—

અર્થેરાપાદિતૈર્ગુર્વ્યાં હિંસયેતસ્તત્તથ તાન્ ॥

પુષ્ણાતિ યેષાં પોષેણ શેષમુગ્ યાત્યધઃ પુમાન્ ॥ ૧૦ ॥

અન્વયાર્થ—ઇતઃ તતઃ ચ = જ્યાં ત્યાં આચરેલી, ગુર્વ્યાં = ધણી ભારે, હિંસયા = હિંસાથી, આપા-વિતૈઃ અર્થેઃ = મેળવેલાં દ્રવ્યથી—નાણાંથી, પુમાન્ = પુરુષ; તાન્ = તેમને, પુષ્ણાતિ = પોષે છે, યેષાં—

પોષેણ = જેમના પોષણથી, પુમાન્ = મનુષ્ય, શેષમુગ્ધ = અચતને ભોગવતા, અધઃ યાતિ = અધઃપતન પામે છે-નરક ભોગવે છે. ૧૦

અનુવાદ—જ્યાં ત્યાં મન કાવે તેમ આચરેલી ઘણી મોટી હિંસાથી મેળવેલાં નાણાંથી પુરુષ તેમનું પોષણ કરે છે કે જેમનાં પોષણ કરતાં રહેલી અચતને ભોગવતા અધોગામી થાય છે. ૧૦

તત્ત્વસુધા—અર્થેરાપાદિતૈર્ગુર્યા-કુટુંબનિર્વાહ અને કુટુંબપોષણ એ ગૃહસ્થાશ્રમનો ઉત્તમ ધર્મ છે. પરંતુ જ્યારે મોહવશ અને કુટુંબવિલાસવશ અને છે ત્યારે તેના વિલાસભોગોને પહોંચી વળવા માટે તે પુરુષ અનીતિ, હિંસા, અસત્યનો આશ્રય લઈ ધન સંપાદન કરે છે, કોઈને પણ કલેશ આપીને તેમજ અલ્પનો આશ્રય લઈ આત્માને કષ્ટ આપીને મેળવેલ દ્રવ્ય હિંસાથી જ મેળવ્યું છે.

કોઈ પણ શાસ્ત્રોક્તિ ધન કરનારા રાજાનું અર્થ માટે અવલંબન કરનારો, તામસાદિ એકવીશ નરકોમાં જાય છે. તેમજ કુંભીપાક વગેરેમાં પાછાં ન ફરાય તેવાં નરકોમાં જાય છે. કદાચ તે પાપોમાંથી મુક્ત થવા તે પુલાપુરુષનું ઘન કરે તોપણ ન છૂટે. આસક્તિ અને લોભ તો એવાં છે કે ઋષિમુનિના આશ્રમને નષ્ટ કરી ત્યાં સ્ત્રીપરિવાર માટે મલમૂત્ર સ્થાનો રચે છે. આવાં દૂર કર્મ કરનાર ન તો ધન ભોગવે છે કારણ કે એને તો પરિવારનું પૂરું થાય પછી જ વાપરવાનું મળવાનું. પરિવાર તો પારાવાર સાગર છે તેનું પૂર્ણ થવાનું નહીં અને અંતે સ્વયં નરકગામી થવાનો. ૧૦

◀ જીવનની નિષ્ફળતાનું સ્વરૂપ આ શ્લોકમાં સમજાવ્યું છે—

વાર્તાયાં લુપ્યમાનાયામારબ્ધાયાં પુનઃ પુનઃ ॥

લોભાભિભૂતો નિઃસત્ત્વે પરાયે કુરુતે સ્પૃહામ્ ॥ ૧૧ ॥

અન્વયાર્થ—પુનઃ પુનઃ આરબ્ધાયામ્ = વારંવાર આરંભેલી, વાર્તાયામ્ = આજીવિકા-વ્યાપાર ધંધો, લુપ્યમાનાયામ્ = તૂટી પડતાં, લોભ-અભિ-ભૂતઃ = લોભવશ અનેલો, નિઃસત્ત્વઃ = નિસ્તેજ-સત્ત્વહીન અનેલ માનવ, પર-અર્થે = પારકાના ધનને મેળવવાની, સ્પૃહામ્ = લાલસા, કુરુતે = સેવે છે. ૧૧

અનુવાદ—વારંવાર આરંભેલી આજીવિકા-વ્યાપારરોજગાર તૂટી પડતાં, લોભ પરવશ અનેલો નિઃસત્ત્વ માનવ પરધનની પ્રાપ્તિ માટે પુનઃ પુનઃ લાલસા સેવે છે. ૧૧

તત્ત્વસુધા—“વાર્તાયામ્”—મનુષ્યને વ્યવહાર તો આવશ્યક જ છે તેમાં પણ જ્યારે આજીવિકા તૂટી પડે છે, ત્યારે જ મોટી મુશ્કેલી જાળી થાય છે. તોફરી કે ધંધો ખેતી કે વ્યાપાર દૈવસંયોગે વારંવાર તૂટી પડે ત્યારે શું કરવું? ધન ન હોય અને ધર ન ચાલે, કદાચ હોય તોપણ પૂરતું ન હોય, એટલે લોભ થાય તે સ્વાભાવિક છે. આમ લોભથી પીડાયેલો તે જીવ પર ધનપ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન કરે છે. પરાયે ગુરુ માટે, દેવ માટે, કે શ્રેષ્ઠ ઘનાદિ માટે પણ ધનની સ્પૃહા કરે છે. ૧૧

હવે આ શ્લોકમાં કહેશે કે પરાક્રમુખ જીવ આ લોકનાં સુખ માટે પણ નિસાજા નાંખે છે તોપણ વૈરાગ્ય નથી આવતો—

કુદુમ્બભરણાકલ્પો મન્દભાગ્યો વૃથોઘમઃ ॥

શ્રિયા વિહીનઃ કૃપણો ધ્યાયન્ શસિતિ મૃદધીઃ ॥ ૧૨ ॥

અન્યથાર્થ—કુટુમ્બ-ભરણ-અકલ્પઃ = કુટુંબના ભરણપોષણ માટે અસમર્થ, મન્દ-માગ્યઃ = અદ્ય ભાગી, વૃથા-ઉદ્યમઃ = વ્યર્થ ઉદ્યમવાળો, ધ્રિયા-વિહીનઃ = ધન વિનાનો, મૂઢ-ધીઃ = મૂઢ મતિ, કૃપણઃ = કૃપણ-લાચાર બનીને, ધ્યાયન્ = ચિંતા કરતો, શ્વસિતિ = નિસાસા નાંખે છે. ૧૨

અનુવાદ—કુટુંબનું ભરણપોષણ કરવામાં અસમર્થ, અદ્ય ભાગી, વ્યર્થ ઉદ્યમી, ધન વિનાનો, મૂઢમતિ, લાચાર બની ચિંતા કરતો નિસાસા નાંખે છે. ૧૨

તત્ત્વસુધા—કુટુમ્બભરણાકલ્પઃ—મનુષ્ય પ્રયત્ન અને પ્રારબ્ધ બન્નેથી જ્યારે નિરાશ બને છે ત્યારે તેની સ્થિતિ દયાજનક બને છે મન્દમાગ્ય એટલે ભાગ્યની પણ ચારી વિનાનો, અને “વૃથાદ્યમઃ” એટલે તેના આચરેલા પ્રત્યેક પ્રયત્નોમાં નિષ્ફળ આમ બન્ને રીતે કુટુંબનિર્વાહમાં નિષ્ફળ બને છે. પરિણામે ધ્રિયા વિહીનઃ સુખકાંતિથી શૂન્ય બને છે. કૃપણઃ એટલે લાચાર બની વિચર્યા કરે છે અને પૂર્વે ભોગવેલા વિષયોનું સ્મરણ કરી નિસાસા નાંખ્યા કરે છે. ૧૨

આ શ્લોકથી સમજવશે કે ધનશૂન્ય મનુષ્યનો કુટુંબીજન પણ અનાદર કરે છે તો પણ વૈરાગ્ય નથી ઉદ્ભવતો સંસાર એવો આસક્તિપ્રચુર છે—

एवं स्वभरणाकल्पं तत्कलत्रादयस्तथा ॥

नाद्रियन्ते यथापूर्वं कीनाशा इव गोजरम् ॥ ૧૩ ॥

અન્યથાર્થ—एवम् = આ પ્રકારે, स्व-भरण-अकल्पम् = પોતાનું ભરણપોષણ કરવા માટે નિષ્ફળ બનેલા પુરુષને, तत्-कलत्र-आदयः = તેનાં સ્ત્રી, પુત્ર આદિ આત્મજનો, कीनाशाः = કૃપણ કિસાનોની, गोजरम् = વૃદ્ધ બળદને, इव = જેમ, नाद्रियन्ते = નથી નભાવતાં, तेम यथापूर्वम् = પૂર્વની માફક કુટુંબીજનો પણ, तथा-न = તે પ્રમાણે નથી સન્માન કરતાં. ૧૩

અનુવાદ—ઉપર કહ્યા પ્રમાણે કુટુંબપોષણમાં કામિયાબ ન નીવડેલા પુરુષને, તેનાં સ્ત્રી-પુત્ર આદિ આત્મજનો, જેમ ઘરડા થયેલા બળદને કૃપણ કિસાનો નથી સંભાળતા તેમ તે આત્મજનો પણ પૂર્વની માફક આદરથી નથી જોતા. ૧૩

તત્ત્વસુધા—एवं स्वभरणाकल्पम्—કોઈ પણ વ્યક્તિ કુટુંબનું પોષણ કરવા માટે સમર્થ રહે છે ત્યાં સુધી સ્વજનોનો આદર રહે છે. વાત પણ સાચી છે કે કુટુંબ પોતાનો વ્યવહાર શી રીતે ચલાવે! કદાચ એમ પણ બને કે પૂર્વાવસ્થામાં તેને સંપાદન કરેલું ધરમાં ધન હોય પણ ખરું અને વર્તમાન સ્થિતિમાં તે ઉપાર્જન કરી ન શકતો હોય. કુટુંબીજનોનો સ્વાર્થશ આદર શિથિલ થયો હોય તે સૂચવવા માટે કીનાશા इव ગોજરમ્ દૃષ્ટાન્ત આપ્યું હોય. એક વાર ખેતરનું ખૂબ કામ કરનાર બળદને જરા સંપત્તિ હાલ્ય-કઠોર એવા કોઈક કિસાન તેનું પાલન ન કરે કે ન તો તેને છાયા કરી આપે. આ સ્થિતિ તે વૃદ્ધને પણ પ્રાપ્ત થાય છે તો પણ મન કુટુંબમાંથી કૃષ્ણમાં વળતું નથી, જે કૃષ્ણમાં વળે તો દાહ ટળે. ૧૩

વૈરાગ્ય હુલ્લભ છે એવું નિરૂપણ આ શ્લોકમાં કરે છે—

तत्राप्यजातनिर्वेदो भ्रियमाणः स्वयं भृतैः ॥

जरयोपात्तवैरूप्यो मरणाभिमुखो गृहे ॥ ૧૪ ॥

આસ્તેઽવમત્યોપન્યસ્તં ગૃહપાલ ઇવાહરન્ ॥

આમયાવ્યપ્રદીપ્તાગ્નિરલ્પાહારોઽલ્પચેષ્ટિતઃ ॥ ૧૫ ॥

અન્યથાર્થ—તન્ન-અપિ = તેવી સ્થિતિમાં પણ, અજાત-નિર્વેદઃ = વૈરાગ્ય ન થયેલ, સ્વયમ્-મૃતૈઃ = પોતે જ કુટુંબીજનોથી, ધ્રિયમાણઃ = પોષણ પામતો, જરયા = વૃદ્ધાવસ્થાથી, ઉપ-આત્ત-વૈરાગ્યઃ = કદૂપે બનેલો, ગૃહપાલઃ = આંગણે પળાતા શ્વાનની, ઇવ = માફક, અવમત્યા = અનાદરથી. ઉપન્યસ્તમ્ = નાંખેલા-ફેંકેલા, દુઃકડાને, આહરન્ = લઈ લેતો, આમયાવી = રોગી, અપ્રદીપ્ત-અગ્નિઃ = મંદાગ્નિ, અલ્પઃ-આહારઃ = અલ્પ આહારવાળો, અલ્પ-ચેષ્ટિતઃ = શારીરિક ક્રિયાઓ કરવા અસમર્થ, મરણ-અભિમુખઃ = મરણોન્મુખ બનેલો, ગૃહે = ઘરમાં, આસ્તે = રહે છે. ૧૪, ૧૫

અનુવાદ—ઘરમાં અપમાન પામતી વિષમ સ્થિતિમાં પણ વૈરાગ્ય ન પામેલો, પોતાનાં પોષેલાં કુટુંબીજનોથી પોતે જ પોષણ પામતો, જરાવસ્થાથી કદૂપકાય બનેલ, બાંહે આંગણે પળાતા શ્વાનની માફક પળાતો હોય તેમ અનાદરથી નાંખેલા રોટલાના દુઃકડાને લઈ લેતો રોગી, મંદાગ્નિ, અલ્પાહારી, શરીર ધર્મો કરવા અસમર્થ અને મરણોન્મુખ બની ઘરમાં રહે છે. ૧૪, ૧૫

તત્ત્વસુધા—તન્નાપિ-મનુષ્યે વૈરાગ્ય પામવું જ જોઈએ, એવી બુદ્ધિ જીવનમાં આવી પડી તો પણ નિર્વેદ સંસારમાંથી ઉપરામ વૃત્તિ ન થઈ. નિર્વેદનાં કારણો દર્શાવતાં પ્રથમ કારણ કહ્યું કે ધ્રિયમાણઃ સ્વયં-મૃતૈઃ આજ સુધી પોષક તરીકે જીવનાર પોષ્ય બન્યો તેનો પણ આધાત તેને નથી લાગતો. બીજું કારણ જરયોપાત્તવૈરાગ્યઃ—સહજ સુડોળ આકૃતિ કદરૂપી અને બિહામણી બની છે, જે મૃત્યુની સૂચના કરે છે તો પણ વૈરાગ્ય નથી થતો. ત્રીજું કારણ છે અવમત્યા અવહેલનાથી મળતું ભોજન જે અસાધારણ તિરસ્કાર મનાય તો પણ મન હરિસન્મુખ નથી થતું. ચોથું કારણ આમયાવી-રોગીપણું, મંદાગ્નિ છે એથી અલ્પાહારી થઈ દેહના ધર્મો કરવામાં અસમર્થ બને છે. ૧૪, ૧૫

દેહ છૂટતાં થતી કડુણ અવસ્થાનું વર્ણન કરે છે—

વાયુનોત્ક્રમતોત્તારઃ કફસંરુદ્ધનાડિના ॥

કાસશ્વાસકૃતાયાસઃ કળ્થે ઘુરઘુરાયતે ॥ ૧૬ ॥

શયાનઃ પરિશોચદ્વિઃ પરિવીતઃ સ્વબન્ધુભિઃ ॥

વાચ્યમાનોઽપિ ન બ્રૂતે કાલપાશવશં ગતઃ ॥ ૧૭ ॥

અન્યથાર્થ—કફ-સંરુદ્ધ-નાડિના = કફથી નાડીનો માર્ગ રોકી લેનાર અને, ઉત્ક્રમતા = જીએ જતા, વાયુના = વાયુથી, ઉત્તારઃ = આંખના ડોળા ફાટી ગયેલી પરિસ્થિતિવાળો, કાસ-શ્વાસ-કૃત-આયાસઃ = ઉધરસ અને શ્વાસથી વધુ કષ્ટ ભોગવતો, કળ્થે = કંઠમાં, ઘુરઘુરાયતે = ધરેડાનો અવાજ કરે છે, શયાનઃ = સૂતેલો, પરિ-શોચદ્વિઃ = ચારે તરફ શોક કરતાં, સ્વ-બન્ધુભિઃ = પોતાના બંધુજનોથી, પરિવીતઃ = વીંટા-એલ, કાલ-પાશ-વશં-ગતઃ = કાલના પાશને વશ બનેલ, વાચ્યમાનઃ = બોલવા જતાં, અપિ = પણ, ન-બ્રૂતે = નથી બોલી શકતો. ૧૬, ૧૭

અનુવાદ—કફને લીધે નાડીના માર્ગ રોકી લેનાર તેમજ ઉપર ગતિવાળા વાયુને

કારણે આંખના ડોળા ફાટી ગયેલ પરિસ્થિતિવાળો, ઉધરસ અને શ્વાસથી વધુ કષ્ટ ભોગવતો કંઠમાં ઘરેડાનો અવાજ કરે છે. તેમજ પથારીમાં સૂતેલ શોક કરતાં સ્વજનથી વીંટાળાએલ, કાલને પાશને આધીન બનેલ મરણાત્ જીવ બોલાવા છતાં બોલી શકતો નથી. ૧૬, ૧૭

તત્ત્વસુધા—**કફસંરુદ્ધનાડિના**—શરીરમાં પ્રાણવાયુ છૂટતાં થતી પરિસ્થિતિનો ખ્યાલ આપે છે, કફ કંઠમાં આવી જાય છે ત્યારે નાકની અને મુખની નળીમાંથી બહાર જનાર શ્વાસવાયુ અટકી પડે છે. હવે વાયુને જવાને દાર નથી મળતું એટલે તે કફ વિનાના માર્ગે બહાર નીકળવા ચાહે છે. તેમજ વાયુ પોતાની ગતિ શરૂ કરે છે. હવે તે વાયુ નેત્ર તરફ વળે છે. જાંચે જતા આ વાયુથી ડોળા ફાટી જાય છે. વળી વ્યસન, અતિ ભોગ, તેથી પદાર્થનાં ભોજનોથી લાગેલી ઉધરસ અને દમના દર્દથી પીડાય છે. ગળામાં “ધુર ધુર” એવો અવાજ થાય છે. આ અવાજ બૂંડના જેવો છે. આ અવાજ જીવની દુર્ગતિને સૂચવે છે.

(**પરિચીતઃ સ્વચ્છુમ્નિઃ**—પોતાની ચારે તરફ કુટુંબીજનો ખેડા હોય છે. જીવાત્મા પરવશ બની સૂતેલ હોય છે. એના આત્મજનો એને માટે સમગ્ર ઉપાયો યોજે છે. પણ નિષ્ફળ નીવડે છે. છેવટે સ્વજનો તેને બોલાવવા પ્રયત્ન કરે છે. પણ તે સાંભળતો જ નથી તો બોલે ક્યાંથી? આવી સ્થિતિ ન આવે માટે પ્રાણાયામ, સંયમ અને પ્રભુસ્મરણની જીવનના આરંભથી જ ટેવ પાડવી. ૧૬, ૧૭

જીવનની સાંભાળવા લાયક અવસ્થાનું કથન કરે છે—

एवं कुटुम्बभरणे व्यापृतात्माऽजितेन्द्रियः ॥

म्रियते रुदतां स्वानामुरुवेदनयाऽस्तधीः ॥ ૧૮ ॥

અન્યવાર્થ—**एवम्** = આ રીતે, **कुटुम्ब-भरणे** = કુટુંબના ભરણ કાર્યમાં, **वि-आपृत-आत्मा** = ચિત્ત પરોવી બેઠેલ, **अजितेन्द्रियः** = ઇન્દ્રિયો ઉપર વિજય ન મેળવનાર, **उरु-वेदनया** = ઘણી મોટી વેદનાથી, **अस्त-धीः** = નાશ પામેલ મતિ વાળો જીવ-પ્રાણી, **स्वानाम** = પોતાનાં સ્વજનો, **रुदताम्** = રડતાં હોય છે અને, **म्रियते** = મરણ પામે છે. ૧૮

અનુવાદ—આ રીતે કુટુંબના ભરણ કાર્યમાં ચિત્ત પરોવી બેઠેલ, ઇન્દ્રિયો ઉપર વિજય ન મેળવનાર, ઘણી મોટી વેદનાથી નાશ પામેલ મતિવાળો માનવ પોતાનાં સ્વજનો રડતાં રહે છે અને મરણ પામે છે. ૧૮

તત્ત્વસુધા—**अस्त-धीः**—આ શ્લોકમાં ખૂબ જ ધ્યાન ખેંચતો “અસ્ત-ધીઃ” શબ્દ વાપર્યો છે. માનવની ભુદ્ધિ જો નાશ પામી તો સર્વનાશ પામ્યું. અસ્ત-ધીઃ શબ્દથી એમ સૂચવ્યું કે તે જીવે એવી પોતાની સ્થિતિ બનાવી મૂકી છે કે તેને “બહાર વિદ્યામાંથી એક પણ વિદ્યા તારી શકે તેમ નથી. એક તો અજિતેન્દ્રિયઃ એટલે આજીવન અસંયમી બનીને રહ્યો. તેથી જ્ઞાનતંતુ નષ્ટ થયા. વિષયવાસનાના પરમાણુઓ ક્ષયના જંતુની માફક એની ધી-બુદ્ધિમાં પકડ જમાવી બેઠા મીનું કુટુંબપોષણમાં પણ પોતાનું જીવન નષ્ટ કરી નાંખ્યું. તદુપરાંત “સ્વાનાં રુદતામ્” પાસે બેસીને રડતાં આત્મજનો-કુટુંબીજનોએ પણ અહિતજનનું કામ કયું. ન તો તેઓએ હરિનામ કીર્તન કરી જીવને શાંતિ આપી, ન તો તેને હૈર્ય આપ્યું, ન તો તેને હરિનામ લેવા દીધું અને જીવ ચાલ્યો ગયો. આવું ન બને માટે કુટુંબીજનોએ હરિકીર્તન કરી સ્વજન-કલ્યાણ સાધવું. ૧૮

(આ શ્લોકમાં અશુદ્ધ દેહદશા વર્ણવી છે—

यमदूतौ तदा प्राप्तौ भीमौ सरभसेक्षणौ ॥

स दृष्ट्वा त्रस्तहृदयः शकुन्मूत्रं विमुञ्चति ॥ ૧૯ ॥

અન્વયાર્થ—તદા = તે સમયે, પ્રાપ્તૌ = આવી ઊભેલા, સરમસ-દૃક્ષણૌ = ક્રોધ ભરી આંખોવાળા, મીમૌ = અત્યંત ભયાનક, યમ-દૃતૌ = યમરાજના દૂતોને, દૃષ્ટ્વા = જોઈ ને, વ્રસ્ત-હૃદયઃ = ત્રાસી ઉઠેલ હૃદય-વાળો, સઃ = તે મનુષ્ય-પ્રાણી, શક્ત-મૂત્રમ્ = મલમૂત્ર, વિમુચ્ચતિ = છોડે છે. ૧૯

અનુવાદ—તે સમયે આવી ઊભેલા, ક્રોધે ભરેલી આંખવાળા, અતિ ભયંકર, યમરાજના દૂતોને દેખીને હૃદયથી કંપી ઊઠેલ તે પ્રાણી મલ-મૂત્રને છોડે છે. ૧૯

તત્પ્રસુધા—વ્રસ્તહૃદયઃ—ધર્મશાસ્ત્રનું ૨૫૪ મંતવ્ય છે કે દેહત્યાગ સમયે અને દેહઘાત સમયે દેહ શુદ્ધ હોવો જોઈએ. ગોમૂત્રથી વિશુદ્ધ અને ગોબરથી વિલેપિત ભૂમિ ઉપર ગંગાજલ પાનથી અંતઃ પવિત્ર અને ગંગાજલથી સ્નાત દેહનો અગ્નિસંસ્કાર થાય તો તે આત્મા કલ્યાણલાગી અને છે. પરંતુ જીવનના અશુદ્ધ કર્મથી આખરે તે સમીપે આવેલ યમદૂતોને નિહાળી ભયભીત બની જતાં મલ-મૂત્રને છોડે છે અને અગ્નિસંસ્કાર કાલે શુદ્ધિ નથી પામતો.

સરમસેક્ષણૌ—જીવન પર્યાંત બળન ન કર્યું અંતે પણ નામસ્મરણ ન કર્યું જેથી ધર્મરાજ દૂતો તેના ઉપર રોષે ભરાયા કે માનવદેહ મેળવી પ્રભુને ન બળ્યો. લાલ આંખ પણ દૂતોની તેથી જ બની જાય છે માટે હરિસ્મરણ જીવન પર્યાંત કરવું જોઈએ એ આ શ્લોકનો સાર છે. ૧૯

આ શ્લોકમાં દેહના ત્યાગ પછી યાતના દેહ મળે છે એ વિગતનું વર્ણન છે—

યાતનાદેહ આવૃત્ય પાશૈર્બદ્ધ્વા ગલે બલાત્ ॥

નયતો દીર્ઘમધ્વાનં દણ્ડયં રાજમટા યથા ॥ ૨૦ ॥

અન્વયાર્થ—યાતના-દેહે = આ દેહ છૂટ્યા પછીના યાતના દેહમાં, આવૃત્ય = જીવને પૂરીને, યથા = જેમ, દણ્ડયમ્ = ગુનેગારને, રાજ-મટાઃ = રાજસેવકો, નયતઃ = લઈ જાય છે, તેમ ગલે = ગળામાં, પાશૈઃ = પાશોથી, બદ્ધ્વા = બાંધીને, દીર્ઘમ્ = લાંબા, અધ્વાનમ્ = પંથે, નયતઃ = લઈ જાય છે. ૨૦

અનુવાદ—આ દેહ છૂટ્યા પછી આપેલા યાતનાદેહમાં જીવને પૂરીને, જેમ અપરાધીને રાજસેવકો લઈ જાય છે તે પ્રકારે ગળામાં પાશ બાંધીને દૂર પંથે તે જીવને લઈ જાય છે ૨૦

તત્પ્રસુધા—યાતનાદેહે આવૃત્ય—આ શ્લોકમાં મરણોત્તર બનતી દેહની ભૂમિનું વર્ણન કરે છે. જીવનો આ ભૌતિક દેહ છૂટી જાય છે પછી તેને યાતના દેહ આપવામાં આવે છે. ગલે બદ્ધ્વા જો કે તે આરાતે અનુસરીને જ વર્તે છે. તોપણ તેને ડરાવીને ગળે પાશ બાંધે છે. હજી તો તેને નરકમાં મોકલવાનો વિલંબ છે. કેવલ અપરાધી તરીકે તેને ગળે પાશ બાંધી લઈ જાય છે. વિવેક એટલો જ સમજવાનો છે કે જે જીવ શિક્ષા પાત્ર છે તેને જ બાંધીને લઈ જાય છે. હવે તેને મુક્તિ કે માનવ દેહ પામવા માટે દીર્ઘમધ્વાનમ્—ચોરાસી લાખ યોગિનો લાખો પંથ કાપવાનો છે. ૨૦

તયોર્નિર્મિશ્નહૃદયસ્તર્જનૈર્જાતવેપથુઃ ॥

પથિ સ્થિર્મિશ્નમાણ આર્તોઽયં સ્વમનુસ્મરન્ ॥ ૨૧ ॥

હુતૃપરીતોઽર્કદવાનલાનિલૈઃ સન્તપ્યમાનઃ પથિ તપ્તવાલુકે ॥

કૃચ્છ્રેણ પૃષ્ઠે કશયા ચ તાહિશ્ચલત્યશકોઽપિ નિરાશ્રમોદકે ॥ ૨૨ ॥

અન્વયાર્થ—તયોઃ = તે બે યમદૂતોથી, નિર્મિશ્ન-હૃદયઃ = ભેદાએલ હૃદયવાળો, તર્જનૈઃ = તિરસ્કાર

અને તાડનના ત્રાસથી, જાત-વેપથુઃ = થરથરી ઉઠેલ, પથિ = માર્ગમાં, શ્વામિઃ = શ્વાનોથી, મહ્યમાણઃ = કરડાતો, આર્તઃ = પીડાએલ, સ્વપ્ન = પોતાના, અઘ્ન = પાપનું, અનુસ્મરન્ = સ્મરણ કરતો, શુધ્-તૃડ્-પરીતઃ = ક્ષુધા અને તૃપાથી ઘેરાએલ, તપ્ત-બાહુકે = તપેલી રેતાળ, પથિ = માર્ગમાં, અર્ક-દ્વ-અનલ-અગ્નિલૈઃ = સૂર્ય, દાવાનળ, અગ્નિ અને પવનથી, સન્તપ્યમાણઃ = સખત પીડાતો, ચ = અને, પૃષ્ઠે = પીઠ ઉપર, કશયા = ચાબૂકથી, તાડિતઃ = માર મરાતો, અશક્તઃ-અપિ = અશક્ત હોવા છતાં, નિર-આશ્રમ-ઉદકે = આશ્રમ અને જલપાન વિનાના માર્ગે, કુચ્છેન = ઘણા કષ્ટથી, ચલતિ = ચાલે છે. ૨૧, ૨૨

અનુવાદ—જીવાત્માને સાથે લઈ જનારા બે યમદૂતોની બયાનકતાથી ચીરાએલ હૃદય-વાળો, યમદૂતોના તિરસ્કાર અને તાડનના ત્રાસથી, થરથરી ઉઠેલ, માર્ગમાં શ્વાનોથી કરડાતો, પીડાએલ, પોતાના પાપનું સ્મરણ કરતો, ખૂબ અને તરસથી આકળવિકળ થયેલો, તપેલા રેતાળ પ્રદેશમાં સૂર્ય, દાવાનળ, અગ્નિ અને પવનથી સખત પીડાતો, પીઠ ઉપર ચાબૂકથી પ્રહાર કરાતો, ચાલવા અશક્ત છતાં આશ્રમ અને જલ વિનાના માર્ગે ઘણા કષ્ટથી ચાલે છે. (વંશસ્થ)

તત્ત્વસુધા—તથોન્નિમિન્-હૃદયઃ-દેહ છૂટ્યા પછી યાતના દેહમાં લઈ જવાતા પ્રાણીની સાથે બે બયાનક દૂતો હોય છે. એક પુણ્યનો સાક્ષી છે, બીજો પાપનો સાક્ષી છે. બન્ને રાષે બરાયેલા છે. એક પુણ્ય ન કરવાથી રુદ્ધ થયેલ છે. બીજો પાપાચરણથી રાષે બરાયેલ છે. બન્નેનાં દર્શન બળકર છે. તેથી તે યાતના દેહવાળા જીવનું હૃદય તેમને ભેઈને ચિરાય છે.

તર્જનૈઃ—વાણીના કડુ તિરસ્કાર સાથે થતા પ્રહારથી તે કલેશ ભોગવે છે. **શ્ચમિર્મહ્યમાણઃ**—માર્ગમાં તેને શ્વાન કરડે છે તેનું પણ કારણ છે કે શ્વાન પાપના સાક્ષી દેવો છે. તેથી તેના જાણકાર તેને કરડે છે.

આર્તઃ—સ્વાપ્નનુસ્મરન્-પાપના સાક્ષી દેવો સાથે હોઈ તેનાં પાપોનું સ્મરણ થતાં તે ખૂબ જ આર્ત બની જાય છે. દેહ છૂટવાના આરંભથી જ તેને દુઃખ શરૂ થાય છે.

યાતના માર્ગની મજલ કાપવામાં બહારનાં અને અંતરનાં દુઃખોને તે ભોગવે છે. “શુધ્-તૃડ્-ક્ષુધા અને તૃપા” યાતના દેહી જીવને અપરાધના કંડ સ્વરૂપે ભોગવવાની હોય છે. તેને માટે માર્ગ પણ એવો જ નક્કી કરવામાં આવે છે કે જે પથે જતાં આશ્રમ, વૃક્ષ કે જલાશય ન હોય. કેવલ રેતાળ રણ જ હોય. માર્ગમાં તેને ચાબૂકનો પ્રહાર પણ કરાય છે. આ વેદનાઓના શ્રવણથી વૈરાગ્ય આવતાં પણ માનવ જીવનના પરિવર્તનની શક્યતા છે. ૨૧, ૨૨

બે શ્લોકથી નારકી જીવની સ્થિતિનું વધુ વર્ણન કરે છે—

તत्र तत्र पतन् श्रान्तो मूर्च्छितः पुनरुत्थितः ॥

पथा पापीयसा नीतस्तरसा यमसादनम् ॥ ૨૩ ॥

योजनानां सहस्राणि नवति नव चाध्वनः ॥

त्रिभिर्मुहूर्तैर्द्वाभ्यां वा नीतः प्राप्नोति यातनाः ॥ ૨૪ ॥

અન્યથાર્થ—તત્ર-તત્ર = જ્યાં ત્યાં, પતન્ = પડતું મૂકતો, શ્રાન્તઃ = થાકેલ, મૂર્ચ્છિતઃ = મૂર્છા પામતો, પુનરુત્થિતઃ = પુનઃ પુનઃ ઊભો થતો, યથા પાપીયસા = ફર પાપી જેમ, તરસા = શીઘ્ર ગતિથી લઈ જાય તેમ, યમ-સાદનમ્ = યમદાર તરફ, તરસા = તેને, નીતઃ = લઈ જવાય છે. નવતિ-ચ-નવ =

નેવું અને નવ એટલે નવાણું, સહસ્રાણિ = હજાર, યોજનાનામ્ = યોજનના, અધ્વાનમ્ = માર્ગે, ત્રિભિઃ-મુહૂર્તૈઃ = ત્રણ મુહૂર્તથી, ઘા = અથવા, દ્વામ્યામ્ = બે મુહૂર્તથી, નીતઃ = લઈ જવાતો પ્રાણી, યાતનાઃ = યાતનાઓને, પ્રાણોત્તિ = મેળવે છે, પામે છે. ૨૩, ૨૪

અનુવાદ—જ્યાં ત્યાં પડતો આખડતો, થાકેલો, મૂર્છા પામતો અને ફરી ફરી ઊભો થતો, કોઈ નિર્દય પાપી જેમ કોઈને વધેરવા જલદી લઈ જતો હોય તેમ તેને યમદ્વાર તરફ લઈ જવાય છે. તે નવાણું હજાર યોજનના માર્ગે ત્રણ કે બે મુહૂર્તમાં લઈ જવાતો યાતના-દેહી યાતનાઓને પામે છે. ૨૩, ૨૪

તત્ત્વમુદા—પાપીયસા નીતઃ યથાસ્થાતના દેહની ગતિ અને પરિસ્થિતિનો ખ્યાલ આપે છે. (સામાન્ય રીતે યાતના દેહને પીડા ભોગવવા માટે જ બનાવ્યો છે. (રસ્તામાં ક્ષુધા-તૃષ્ણા-શ્રમને લીધે પડે, મૂર્છા પામે, ઊભો થાય અને આગળ ચાલે આમ અનેક યાતના ભોગવતો તે ચાલે છે.

કોઈ કૂર પાપી કોઈ ને મારવા કે વધ કરવા કૂરતા અને નિર્દયતાથી જેમ લઈ જાય તેમ આ, યાતના-દેહી જીવને બે કે ત્રણ મુહૂર્તમાં નવાણું હજાર યોજન લઈ જવામાં આવે છે. આ જે “નવતિ નવ” નવાણું હજારનો માર્ગ બતાવ્યો તે કર્મભૂમિથી, એક લાખ યોજનના અંતરે પાપભોગ ભૂમિ આવેલ છે. તેમાં એક હજાર યોજનનો નરકલોક છે. જે તે અધિક પાપી ન હોય તો તેને ત્રણ મુહૂર્તમાં લઈ જવામાં આવે છે. પશુ પુષ્કળ પાપી છે તો બે મુહૂર્તમાં લઈ જવાય છે. (આ નરકનિરૂપણ વરાહકથા અને બ્રહ્મકથાનું એક સરખું જ છે. ૨૩, ૨૪

આદીપનં સ્વગાત્રાણાં વેષ્ટયિત્વોલ્મુકાદિભિઃ ॥

આત્મમાંસાદનં ક્વાપિ સ્વકૃત્તં પરતીડપિ વા ॥ ૨૫ ॥

જીવતઃ સ્વાક્ષોભ્યુદ્ધારઃ શ્વઘૃઘૈર્યમસાદને ॥

સર્પવૃશ્ચિકદંશાયૈઃ સ્મરદ્વિશ્વાત્મવૈશસમ્ ॥ ૨૬ ॥

અન્વયાર્થ—**ઉલ્મુક-આદિભિઃ** = ઉંખાડિયાં વગેરેથી, **વેષ્ટયિત્વા** = વીંટી, **સ્વ-ગાત્રાણામ્** = પોતાના દેહના ભાગોને, **આદીપનમ્** = સળગાવવું, **ક્વ-અપિ** = કોઈ ઠેકાણે, **સ્વઃ કૃત્તમ્** = પોતાનું કાપેલું, **પરતઃ અપિ વા** = પારકાએ કાપેલું, **આત્મ-માંસ-અદનમ્** = પોતાના માંસનું ખાવું. **યમ-સાદને** = યમલોકમાં, **શ્વ-ઘૃઘૈઃ** = શ્વાન અને ગીધાએ **ચ** = અને, **આત્મ-વૈશસમ્** = પોતાની કરેલી હિંસાને, **સ્મરદ્વિઃ** = સ્મરણ કરતાં, **સર્પ-વૃશ્ચિક-દંશ-આયૈઃ** = સર્પ, વૃશ્ચિક, તેમજ મોટા ડોંસ વગેરે, **જીવતઃ** = જીવતા એવાનાં, **સ્વ-અક્ષ-અભ્યુદ્ધાર** = પોતાનાં અંગોને ખેંચી કાઢવામાં આવે છે. ૨૫, ૨૬

અનુવાદ—સળગતાં ઉંખાડિયાં વગેરેથી વીંટી પોતાના શરીરના ભાગોને સળગાવવું, તો કોઈ સ્થળે પોતે કાપેલ, તો કોઈ સ્થળે અન્યે પશુ કાપેલ પોતાના માંસનું ખાવું, યમના ઘરમાં શ્વાનો અને ગીધાએ તેમજ પોતાની હિંસાનું સ્મરણ કરતાં સર્પો, વીંછીઓ અને મોટા મચ્છર-ડોંસ વગેરે પોતાનાં જીવતાં અંગોને બહાર ખેંચી કાઢે છે—તેમજ ૨૫, ૨૬

તત્ત્વમુદા—યમલોકની સિદ્ધાંતોના પ્રકાર વર્ણવ્યા છે. તેમાં એક પ્રકાર એવો છે કે આદીપન-અપરાધીના દેહ ભાગો ઉપર સળગતાં ઉંખાડિયાં બાંધવામાં આવે છે. જેમણે પોતાના જીવનથી બીજાઓને સતાવ્યા છે તેમને આ શિક્ષા થાય છે. કેટલાંક એવાં હિંસા પાપો છે કે યમયાતનામાં પોતાને હાથે જ પોતાના શરીરને

છેડી તેના માંસના ટુકડાઓ ખવડાવે છે અને કેટલાંક પાપોના ફળરૂપે કાષ્ઠ તેના દેહને છેદી તેના જ માંસ ટુકડાઓ તેને ખાવા આપે છે.

યમવાદને—એટલે યમરાજલોકમાં કડક શિક્ષાઓ કરવામાં આવે છે. જે પશુઓની હિંસા કરી હોય તે જ પશુ તે હિંસા કરનારના દેહમાંથી ટુકડાઓ કરી કરીને ત્રાસ આપે છે. સર્પ, વીંછી, માંકડ, મચ્છરની જેમણે હિંસા કરી હોય તે જ જીવ જંતુઓ તેનો ખાલો લે છે. ૨૫, ૨૬

ક્રુન્તનં વાડવ્યવશો ગજાદિભ્યો નિપાતનમ્ ॥

પાતનં ગિરિશૃંગેભ્યો રોધનં ચામ્બુગર્તયોઃ ॥ ૨૭ ॥

યાસ્તામિસ્ત્રાન્ધતામિસ્ત્રા રૌરવાઘાશ્ચ યાતનાઃ ॥

મુહુક્તે નરો વા નારી વા મિથઃ સજ્જેન નિર્મિતાઃ ॥ ૨૮ ॥

અન્યયાર્થ—અવ્યવશઃ = અવયવોનું, ક્રુન્તનમ્ = કાપવું, વા = અથવા, ગજ-આદિભ્યઃ = હાથી વગેરે પશુ પાસે, નિપાતનમ્ = શરીરને નાંખવું, અથવા ગિરિશૃંગેભ્યઃ = પર્વતના શિખરેથી, પાતનમ્ = નીચે નાંખવું—ફેંકવું, ચામ્બુ-ગર્તયોઃ = જલમાં કે ખાડામાં, રોધનમ્ = ગાંધી રાખવું—આવી, ચ = અને, યાઃ = જે, તામિસ્ત્રા-અન્ધતામિસ્ત્રા-રૌરવ-આઘાઃ = તામિસ્ત્ર, અન્ધતામિસ્ત્ર, રૌરવ, વગેરે જે, યાતનાઃ = જે યાતનાઓ નક્કી કરેલ છે તે, મિથઃ સંજ્ઞેન-નિર્મિતાઃ = પરસ્પરના પાપપ્રસંગથી નક્કી કરવામાં આવી છે તે યાતનાઓ, નરઃ વા-નારી-વા = સ્ત્રી કે પુરુષ જે કાષ્ઠ હોય છે તે કર્માનુસાર ભોગવે છે. ૨૭, ૨૮

અનુવાદ—શરીરના અવયવોનું કાપવું, અથવા હાથી વગેરે કૂર પશુ પાસે શરીરને નાંખવું, પર્વત ઉપરથી નીચે ફેંકી દેવું, પર્વતના શિખરે ઉપરથી નીચે ફેંકવું, જલમાં કે ખાડામાં ગાંધી રાખવું આવી અને અન્ય જે તામિસ્ત્ર, અન્ધતામિસ્ત્ર, રૌરવ, વગેરે જે નરક-યાતનાઓ સ્ત્રી-પુરુષના પરસ્પરના સંગથી ઉત્પન્ન થયેલ પાપકર્મોના યાતનાઓને સ્ત્રી હોય કે પુરુષ હોય પરંતુ તે ભોગવે છે. ૨૭, ૨૮

તત્ત્વસુધા—આ બે શ્લોકોમાં નરકયાતના પ્રકરણોનો ઉપસંહાર કર્યો છે. પાંચ પ્રકારની શિક્ષા આ શ્લોકોમાં દર્શાવી છે. શેરડીના સાંકાની માફક અંગપ્રત્યંગ છે, વાધ-વરુને નીરણ, ભૃગુપાતન, જલમાં અને ખાડામાં ગૂંજાવવું અને ડાટવું આવી અનેક શિક્ષાઓ થાય છે. આ શિક્ષાઓનો વધુ ઉલ્લેખ પાંચમા સ્કંધમાં ૨૬મા અધ્યાયમાં વર્ણવશે.

૨૧ અથવા અઠાવીસ પ્રકારની આ યાતનાઓમાં તામિસ્ત્ર, અન્ધતામિસ્ત્ર, રૌરવ વગેરેમાં વર્ણુત ૨૬મા અધ્યાયમાં પંચમ સ્કંધમાં ૨૫૪ સમગ્રવવાનું વિચારી આ સ્થાને પ્રસંગસંગાપ્ત કરી છે. ૨૭, ૨૮

અત્રૈવ નરકઃ સ્વર્ગ ઇતિ માતઃ પ્રચક્ષતે ॥

યા યાતના વૈ નારકયાસ્તા હાપ્યુપલક્ષિતાઃ ॥ ૨૯ ॥

અન્યયાર્થ—માતઃ = માતાજી, અત્રૈવ = આ લોકમાં જ, સ્વર્ગઃ = સ્વર્ગ અને નરકઃ = નરક છે, ઇતિ = એમ, પ્રચક્ષતે = કહે છે, યાઃ = જે, નારક્યઃ = નરકની, યાતનાઃ = યાતનાઓ છે, વૈ = ખરેખર તે, હા-અપિ = અહીં પણ, ઉપલક્ષિતાઃ = જોવામાં આવે છે. ૨૯

અનુવાદ—હે માતાજી ! આ લોકમાં જ સ્વર્ગ અને નરક છે એમ કહે છે. જે નરકની પીડાઓ ગાઈ છે તે ખરેખર અહીં પણ જોવામાં આવે છે. ૨૯

તત્ત્વસુધા—અત્રૈવ—આ શ્લોકથી એક સ્પષ્ટતા કરી કે નરક કે સ્વર્ગ કાંઈ કલ્પના નથી પરંતુ તેના જેવી જ જે પીડાઓ આ લોકમાં જોવામાં આવે છે એ ઉપરથી દેહ ત્યજવા પછીના અન્ય નરકલોકની ચાતનાઓતું સ્વરૂપ સમજી શકાય છે. ૨૯

एवं कुटुम्बं विभ्राण उदरम्भरिरेव च ॥

विस्तृज्येहोभयं प्रेत्य भुङ्क्ते तत्फलमीदृशम् ॥ ૩૦ ॥

અન્યવાર્થ—एवम् = એ પ્રમાણે, कुटुम्बम् = કુટુંબનું, विभ्राणः = પોષણ કરનારો, च = તેમજ, उदरम्भरिः = ઉદરનું જ પોષણ કરનારો, उभयम् = કુટુંબ અને ઉદર બન્નેને, इह = આ જ ભૂતલ ઉપર, विस्तृज्य = ત્યજીને, प्रेत्य = મરણ પામીને, तत् फलम् = તે કાર્યોના ફલને, भुङ्क्ते = ભોગવે છે. ૩૦

અનુવાદ—એ પ્રમાણે કુટુંબનું પોષણ કરનારો, તેમજ ઉદરનું જ પોષણ કરનારો, તે કુટુંબને અને ઉદરને અહીં જ ત્યજીને મરણ પામીને તે કાર્યોના ફલને ભોગવે છે. ૩૦

તત્ત્વસુધા—એ પ્રમાણે દેહલય પછીની સ્થિતિનો ઉલ્લેખ કરીને ઉપસંહાર કરતાં કહ્યું કે માનવી એક પ્રકૃતિ હોય છે કે તેનું કુટુંબ હોય કે ન હોય તોપણ કુટુંબ બિંદુ કરવું અને દેહ કુટુંબ માટે સર્વ અર્થો કરવા અને જીવવું અતે જગતમાંથી ચાલ્યા જવું, પરિણામે તો ફલ તે જીવને જ ભોગવવાનું જ છે.

एकः प्रपद्यतेऽध्वान्तं हित्वेदं सकलेवरम् ॥

कुशलेतरपाथेयो भूतद्रोहेण यद्भृतम् ॥ ૩૧ ॥

दैवेनासादितं तस्य शमलं निरये पुमान् ॥

भुङ्क्ते कुटुम्बपोषस्य हतचित्त इवातुरः ॥ ૩૨ ॥

અન્યવાર્થ—भूत-द्रोहेण = પ્રાણીઓના દ્રોહથી, यत् = જે, भृतम् = પ્રાપ્ત કરેલ છે-ભેણું કરેલ છે તે દ્રવ્યને, इदं सकलेवरम् = આ કલેવર-શરીર સાથે, हित्वा = ત્યજીને, कुशल-इतर-पाथेयः = કલ્યાણમય અથવા દુઃખમય ભાતાને-પાથેયને સાથે લઈને, एकः = એકલો જ, अध्वानम् = યમમાર્ગને, प्रपद्यते = પામે છે. कुटुम्ब-पोषस्य = કુટુંબ-પોષણ કરનાર, तस्य = તે ક્રિયાનું, दैवेन-आसादितम् = ભગવાનની ઇચ્છાથી આવેલું, शमलम् = પાપફલને, हतचित्तः = હરાએલ ધનવાળો, आतुरः = રોગીની, इह = માફક પુમાન્ = પુરુષ, निरये-भुङ्क्ते = નરકમાં ભોગવે છે. ૩૧, ૩૨

અનુવાદ—પ્રાણીઓના દ્રોહથી પ્રાપ્ત કરેલ દ્રવ્યાદિને આ દેહ સાથે આ લોકમાં જ ત્યજીને, કલ્યાણમય કે દુઃખમય ભાતાને-પાથેયને સાથે લઈને એકલો જ યમમાર્ગને પામે છે. કુટુંબ પોષણ કરનાર પુરુષ ભગવાનની ઇચ્છાથી પ્રાપ્ત થએલ પોતાનાં પાપના ફલને, ધન નાશ પામેલ રોગીની માફક એકલો જ નરકમાં ભોગવે છે. ૩૧, ૩૨

તત્ત્વસુધા—भूतद्रोहेण यद् भृतम्-ધન, ધર, વૈભવ કાંઈ પણ મેળવે પરંતુ કાંઈ ને કદી કલેશ આપીને અથવા કાંઈ નો પણ દ્રોહ કરીને ન મેળવવું. તેમ કરવાથી મેળવેલ તો અહીં જ રહેશે અને કરેલા શુભા-શુભના ફલને લઈને સાથે જશે. અને તેનો જ ભોગવવું પડશે. पाथेय એટલે માર્ગનું ભાતું એવો અર્થ થાય છે.

૧૩. દેવેનાસાદિતમ્-યમલોકમાં પ્રાયશ્ચિતનો અવસર નથી. ત્યાં તો કપ્પૂલાત જ હોય છે. તેમજ તેની તકરાર ચાલતી જ નથી. ભગવાનની ઇચ્છા જ નિયામક હોય છે. તેના શાસન પ્રમાણે જ વ્યવહાર ચાલે છે. ભગવાનની ઇચ્છા કોઈ ને દુઃખ આપનારી નથી. દુઃખ તો પોતાનાં આચરણ અનિષ્ટ કર્મોનું જ ફલ છે. ૩૧, ૩૨

केवलेन ह्यधर्मेण कुटुम्बभरणोत्सुकः ॥

याति जीवोऽन्धतामिहं चरमं तमसः पदम् ॥ ३३ ॥

अधस्तान्नरलोकस्य यावतीर्यातनादयः ॥

क्रमशः समनुक्रम्य पुनरत्राव्रजेच्छुचिः ॥ ३४ ॥

અન્યથા—કેવલેન-અધર્મેણ = માત્ર અધર્મથી જ, કુટુમ્બ-ભરણ-ઉત્સુકઃ = કુટુંબનું પોષણ કરવા તત્પર રહેતો, જીવઃ = જીવ, હિ = સાથે જ, તમસઃ ચરમં ફલમ્ = અધિકારના અંતિમ સ્થાન એવા, અન્ધ-તામિન્નમ્ = અંધતામિસ્ર નરકને, યાતિ = ભોગવે છે. નરલોકસ્ય = નરલોકની, અધસ્તાત્ = નીચે, યાચતીઃ = જેટલી, યાતનાદયઃ = નરકાદિ યાતનાઓ છે, ક્રમશઃ = ક્રમે કરીને, સમનુક્રમ્ય = તેમાં અનુક્રમે જઈ ને, શુચિઃ = પવિત્ર થઈ ને, પુનઃ = ફરીથી, અન્ન-આશ્વજેત્ = અહીં આવે છે. ૩૩, ૩૪

અનુવાદ—કેવલ અધર્મથી કુટુંબનું પોષણ કરવામાં તત્પર રહેતો જીવ, અધિકારના અંતિમ સ્થાન ગણતા અધતામિત્ત નરકમાં જાય છે નરલોકની નીચે જેટલાં નરકો છે, તેમાં અનુક્રમે જઈ, લોગવી શુદ્ધ થઈ પાછો અહીં આવે છે. ૩૩, ૩૪

તત્ત્વસુધા—અધર્મ, અન્યત્રાસ, અન્ધાયથી ધન મેળવી કુટુંબનું પોષણ કરનાર “અધતામિત્ર” નામના નરકમાં જાય છે. આ અન્ધતામિત્ર નરક નરકોમાં અતિમ નરક છે. એ દર્શાવવા ચંદ્રમં પદનો પ્રયોગ કર્યો છે. તે નરકમાં અધકારનું સ્થાન છે.

મધસ્તાત્-નરકભોક્ત્રી નીચે આ લોક આવેલ છે. ત્યાં એક ક્રમ પર્યન્ત જીવ રહે છે. ત્યાં કર્મના ફલ દુઃખને ભોગવે છે. પુનઃ તે જીવ શુદ્ધ થઈને પુનઃ આવે છે. ૩૩, ૩૪

શ્રીમદ્ ભાગવત તૃતીય સ્કંધનો ૩૦મો અધ્યાય સમાપ્ત

અધ્યાય ૩૧ મો

આ એકત્રીસમા અધ્યાયમાં ૪૮ શ્લોક છે. વૈજ્ઞાનિક યંત્રોથી નક્કી ન કરી શકાય તે તત્ત્વોને યોગીઓ યૌગિક પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનથી અનુભવી શકે છે તેનો ખ્યાલ “ જીવનું ગર્ભમાં આગમન અને દસ માસ સુધીમાં ” તેનું શરીર અંધારણ વગેરેનું દર્શન કરાવ્યું છે.

આરંભના ૧ શ્લોકથી ૧૦ શ્લોક પર્યંત માતૃકૃપમાં રહેલ ગર્ભની સ્થિતિ, ૧૧મા શ્લોકમાં જીવની સ્તુતિતત્પરતા, ૧૨મા શ્લોકથી ૨૧મા શ્લોક સુધી ૧૦ શ્લોકમાં ગર્ભસ્તુતિ, ૨૨મા શ્લોકથી બાલકની આદ્ય-યુવા જરાવસ્થાના નિરૂપણ સાથે “ પ્રમદાસંગ ” થી પરમ પરવશતાનું કથન કરશે.

શ્રીભગવાનુવાચ—કર્મણા દૈવતન્ત્રેણ જન્તુર્દેહોપપત્તયે ॥

સ્ત્રિયાઃ પ્રવિષ્ઠઃ ઉદરં પુંસો રેતઃકળાશ્રયઃ ॥ ૧ ॥

કલલં ત્વેકરાત્રેણ પશ્ચરાત્રેણ બુદ્બુદમ્ ॥

દશાદૈન તુ કર્કન્ધૂઃ પેશ્યણ્ડં વા તતઃ પરમ્ ॥ ૨ ॥

અન્યવાર્થ—દૈવ-તંત્રેણ = ભગવાનની ઇચ્છાને આધીન, કર્મણા = કર્મથી, દેહ-ઉપપત્તયે = દેહ પ્રાપ્ત થાય માટે, જન્તુઃ = જીવ, પુંસઃ = પુરુષના, રેતઃ-કળા-આશ્રય = વીર્યના કણનો આશ્રય કરી, સ્ત્રિયા = સ્ત્રીના, ઉદરમ્ = ઉદરમાં, પ્રવિષ્ઠઃ = પ્રવેશ કરેલ-તે જીવ, પશ્ચરાત્રેણ = એક રાતમાં, તુ = તો, કલલમ્ = કલલ-માપે અને છે, પશ્ચરાત્રેણ = પાંચ રાતમાં તો તે ગર્ભ, બુદ્-બુદમ્ = પરપોટો અને છે, દશાદૈન = દશ દિવસે તો તે, કર્કન્ધૂઃ = ખોરના માપનો અને છે, તતઃ પરમ્ = ત્યારપછી તો, પેશી = પેશી, વા = અથવા, અણ્ડમ્ = વૃષણ-અંડનો આકાર લે છે. ૧, ૨

અનુવાદ—ભગવાનની ઇચ્છાને આધીન કર્મથી, દેહ પ્રાપ્ત થાય માટે જીવ, પુરુષના વીર્યના કણનો આશ્રય કરી સ્ત્રીના ઉદરમાં પ્રવેશ કરીને, એક રાત્રીમાં તે કલલનું માપ લે છે, પાંચ રાતમાં તો તે ગર્ભ પરપોટો અને છે, દશ દિવસમાં તો તે ખોર જેવડું કદ લે છે અને ત્યાર પછી માંસની પેશી અથવા વૃષણ એટલે અંડનો આકાર લેશે. ૧, ૨

તત્ત્વસુધા— કર્મણા દૈવતન્ત્રેણ-કર્મ સ્વયં ફલ નથી આપતું પરંતુ ભગવાન તેના નિયામક છે. કારણકે કર્મ તો બીજા ક્ષણમાં નાશ પામે છે. ફલ તો ધણા સમયે પણ મળે. ત્યારે વચમાં નિયામક કોઈ હોવો જોઈએ. ત્યાં ભગવાન નિયામક છે. જીવના પ્રવેશનો પ્રકાર બતાવે છે—

જન્તુર્દેહોપપત્તયે—જીવ દેહની પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્રથમ નાસિકા અથવા તો મુખ દ્વારા ઉદરમાં પ્રવેશ કરે છે. હવે તેને કર્મને આધીન દેહ લેવાનો હોવાથી સ્ત્રીમાં આવેલા વીર્યમાં જીવ પ્રવેશ કરે છે. જીવને જ્યારે દેહ લેવાનો સમય આવે છે ત્યારે જીવનો પ્રવેશ અને વીર્યમાં ભળવનું એક સાથે જ અને છે.

વીર્યમાં જીવ ભળતાં એક રાતમાં તો તે ‘કલલ’ બની જાય છે. વીર્ય અને રજ ભેગાં થઈ જતાં તે કલલ બની જાય છે. પાંચ રાતમાં તો તે પરપોટાનો આકાર લે છે. દશ રાત્રીમાં તો ખોરના જેવું બીજ બની જાય છે. ત્યાર પછી તે માંસની પેશી અથવા વૃષણનો આકાર લે છે. જો તે જીવ પુરુષ થવાનો હોય તો તે “વૃષણ” એટલે વડાના આકાર જેવો બને છે. પરંતુ તે સ્ત્રી કે નપુંસક થનાર હોય તો તે “પેશી” બને છે.

માસેન તુ શિરો દ્વાભ્યાં બાહુઘ્રયાઘ્રજ્જવિગ્રહઃ ॥

નલ્લોમાસ્થિચર્માણિ લિઙ્ગચિદ્રોઽદ્ભવસ્ત્રિભિઃ ॥ ૩ ॥

અન્યથાર્થ—માસેન = મહિનામાં, તુ = તો, શિરઃ માથું, દ્વાભ્યામ્ = બે મહિનાનાં તો, બાહુ-ઘ્રજ્જિ-આદિ-અઙ્ગ-વિગ્રહઃ = બે મહિનામાં તો બાહુ, પગ, વગેરે અંગવાળો દેહ અને છે, ત્રિભિઃ = ત્રણ માસનો થતાં, નલ્લ-લોમ-અસ્થિ-ચર્માણિ = નખ-કેશ-હાડકાં તેમજ, લિઙ્ગ-ચિદ્ર-ઽદ્ભવઃ = લિંગ અને નવ છિદ્રોની ઉત્પત્તિ થાય છે. ૩

અનુવાદ—આ જીવના દેહને એક મહિનામાં તો મસ્તક, બે મહિનામાં તો બાહુ, પગ વગેરે અંગોવાળો દેહ અને છે અને ત્રણ માસનો થતાં નખ-કેશ-અસ્થિ તેમજ લિંગ અને નવ છિદ્રોની ઉત્પત્તિ થાય છે. ૩

તત્ત્વસુધા—એક મહિનામાં મસ્તકનો ભાગ અંધાય છે. બીજા મહિને તો હાથપગવાળો દેહ અંધાવા માંડે છે. ઠીક દેહની આકૃતિ જ બનવા માંડે છે. તેમજ તે જીવને દેહમાં અભિમાન પણ થાય છે. ત્રીજો મહિને તો નખ-કેશ-અસ્થિ-ચર્માદી અંધાર્ધ જાય છે જ. અને લિંગ પણ લઈ છે, તે સાથે સાથે નવ છિદ્રો પણ બને છે. ૩

શરીરના અંધારણુનું નિરૂપણ આ બે શ્લોકમાં પૂર્ણ કરે છે—

ચતુર્ભિર્ધાતવઃ સપ્ત પચ્ચભિઃ ક્ષુદ્રઽદ્ભવઃ ॥

ષડ્ભિર્જરાયુગ્મા વીતઃ કુક્ષૌ ભ્રામ્યતિ દક્ષિણે ॥ ૪ ॥

માતુર્જઘાન્નપાનાદૈરેધદ્ધાતુરસત્તમે' ॥

શેતે વિષ્ણુત્રયોર્ગતે સ જન્તુર્જન્તુસમ્ભવે ॥ ૫ ॥

અન્યથાર્થ—ચતુર્ભિઃ = ચાર માસમાં, સપ્ત-ધાતવઃ = સાત ધાતુઓ, પચ્ચભિઃ = પાંચ માસમાં તો, ક્ષુદ્ર ઽદ્ભવઃ = ક્ષુધા અને તૃષ્ણાની ઉત્પત્તિ થાય છે, ષડ્ભિઃ = છ માસમાં, જરાયુગ્મા = ઓરથી, વીતઃ = વીટાઈ, દક્ષિણે = જમણી, કુક્ષૌ = કૂખમાં, ભ્રામ્યતિ = ભ્રમે છે. માતુઃ = માતા, જઘ-અન્ન-પાન-આદૈઃ = ખાધેલાં અન્નપાન વગેરેથી, ઇધન્-ધાતુઃ = ધાતુઓ વધી રહેલ છે એવો, જન્તુ-સંભવે = જન્તુઓના ઉત્પત્તિ-સ્થાનમાં, અસત્તમે = કે જે અત્યંત ખરાબ, વિષ્ણુ-ત્રયોઃ = વિષ્ણુ-મૂત્રના, ગતે = ખાડામાં, સ-જન્તુઃ = જન્તુઓ સાથે, શેતે = શયન કરે છે. ૪, ૫

અનુવાદ—ચાર માસમાં સાત ધાતુઓ, પાંચમા માસે ક્ષુધા અને તૃષ્ણા ઉત્પન્ન થાય છે. જ્યારે છઠ્ઠા માસે ઓરથી વીટાઈ જમણી કૂખમાં ભ્રમે છે. માતાના ખાધેલાં અન્ન અને પાન વગેરેથી ધાતુઓ જેની વધી રહેલ છે તેવો તે જીવ જેમાં જન્તુઓ ઉત્પન્ન થાય છે તેવા અત્યંત ખરાબ વિષ્ણુ અને મૂત્રના ખાડામાં તે જન્તુઓ સાથે શયન કરે છે. ૪, ૫

તત્ત્વસુધા—ચતુર્ભિઃ—ગર્ભ જ્યારે ચાર મહિનાનો થાય ત્યારે તેના દેહમાં સાત ધાતુઓ પ્રવેશે છે. અને પાંચમા મહિનામાં તો ક્ષુધા અને તૃષ્ણા આરંભાય છે. છઠ્ઠી મહિને આવતાં જ ગર્ભરક્ષણ માટે તેના ઉપર ઓર વીટાઈ જાય છે. અને તે ગર્ભ દક્ષિણ કૂખમાં વિચરે છે. ૪, ૫

૧-ધાતુરસમ્ભવે પ્રા. પા.

“માતૃજંઘાન્ન”-નિત્યના આહારમાં વિવેકવૃત્તિ રાખવી જોઈ એ. જે એ વાત ધ્યાનમાં રહે કે બાળક જ્યારે ઉદરમાં છે ત્યારે તેના દેહનું અંધારણુ “માતા”ના આહારમાંથી જ બને છે. ત્યારે માતા સાત્વિક-પૌષ્ટિક અને પવિત્ર ભોજન કરે તેમજ અહપાહાર કરે. કારણ કે સાત ધાતુની રચના આહારમાંથી જ થવાની. શરીરમાં જેમ જેમ ધાતુ વિકાસ પામે તેમ દેહ પણ વિકાસ પામે જ છે. પરંતુ અન્નના અપચા-થી, અસંયમથી ખાધેલા ખોરાકમાંથી જંતુઓ બને છે. અને “વિઘ્નામૃત”ના ખાડામાં જ આ બાળકને સવાનું બને છે. ત્યાં તે જંતુદાહ કે દંશનો અનુભવ કરે છે. ૪, ૫

◀ ગર્ભાવાસમાં થતા દેહના કષ્ટનું આ શ્લોકમાં વર્ણન છે—

કૃમિભિઃ ક્ષતત્સર્વાન્નઃ સૌકુમાર્યાત્પ્રતિક્ષણમ્ ॥

મૂર્છામાપ્નોત્યુરુક્લેશસ્તત્રત્યૈઃ શુષિતૈર્મુદુઃ ॥ ૬ ॥

અન્યવાર્થ—તત્રત્યૈઃ = ત્યાં રહેલાં, શુષિતૈઃ = બૂખ્યાં, કૃમિભિઃ = કીટાણુઓથી, પ્રતિક્ષણમ્ = પ્રતિ ક્ષણે, ક્ષત-સર્વ-અન્ન = સર્વ અંગોમાં કોચાતો-કાતરી ખવાતો, સૌકુમાર્યાત્ = ગર્ભના દેહની સુકુમારતાને કારણે, મુદુઃ = વારંવાર, ઉરુ-ક્લેશઃ = પુષ્કળ કલેશ પામતો, મૂર્છામ્ = મૂર્છાને, આપ્નોતિ = પામે છે. ૬

અનુવાદ—ત્યાં રહેલાં બૂખ્યાં કીટાણુઓ પ્રતિ ક્ષણે શરીરનાં સર્વ અંગોમાં કોચી ખાય છે. પરિણામે ગર્ભ દેહની પુષ્કળ કોમલતાને લીધે વારંવાર અત્યંત કલેશ પામતો મૂર્છા પામે છે. ૬

તત્ત્વમુદા—કૃમિભિઃ—માતા અન્ન ભક્ષણ કરે છે. તેમાંથી અનેક કીટાણુઓ ઉત્પન્ન થાય છે. આ બૂખ્યાં કીટાણુઓ ગર્ભ દેહના અંગોમાં કોચવાનું કામ કરે છે. ગર્ભશરીર તો અતિ સુકુમાર હોય છે. સોયના ધા કરતાં વધુ તીક્ષ્ણ વેદના કીટાણુઓના કરકવાથી થાય છે. આ દુઃખને તે રોકી શકતો નથી માત્ર વેઠે છે અને તે સહન ન થતાં ખેલાન બની જાય છે. ૬

◀ આ શ્લોકમાં અન્તર્વેદનાનું નિરૂપણ કયું છે—

કદુતીક્ષ્ણોષ્ણલઘ્ણરુક્ષામ્લાદિભિરુલ્બણૈઃ ॥

માતૃશુકૈરુપસ્પૃષ્ઠઃ સર્વાન્જોત્થિતવેદનઃ ॥ ૭ ॥

અન્યવાર્થ—માતૃ-શુકૈઃ = માતાએ ખાધેલા, કદુ-તીક્ષ્ણ-ઉષ્ણ-લઘ્ણ-રુક્ષ-અમ્લાદિભિઃ = તીખા, કઠોર, ગરમ, ખારા, લૂખા અને ખાટા વગેરે, ઉલ્બણૈઃ = તીવ્ર-ઉગ્ર ખોરાકની વસ્તુઓથી, ઉપસ્પૃષ્ઠઃ = સ્પર્શ પામતો, સર્વ-અન્ન-ત્થિત-વેદનઃ = સર્વ શરીરના ભાગોમાં વેદના ભોગવે છે. ૭

અનુવાદ—માતાએ લીધેલા તીખા, કઠિન, ગરમ, ખારા, લૂખા, ખાટા વગેરે તીવ્ર આહારોના સ્પર્શથી ગર્ભમાં રહેલા બાળકના સર્વ શરીર ભાગોમાં પીડા ઉત્પન્ન થાય છે.

તત્ત્વમુદા—માતૃશુકૈઃ—આહાર ઉપર બાળકના દેહ, સ્વભાવ, બુદ્ધિના અંધારણુને આધાર રહે છે. સગર્ભા સ્ત્રીને મોટે ભાગે સાત્વિક આહાર રુચિતો નથી. ઉદરમાં બાળકના હિત માટે “મધુરસપ્રસુર” ખોરાક લેવો જોઈએ. જે સ્નિગ્ધ, પોષક અને સ્વચ્છ હોવો જોઈએ. ગાયનું દૂધ, દહીં, ઘઉં, ચોખા, જવ, મગ વગેરે સાત્વિક અન્ન લેવાં; તીખા, ખાટા, ખારા, લૂખા, કડવા પદાર્થો તો ન જ લેવા.

બાળકના મુખમાં પણ “જીવન દેનારી” નાડીથી રસ આવે છે એની અંદર અસર થાય છે, તેવી જ અંદર ગયેલા પદાર્થોના સ્પર્શથી પણ વેદના થાય છે. ૭

આ શ્લોકમાં ગર્ભની સ્થિતિ દર્શાવી છે—

उल्बेन संवृतस्तस्मिन्नत्रैश्च बहिरावृतः ॥

आस्ते कृत्वा शिरः कुक्षौ भुग्मपृष्ठशिरोधरः ॥ ૮ ॥

અન્યથાર્થ—તસ્મિન્ = તે ગર્ભમાં રહેલો, ઉલ્બેન = ઓરથી, સંવૃતઃ = વીંટાએલો, ચ = અને વહિઃ-અન્ત્રેઃ = બહાર આંતરડાંથી, આવૃતઃ = ઘેરાએલો, ભુગ્મ-પૃષ્ઠ-શિરઃ-ધરઃ- = વાંકી વળેલી પીઠ અને ડોકવાળો, કુક્ષૌ = કુખમાં, શિરઃ = મસ્તક, કૃત્વા = મૂકીને, આસ્તે = રહે છે. ૮

અનુવાદ—તે ગર્ભમાં રહેલો, ઓરથી વીંટાએલો તેમજ બહાર આંતરડાંથી ઘેરાએલો, કુખમાં માથું રાખી વાંકી વળેલી પીઠ અને ડોકવાળો પરવશ બનીને રહે છે. ૮

તત્ત્વસુધા—તસ્મિન્-માતાના ઉદરમાં રહેલ બાળક બહાર ન નીકળે ત્યાં સુધીની સ્થિતિ ધણી જ કરુણ છે. કારણ કે સાતમા માસથી તેને એટલા પ્રાપ્ત થયેલ હોઈ વેદનાનો અનુભવ શરૂ થાય છે. અપરાધીને દોરડાંથી બાંધીને રાખવામાં આવે એ જ પ્રકારે આંતરડાંની વચ્ચેમાં તે ગર્ભ રહેલ હોઈ મસ્તકને પેટ ઉપર રાખીને તે રહેલ હોય છે. વળી પીઠ અને ડોક પણ વળી ગએલાં હોય છે. આ સ્થિતિની વેદના જીવને અસહ્ય હોય છે. શિરઃ-મસ્તકને ધરઃ-ધારણ કરે તે “શિરોધરઃ” એટલે “ડોક” કહેવાય. ૮

આ દોઢ શ્લોકથી ગર્ભની હાલતની વધુ સ્પષ્ટતા કરી છે—

अकल्पः स्वाङ्गचेष्टायां शकुन्त इव पञ्जरे ॥

तत्र लब्धस्मृतिर्देवात् कर्म जन्मशतोद्भवम् ॥

स्मरन् दीर्घमनुच्छ्वासं शर्म^૧ किं नाम विदन्ते ॥ ૯ ॥

અન્યથાર્થ—પંજરે = પિંજરમાં પૂરાએલા, શકુન્ત રવ = પંખી જેવો, સ્વ-અંગ-ચેષ્ટાયાં = પોતાના અંગોના હલનચલનમાં, અકલ્પઃ = અસમર્થ, જન્મ-શત-ઉદ્-ભવમ્ = સેંકડો જન્મમાં આચરેલાં, કર્મ = કર્મનું, સ્મરન્ = સ્મરણ કરતો, દૈવાત્ = ભગવાનની ઇચ્છાથી, તત્ર = તે સ્થાનમાં, લબ્ધ-સ્મૃતિઃ = જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરતો, દીર્ઘમ્ = ધણી લાંબા, અનુચ્છ્વાસમ્ = નિઃશ્વાસ લેતો, કિં નામ = શું તે ખરેખર, શર્મ = સુખશાંતિને, વિન્દતે = મેળવે છે? ૯

અનુવાદ—પિંજરે પૂરાએલ પક્ષી જેવો તે જીવ પોતાના શરીરના અંગોનાં હલનચલનમાં સર્વથા અસમર્થ બને છે. અને પોતાના અનેક જન્મોમાં આચરેલાં કર્મનું સ્મરણ કરતો, ભગવાનની ઇચ્છાથી ત્યાં ગર્ભમાં તેને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતાં લાંબા નિઃશ્વાસ લેતો શું ખરેખર તે જીવ શાંતિને મેળવે છે ખરો! ૯

તત્ત્વસુધા—અકલ્પઃ સ્વાંગચેષ્ટાયામ્-જીવ સ્વયં અસમર્થ નથી. પરંતુ પોપટની માફક પરવશ બન્યો છે. આંતરડામાં બંધાયેલ ગર્ભ પિંજરના સળિયામાં પૂરાએલ પોપટ સરખો જ પરતંત્ર છે. આવી પરતંત્રતાની પીડા તો પ્રત્યેક જીવ ભોગવે છે. પરંતુ જે જીવની ઊર્ધ્વગતિ થનાર છે, તેને પોતાના અનેક જન્મનાં અનિષ્ટ આચરણોનું-પાપાચારનું જ્ઞાન થાય છે. તેમજ ભગવાનની સ્તુતિ કરવાની સન્મતિ પ્રાપ્ત થાય છે.

અનેક જન્મનાં પાપોની સ્મૃતિ થતાં પરિતાપ થાય છે અને અનેક સુકૃતોનાં અનુસંવાનથી ભગવદ્ભાવ જન્યુત થતાં સ્તુતિ તરફ પ્રેરાય છે. પરંતુ જે જીવ ઉપર ભગવત્કૃપા હોય તેને જ આ પ્રમાણે ગર્ભજ્ઞાન થઈ શકે છે.

(આ બે શ્લોકોમાં એક એવું નિરૂપણ કરે છે કે ભગવાનની કૃપાથી અનેક જન્મનાં કલેશોના સ્મરણથી વૈરાગ્ય જેમ ઉત્પન્ન થાય છે તેમ ભગવદ્વિચ્છાથી જીવ અને પ્રભાના સ્વરૂપનું પણ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે અને જ્ઞાનના ફલસ્વરૂપે સ્તુતિ કરે છે—

આરમ્ભ્ય સપ્તમાન્માસાલ્લબ્ધબોધોઽતિવેપિતઃ^૧ ॥

નૈકત્રાસ્તે સૂતિવાતૈર્વિષ્ણુભૂરિવ સોદરઃ^૨ ॥ ૧૦ ॥

નાથમાન ઋષિર્ભીતઃ સપ્તવધ્નિઃ કૃતાઙ્ગલિઃ ॥

સ્તુવીત તં વિઠ્ઠલવા વાચા યેનોદરેઽર્પિતઃ ॥ ૧૧ ॥

અન્વયાર્થ—સપ્તમાત્-માસાત્ = સાતમા માસથી, આરમ્ભ્ય = આરંભી, લબ્ધબોધઃ = જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરેલ, સૂતિવાતૈઃ = પ્રસૂતિના પવનોથી, અતિ-વેપિતઃ = અતિશય ધૂળતો, વિષ્ણુભૂઃ દ્વ = વિષ્ણુમાં જન્મેલ કીડાના જેવો, સોદરઃ = એક ઉદરમાં રહેલો, ન-નૈકત્ર-આસ્તે = એક સ્થળે રહી શકતો નથી. સપ્તવધ્નિઃ = સાત બંધનવાળો, નાથમાનઃ = પીડાતો-સ્તુતિ કરતો, ભીતઃ = ભય પામેલો, ઋષિઃ = ઋષિ, કૃત-ઙ્ગલિઃ = બંને હાથ જોડી, યેનુ = જે ભગવાને, ઉદરે-કૃતઃ = ઉદરમાં મૂકેલો છે, તમ્ = તે પ્રભુને, વિઠ્ઠલવા = વિઠ્ઠલ ગદ્ગદ, વાચા = વાણીથી, સ્તુવીત = સ્તુતિ કરે છે. ૧૦, ૧૧

અનુવાદ—સાતમા માસથી આરંભી, જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરેલ તે જીવ, પ્રસૂતિના પવનોથી પુષ્કળ કાંપતો, વિષ્ણુના કીટની માફક એક જ ઉદરમાં રહેલો એક સ્થળે રહી શકતો નથી. સાત બંધનવાળો, પીડાતો-સ્તુતિ કરતો, ભયભીત તે ઋષિ-આત્મા, બંને કરની અંજલિ જોડી, જે ભગવાને ઉદરમાં મૂકેલ છે ને ભગવાનની ગદ્ગદ વાણીથી સ્તુતિ કરે છે. ૧૦, ૧૧

તત્ત્વસુધા—સપ્તમાન્માસાત્-ઉદરમાં આવેલ આ જીવને (સપ્તમ) માસથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. તેમજ તે જ્ઞાન જન્મ પર્યન્ત તેને રહે છે. પૂર્વનાં કર્મ, કર્મની પીડા, કાલનો પ્રભાવ, ગર્ભવાસની વ્યથા આ સર્વને લીધે તેમજ પ્રસૂતિના પવનોને કારણે તે અત્યંત કાંપી ઊઠે છે. વળી પ્રસૂતિપવન, તેને એક સ્થાને ઉદરમાં રહેવા પણ દેતો નથી. ગર્ભમાં જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયેલ છતાં તે છૂટી તો શકતો જ નથી.

વિષ્ણુભૂરિવ સોદરઃ—સોદર શબ્દનો અર્થ એક જ ઉદરમાં બે વ્યક્તિનો વાસ થયો હોય તેને સોદર. એટલે સર્ગા ભાઈ-બહેનો કહેવાય છે. જે ઉદરમાં અન્નાદિમાંથી ઉત્પન્ન થયેલ કીટ વસે છે તે જ ઉદરમાં જીવ પણ વસેલ છે. જો કે જેની ઊર્ધ્વગતિ થવાની છે તે જીવનો કીટ સાથે વસવાટ ન સંભવે પરંતુ “જીવ આ વ્યથામાંથી મુક્ત થવા ભગવાનનું ભજન કરે એ એની પાછળ આશય છે. કારણ કે કેવલ જ્ઞાનમાત્રથી કાંઈ વ્યથા નહીં ભગવાનની (કૃપા) આવશ્યક છે. તેથી જીવ ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે એ વાત અગિયારમા શ્લોકમાં વર્ણવે છે—

નાથમાન—શબ્દના અનેક અર્થ થાય છે નાથુ-નાથુ યાજ્ઞોપતાપૈશ્વર્યાશીષુઃ—યાચના, પીડા, ઐશ્વર્ય, આશીર્વાદ અર્થમાં ધાતુ વપરાય છે. તેથી નાથમાનઃ—એટલે ગર્ભથી પીડાતો એવો અર્થ થાય અને “સ્તુતિ કરતો” એવો બીજો અર્થ પણ થાય છે.

સત્તત્ત્વઃ—સત્ત વધ્યો ચસ્ય સઃ સાત બંધનવાળા જીવ ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે. બંધનથી પીડાયેલ છે. ઋષિઃ—મંત્રોત્તું દર્શન પામેલ આત્માને “ઋષિઃ” કહેવાય છે. મંત્રદર્શન વિના સ્તુતિ સંભવી ન શકે. પરંતુ ભગવદ્દયાથી “જીવ” ઋષિ બન્યો—મંત્રદ્રષ્ટા બન્યો. પ્રત્યેક જીવને “મંત્રદર્શન” નથી થતું. અનેકમાંથી એકને જ મંત્રદર્શન થાય છે. આ જીવાત્મા જન્મ લીધા પછી પણ પ્રહલાદ સમાન પરમ ભાગવત બને છે સ્તુતિ કરતાં ભગવાનને ભેટ આપવા માટે તે સમર્થ નથી તેને કૃતાજ્ઞલિઃ અંજલિ બોડેલી છે અને “અંજલિ”ને જ ભેટ ગણવા પ્રભુને વિનવે છે. વિહ્વલયા વાદા—ભગવત્કૃપાનું જ્ઞાન થયું છે તેથી વાણી પણ ગદ્ગદ બની ગઈ છે. હૃદયથી આર્દ્ર બન્યો છે અને ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે. નિરુક્તમાં વર્ણવ્યું છે કે જીવાઃ ત્રિવિધાઃ એકે પૂર્વપૂર્વજન્મમાત્રં સ્મરન્તિ । એકે સાંખ્યયોગાદિકમભ્યસ્યન્તિ । એકે તુ પરમપુરુષં ભજન્તે । કેટલાક જીવો પૂર્વપૂર્વ જન્મનું સ્મરણ કરાવે છે, કેટલાક જીવો સાંખ્યયોગનું ચિંતન કરે છે, ત્યારે કોઈ દિવ્યાત્મા પરમ પુરુષને ભજે છે. ૧૦, ૧૧

‘જીવ ઉવાચ—તસ્યોપપન્નમવિતુમ્’ જગદિચ્છયાત્તનાનાતનોર્ધુવિદિ’ લસચ્ચરણારવિન્દમ્ ॥

સોહં વ્રજામિ શરણં હાકુતોભયં મે, યેનેદ્દશી ગતિરદર્શ્યસતોડનુરૂપા ॥ ૧૨ ॥

અન્યવાચ—યેન = જે ભગવાને, અસતઃ—મે = હું અસંજન એવા મને, અનુરૂપા = યોગ્ય, દેદ્દશી = એવી, ગતિઃ = ગતિ, જદર્શિ = દર્શાવી, તસ્ય = તે ભગવાનના, ઉપપન્નમ્ = ઉત્પન્ન કરેલા, જગત = જગતનું, અવિતુમ્ = રક્ષણ કરવા માટે, ઇચ્છયા = ઇચ્છાથી, મુતિ = પૃથ્વીમાં, આત્તનાનાતનોઃ = અનેક પ્રકારના અવતારોને ધારણ કરનાર, તે ભગવાનનાં, હિ = અરેઅર, અકુતોભયમ્ = સર્વનો નિર્ભય, લસચ્ચરણ-અરવિન્દમ્ = વિલસતા ચરણકમલે, સઃ અહમ્ = તે હું, શરણમ્ = શરણે, વ્રજામિ = જઈ છું. ૧૨

અનુવાદ—જે ભગવાને મારા જેવા કૃપાત્રને યોગ્ય એવી ગતિ જણાવી, તેમજ પોતે જ ઉત્પન્ન કરેલા જગતનું રક્ષણ કરવાની ઇચ્છાથી ભૂમિ ઉપર અનેક પ્રકારના અવતારો—વિગ્રહો ધારણ કર્યા છે તે ભગવાનના સર્વતઃ નિર્ભય અને વિદાસપૂર્ણ ચરણકમલે, હું શરણે જઈ છું. (વંશસ્થવૃત્ત) ૧૨ —

તત્ત્વસુધા—સોહં વ્રજામિ શરણમ્—૧૨મા શ્લોકથી ૨૧મા શ્લોક પર્યન્ત દશ શ્લોકો દ્વારા જીવ ભક્તિ અને શરણાગતિ કરી રહેલ છે. તેમાં ક્રમશઃ ૧૨મા શ્લોકમાં શરણાગતિ, ૧૩મા શ્લોકમાં જીવ અને બ્રહ્મના સ્વરૂપનું જ્ઞાન, ૧૪મા શ્લોકમાં દીનપણે જીવનું પુરુષોત્તમને વંદન, ૧૫મા શ્લોકમાં મહાન પુરુષોનો અનુગ્રહ જ તારનાર છે, ૧૬મા શ્લોકમાં ભગવાનનું ભજન, ૧૭મા શ્લોકમાં ગર્ભમાંથી મુક્ત થવાની પ્રાર્થના, ૧૮મા શ્લોકમાં પ્રભુની કૃપાનું વળતર વાળવાનું અસામર્થ્ય, ૧૯મા શ્લોકમાં ભગવાન જ જ્ઞાનદાતા છે, ૨૦મા શ્લોકમાં સંસારની કઠોરતા, ૨૧મા શ્લોકમાં પુનઃ ગર્ભાવાસ ન થાય તેવી પ્રાર્થના” આટલી દશ ભાવનાઓ હૃદયમાં રાખી દશ શ્લોકમાં ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે.

“તસ્યોપપન્નમવિતુમ્”—સઃ—એટલે પ્રભુની કૃપાથી પ્રભુનું જ્ઞાન પામેલો હું આપને ચરણે શરણે આવું છું. જીવની શરણાગત વૃત્તિ પૂર્વજન્મના ધર્માચરણથી જ ઉદ્ભવી છે. જીવનો ભક્તિમાર્ગમાં પ્રવેશ નથી થતો તેથી તેને ભગવાનના અવતારોનો હેતુ ધ્યાનમાં નથી. તે એમ સમજે છે કે ભગવદ્વતારો જગતની રક્ષા માટે છે. પરંતુ ભગવાનના અવતારો તો ભક્તોના ચિત્તનો નિરોધ કરવા અને ચરિત્રો દ્વારા ભક્તિ રસદાન કરવા માટે થાય છે. હવે તે જીવને જ્ઞાન થાય છે કે હું ભગવાનની ભક્તિ કરું. તેથી તે પ્રભુને વિનવે છે કે હું

૧. પ્રા. પા-જન્તુરવાચ । ૨. પ્રા. પા-પ્રસન્ન । ૩. પ્રા. પા-ચલ ; ૪. પ્રા. પા-ન કુતો ।

“અકુતોમય લક્ષ્મણારચિન્દમ્”-નિર્ભય અને રસાલ ચરણની શરણાગતિ સ્વીકારું છું. અસતોડનુભવા-ગર્ભની વેદના અને હલેશમય અવસ્થા એ તો અસતઃ દુર્ભાગીગામી જીવ માટે જ દર્શાવી છે. પરંતુ સન્ભાગીગામી ગર્ભ-વેદનાથી પર રહે છે અને રતુતિ કરે છે. ૧૨

હવે આ શ્લોકમાં જીવનું અદ્વૈતસ્વરૂપ અને ભગવાનના નિત્ય બોધસ્વરૂપ બનીને જીવ ભગવાનને નમસ્કાર કરે છે તે વર્ણન આવશે—

યસ્ત્વત્ર બદ્ધ ઇવ કર્મભિરાધૃતાત્મા ભૂતેન્દ્રિયાશય^૧મયીમવલમ્બ્ય માયામ્ ॥

આસ્તે વિશુદ્ધમવિકારમલ્લખંડબોધમાતપ્યમાનહૃદયેડવસિતં નમામિ ॥ ૧૩ ॥

અન્યવાર્થ—કર્મભિઃ = કર્મોથી, આવૃત આત્મા = ઢંકાએલ સ્વરૂપવાળો, ભૂત-ઇન્દ્રિય-આશય-મયીમ્ = દેહ, ઇન્દ્રિયો અને અંતઃકરણરૂપ, માયામ્ = માયાનું, અવલમ્બ્ય = અવલંબન કરી, યઃ = જે, તુ = તો, અત્ર = અહીં, બદ્ધઃ ઇવ = પૂરાએલા જેવો, આસ્તે-તે રહેલો છે તે હું, આતપ્યમાન-હૃદયે = ચારે બાજુથી તપેલા હૃદયમાં, અવસિતમ્ = વસેલા જણાતા, વિશુદ્ધમ્ = અત્યંત પવિત્ર, અવિકારમ્ = વિકારશૂન્ય, અલ્લખંડબોધમ્ = અખંડ જ્ઞાનમય ભગવાનને, નમામિ = નમસ્કાર કરું છું. ૧૩

અનુવાદ—કર્મોથી ઢંકાએલા સ્વરૂપવાળો, દેહ-ઇન્દ્રિય-અંતઃકરણરૂપ માયાનું અવલંબન કરીને અહીં માતાના ઉદરમાં જે હું પૂરાએલ જેવો રહેલો છું, તે હું ચારે બાજુ તપેલા હૃદયમાં વસેલા જણાતા તેમજ અત્યંત શુદ્ધ વિકારશૂન્ય અને અખંડ જ્ઞાનમય ભગવાનને નમસ્કાર કરું છું. ૧૩

તત્ત્વસુધા—યસ્ત્વત્ર-આ શ્લોકમાં જીવનું અને ભગવાનનું સ્વરૂપ સમજાવ્યું છે. જીવને માટે ત્રણ વિશેષણ આપ્યાં છે ૧ બદ્ધઃ અંધાએલો, ૨ કર્મભિઃ આવૃતાત્મા-કર્મથી છુપાએલો, ૩ ભૂતેન્દ્રિયાશયમયીમ્-દેહ ઇન્દ્રિય-અંતઃકરણવાળી માયાને અવલંબીને રહેલો આવા ત્રણ વિશેષણ આપ્યાં છે. એનું રહસ્ય એવું છે કે પ્રથમ તો જીવ પંક્તીની માફક માતાના ઉદરપિંજરમાં પૂરાએલો છે. આવું ઉદર કેદનું કારણ કર્મભિઃ આવૃતાત્મા-કર્મથી જીવ ઘેરાએલો છે, તો પછી શા માટે કર્મ કરે છે એનું કારણ બતાવ્યું કે તેને ત્રણ અંધન છે. ભૂત-ઇન્દ્રિય-આશય-પ્રથમ અંધન દેહ, બીજું ઇન્દ્રિયો, ત્રીજું અંતઃકરણ, આ ત્રણ જ્યાં સુધી રહે ત્યાં સુધી કર્મ ચાલુ જ રહે. અને કર્મ ચાલે ત્યાં સુધી અંધન પણ રહે. આ તો જીવની સ્થિતિ વર્ણવી.

પૂર્વાર્ધમાં જીવના અંધનનાં કારણો વર્ણવી ઉત્તરાર્ધમાં ભગવાનના સ્વરૂપનો ખ્યાલ આપે છે. જીવને માયામવલમ્બ્ય માયાનું અવલંબન છે તેથી જ પરતંત્ર છે. ભગવાન સ્વતંત્ર છે. માયાને આધીન જીવ હોઈ દેહ, ઇન્દ્રિય, અંતઃકરણ અને કર્મજલ જીવને વળગેલાં છે જ્યારે, ૧ વિશુદ્ધમ્-માયાના આશ્રયદાતા સ્વતંત્ર ભગવાન છે તેથી તેમને અંધન નથી, દેહનો સંબંધ નથી, ૨ અવિકારમ્-ભગવાનને વિકાર ન જ સંભવે કારણ કે ઇન્દ્રિયોનો સંબંધ ભગવાનને નથી. ૩ અલ્લખંડબોધમ્-ભગવાન નિત્યબોધ સ્વરૂપ છે તેમને અંતઃકરણનો સંબંધ નથી. અંધન, દોષો અને વિકારો દેહ, ઇન્દ્રિય-અંતઃકરણને લીધે જ સંભવે છે. જે ભગવાનને નથી તો પછી શા માટે ભગવાન હૃદયમાં વસે છે. એનો ઉત્તર આપે છે કે—

તાતપ્યમાનહૃદયેડવસિતમ્-જીવનું હૃદય વિવિધ તાપોથી સંતપ્ત છે. ભગવાન તે જીવના તાપને નિવારવા કરુણામય સ્વભાવને લીધે ભક્તના વાતસલ્યથી વસી દર્શન આપી તાપવેદનામાંથી મુક્ત કરે છે તેથી કૃપામય ભગવાનને સોહં નમામિ અંધનવાળો ‘હું જીવ નમસ્કાર કરું છું.’ એવી દીનતા પ્રકટ કરી. ૧૩

૮ ભગવાનનાં રચેલાં પંચમહાભૂતો ભગવાનની કૃપા વિના છૂટી નહીં શકે માટે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યા પછી પણ ભગવાનની કૃપા પામવા નગરકાર કરે છે—

યઃ પશ્ચભૂતરચિતે રહિતઃ શરીરે છન્નો^૧ યથેન્દ્રિયગુણાર્થચિદાત્મકોઽમ્ ॥

તેનાવિકુળ્લમહિમાનમૃષિં તમેનં વન્દે પરં પ્રકૃતિપુરુષયોઃ પુમાંસમ્ ॥ ૧૪ ॥

અન્વયાર્થ—પશ્ચભૂત રચિતે—પંચ મહાભૂતોએ રચેલા, શરીરે = શરીરમાં, યઃ = જે, હિન્દ્રિય-ગુણ-અર્થ-ચિદાત્મકઃ = ઇન્દ્રિય, ગુણો, પંચભૂત અને ચેતન સ્વરૂપ, યથા = અરેખર, છન્નઃ = આચ્છાદિત થયેલો છે, અહમ્ = તે હું, તેન = તેથી તે શરીરથી, રહિતઃ = બંધન વિનાના, અવિકુળ્લ-મહિમાનમ્ = અસ્ખલિત મહિમાવાળા-અર્થાં ૩ મહાત્મ્યવાળા, પ્રકૃતિ-પુરુષયોઃ = પ્રકૃતિ અને પુરુષના, પરમ્ = નિયામક, પુમાંસમ્ = પુરુષસ્વરૂપ. તમ્-અવમ્ = વેદપ્રસિદ્ધ આ, ઋષિમ્ = ઋષિને, વન્દે = વંદન કરું છું. ૧૪

અનુવાદ—પંચભૂતના રચેલા શરીરમાં જે ઇન્દ્રિયો, ગુણ, પંચભૂત, અને ચેતન સ્વરૂપ અરેખર ઢંકાયેલો છે તે હું, જે તે દેહથી મુક્ત છે તેવા અમોઘ મહિમાવાળા, વળી પ્રકૃતિ-પુરુષને વશ રાખનારા, પુરુષરૂપ વેદપ્રસિદ્ધ આ ઋષિને વંદન કરું છું. (વંશસ્થ) ૧૪

તત્ત્વસુધા—“યઃ પશ્ચભૂતરચિતે શરીરે છન્નઃ-તેન રહિતઃ” એક જ દેહમાં જીવ અને ભગવાન બન્ને રહેલા છતાં બન્નેમાં એક અંતર છે તે બે શબ્દોથી વધુ સ્પષ્ટ કરેલ છે. જીવ પાંચભૌતિક દેહથી ઢંકાયેલ છે જ્યારે ભગવાન તે બંધનથી રહિત છે. જીવ દેહથી આચ્છાદિત છે માટે જ હિન્દ્રિય-ગુણ-અર્થ-ચિદાત્મકઃ-તે કેવા દેહમાં આચ્છાદિત છે તે સમગ્રવ્યુત્કે ઇન્દ્રિયો, ગુણો, અર્થ-પંચભૂતો, આ ત્રણના સંધા-તમાં “ચેતનરૂપે” આ આત્માએ પ્રવેશ કરેલો છે. પરિણામો એને દેહ, ઇન્દ્રિય, ગુણો વગેરેનો અધ્યાસ છે અને તેમનો સંબંધ પણ છે. આવો સંબંધ ભગવાનને નથી.

ભગવાન તો, તેન રહિતઃ, તે પ્રકારના કારણથી રહિત છે તેમજ અકુળ્લમહિમાન-ભગવાનનો સ્વતંત્રતા, આનંદમય વગેરે મહિમા પ્રપલ્લ છે તે કદી દેહમાં રહેવા છતાં ક્ષીણ નથી થયો. તદુપરાંત પ્રકૃતિપુરુષયોઃ પરમ્-પ્રકૃતિ અને પુરુષના નિયામક છે. વળી પુમાંસમ્-પુરુષાકાર છે-આકાર રહિત એવી માન્યતા બાન્તિ છે. અને ઋષિ છે. આ ભગવાનને વંદન કરું છું કે જે બંધનમાંથી મુક્ત કરાવે. ૧૪

યન્માયયોરુગુણકર્મનિબન્ધનેઽસ્મિન્ સાંસારિકે પથિ ચરંસ્તદભિશ્રમેણ ॥

નષ્ટસ્મૃતિઃ પુનરયં પ્રવૃણીત લોકં યુક્તયા કયા મહદનુગ્રહમન્તરેણ ॥ ૧૫ ॥

અન્વયાર્થ—યત્-માયયા = જે ભગવાનની માયાથી, ઉરુ-ગુણ-કર્મ-નિબન્ધને = ધણા ગુણો અને કર્મનાં બંધનવાળા, સાંસારિકે = સંસારના, અસ્મિન્ = આ, પથિ = માર્ગમાં, ચરન્ = ફરતાં, તદ્ભિશ્રમેણ = તેના શ્રમને ક્ષીધે, નષ્ટ-સ્મૃતિઃ = જેના જ્ઞાનનો નાશ થયેલો છે તેવો, અયમ્ = આ જીવ, મહદ્-અનુગ્રહમ્ = ભક્તના-મહાપુરુષોના અનુગ્રહ, અન્તરેણ = વિના, પુનઃ કયા = વળી કઈ, યુક્તયા = યુક્તિથી, લોકમ્ = લોકનો, પ્રવૃણીત = નાશ કરે. ૧૫

અનુવાદ—જેમની માયાથી ઘણા ગુણ અને કર્મનાં બંધનવાળાં આ સંસારના માર્ગમાં ફરતાં તેના શ્રમને ક્ષીધે જેનાં જ્ઞાનનો નાશ થયેલો છે તેવો આ જીવ મહાપુરુષોની કૃપા વિના વળી કઈ યુક્તિથી લોકને પાર બિતરે. (વંશસ્થવૃત્ત) ૧૫

તત્ત્વસુધા—યુક્તિયા કથા મહદનુમદમન્તરેણ-આ પંદરમા સ્લોકમાં કેવલ “મહાન પુરુષનો અનુગ્રહ” ભક્તની કૃપા એ એક જ બંધનમાંથી મુક્ત થવાની યુક્તિ છે. કારણ કે-જીવનું સ્વતંત્ર સામર્થ્ય અને શાસ્ત્રોક્ત ઉપાય સંસારબંધનને છોડાવી શકે. પરંતુ એ બંને હવે ગર્ભમાં ઉપયોગી થઈ શકનારા નથી. નદસ્મૃતિઃ-જન્મ-મરણની પરંપરા પ્રાપ્ત થતાં સ્વ-સ્વરૂપ અને ભગવત્ સ્વરૂપ જ્ઞાન નાશ પામેલ છે એટલે શાસ્ત્રીય ઉપાય જ્ઞાન પણ કામનો ન રહ્યો. તેમજ ક્રિયા પણ કરી શકે તેવી સ્થિતિ ન રહી. “જ્ઞાન અને ક્રિયા” આ રીતે તેને માટે ઉપકારક ન બન્યાં. આ સ્થિતિ થવાનું કારણ ચન્માયયા-ઉદગુણ-કર્મ-તિલ્લબધને-ભગવાનની માયાથી ગુણ અને કર્મનાં બંધનવાળા સંસારમાર્ગમાં કૃપા કરવું પડે છે. તેથી જ જ્ઞાન નષ્ટ થઈ ગય છે. મુક્ત પુરુષ પણ નિરંતર સંસારમાં વિચરતાં થાકી જવાનો તો પછી બદ્ધ જીવ માટે તો પૂછવું શું? આવી ભૂમિકામાં મહદનુમદ-ભક્તની ભગવદીયની કૃપા જો થાય તો તે એક જ ઉપાય સંસાર તરણનું સાધન થઈ શકે. મહદનુ-ગ્રહ એટલે “સત્સંગ” જ ભગવદનુરાગ જીવને ઉત્પન્ન કરાવી શકશે.

ભક્તના સંગથી ભગવદ્ભાવ ઉત્પન્ન થાય અને તેવા જીવ ઉપર ભગવાન અનુગ્રહ કરે એ આશય આ સ્લોકમાં છે-

જ્ઞાનં યદેતદદધાત્કતમઃ^૧ સ દેવસૈકાલિકં સ્થિરચરેષ્વનુવર્તિતાંશઃ ॥

તં જીવકર્મપદવીમનુવર્તમાનાસ્તાપત્રયોપશમનાય વયં ભજેમ ॥ ૧૬ ॥

અન્યથાર્થ—યત્ એતત્ = જે આ, ત્રૈકાલિકમ્ = ત્રણ કાલનું, જ્ઞાનમ્ = જ્ઞાન, અદ્વદાત્ = આપ્યું, સઃ = તે, સ્થાવર-જઙ્ગમેષુ = સ્થાવર અને જંગમ પદાર્થ માત્રમાં, અનુ-વર્તિત-અંશઃ = પોતાના અંશને સ્થાપનાર, દેવ = જે દેવ છે તે, કતમઃ = પરબ્રહ્મ જ છે, અન્ય કોણ સંભવી શકે? જીવકર્મ-પદવીમ્ = જીવોના કર્મ માર્ગને અનુસરનારા, વયમ્ = અમે, તાપ-ત્રય-ઉપ-શમનાય = ત્રણ પ્રકારના તાપોથી શાંતિ માટે, તં = તે દેવનું, ભજેમ = ભજન કરીએ છીએ. ૧૬

અનુવાદ--ત્રણે કાલનું મને જે આ જ્ઞાન આપ્યું તે જ્ઞાન આપનાર સ્થાવર અને જંગમ પદાર્થમાં પોતાના અંશને સ્થાપનારા જે દેવ છે તે પરબ્રહ્મ જ છે. -એ સમર્થ વિના અન્ય કોણ સંભવે. જીવોના કર્મમાર્ગને અનુસરનારા અમે ત્રણે પ્રકારના તાપોથી શાંતિ માટે તે દેવનું ભજન કરીએ છીએ. ૧૬

તત્ત્વસુધા—જ્ઞાનં યદેતદદાત્-જીવને જ્ઞાન આપનાર કોણ? એ પ્રશ્નનો ખુલાસો આ સ્લોકથી કરે છે. જીવની ત્રણ અવસ્થા હોય છે. પ્રથમ દેહાવસ્થા બીજી જીવાવસ્થા અને ત્રીજી બ્રહ્માવસ્થા. આ ત્રણ સ્થિતિ પસાર થયા બાદ તે “ભગવદ્દાસ્યધર્મ”ની ઉત્તમ કક્ષા સિદ્ધ થાય છે.

જ્યારે “જીવાવસ્થા” સિદ્ધ થાય ત્યારે જ તેને જ્ઞાન આપી શકાય છે. આ જ્ઞાન “ત્રૈકાલિકં જ્ઞાનં” ત્રણે કાલમાં રહેલી વસ્તુઓનું જ્ઞાન હોય છે. જીવોને આ જ્ઞાન ઇન્દ્રિયોના દેવો નથી આપતા. પરંતુ હૃદયમાં રહેલા ભગવાન અથવા અન્તર્યામીરૂપ રહેલા ભગવાન આપે છે. કારણ કે “જીવ” ભગવાનનો અંશ છે તે હૃદયમાં રહેલ છે. ભગવાન પણ હૃદયમાં રહેલ છે. દયાળુ છે તે પોતાના અંશને જ્ઞાન આપે છે. આ દેવ કતમઃ છે. અત્વન્તઃ કઃ ઇતિ કતમઃ પરબ્રહ્મરૂપઃ જે પરબ્રહ્મ સ્વરૂપ છે તે દેવ જ “કતમ” છે. આ દેવનું વર્ણન વાણીથી પર છે.

જીવપદવીમનુવર્તમાનાઃ-અમે સંસારમાર્ગને અનુસરનારાઓ છીએ. તે અમે બધા જીવો ત્રણ પ્રકારના

કુ:ખોના નિવારણ માટે ભગવાનને શરણે આવીએ છીએ. ભગવાનનું ભજન કરીએ છીએ. बहुवचन અનેક જીવોને લક્ષ્યમાં રાખીને યોગ્ય છે. ૧૬

वेदान्यदेहविवरे जठराग्निनासृग् विष्मूत्रकूपपतितो भृशतप्तदेहः ॥

इच्छन्नितो विवसितुं गणयन् स्वमासान् निर्वास्यते कृपणधीर्भगवन् कदा नु ॥૧૭॥

અન્યથાર્થ—અન્ય-દેહ-વિવરે = માતાના દેહ વિવરમાં-કુખમાં, જઠર-અગ્નિના = જઠરાગ્નિથી, મૃશ-તપ્ત-દેહઃ = અત્યંત સંતૃપ્ત દેહવાળો, અસૃમ્-વિઙ્-મૂત્ર-કૂપ-પતિતઃ = રુધિર, મલ, મૂત્રના ગર્તમાં રહેલો, દેહી = દેહધારી-આત્મા, જ્ઠઃ = આ દેહમાંથી, વિવસિતુમ્ = બહાર નીકળવાને, ઇચ્છન્ = ચાહતો, સ્વમા-સાન્ = પોતાના મહિનાઓને, ગણયન્ = ગણતો, કૃપણધીઃ = દીનબુદ્ધિ જીવ, હે ભગવન્ = હે ભગવાન, કદા નુ = ખરેખર ક્યારે, નિર્વાસ્યતે = આપના દ્વારા બહાર કઢાશે, ૧૭

અનુવાદ—માતાના દેહ વિવર-કુખમાં રહેલા જઠરાગ્નિથી અત્યંત તપેલા શરીરવાળો, રુધિર-મલ-મૂત્રના ગર્તમાં પડેલો દેહી-જીવ, આ સ્થાનમાં બહાર નીકળવા ચાહતો, પોતાના મહિનાઓને ગણી રહ્યો છે તો હે ભગવન્! આપ તે દીનમતિ જીવને ક્યારે બહાર લઈ આવશો? (વંશસ્થવૃત્ત) ૧૭

તત્ત્વસુધા—દેહી અન્યવિવરે-જીવ ગર્ભના દેહમાં છે. તેમજ દેહાભિમાનમાં પણ છે તેથી તેને “દેહી” કહ્યો. એક તો પોતાનો દેહ અંધન સ્વરૂપ છે જ. ત્યાં અન્યદેહવિવરે-માતાના દેહની કુખમાં-એટલે જ વિવર-માં રહેલ છે. તેથી જો જઠરાગ્નિ અંદર બહાર તપાવનારા બન્યા. પોતાના જઠરાગ્નિના તાપથી તે અંદર તપે છે અને માતાના જઠરની ઉષ્માથી શરીરનો બહારનો પિંડ પીડાય છે જઠરાગ્નિમાં રહેલો તે જીવ રુધિર-મલ-મૂત્રના ગર્ભમાં અતિશય સીંદાય છે. માતાનો દેહ આધિભૌતિક પીડા સ્વરૂપ છે, સ્વયં કૃપણધી-દીન-બુદ્ધિ હોવાથી આધ્યાત્મિક દુઃખ છે, તેમજ જઠરમાં રહેલા અગ્નિથી આધિદૈવિક પીડાથી પણ તે સંતૃપ્ત બન્યો છે. આ રીતે ત્રિવિધ તાપ પીડિત ભગવાનને વિનવે છે કે—

इच्छन्नितो विवसितुं गणयन् स्वमासान्-હજી ઉદરમાં ફેટલા મહિના રહેવાનું છે તેની જાણ નથી અને નહીં નથી. તેથી થઈ ગએલા ખાસો યાદ કરું છું. અને વિનવું છું કે આપ કૃપા કરીને કૃપાનાથ! ક્યારે મુક્ત કરશો. ૧૭

પ્રભુએ આપેલા જ્ઞાનનો બદલો વાળવા માટે સમર્થ ન થતાં કેવલ ભગવાનની સામે અંજલિ જોડે છે—

येनेदृशीं गतिमसौ दशमास्य ईश सङ्ग्राहितः पुरुदयेन भवादशेन ॥

स्वेनैव तुष्यतુ कृतेन स दीननाथः को नाम तत्प्रतिविनाञ्जलिमस्य कुर्यात् ॥ ૧૮ ॥

અન્યથાર્થ—ઈશ = હે સમર્થ ભગવન્, યેન ભવાદશેન = જે આપના જેવા, પુરુદયેન = પૂર્ણ દયાળુ ભગવાને, અસૌ = આ, દશ-માસ્ય = દશ મહિનાનો આત્મા, દૃશીં-ગતિમ્ = આવા પ્રકારના જ્ઞાનને, સંગ્રાહિતઃ = પાત્ર બનાવ્યો છે, સઃ = તે, દીનનાથઃ = દીનદયાળુ પ્રભુ, સ્વેન-૯વ = પોતાના જ, કૃતેન = સુકૃત્યથી, તુષ્યતુ = તુષ્ટ થાવ, કઃ નામ = ખરેખર કોણ એવો પુરુષ છે કે જે, અસ્ય તત્ પ્રતિ = આ પ્રભુના ઉપકારના બદલામાં, અન્જલિં વિના = અંજલિ જોડવા વિના, કુર્યાત્ = કાંઈ પણ શું કરી શકે? ૧૮

અનુવાદ—હે પરમેશ્વર, જે આપના જેવા પૂર્ણકૃપાળુ ભગવાને આ દશ મહિનાનો આત્મા, આવા પ્રકારના જ્ઞાનને પાત્ર બનાવ્યો છે તે દીનદયાળુ પ્રભુ પોતાના સુકૃત્યથી

સંતુષ્ટ બનેા. ખરેખર એવો કોણુ પુરુષ છે કે જે પ્રભુના આ ઉપકારનાં બદલામાં અંજલિ જોડવા વિના કાંઈ પણ શું કરી શકે? (વંશસ્થવૃત્ત) ૧૮

તત્ત્વસુધા—ચેનેદર્શી ગતિમર્ગો—આ શ્લોકમાં જીવની દીનતા છે, કરબદ્ધ અંજલિ જોડતો દીન જીવાત્મા પ્રભુને વિનવે છે કે દશમાસ્ય-દશ માસની વયવાળા આ ગર્ભને જ્ઞાન કેમ સંભવી શકે? વળી પુરુષદયેન-પૂર્ણ કૃપાળુ આપના વિના અન્ય આવી કૃપા કોણુ કરે?

વિનાજ્ઞલિમસ્ય કુર્યાત્—માત્ર જીવથી અંજલિ જોડવાનું એક જ કામ કરી શકાય: ભગવાન તો દયાળુ છે પ્રભુની પ્રપત્તિ સ્વીકારે. કાદવકીચકમાં જે ગાય-વાછરડી ખૂંપી ગયાં હોય. ત્યાં કોઈ સુજનની દષ્ટિ પડે. પુનઃ તે ગાય-વાછરડીને કષ્ટમાંથી મુક્ત કરે. તેની પણ તે સજ્જનને સંતોષ ન થાય તેના શરીરના કાદવ કીચકને સ્પર્શ કરે અને ધાસનો પૂરો ગાય-વાછરડીને નીરે. આ સર્વકાર્ય સમાપ્ત થઈ પછી તે સજ્જન ગાય-વાછરડી આભાર માને એવી આશા નથી રાખતો. પરંતુ તે સુકૃતી નર પોતાના સુકૃત્યથી જ પ્રસન્ન થાય છે. તે પ્રકારે હે કરુણાનિધિ ભગવન્! આપે માતૃકૃપાપંકમાંથી અને સંસારપંકમાંથી “જીવને” મુક્ત કરવાનું સુકૃત્ય કયું તે આપના દયાકૃત્યથી જ આપ પ્રસન્ન થાવ. ૧૮

જીવ કોની સ્તુતિ કરતો હશે એના ઉત્તર માટે આ શ્લોક છે—

પश्यत्ययं धिषणया ननु सप्तवध्नः शारीरिके दमशरीर्यपरः स्वदेहे ॥

यस्सृष्टया स तमहं पुरुषं पुराणं पश्ये बहिर्हृदि च चैत्यमिव^૧ પ્રતીતમ્ ॥૧૯॥

અન્વયાર્થ—યત્-સૃષ્ટયા = જે ભગવાને અર્પેલી, ધિષણયા = બુદ્ધિથી, અયં = આ, દમ-શરીરી = સંયમશીલ શરીરવાળો, નનુ = ખરેખર, સપ્તવધ્નિઃ = સાત બંધનવાળો હોવા છતાં, પશ્યતિ = જુએ છે-જાણે છે કે, શારીરિકે = શરીરના સંબંધવાળા, સ્વદેહે = પોતાના દેહમાં, અપરઃ = જે બીજો અંદર રહેલ છે, સઃ = તે પુરુષ, ચૈત્યમિવ = જીવના જેવા, પ્રતીતમ્ = જાણતા, પુરાણમ્ = પુરાણ, પુરુષમ્ = પુરુષ એવા, તમ્ = તે ભગવાનને, અહમ્ = હું, હૃદિ = હૃદયમાં, ચ = અને, બહિઃ = બહાર, પશ્યે-જોઈ છે. ૧૯

અનુવાદ—જે ભગવાને આપેલી સદ્બુદ્ધિથી, સંયમ સાધી શકાય એવા દેહવાળો, ખરેખર હું સાત પ્રકારના બંધનવાળો છું છતાં પણ જોઈ રહ્યો છું-જાણું છું કે શરીરના સંબંધવાળા પોતાના આ દેહમાં જે બીજા અંદર રહેલ છે તે જીવના જેવા જ જણાય છે તો પણ તે પુરાણ પુરુષ ભગવાન છે. તે ભગવાનને હું હૃદયમાં અને બહાર જોઈ છું. (વ.) ૧૯

તત્ત્વસુધા—પશ્યત્યયં ધિષણયા—આ શ્લોકનું તાત્પર્ય એવું છે કે “જીવ ગર્ભમાં કોની સ્તુતિ કરે છે ત્યાં કોઈ તેને દેખાતો હશે—આ પ્રકારના વિચારનો ઉત્તર આ શ્લોકથી આપતાં કહે છે કે અયં-આ દેહ-બંધનવાળો જીવ ભગવાને આપેલી બુદ્ધિથી અપરઃ-બીજો કોઈ પણ આ દેહમાં છે એવું જાણી શક્યો છે. કારણ કે સપ્તવધ્નિઃ-સાત પ્રકારના બંધનવાળો જીવ છે છતાં તે પણ પક્ષીના દેહમાં નથી પરંતુ દમશરીરી-શમ-દમ-વિવેક વગેરે સાધન સાધી શકે તેવા “સાધક” માનવ દેહમાં છે. તદુપરાંત તેના ઉપર ભગવાનની કૃપા છે. ભગવાને પોતાને જાણી શકે તેવી શક્તિ દાન કર્યું છે.

અપરઃ-જીવને એવો અનુભવ થયો છે કોઈ અપરઃ પોતાનો નિયામક આ દેહમાં છે અને પોતે તો “નિયમ-આધીન” છે તે શારીર એટલે શરીરમાં રહેલો જીવ શારીરિક-આજ શરીરમાં-પુરમાં પોતાના

આત્મારૂપ શરીરમાં જ પ્રતીત-પુરાણ-પુસ્તક-તં પડ્યે-પ્રતીત થતા પુરાણ પુરુષને હૃદયમાં પશ્ય જુએ છે અને બહાર પશ્ય જુએ છે. જીવને આત્મા ભગવાનનો દેહ છે. ૧૯

(આ શ્લોકમાં જીવને ભગવાનની કૃપાનો અનુભવ થવાથી દુઃખ ભરેલા ગર્ભાવાસમાં પશ્ય સંસારરૂપ કરતાં વધુ શાંતિ છે એમ માનીને તે ગર્ભાવાસમાં જ વસવાની ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે—

સોઽહં વસન્નપિ વિત્રો^૧ બહુદુઃસ્વાસં^૨ ગર્ભાત્^૩ નિર્જિગમિષે^૪ ત્વહિરન્ધ્રકૂપમ્^૫ ॥
યત્રોપયાતમુપસર્પતિ દેવમાયા મિથ્યામતિર્યદનુસંસૃતિચક્રમેતત્ ॥ ૨૦ ॥

અન્વયાર્થ—વિત્રો = હે ભગવન્, બહુ-દુઃસ્વાસમ્ = અત્યંત દુઃખથી રહી શકાય તેવી રીતે, સઃ અહમ્ = તે હું અહીં, વસન્-અપિ = રહેલ છું છતાં, ગર્ભાત્ = આ ગર્ભમાંથી, ત્વહિરન્ધ્રકૂપમ્ = આ અંધારકૂપમાં, ન નિર્જિગમિષે = જવા નથી ચાહતો, કારણ કે, યત્ર = જે સંસારકૂપમાં ઉપયાતમ્ = જનારને-જતાં સાથે જ, દેવમાયા = દેવમાયા, ઉપસર્પતિ = ઘેરી વળે છે, યદનુ = અને તે દેવમાયાની પાછળ, મિથ્યામતિઃ = મિથ્યા મતિ ઉત્પન્ન થાય છે, અને તેની પાછળ, એતત્ = આ, સંસૃતિ-ચક્રમ્ = સંસારચક્ર શરૂ થાય છે. ૨૦

અનુવાદ—હે ભગવન્! ઘણા જ કષ્ટથી રહી શકાય તેવી રીતે આ ગર્ભાવાસમાં રહેલ છું છતાં પણ આ ગર્ભાવાસમાંથી અંધાર કૂપ-સંસારમાં જવા નથી ચાહતો. કારણ કે એ સંસારકૂપમાં જતાં જ દેવમાયા આવી ઘેરી લે છે. એની પાછળ મિથ્યામતિ થાય છે અને સંસારચક્ર આરંભાય છે. (વસંતતિલકાવૃત્ત) ૨૦

તત્ત્વસુધા—સોઽહં વસન્નપિ વિત્રો-ભગવાનને “વિત્રો” સંબોધન કરી વિનવે છે કે આપ ગર્ભમાંથી બહાર કાઢવા સમર્થ છો, ગર્ભમાં રાખવા પણ સમર્થ છો. આપનું સર્વવિધ સામર્થ્ય છે તો વિનવું છું કે અને ગર્ભાવાસમાં જ રાખો.

ભગવાને કહ્યું, શું તને ગર્ભાવાસમાં ખૂબ જ રસ પડ્યો છે? જીવે કહ્યું, ના નાથ! આ પણ કૂપ છે અને સંસાર પણ કૂપ છે છતાં બંનેમાં અંતર છે કે ગર્ભાવાસકૂપમાં “વિવેક-પ્રકાશ” છે અને સંસાર તો “અંધારકૂપ” છે તો શા માટે તે અંધાર કૂપમાં મારે જવું. કારણ કે—

યત્રોપયાતમુપસર્પતિ-જ્યાં જતાં જ માયા ઘેરી લેશે. અને અવિલંબે મિથ્યામતિઃ-ત્રણ પ્રકારની મિથ્યામતિ આવશે. પૂર્ણપુરુષ ભગવાનનું વિરભરણ અથવા સામાન્ય દેવ તુલ્ય જેવી યુદ્ધિ, ભગવાનના સેવક સ્વરૂપ આત્મામાં અન્યથાયુદ્ધિ, અને અનાત્મા પદાર્થોમાં આત્મયુદ્ધિ થશે. તેની જ સાથે સંસૃતિચક્રમ્-સંસારની જન્મમરણપરંપરા લાધશે, તો વિવેકવાળો ગર્ભાવાસ જ ધણો ઉત્તમ છે. ૨૦

તસ્માદહં વિગતવિક્ર્વ ઉદ્ધરિષ્યે આત્માનમાશુ તમસઃ સુહૃદાઽઽત્મનૈવ ॥

શૂયો યથા વ્યસનમેતદનેકરન્ત્રં મા મે મેવિવ્યદુપસાદિતવિષ્ણુપાદઃ ॥ ૨૧ ॥

અન્વયાર્થ—તસ્માત્ = તેથી, યથા = જે રીતે, ઉપ-સાદિત-વિષ્ણુ-પાદઃ = શ્રી વિષ્ણુ ચરણકમલનો.

આશ્રય મેળવીને-હૃદયમાં પધરાવીને, અહમ્ = હું, મે = મને, અનેકરન્ધ્રમ્ = અનેક છિદ્રવાળું-અનેક દોષવાળું, વ્યસનમ્ = દુઃખ-કલેશ, મા-અભવિષ્યત્ = પુનઃ ન થાવ, તે પ્રકારે, વિગત-વિક્લવઃ = વ્યાકુલતાથી રહેલો, આત્માનમ્ = પોતાને, આશુ = અવિલંબે, સુદૃઢા-આત્મના-પવ = મિત્ર અનેલા આત્માથી જ, તમસઃ = તમમાંથી, ઉદ્ધરિષ્યે = ઉદ્ધાર કરીશ. ૨૧

અનુવાદ—માટે, શ્રી વિષ્ણુચરણકમલનો આશ્રય કરીને, જે રીતે હું, મને અનેક દોષોવાળાં દુઃખ-કલેશો અવિષ્યમાં ન ભોગવવાં પડે તે પ્રમાણે, વ્યાકુલતાથી મુક્ત થઈ મારો પોતાનો, મિત્રરૂપ મારા આત્માથી જ અવિલંબે તમમાંથી-સંસારમાંથી ઉદ્ધાર કરીશ. ૨૧

તત્ત્વસુધા—તસ્માત્-ઉપરના શ્લોકોના તાત્પર્યરૂપે ગર્ભાવાસની પુનઃ પુનઃ વેદના ન ભોગવવી પડે એ માટે હવે હું નિર્ણય ઉપર આવું છું કે આ ગર્ભાવાસમાં જ રહીને મારો પોતાનો ઉદ્ધાર કરીશ કે ફરીથી ગર્ભાવાસવેદના ન ભોગવવી પડે. તો શો ઉપાય કરવાથી પાર ઉતરાય એવી જો શંકા થાય તો ખુલસો છે કે સૌથી પ્રથમ તો ઉપસાદિતવિષ્ણુપાદઃ-શ્રીવિષ્ણુ ભગવાનનાં ચરણકમલનો આશ્રય કરીશ. તેના એક જ આશ્રયથી અનાયાસે દુઃખોનો સામનો કરી પાર ઊતરીશ.

આજે ગર્ભાવાસમાં તો ભગવાનની કૃપાથી ભગવાનનું સાન્નિધ્ય છે. વળી જ્ઞાનનું અનુસંધાન પણ છે. જ્યારે ગર્ભમાંથી બહાર આવ્યા બાદ કદાચ સ્મરણ રહે કે ન પણ રહે. એના કરતાં ઉદરમાં રહી સ્તુતિ કરતો પાર ઊતરીશ. આ પ્રમાણે ગર્ભસ્થ જીવે દશ શ્લોકમાં ભગવાનનો યજ્ઞ ગાયો. ૨૧

ઉપરના દશ શ્લોકમાં ગર્ભઋષિએ સ્તુતિ કરી, તેનામાં સંસ્કારો પુષ્ટ થયા. તે જીવની અવશ્ય ઊર્ધ્વ ગતિ થવાની જ છે. હવે આવો સંસ્કારસંપન્ન જીવ જન્મ લે છે તે પ્રસંગ વર્ણવશે—

કપિલ ઉવાચ—एवं कृतमतिर्गर्भो दशमास्यः स्तुवन्नृषिः ॥

સદ્યઃ क्षिपत्यवाचीनं प्रसूत्यै सूतिमारुतः ॥ २२ ॥

અન્યથાર્થ—एवं-કૃતમતિઃ = આવા નિશ્ચય મતિવાળો, દશમાસ્યઃ = દશ માસની વયનો, ઋષિઃ = ઋષિ મંત્રદ્રષ્ટા અનેલો, ગર્ભઃ = ગર્ભ, સ્તુવન્ = સ્તુતિ કરતો હોય છે, ત્યાં જ તેને, સૂતિ-મારુતઃ = પ્રસવ કરનાર પ્રસૂતિપવન, પ્રસૂત્યૈ = પ્રસવ માટે, સદ્યઃ = વિના વિલંબે, અવાચીનમ્ = નીચે, ક્ષિપતિ = ધકેલે છે. ૨૨

અનુવાદ—આ પ્રમાણે નિશ્ચિત મતિવાળો, દશ માસની વયનો, મંત્રદ્રષ્ટા અનેલો ઋષિ એવો ગર્ભ સ્તુતિ કરતો હોય છે ત્યાં જ તેને પ્રસૂતિનો પવન પ્રસવ માટે પૃથ્વી ઉપર ધકેલે છે. ૨૨

તત્ત્વસુધા—एवं કૃતમતિઃ-એ પ્રમાણે જીવનિર્ણય ઉપર આવ્યો કે માતાના ઉદરમાં જ વસવું અને ભગવાનની કૃપા સંપાદન કરી જન્મમરણના બંધનમાંથી મુક્ત થવું. એથી જ તે ભગવાનની સ્તુતિ કરવા લાગ્યો. હરિકૃપાથી તે મંત્રદ્રષ્ટા ઋષિ બન્યો. હવે આ જીવનનાં કર્મફલોનો ઉપભોગ આપી હતો તેથી તેના ગર્ભમાં જ સંસ્કારો પુષ્ટ થયા. હવે તે જન્મ લેશે તોપણ ઊર્ધ્વગતિ જ થશે. ૨૨

તેનાવસૃષ્ટઃ सहसा कृत्वाऽवाक् शिर आतुरः ॥

વિનિષ્ક્રામતિ कृच्छ्रेण निरुच्छवासो हतस्मृतिः ॥ २३ ॥

‘પતિતો મુવિ વિષ્મૂત્રે વિષ્ઠામૂરિવ ચેષ્ટતે ॥

રોહ્યતિ ગતે જ્ઞાને વિપરીતાં ગતિં ગતઃ ॥ ૨૪ ॥

અન્યથાર્થ—તેન = તે પ્રસૂતિ પવનથી, સહસા = એકદમ, અવસ્ટુષ્ટઃ = ધકેલાએલો, અવાક-શિરઃ = નતમસ્તક, આતુરઃ = દુઃખી થઈ, નિરૂચ્છવસઃ = શ્વાસ ન લઈ શકતો, હતસ્મૃતિઃ = સ્મરણ નષ્ટ થતાં, કુચ્છેણ = ધણી શ્રમે, વિનિષ્ક્રામતિ = બહાર નીકળે છે. વિડુ-મૂત્રે = વિષા-મૂત્રમાં, મુવિ = પૃથ્વી ઉપર, પતિતઃ = પડેલો, વિષ્ઠામૂરિવ = વિષ્ઠાના કીટની માફક, ચેષ્ટતે = આજોડે છે. જ્ઞાને ગતે = ગર્ભાનું જ્ઞાન તિરોધાન પામતાં, વિપરીતાં ગતિમ્ = બેલડી ગતિને, ગતઃ = પામેલો, રોહ્યતિ = જીવ રહે છે. ૨૩, ૨૪

અનુવાદ—પ્રસૂતિના પવને એકાએક ધકેલાએલો, અને નત મસ્તકવાળો. અતિ દુઃખી થઈ, શ્વાસ પણ ન લઈ શકતો, સ્મરણશૂન્ય બનેલો કષ્ટથી બહાર આવે છે. મલ-મૂત્રમાં ભૂમિ ઉપર પડેલો, વિષામાં ઉત્પન્ન થયેલા કીટની માફક આજોડે છે, તેમજ ગર્ભજ્ઞાન નષ્ટ થતાં, વિપરીત દશાને પામેલો, અંતે રુદ્ધ કરે છે. ૨૩, ૨૪

તત્ત્વસુધા—તેનાવસ્ટુષ્ટઃ—માતૃકૃપમાં રહેલ પુણ્યાત્મા જીવ ભગવદનુગ્રહથી જ્ઞાન સંપાદન કરે છે તેને પણ પ્રારબ્ધ કર્મ ભોગવવાનું છે એટલે તે બહાર આવે છે. તે પ્રકારે સામાન્ય જીવ પણ બહાર આવે છે. ઉદર-માંથી બહાર આવનાર જીવની એક સરખી જ પ્રક્રિયા હોય છે તેથી બહાર નીકળવાનો પ્રકાર વર્ણવે છે—

તેનાવસ્ટુષ્ટઃ—સ્વયં તો નીકળવા સમર્થ નથી. પ્રસૂતિપવન તેને ધકેલે છે. અવાકશિરઃ—મસ્તક નીચું હોય છે તેથી અનાયાસે પ્રસવ થાય છે. તેથી વિપરીત રીતે બહાર આવે તો વધુ શ્રમ અને જીવ જોખમમાં મુકાય છે. આ રીતે પણ બહાર આવવું કષ્ટ ભરેલું છે જ.

નિરૂચ્છવાસઃ—માતાના ઉદરમાં શ્વાસગતિ શક્ય નથી. હતસ્મૃતિઃ—સ્મરણ પણ પીઠાથી નષ્ટ થઈ જાય છે. જો ગર્ભજ્ઞાનનું સ્મરણ રહે તો પછી શાસ્ત્રનું પ્રયોજન જ ન રહે. બહાર આવેલા વિસ્મૃતજ્ઞાન જીવને શાસ્ત્રથી જ્ઞાન મળે છે.

વિષ્મૂત્રે પતિતઃ—માતાના ઉદરમાંથી બહાર નીકળતો જીવ વિષ્મૂત્રે વિષ્ઠા અને મૂત્રના ગર્તમાં પડેલ હોય છે. આ વિષ્ઠા ગર્ભની પોતાની જ છે અને મૂત્ર પ્રસવ સમયનું ગર્ભોદક છે. અન્યના મત પ્રમાણે અસ્ટુ મૂત્રે પાઠ છે. તેઓ બાળકની વિષ્ઠા નથી પરંતુ માતાના અસ્ટુ ઉદરના શોષિત અને મૂત્રમાં તે બાળક પડેલો હોય છે. વિષ્ઠામૂરિવ ચેષ્ટતે—વિષ્ઠામાં રહેલા “કીટ”ને ખ્યાલ નથી હોતો પણ તે મલમૂત્રમાં ચેતનાને લીધે આજોડે છે. તાત્કાલિક પ્રસવ પામેલો જીવ પણ તે જ પ્રકારે આજોડે છે.

વિપરીતાં ગતિં ગતઃ રોહ્યતિ—પ્રથમ તો “જીવશુદ્ધિ” ગર્ભમાં તેની કૃપાથી થયેલી. તે ચાલી જતાં વેદ-શુદ્ધિ પાછી આવી અને રુદ્ધનો આરંભ કર્યો. આ રુદ્ધ અવ્યક્ત શબ્દ છે. ૨૩, ૨૪

પ્રસવ પછીથી બાલકની વેદનાનું વર્ણન છે—

પરચ્છન્દં ન વિદુષા પુણ્યમાળો જનેન સઃ ॥

અનભિપ્રેતમાપન્નઃ પ્રત્યાહ્યાતુમનીશ્વરઃ ॥ ૨૫ ॥

શાયિતોઽશુચિપર્યક્તે જન્તુસ્વેદજદ્વિતે ॥

નેશઃ કણ્ઠ્યનેઽજ્ઞાનામાસનોત્થાનચેષ્ટતો ॥ ૨૬ ॥

અન્યથાર્થ—પરચ્છન્દમ્ = અન્યની ઇચ્છાને, ન-વિદુષા = ન જાણનાર, જનેન = મનુષ્યથી, પુષ્ય-માણઃ = પોષણ પામેતો, સઃ = તે અનમિત્રેતમ્ = અણગમતી-અપ્રિય વસ્તુને, આપન્નઃ = પ્રાપ્ત કરે છે તેમજ, પ્રતિ-આરુણાતુમ્ = ના પાડવાને માટે, અમીશ્વરઃ = સમર્થ નથી થતો, જન્તુ-સ્વેદજ-દૃષિતે = જન્તુઓ અને પરસેવાથી ઉત્પન્ન થયેલા માંકડ વગેરેથી દુઃખ દેનારા, અશુચિ-પર્યક્ષકે = પ્રસૂતિના અપવિત્ર ખાટલામાં, શાયિતઃ = સૂવાડેલો, અજ્ઞાનામ્ = પોતાનાં અંગોને, કષ્ટયતે = ખંભુવામાં ખંજવાળવામાં, આસન-ઉત્થાન-ચેષ્ટને = ખેસવામાં, ઊભા થવામાં કે પાસાં ફેરવવામાં, ન-ઈશઃ = સમર્થ નથી હોતો. ૨૫, ૨૬

અનુવાદ—અન્યની ઇચ્છાને ન સમજનાર મનુષ્યથી પોષણ પામેતો ખાલક, અણગમતી વસ્તુ આવી પડે છે તેને ભોગવે છે તેમજ ના પાડવા માટે તે સમર્થ થતો નથી. જન્તુઓ-મચ્છર-માંકડના ઉપદ્રવથી ભરેલા, પ્રસૂતિના અપવિત્ર ખાટલામાં સૂવાડેલો, વળી પોતાનાં અંગોની ખેસવા-ઊભા થવા કે પાસાં ફેરવવા કે હલનચલનની ક્રિયામાં પણ તે અસમર્થ હોય છે. ૨૫, ૨૬

તરવસુધા—“પરચ્છન્દં ન વિદુષા”—ખાલકની વેદના શી છે તે સમજવું કઠિન છે. કારણ કે તેને વેદના થતી હોય કાંઈક બીજી અને એના ઉપચાર થતા હોય કાંઈ અન્ય જ. પેટમાં કૃમિ કરડતા હોય અને ખાલક જૂખ્યો છે માનીને અન્ન-દૂધ આપવામાં આવતું હોય. ખાળક તે વસ્તુને રોકી પણ શકે નહીં.

“શાન્તોઽશુચિપર્યક્ષકે”—પ્રસૂતિ પછી અપવિત્ર ખાટલામાં પ્રથમ દશ દિવસ તેને આશોચમાં સૂવાડવામાં આવ્યો હોય છે. જીવની આ સ્થિતિ સંપૂર્ણ દયાપાત્ર હોય છે. અપવિત્ર દેશમાં સ્થિત જવું, જ્ઞાન વગેરેનું ઉત્પન્ન ન થવું, મચ્છર માંકડથી પીડાવું, શરીર ઉપર ચળ આવે પણ ખંજવાળી ન શકવું, ઊભા થવું, ફરવું પાસું બદલવું કે ખેસવું આ કાંઈ પણ ધર્મ ન શકે તે વેદના શરીરથી સર્વથા અસહ્ય છે. ૨૫, ૨૬

આ બે શ્લોકોમાં દેહને થતાં કષ્ટોનું કથન છે—

તુદન્ત્યામત્ત્વચં દંશા મશકામત્કુળાદયઃ ॥

રુદન્તં વિગતજ્ઞાનં ક્રમયઃ કૃમિર્કં યથા ॥ ૨૭ ॥

इत्येवं शैशवं भुक्त्वा दुःखं पौगण्डमेव च ॥

अलब्धाभीप्सितोऽज्ञानादिदमन्युः शुचार्पितः ॥ ૨૮ ॥

અન્યથાર્થ—યથા = જેમ, ક્રમયઃ = કૃમિ-કીટ-મોટા કીટ, કૃમિકમ્ = નાના કીટને, તુદન્તિ = કરડે છે તેમ, દંશાઃ = ડાંસ, મશકાઃ = મચ્છર, મત્કુળ-આદયઃ = માંકડ વગેરે, આમ-ત્ત્વચમ્ = કુમળી આમડીવાળા, રુદન્તમ્ = રુદન કરતા, વિગતજ્ઞાનમ્ = જ્ઞાન વિનાના તે ખાળકને, તુદન્તિ = કરડે છે. इत्येवम् = આ પ્રકારે, शैशवम् = ખાલપણના, च पौगण्डम् = તેમજ પૌગંડ અવસ્થાના, दुःखम् = દુઃખને, भुक्त्वा = ભોગવીને, अलब्ध-अभि-ईप्सितः = વાંછેલી ઈષ્ટ વસ્તુઓ ન મળવાથી, अज्ञानात् = અભોધ અવસ્થાને કારણે, दमन्युः = કોષ વધી જતાં ખાળક, शुचा-अर्पित = શોધાન્વિત અને છે. ૨૭, ૨૮

અનુવાદ—જેમ મોટા કીટો નાના કીટને કરડે છે તે પ્રકારે મોટા ડાંસ, મચ્છર, માંકડ વગેરે, કુમળી ત્વચાવાળા, રડતા અને ભોધ વિનાના તે અબુધ ખાળકને કરડે છે—આ પ્રકારે ખાલપણના તેમજ પૌગંડ વયના દુઃખને ભોગવીને મનમાનીતી વસ્તુઓ પ્રાપ્ત

ન થવાથી અખોધ વયને કારણે કોધ વધી જતાં તે શોકાત્ બને છે. ૨૭, ૨૮

તત્ત્વસુધા—“તુદન્ત્યામત્ત્વચ્ચમ્”—આ બે શ્લોકોમાં બાળકના પ્રસવ પછીથી નવમા વર્ષ સુધીનાં દુઃખોનો ખ્યાલ આપ્યો છે. આમત્ત્વચ્ચ એટલે હજી તો તાત્કાલિક પ્રસૂત બાલદેહની “ત્વચા” તદ્દન કાચી કુમળી છે. ત્યાં તો મચ્છરનો સ્પર્શ પણ સહ્ય નથી. જ્યારે એને મોટા મોટા ડાંસ અને મીકડ કરડે છે. આ સૂચનથી એમ લાગે છે કોઈ નરકનો જીવ તદ્દન ગરીબ અને ગંદા પ્રદેશમાં જન્મ્યો હશે. તેથી જ તેને ડાંસ, મચ્છર, મીકડવાળા પ્રદેશમાં જન્મ મળ્યો છે. પરિણામે જીવ જંતુઓના કરડવાથી તે રડવા કરે છે. ક્રમચઃ—કાંટા જેમ નાના કીટને કરડે છે તેમ આ મશકો પણ આ બાલકને પોતાની જ જાતનો જંતુ સમજે છે. બાળક અને મચ્છર બંને અબુધ છે. ત્યાં દોષ પ્રારબ્ધકર્મનો.

હૃદયેવં શૈશવં મુક્ત્વા—એક વર્ષથી પાંચ વર્ષની વયે (બાલ્યાવસ્થા) છે અને પાંચ થી નવ વર્ષ પર્યંતની વય “પૌગંડ” અવસ્થા છે. આ બંને વયમાં તે દુઃખો વેઠતો જ આવ્યો છે. બાળકને વાણી તો નથી. પણ ઇચ્છા છે. ઇચ્છાઓ પૂર્ણ ન થાય એટલે કોધ જ થવાનો. બાળકે આ રીતે પૌગંડ કાલ ગાળ્યો. પાંચમા વર્ષથી નવમા વર્ષમાં “અધ્યયન” પણ શરૂ થાય છે તે પણ રુચિકર તો નથી જ તેથી પણ દુઃખ થાય છે.

વય વધતાં વિકારો વધે છે એ નિરૂપણ બે શ્લોકોથી કરે છે—

સહ દેહેન માનેન વર્ધમાનેન મન્યુના ॥

કરોતિ વિગ્રહં કામી કામિષ્વન્તાય ચાત્મનઃ ॥ ૨૯ ॥

ભૂતૈઃ પશ્ચાભિરાચ્ચ દેહે દેહબુધોઽસકૃત્ ॥

અહં મમેત્યસદગ્રાહઃ કરોતિ કુમતિર્મતિમ્ ॥ ૩૦ ॥

અન્યવાર્થ—દેહેન-સહ = દેહની સાથે, વર્ધમાનેન = વધતા, માનેન ચ = અભિમાનથી, તેમજ મન્યુના = કોધથી, કામી = કામી પુરુષ, આત્મનઃ = પોતાના, નાશાય = નાશ માટે, કામિષુ = કામીઓ સાથે, વિગ્રહમ્ = વિગ્રહ-વૈર, કરોતિ = કરે છે. પશ્ચાભિઃ = પાંચ, ભૂતૈઃ = મહાભૂતોથી, આરબ્ધે = આરબ્ધેલા, દેહે = દેહમાં, કુમતિઃ = કુમતિ આ દેહ હું છે એવો, અસદગ્રાહઃ = મિથ્યા આગ્રહી, અબુધઃ = અબુધમબુ, દેહી = દેહી, જીવ, અહમ્ મમ્મ હિતિ = હું અને મારું એવો, મતિમ્ = મતિને, અસકૃત્ = વારંવાર કરોતિ = કરે છે. ૨૯, ૩૦

અનુવાદ—વય જતાં દેહ વધતાંની સાથે અભિમાન અને કોધને લીધે, કામી પોતાના નાશ માટે કામીઓ સાથે વૈર બાંધે છે. પાંચમહાભૂતોથી બનેલા દેહમાં કુબુદ્ધિવાળો મિથ્યા આગ્રહ રાખનાર અબુધ એવો દેહી હું અને મારું એવી બુદ્ધિ વારંવાર કરે છે. ૨૯, ૩૦

તત્ત્વસુધા—સહ દેહેન માનેન વર્ધમાનેન મન્યુના-ભગવાન કપિલ ઉત્તમ જ્ઞાનસ ચિકિત્સક છે. તેઓ કહે છે કે માડી દેવહૃતિ ! અભિમાન, કોધ, કામ વગેરે વય વધે છે તેમ સ્વાભાવિક વધે છે. તેમાં કોધ તો દેહ વધે કે ન વધે પણ તે તો હોય છે જ. જ્યારે અભિમાન જેમ વય વધતી જાય છે તેમ વધતું જાય છે.

કરોતિ વિગ્રહં કામી-જેમ વયથી મોટા બન્યો તેમ કામનાઓ-ઇચ્છાઓ પણ વધી. તેથી જ તેને કામી એટલે ઇચ્છાવાળો કહ્યો. પુણ્ય વિના ઇચ્છાઓ ફળે જ કર્યાથી ? વળી વસ્તુ એક હોય અને ચાહનારા અનેક હોય એટલે મેળવવા માટે તે વિગ્રહમ્ વૈર પણ બાંધવાનો જ. એમ કરતાં પોતાનો જ નાશ તે વહોરી લે છે.

“અહમમેત્યસદ્ગ્રાહઃ”-એવો વિચાર આવે કે “તે જ્ઞાન ન મેળવી ન શકે? અને વિવેકથી કામ-ક્રોધાદિને ન છૂટી શકે? એના સમાધાનમાં કુમતિઃ-અબુધઃ-અસદ્ગ્રાહઃ કુબુદ્ધિ, અબુધ, અને ગિધ્યાગ્રહી એવાં ત્રણ કારણો કહ્યાં છે. આ ત્રણ કારણો તેને વિવેકી નથી થવા દેતાં. આ ત્રણ કારણો જિભાં થવાનો પણ એક હેતુ છે. પૃથ્વી વગેરે પાંચ તરવાના દેહમાં પ્રથમ તો તેનું અજિમાન છે તેથી તેને વેહી કહ્યો. પુનઃ અહં મમ-હું અને મારું એવી મતિ ઉત્પન્ન થઈ. એ જાણે છે કે દેહથી હું ભિન્ન છું તોપણ એટલી બધી કુ એટલે શરીરમાં હું એવી મતિ છે તેથી તે જ્ઞાન વીસરી જાય છે. અબુધઃ આ પરિસ્થિતિમાં કોઈ ઉપદેશ કરે તેની અસર નથી થવાની. કારણ કે તે અસદ્ગ્રાહઃ ખોટો આગ્રહી છે તેથી ઉપદેશ નકામો જ જશે. ૨૯, ૩૦

જ્યારે શરીરમાં “હું અને મારું” એવી દૃઢ મતિ થાય છે ત્યારે એનું પરિણામ કેવું આવે તે સમજાવે છે—

તદર્થં કુરુતે કર્મ યદ્ વદ્ધો યાતિ સંસૃતિમ્ ॥

યોઽનુયાતિ દદત્ ક્લેશમવિદ્યાકર્મબન્ધનઃ ॥ ૩૧ ॥

યદ્યસદ્ગ્નિઃ પથિ પુનઃ શિશ્રોદરકૃતોદયમૈઃ ॥

આસ્થિતો રમતે જન્તુસ્તમો વિશતિ પૂર્વવત્ ॥ ૩૨ ॥

સત્યં શૌચં દયા^૧ મૌનં બુદ્ધિ શ્રીર્હી યશઃ ક્ષમા ॥

શમો દમો ભગશ્ચેતિ યત્સદ્ગ્રાધાતિ સંક્ષયમ્ ॥ ૩૩ ॥

અનુવાદ—યદ્-વદ્ધઃ = જે દેહથી બંધાએલો, સંસૃતિમ્ = સંસાર જન્મ-મરણને, યાતિ = પામે છે, યઃ = જે દેહ, ક્લેશમ્-વદત્ = કલેશને આપતો પાછળ આવ્યા જ કરે છે, અવિદ્યા-કર્મ-બન્ધનઃ = અવિદ્યા અને કર્મથી જે દેહનો સંબંધ થાય છે, તદર્થમ્ = તે દેહ માટે, કર્મ = કર્મ, કુરુતે = કરે છે, યત્સદ્ગ્રાહ્ = જેના સંગથી, સત્યમ્ = સત્ય, શૌચમ્ = પવિત્રતા, દયા = દયા, મૌનમ્ = મૌન, બુદ્ધિઃ = બુદ્ધિ, શ્રી = શ્રી, હીઃ = લજ્જા, યશઃ = યશ, ક્ષમા = ક્ષમા, શમઃ = શમ, દમઃ = દમ, ભગઃ = ભાવ્ય-ઐશ્વર્ય, સંક્ષયમ્ યાતિ = નાશ પામે છે. તેવા શિશ્ર-ઉદર-કૃત-ઉદયમૈઃ = વિષયસુખ, ઉદરપૂર્તિ વગેરે માટે ઉદ્યમ કરનારા, અસદ્ગ્નિઃ = દુષ્ટજનોની સાથે, આસ્થિતઃ = રહેલો, પુનઃ = ફરીથી, જન્તુઃ = જન્ટુ, પથિ = સંસાર પથમાં, યત્ રમતે = જે રમણ કરે છે, તેથી પૂર્વવત્ = પ્રથમની માફક, તમઃ = નરકમાં, વિશતિ = પ્રવેશે છે. ૩૧-૩૩

અનુવાદ—જે દેહના બંધનથી જન્મ-મરણને પામે છે, જે દેહ કલેશ આપતો પાછળ આવ્યા જ કરે છે, અવિદ્યા અને કર્મથી જે દેહનો સંબંધ થાય છે તે દેહ માટે કર્મ કરે છે. વળી જે સંગથી સત્ય, પવિત્રતા, દયા, મૌન, બુદ્ધિ, શ્રી, લજ્જા, યશ, ક્ષમા, શમ, દમ, ભાવ્ય વગેરે ક્ષય પામે છે, તેવા વિષયસુખ અને ઉદરપૂર્તિ વગેરે માટે જ ઉદ્યમ કરનારા દુષ્ટ જનોની સાથે રહેલો જીવ, પુનઃ સંસારપથમાં જે રમણ કરે છે તેથી પ્રથમની માફક જ નરકમાં પ્રવેશે છે. ૩૧-૩૩

તત્ત્વસુધા—“તદર્થં કુરુતે કર્મ”-આ શ્લોકમાં એમ કહેવા માગે છે કે જ્યારે દેહથી છૂટવા માટે કર્મ કરતો નથી પરંતુ એવાં જ કર્મ કરે છે કે તેથી તેને “દેહપરંપરા” પ્રાપ્ત થાય જ. પ્રશ્ન થાય કે

૧. તપો મૌનં બુદ્ધિ હીઃ શ્રીયંશઃ । પ્રા૦ પા૦

દેહ પ્રાપ્ત થાય તો શી વાંધો ? તેનો ઉત્તર આપે છે કે જે “સેવોપયોગી” દિવ્ય દેહ મળતો હોય તો સારું. પરંતુ આ તો જે દેહના બંધનથી કેવલ યાત્રિ સંસૃતિમ્-જનમરણને જ પામે છે, સેવા-સત્કર્મ સધાતાં નથી તે દેહ માટે પ્રયત્ન કરે છે. તેમજ જે દેહ કલેશમ્ દદત્-કાયમ કલેશ આપતો આવેલ છે તેવા દેહ માટે પ્રયત્ન કરે છે, વળી અવિદ્યા-પ્રથમ આરંભમાં અવિદ્યા આવે છે, ત્યાર બાદ કામ-દમ્બ આવે છે, ત્યાર પછી કર્મ-કર્મે આવે છે એવા જ દેહના બંધનવાળો બનીને રહે છે. તેવા જ દેહ માટે પ્રયત્ન કરે છે. (૩૧)

યથસદ્ગિઃ પથિ પુનઃ-હવે આ જે શ્લોકોમાં એ વાત રજૂ કરે છે કે દેહ માટે તો તે પ્રયત્ન કરે છે પરંતુ દેહ મેળવ્યા પછી જે સત્સંગમાં રહે તોપણ કલ્યાણ પામે પરંતુ આ તો એવા કુસંગમાં રહે છે કે જેના ફલરૂપે તેના જીવનમાંથી બાર દિવ્ય ભગવદ્ધર્મો સર્વથા ક્ષય પામે છે. આ બાર ધર્મોમાં પ્રથમ છે સત્યમ્ સત્યનો નાશ. સત્યનાશ એટલે મન, વાણી અને કાયામાંથી પરમાર્થનો નાશ. (૧) શૌચમ્-અંદર અને બહારની પવિત્રતા નાશ. (૨) દયા-અન્ય દુઃખને દૂર કરનારી દયા ભાવનાનો નાશ. (૩) મૌનમ્-નિરર્થક વિલાસવાર્તાથી મૌનનો પરિમિત ભાષણનો નાશ. (૪) બુદ્ધિઃ-ભગવદ્નુરાગવાળી કે સજ્જનનાનુરાગવાળી બુદ્ધિનો નાશ, (૫) શ્રીઃ-ધન અને શોભાનો નાશ. (૬) હી-લજ્જાનો નાશ અનુચિત કર્મ કરતાં થનારો સંકોચનો નાશ, (૭) યશઃ-શુભ કીર્તિ-પ્રતિષ્ઠાનો નાશ, (૮) ક્ષમા-શાંતિનો નાશ, (૯) શમઃ-મનોનિગ્રહનો નાશ. (૧૦) દમઃ-ઇન્દ્રિય સંયમનો નાશ, મગઃ-સદ્ભાગ્ય-પુણ્ય-ઐશ્વર્ય આ ત્રણને મગઃ કહેવાય. આ ત્રણે કુસંગથી નાશ પામે છે. કારણ કે શિશ્નોદરકૃતોદયમઃ-લપટ પેટાભરા દુષ્ટજનોનો જ તે જીવને પ્રસંગ છે. તાત્પર્ય એ છે કે દેહ મેળવી કૃતાર્થતા માટે શ્રમ કરીને પણ કુસંગથી દૂર જ રહેવું. ૩૧, ૩૩

ભોક્ષાભિલાષી-કલ્યાણકાંક્ષી દુઃસંગથી સદા દૂર રહે એ વાત કહેશે—

તેષ્વશાન્તેષુ મૂઢેષુ खण्डितात्मस्वसाधुषु ॥

सङ्गं न कुर्याच्छोच्येषु योषित्क्रीडाभृगेषु च ॥ ૩૪ ॥

અન્વયાર્થ—અશાન્તેષુ = શાંતિરહિત, મૂઢેષુ = મૂઢ-વિષયાસક્ત, खण्डित-આત્મસુ = નષ્ટ થયેલ અંતઃકરણવાળા, અસાધુષુ = સદાચારી, ચ યોષિત-ક્રીડા-મૃગેષુ = અને સ્ત્રીઓનાં રમકડાં બનીને રહેલા, શોચ્યેષુ = શોચનીય દર્શાવાળાઓનો, સંગ્મ = સંગ, કુર્યાત્ = કરે. ૩૪

અનુવાદ—મનની શાંતિ વિનના, મૂઢ, અન્તઃકરણનો નાશ કરી બેઠેલા, અસદાચારી, અને સ્ત્રી જનનાં રમકડાં બની બેઠેલા માટે શોચનીય દર્શાવતા દુર્જનોનો સંગ ન કરવો. ૩૪

તત્ત્વસુધા—સંગ ન કુર્યાત્-આ શ્લોકમાં દુઃસંગથી દૂર રહેવું એવું વિધાન કરતાં દુષ્ટના “છ” અસાધારણ દોષો બતાવે છે. સજ્જન જેમ “પદ્મગુણ” સમ્પન્ન હોય છે. કારણ કે ભગવાન પદ્મગુણપૂર્ણ છે તે ભગવાનનો પ્રસંગ હોવાથી ભગવદીય પણ પદ્મગુણસમ્પન્ન જ હોય છે. તેરી વિપરીત “દુષ્ટજન” છ દોષથી સમ્પન્ન જ હોય છે એ વર્ણવતાં પ્રથમ દોષ કહ્યો.

અશાન્તેષુ-કામી-લોભી-ક્રોધીના અંતઃકરણમાં કદી શાંતિ નથી હોતી. કારણ કે “શાંતિ સત્ત્વગુણનું ફલ છે. અશાન્ત એટલે સત્ત્વગુણ વિનાનો જીવ” સંભવે છે.

મૂઢેષુ-સત્ત્વગુણ ન હોય તેની પાસે શાસ્ત્રજ્ઞાન પણ નથી હોતું તેથી તે “મૂઢ” છે. મૂઢ જીવ રજ્જો-ગુણથી પણ રહિત છે. જેથી સત્કર્મ કે પુણ્યકર્મ પણ ન કરે.

खण्डितात्म-વિષયાસક્ત બની અંતઃકરણનો નાશ કરી ચૂકેલ “ખંડિતાત્મ” જીવ કહેવાય. આવા “ખંડિત” જીવને સારાસારવિવેક ન સંભવે.

અસાધુષુ-અડિતાત્મ થવાથી સહાયાર પણ નષ્ટ થઈ જાય છે અને આંતે “અસદ્ વર્તન” કરનારો બની જાય છે.

શોચેષુ-દુર્વર્તનવાળો “શોચ્ય” બને છે. શોચ્ય એટલે જ “હરિસેવા-કથા-સત્સંગ વિમુખજન. આ જન પાસે બુદ્ધિ છે છતાં પણ તે ભગવાનનો સ્વીકાર કરતો નથી માટે જ “શોચ્ય” છે.

“યોષિત-ક્રીડામૃગેષુ”-આવા વિમુખ જીવો કોઈ વાર તરી જાય. પણ તેનો સંભવ એટલા માટે નથી કે તેઓ સ્ત્રી એટલે વિલાસિનીઓનાં રમકડાં બન્યા છે.

આ શ્લોકથી સ્ત્રીનિંદા કરી પરંતુ “વિષયો જીવ”ની સ્થિતિનું વર્ણન કર્યું છે. ૩૪

આ બે શ્લોકોમાં કામ બંધન અને મોહનું કારણ છે એ વાત સ્પષ્ટ કરે છે—

ન તથાસ્ય મવેન્મોહો બન્ધશ્ચાન્ય પ્રસન્નતઃ ॥

યોષિત્સન્નાઘથા પુંસો યથા તત્સન્નિસન્નતઃ ॥ ૩૫ ॥

પ્રજાપતિઃ સ્વાં દુહિતરં દદ્ધા તદ્વપધર્ષિતઃ ॥

રોહિદ્ભૂતાં સોડન્વધાવદ્ ઋક્ષરૂપી ગતત્રપઃ ॥ ૩૬ ॥

અન્યવાર્થ—અસ્ય = આ પુરુષને, યથા યોષિત્-સન્નાઘ = જેવો સ્ત્રીસંગથી, તેમજ યથા તત્-સન્નિ-સન્નતઃ = જેવો સ્ત્રીના સંગવાળાના સંગથી, મોહઃ = મોહ જ = અને, બન્ધઃ = બંધન, મવેત્ = થાય છે, તથા = તેવો, અન્ય-પ્રસન્નતઃ = અન્યના સંગથી નથી થતો. પ્રજાપતિઃ = બ્રહ્માજી, સ્વાં દુહિતરમ્ = પોતાની પુત્રીને, દદ્ધા = નીરખીને, તદ્-રૂપ-ધર્ષિતઃ = તેના સ્વરૂપથી આકર્ષાઈ-વિવેકશૂન્ય બની ગયા, રોહિદ્ભૂતામ્ = રોહિત રૂપ લઈ લીધેલ પુત્રીની, અનુ = પાછળ, ગત-ત્રપઃ = લજ્જાશૂન્ય બનીને, ઋક્ષ-રૂપી = ઋક્ષનું સ્વરૂપ લઈ ને, અઘાયત્ = દોડી ગયા. ૩૫, ૩૬

અનુવાદ—માયાવશ આ પુરુષને જેવાં સ્ત્રીસંગથી તેમજ જેવાં સ્ત્રીના પ્રસંગથી મોહ અને બંધન થાય છે, તેવાં કોઈ પણ અન્ય પ્રસંગથી નથી થતાં. સ્વયં પ્રજાપતિ, પોતાની પુત્રીને નિહાળી તેના સ્વરૂપથી આકર્ષાઈ વિવેકશૂન્ય બની ગયા. મૃગીરૂપ લઈ લીધેલ તે પુત્રીની પાછળ લજ્જા નેવે મૂકી ઋક્ષનું સ્વરૂપ લઈ પાછળ દોડી ગયા. ૩૫, ૩૬

તત્વસુધા—ન તથાસ્ય મવેન્મોહો-મનુષ્યને આસક્તિનાં સ્થાનો તરીકે ધન, ધર, સ્વજન, માન, વૈભવ વગેરે અનેક છે છતાં આત્માસક્તિ ઉત્પન્ન કરનાર સ્ત્રી છે એમ કહેવા ચાહે છે. “સ્ત્રી”થી તો કદાચ મુક્ત થઈ શકાય છે પણ “સ્ત્રીલપટ”નો પ્રસંગ વધુ બંધન કરાવનારો છે. સ્ત્રીલપટ અને સ્ત્રીસંગ એ બંને મોહ ઉત્પન્ન કરે છે. ચિત્તની સ્ત્રીમયતા બની જાય અને પ્રસન્નતા ચાલી જાય તેથી કર્તવ્યબ્રહ્મ થવાય છે તે મોહ છે. તેમજ સ્ત્રી પ્રસંગ બંધન કરાવે છે એટલે વિષયથી બાંધી રાખે છે એવું તાત્પર્ય છે.

પ્રજાપતિઃ સ્વાં દુહિતરં-આ વિષયની દૃઢતા માટે પ્રજાપતિ વાણી તરફ આકર્ષાયા હતા. ત્યારે વાણી મૃગીનું સ્વરૂપ લઈ દૂર ભાગી જવા લાગ્યાં તે સમયે પ્રજાપતિ ઋક્ષ મૃગરૂપ લઈ પાછળ ચાલ્યા હતા. આ એક આધ્યાત્મિક ભાવની વૈદિક કથાને, “કામ”વિષય કઠિન છે, અનિવાર્ય છે, સત્સંગથી જિતાય છે એ આશયથી આ ભાવથી વર્ણવી છે. ૩૫, ૩૬

તત્ સૃષ્ટસૃષ્ટસૃષ્ટેષુ કો ન્વલ્ખણ્ડિતધીઃ પુમાન્ ॥

ઋષિં નારાયણમૃતે યોષિન્મય્યેહ માયયા ॥ ૩૭ ॥

વલં મે પશ્ય માયાયાઃ સ્ત્રીમય્યા જયિનો દિશામ્ ॥

યા કરોતિ પદાક્રાન્તાન્^૧ ભૂવિજૃમ્ભેણ કેવલમ્ ॥ ૩૮ ॥

અન્યથાર્થ—તત્-સૃષ્ટ-સૃષ્ટ-સૃષ્ટેષુ = બ્રહ્માજીના સર્જેલા મરીચિ વગેરેએ. સર્જેલાએ ઉત્પન્ન કરેલા-ઓમાં, નારાયણમ્-ઋષિમ્ = શ્રી નારાયણ ઋષિને, મૃતે = છોડીને, યોષિત્ત્વમય્યા = સ્ત્રીરૂપ, માયયા = માયાથી, નુ = ખરેખર, અલ્ખણ્ડિત-ધીઃ = જેની બુદ્ધિ અખંડિત રહી હોય એવા, દ્વહ = આ સૃષ્ટિમાં, કઃ-કયો, પુમાન્ = પુરુષ હશે. યઃ = મારી, સ્ત્રીમય્યાઃ = સ્ત્રીમયી, માયાયાઃ = માયાનું, વલમ્ = બલને, પશ્ય = જુઓ કે, યા = જે, દિશામ્ = દિશાઓના, જયિનઃ = વિજયી બન્યા છે, તેમને કેવલમ્ = ફક્ત, બ્ર-વિજૃમ્ભેણ = એક ભૂવિલાસી, પદા-ક્રાન્તાન્ = પગની ધૂળ ચાટતા, કરોતિ = કરે છે. ૩૭, ૩૮

અનુવાદ—બ્રહ્માજીના રચેલાએ ઉત્પન્ન કરેલા સમૂહમાં ભગવાન નારાયણ ઋષિને છોડીને સ્ત્રી સ્વરૂપ માયાથી ખરે અખંડિત મતિ રહી શકે એવી કેાણુ વ્યક્તિ છે? મારી સ્ત્રીમયી માયાનું બલ તો જુઓ, કે જે, દિશાઓના વિજયી બન્યા છે તેમને કેવલ એક ભૂ-વિલાસથી પગની નીચે કચડી નાખે છે. ૩૭, ૩૮

તત્ત્વસુધા—તત્-સૃષ્ટ-સૃષ્ટ-સૃષ્ટેષુ-ઉપરના શ્લોકમાં પ્રજ્ઞપતિની કામવશતાનું કથન કરી અનુસંધાનમાં આ શ્લોકમાં આગળ કહ્યું કે તત્-એટલે પ્રજ્ઞપતિએ સૃષ્ટ-ઉત્પન્ન કરેલા મરીચિ અને મરીચિએ સૃષ્ટ-ઉત્પન્ન કરેલા કશ્યપાદિ, અને કશ્યપાદિએ સૃષ્ટેષુ-ઉત્પન્ન કરેલાં આ જગતનાં પ્રાણીઓ છે. આ બધા બ્રહ્માજીથી યોથી પેઢીએ થયા. જે પ્રજ્ઞપતિ સ્વયં અવશ છે તો પ્રજ્ઞપતિની યોથી પરંપરા પછીથી ઉત્પન્ન થયેલામાં કામવિજય કયાંથી સંભવે! માત્ર અપવાદમાં શ્રી નારાયણ ઋષિ એક જ છે કે જેઓ કામ અને ક્રોધ ઉભયના વિજયી છે. જે કે માયાવિજય શ્રી માર્કંડેય મુનિ માટે પણ વર્ણુઓ છે. છતાં કલ્પાન્તરમાં માર્કંડેય માટે પણ માયાવશ્યત્વ વર્ણુવ્યું છે.

ભગવાન કપિલ હવે ૩૮મા શ્લોકથી ધનમાનરૂપ પોતાની માયા કરતાં “સ્ત્રીરૂપ” પોતાની માયા અતિશય અજ્ઞેય છે એ દર્શાવવા વર્ણુવે છે કે માતાજી પશ્ય-જુઓ આ “સ્ત્રીસ્વરૂપ” માયા એ માનું અમેાષ બલ છે. આ માયા દશદિગન્તવિજયી બની ચૂકેલાને કેવલ એક જ કટાક્ષથી ધરાધૂળ ચાટતા કરી મૂકે છે.

સક્તં ન કુર્યાત્ પ્રમદાસુ જાતુ યોગસ્ય પારં પરમારુહ્યુઃ ॥

મત્સેવયા પ્રતિલબ્ધાત્મમાવો^૨ વદન્તિ યા નિરયદ્વારમસ્ય ॥ ૩૯ ॥

અન્યથાર્થ—યોગસ્ય = યોગતા, પરમ્ = અન્તિમ, પારસુ = પારને, આરુહ્યુઃ = પામવા ચાહનાર, મત્-સેવયા = મારી સેવાથી, પ્રતિ-લબ્ધ-આત્મ-માવો = ભગવદ્ભાવ સમ્પાદન કરી લઈને, યા = જેને, અસ્ય = આ યોગનું, નિરયસ્ય = નરકનું દ્વારમ્ = દાર, વદન્તિ = કહેતે છે તેની, પ્રમદાસુ = સ્ત્રીઓમાં, જાતુ = કાઈ પણ સ્થિતિમાં, સક્તમ્ = સંગ, ન-કુર્યાત્ = ન કરે. ૩૯

૧. સદાયતાન્ બ્રૂં પ્રા૦ પા૦ । ૨. આત્મલાભો પ્રા૦ પા૦

અનુવાદ—યોગના અંતિમ પારને પામવા આહનાર પુરુષે, મારી સેવાથી ભગવદ્-ભાવ સમ્પાદન કરી લઈને, જેને યોગના નરકના દ્વાર તરીકે કહેલ છે તેવી સ્ત્રીઓમાં કોઈ પણ સ્થિતિમાં સંગ ન સાધવો. (ઉપભતિવૃત્ત) ૩૯

તત્ત્વસુધા—મોક્ષ્ય પારં-યોગમાર્ગના અભ્યાસી માટે આ સંકેત છે કે પ્રમદાસુ-જે અત્યંત મદ-ભરેલી વિલાસિનીઓ છે, જેમનો સમ્પર્ક જ નહીં પણ ચિંતન પણ યોગ સાધનાની આડે જ આવનાર છે માટે કદી સંસર્ગ કરવો નહીં, આ ભૂમિકા સિદ્ધ કરવા ભગવાનની સેવા કરી આત્મમાત્ર:-આત્મભાવ સંપાદન કરી લેવો.

યોપયાતિ શનૈર્માયા યોપિદ્ દેવવિનિર્મિતા ॥

તામીક્ષેતાત્મનો મૃત્યું તૃણૈઃ કૂપામિવામૃતમ્ ॥ ૪૦ ॥

અન્વયાર્થ—દેવ-નિર્મિતા = દેવે રચેલી, માયા = માયાસ્વરૂપ, યોપિત્ = સ્ત્રી, યા = જે, શનૈઃ = ધીરે ધીરે, યપયાતિ = સમીપ આવે છે. તામ્ = તેને, તૃણૈઃ-આશુતમ્ = ધાસથી ઢાંકેલા, કૂપમ્-ઇવ = ફવાની માફક, આત્મનઃ = પોતાના, મૃત્યુમ્ = મૃત્યુ સ્વરૂપે, દૈક્ષેત = જાણવી. ૪૦

અનુવાદ—દેવે રચેલી માયાસ્વરૂપ સ્ત્રી, જે સેવાને નિમિત્તે ધીરે ધીરે સમીપમાં આવે છે, તેને ધાસથી ઢાંકાયેલ કૂપ સમાન પોતાના મૃત્યુસ્વરૂપ સમજવી. ૪૦

તત્ત્વસુધા—યોપયાતિ શનૈઃ-ધીરે ધીરે ગાઢ સંપર્ક સ્ત્રીના થઈ જતાં તે હૃદયમાં સ્થાન મેળવે છે. હૃદય તો ભગવાનનું ધ્યાન કરવાનું સ્થાન છે. તે સ્ત્રીએ સ્વાધીન કર્યું તેથી પુરુષનો ધ્યાનયોગ અટકી ગયો. તેમજ ભગવાનનું હૃદયમાં સ્થાન ન રહેવાથી ભક્તિયોગ પણ અટકી ગયો. સ્ત્રીએ સમીપમાં આવી હૃદય ઉપર સ્થાન જમાવ્યું તો મોહ થવાનો જ. મોહાવસ્થા એ જ આસુરાવસ્થા છે. હાથીને પકડવા માટે ખાડો ખોદી તેના ઉપર ધાસ છાઈ દેવામાં આવે છે. લીલા ધાસની બ્રાન્તિથી હાથી ગર્તમાં પડે છે. તેમ સમાજનો જ્ઞાની, તપસ્વી કે મહાન પુરુષ પણ સ્ત્રીમાં આસક્ત થઈને અધઃપતન પામે છે. ૪૦

યાં મન્યતે પતિર્મોહાત્ મન્માયામૃષભાયતીમ્ ॥

સ્ત્રીત્વં સ્ત્રીસજ્જતઃ પ્રાપ્તો વિષ્ણુપત્યગૃહપ્રદમ્ ॥ ૪૧ ॥

તમાત્મનો વિજાનીયાત્ પત્યપત્યગૃહાત્મકમ્ ॥

દૈવોપસાદિતં મૃત્યું મૃગયોર્ગાયનં યથા ॥ ૪૨ ॥

અન્વયાર્થ—પતિઃ = પુરુષ, મોહાત્ = મોહથી, મન્માયામ્ યામ્ = મારી માયાસ્વરૂપ જેને પત્ની તરીકે, મન્યતે = માને છે, જ્યારે, સ્ત્રી-સજ્જતઃ = સ્ત્રીના સંગથી, સ્ત્રીત્વમ્ = સ્ત્રીપણાને પામેલ જીવ એટલે સ્ત્રી, ઋષભાયતીમ્ = પુરુષ-પતિ તરીકે વ્યવહાર કરતી, મન્માયામ્ = મારી માયાને, વિષ્ણુ-અપત્ય-ગૃહ-પદમ્ = વિષ્ણુ, સંતાન, ધર વગેરે આપનાર પતિ તરીકે, મન્યતે = જાણે છે. યથા = જેમ, મૃગયોઃ = શિકારીનું, ગાયનમ્ = ગાયન જેમ હરણુ માટે, દૈવ-ઉપ-સાદિતમ્ - દૈવ પ્રેરેલ, મૃત્યુમ્ = મૃત્યુ માને છે તે પ્રભરે, પતિ-અપત્ય-ગૃહ-આત્મકમ્ = પતિ, પુત્ર, ગૃહમય, તમ્ = તેને, આત્મનઃ = પોતાના, દૈવ-ઉપ-સાદિતમ્ = દેવે મોહાયેલ મૃત્યુમ્ = મૃત્યુ તરીકે, વિજાનીયાત્ = જાણે. ૪૧, ૪૨

અનુવાદ—પતિ-પુરુષ, મોહવશ મારી માયારૂપ જેને સ્ત્રી તરીકે માને છે, તે જ રીતે, સ્ત્રીના સંગથી સ્ત્રીરૂપ બનેલો જીવ-એટલે સ્ત્રી, પુરુષ તરીકે આચરણ કરતી મારી માયાને, વિત્ત, પુત્ર, ગૃહ વગેરે આપનાર પતિ તરીકે જાણે છે. પરંતુ, જેમ શિકારીનું ગાયન હરણ માટે દૈવે મોકલેલ મૃત્યુ છે તેમ પતિ, પુત્ર, ઘરરૂપ દૈવે જ મોકલેલ પોતાનું મૃત્યુ જ જાણવું. ૪૧, ૪૨

તરવસુધા—યાં મન્યતે અને તમાત્મનો વિજાનીયાત્-આ બે શ્લોકો એક સાથે મળીને બે પ્રકારની ભગવાનની માયાની સ્પષ્ટતા કરે છે. ભગવાનની માયાને પતિ માટે સ્ત્રીએ અને સ્ત્રી માટે પતિને ભગવત્પ્રાપ્તિમાં અને યોગસાધનામાં બાધક માની છે એ સ્પષ્ટ રીતે સમજાવશે. તેમાં પ્રથમ એક વાક્ય એવું કહે છે કે—

પતિર્મોહાત્ યાં મન્માયામ્ (માર્યાં) મન્યતે-પુરુષને યોગોપાસનાથી વિમુખ બનાવવા માટે માયાને સ્ત્રીનું રૂપ બનાવી બાધક તરીકે મૂકી છે. પરંતુ પુરુષ આ બ્રાન્તિથી મુક્ત નથી થતો, તે તો આનંદનું સ્વરૂપ સમજીને વ્યવહાર કરે છે. આટલી વાત પુરુષ માટે એક વાક્યમાં કહી. હવે સ્ત્રીને માટે પતિ પણ યોગમાં બાધક માયાનું જ સ્વરૂપ છે એમ પોણા બે શ્લોકથી સમજાવે છે. બે કે સ્ત્રી કે પુરુષ એવો “જીવ” માટે વ્યવહાર ન સંભવે કારણ કે તે તો ભગવાનનો અંશ છે છતાં પ્રકૃતિના સંસર્ગથી તેનામાં સ્ત્રીપણ અને પુરુષપણ આબુ છે.

“સ્ત્રીત્વં સ્ત્રીસજ્જતઃ પ્રાપ્તઃ”—આ જીવ ‘સ્ત્રી’ ન હતો. પરંતુ સ્ત્રી સંગથી તેની સ્ત્રીમય વાસના બંધાઈ. સ્ત્રીનું ધ્યાન કર્યું અને સ્ત્રી બન્યો. આ “સ્ત્રી”રૂપ બનેલો જીવ વિત્તાપત્યગૃહપદમ્-પુરુષ રૂપે-પતિરૂપે આચરણ કરતી મારી માયાને “વિત્ત, પુત્ર, ઘર વગેરે આપનાર પતિ છે એમ માને છે, પરંતુ તેની તે સમજાવે યથાયોગ્ય નથી. તેણે તો એટલું જ સમજવું રહ્યું કે જંગલમાં જેમ હરણનો શિકાર કરવા મુગ્ધો માચિત્તમ્ પારધી જેમ પાવો બળવે છે અને હરણ લલચાય છે અને ફસાય છે તેમ જ તેનું મૃત્યુ જ બને છે તે પ્રકારે પત્યપત્યગૃહાત્મકં તમ્-પતિ, પુત્ર, ગૃહમય તેને દૈવે મોકલેલ મહામૃત્યુ સમજાવે. અને સ્ત્રી-પુરુષ બન્ને વિષયસુખથી મુક્ત થઈ યોગ-અભિમુખ બને. ૪૧, ૪૨

દેહેન જીવભૂતેન લોકાલ્લોકમનુવ્રજન્ ॥

મુજ્જાન એવ કર્માણિ કરોત્યવિરતં પુમાન્ ॥ ૪૩ ॥

અન્યથાર્થ—જીવભૂતેન = જીવનું સ્થાન પ્રાપ્ત કરેલા, દેહેન = દેહથી, પુમાન્ = પુરુષ, લોકાત્ = એક લોકમાંથી, લોકમ્ = બીજા લોકમાં, અનુવ્રજન્ = જતાં, કર્માણિ = કર્મોને, મુજ્જાનઃ એવ = ભોગ કરતાં જ, અવિરતં-કર્માણિ = નિત્ય-સર્વદા કર્મોને, કરોતિ = કર્યા કરે છે. ૪૩

અનુવાદ—જીવનું સ્થાન લઈ લીધેલા દેહથી પુરુષ એક લોકમાંથી બીજા લોકમાં જતાં કર્મોનો ભોગ કરતાં જ નિત્ય કર્મોને આચર્યા કરે છે. ૪૩

તરવસુધા—દેહેન જીવભૂતેન-દેહ કેવલ જડ દેહ જ ન રહ્યો પરંતુ મોહની માયા વધી પડી અને દેહે જીવનું સ્થાન લઈ લીધું. એટલે દેહ જ આત્મા છે એવી ભૂમિકા જીવ માટે ઊભી થઈ ગઈ તેથી જ જીવને સસાર ચાલ્યો. હવે દેહેને લોકાત્-લોકમનુવ્રજન્-એક લોકમાંથી બીજા લોકમાં ભ્રમ્યા કરવાથી અસ્થિર સ્થિતિ, કર્માણિ મુજ્જાનઃ-કર્મના ભોગને અનિવાર્ય ભોગવવા, અવિરતં કરોતિ તેમજ સતત કર્માચરણની ધારાનું સંચયન આ ત્રણેય દુઃખકર સ્થિતિમાં મુકાયો. ૪૩

जीवस्य^१ ह्यनुगो देहो भूतेन्द्रियमनोमयः ॥

तन्निरोधोऽस्य मरणमाविर्भावस्तु संभवः ॥ ४४ ॥

અન્યથાર્થ—મૂત-ઇન્દ્રિય-મનોમયઃ = પંચ મહાભૂત, ઇન્દ્રિયો અને મનોમય, દેહઃ = દેહ, હિ = ખરે, જીવસ્ય = જીવની, અનુગઃ = પાછળ જનારો છે, તત્-નિરોધઃ = તેનો નિરોધ અસ્ય = આનું, મરણમ્ = મરણ છે, આવિર્ભાવઃ તુ = આવિર્ભાવ તો, સંભવઃ = જન્મ છે. ૪૪

અનુવાદ—પંચ મહાભૂત ઇન્દ્રિયો અને મનોમય દેહ ખરેખર જીવની પાછળ જનારો છે. તેનો નિરોધ આનું મરણ છે અને પ્રાકટ્ય જન્મ છે. ૪૪

તત્ત્વસુધા—“જીવસ્ય હ્યનુગો દેહઃ”—પંચમહાભૂત, ઇન્દ્રિયો અને મનોમય આ દેહ છે. આ દેહમાં ચૈતન્ય નથી. ચૈતન્યરહિત દેહ શક્તિમાન ન હોઈ શકે. માટે જ તે દેહ ચૈતન્ય સ્વરૂપ જીવની પાછળ જાય છે. સ્વાભાવિક છે જડ દેહને ચૈતન્યની આવશ્યકતા પડે જ.

મરણ અને જન્મ એ બંને ધર્મો દેહના જ છે આત્માના નથી. તે વસ્તુ સમજાવવા કહ્યું કે તન્નિરોધઃ અસ્ય મરણમ્—તે દેહનો જે નિરોધ તે આનું મરણ છે. અને આના આવિર્ભાવને સંભવ-જન્મ કહેલ છે.

નાશ દેહનો કે જીવનો એવી શંકા થાય તેના સમાધાનમાં દેહનો જ નાશ થાય છે એ વાત બે શ્લોકમાં કહી છે—

द्रव्योपलब्धिस्थानस्य द्रव्येक्षाऽयोग्यता तदा ॥

तत्पञ्चत्वमहंમાનાદુत्પत्तिर्द्रव્યदर्शनात् ॥ ૪૫ ॥

यथाऽक्ष्णोर्द्रव्यावयवदर्शनायोग्यता यदा ॥

तदैव चक्षुषો દ્રષ્ટુર્દ્રષ્ટૃત્વાયોગ્યતાનયોઃ ॥ ૪૬ ॥

અન્યથાર્થ—દ્રવ્ય-ઉપ-લબ્ધિ-સ્થાનસ્ય = પંચભૂતાદિ સર્વ દ્રવ્યોનો વ્યવહાર કરાવનાર દેહની, દ્રવ્ય-દ્રષ્ટા-અયોગ્યતા = સર્વ પદાર્થોના વ્યવહાર કરવાની યોગ્યતા ચાલી જાય છે, તત્ = તે, અહં માનાત્ = દેહ-અભિમાનને લીધે, પંચત્વમ્ = મરણ માન્યું છે, દ્રવ્ય-દર્શનાત્ = દ્રવ્યોનો ઉપલબ્ધ એટલે શ્વાસ લેવા વગેરે ક્રિયાઓનું થવું તે, ઉત્પત્તિઃ = ઉત્પત્તિ છે. યથા = જેમ, અક્ષ્ણોઃ = ચક્ષુ ઇન્દ્રિયને રહેવાનું સ્થાન ગોલોકોની દ્રવ્ય-અવયવ-દર્શન-અયોગ્યતા = દ્રવ્યના અવયવોને જોવાની યોગ્યતા નથી રહેતી, તદૈવ = ત્યારે જ ચક્ષુષઃ = ચક્ષુ ઇન્દ્રિય અને દ્રષ્ટુઃ = દ્રષ્ટા-જોનાર, અનયોઃ = આ બંનેની, દ્રષ્ટુત્વ-અયોગ્યતા = જોવાની અયોગ્યતા થાય છે. ૪૫, ૪૬.

અનુવાદ—સર્વ દ્રવ્યો-પંચભૂતોનો વ્યવહાર કરાવનાર દેહની સર્વ પદાર્થોનો વ્યવહાર કરવાની યોગ્યતા ચાલી જાય તે દેહનું મૃત્યુ છે અને તે અભિમાનથી જીવનું મનાય છે. દ્રવ્યોને ગ્રહણ કરવાની ક્રિયાઓનું થવું તેને ઉત્પત્તિ માની છે જેમ ચક્ષુ ઇન્દ્રિયોને રહેવાના સ્થાન ગોલોકોની દ્રવ્યના અવયવોને જોવાની યોગ્યતા ચાલી જાય છે ત્યારે જ ચક્ષુ ઇન્દ્રિય અને દ્રષ્ટા આ બંનેની યોગ્યતા નથી રહેતી. ૪૫, ૪૬

તત્ત્વસુધા—“દ્રવ્યોપલબ્ધિસ્થાનસ્ય”—આ જે બે શ્લોકો છે ત્યાં પ્રત્યેક ટીકાકારોનું અંશતઃ ગાનવું છે

૬ આ એક જ શ્લોક છે. જતાં બંને શ્લોકો ઉપર ટીકા કરી છે અને બે શ્લોકોનો પાઠ સ્વીકાર્યો છે. આ બે શ્લોકોમાં મૃત્યુ થું છે અને ક્ષેત્ર થાય । એ દિશાનો વિચાર કરે છે—

ઋગ્વેદાપલ્લિસ્થાનસ્ય-પૃથ્વી, જલ, તેજ વગેરે પાંચ દ્રવ્યો છે. આ સર્વનું એક સ્થાન-રહેઠાણ શરીર છે. આ દેહ જ્યારે આંખ, કાન, નાક વગેરે પ્રત્યેક વ્યવહાર કરવા યોગ્ય ન રહે, સર્વથા વ્યવહાર અને શ્વાસ આદિ ક્રિયાઓ અટકી જાય તે દેહનું “ મરણ ” છે. આત્માનું તો હોતું જ નથી. જીવ મરણ પામ્યો એવી બ્રાન્તિ મહામાન થી થઈ છે. હું દેહ છું એવા અજ્ઞાનથી થઈ છે.

ઉત્પત્તિર્ઋગ્વદર્શનમ્-દ્રવ્યોનો વ્યવહાર શરૂ થાય, શ્વાસાદિ ક્રિયાઓ શરૂ થાય તેને ઉત્પત્તિ-જન્મ મનાય. એ પણ દેહનો જ જન્મ-જીવનો ઔપચારિક વ્યવહાર છે. ૪૫

યથાક્ષ્ણોઃ-દષ્ટાન્તથી આ વાતનું સ્પષ્ટીકરણ કર્યું છે કે આંખમાં એટલે ચક્ષુ નામની ઇન્દ્રિયના ગોલક સ્થાનમાં “ કમળો-છાદી-મોતીઓ ” વગેરે આવી જાય એટલે સહજ રીતે તે જોવાનું કામ કરવા યોગ્ય ન રહી શકે તેમજ ચક્ષુષ્ઇન્દ્રિય જોઈ પણ ન શકે. જોનાર પુરુષ પણ જોવા માટે અયોગ્ય બની જાય છે. પરિણામે જોવાનું સાધન અને જોવાનું કાર્ય કરનાર બંને જોવા યોગ્ય નથી. તે પ્રકારે સંપૂર્ણ દેહ જ્યારે ક્રિયાયોગ્ય ન રહ્યો ત્યારે તેને મરણ કહ્યું. મૃદ્-“ પ્રાણત્યાગ ” અર્થમાં વપરાતા ધાતુ ઉપરથી આ શબ્દ બન્યો છે એટલે મરણનો અર્થ એવા થાય કે દેહ અને પ્રાણના વિપ્રુટ થવું એટલે મરણ કહેવાય. સૂક્ષ્મ દષ્ટિએ જોતા, પ્રાણ “ધારણ કરવાનો પ્રયત્ન ન હોવો ” એ જ મૃત્યુ છે. ૪૬

દેહ ત્યજતાં નિર્ભય થવું એ વાતાં કહે છે—

તસ્માન્ન કાર્યઃ સંત્રાસો ન કાર્પણ્યં ન સંભ્રમઃ ॥

બુદ્ધ્વા જીવગતિં ધીરો મુક્તસશ્વરેદિહ ॥ ૪૭ ॥

સમ્યગ્ દર્શનયા બુદ્ધ્યા યોગવૈરાગ્યયુક્તયા ॥

માયા વિરચિતે લોકે ચરેન્ ન્યસ્ય કલેવરમ્ ॥ ૪૮ ॥

અન્વયાર્થ—તસ્માન્ન = માટે મૃત્યુથી, ત્રાસઃ ન-કાર્યઃ = ત્રાસ ન રાખવો, કાર્પણ્ય ન = લાચારી ન રાખવી, સંભ્રમઃ ન = વ્યાકુલ ન થવું, જીવગતિમ્ = જીવની ગતિને, બુદ્ધ્વા = જાણીને, ધીરઃ = ધીર પુરુષ, મુક્ત-સજ્જઃ = સંગમુક્ત બનીને, દિહ = અહીં, ચરેત્ = વિચરે. સમ્યગ્-દર્શનયા = આત્મદર્શનના જ્ઞાનવાળી, યોગ-વૈરાગ્ય-યુક્તયા = યોગ અને વૈરાગ્યપૂર્ણ, બુદ્ધ્યા = બુદ્ધિથી, માયા-વિરચિતે = માયાથી રચેલા, લોકે = લોકમાં, કલેવરમ્ = દેહને, ન્યસ્ય = રાખીને, ચરેત્ = વિચરવું. ૪૭, ૪૮

અનુવાદ—માટે ભય ન રાખવો, દીન ન થવું, વ્યાકુલ ન બનવું, પરંતુ જીવની ગતિ જાણીને ધીર પુરુષે સંગમુક્ત બનીને વિચરવું. આત્મદર્શનનું જ્ઞાન ‘સમ્યગ્-દર્શન’ થાય તેવી યોગ-વૈરાગ્યવાળી બુદ્ધિથી માયારચિત લોકમાં દેહને રાખીને વિચરવું. ૪૭, ૪૮

તત્ત્વસુધા—દેહ સાથે અનેક દુઃખો રહેલા છે તેમજ ભગવતપ્રાપ્તિમાં અનેક બાધક છે તેમ જાણીને ન ત્રાસઃ-ત્રાસ કરવાની આવશ્યકતા નથી. વળી કાર્પણ્યમ્-તદન હૃદયના કુર્બલ-લાચાર ન બની જવું. સંભ્રમઃ એટલે વ્યાકુલ-વ્યાકુલ પણ ન થવું. તાત્પર્ય કે “ ભય-ગ્લાનિ-દીનતાથી દૂર રહેવું. અને પ્રત્યેક પ્રકારે પ્રયત્નથી “ બાધક એવા દુઃસંગતો ત્યાગ કરી ભગવન્મય થઈ વિચરવું ” એક સ્થાને રહેવું નહીં, નહિ તો આસક્તિ નહીં છૂટે.

સમ્યગ્-દર્શનયા-આત્મદર્શન કરાવનારી બુદ્ધિને સમ્યગ્દર્શના “સમ્યગ્દર્શન” નામની બુદ્ધિ કહેવામાં આવે છે. સત્સંગ અને શાસ્ત્રચિંતનથી આવી બુદ્ધિ મળે છે. આ બુદ્ધિના યોગ-વૈરાગ્ય-યોગ અને વૈરાગ્ય એવાં બે અંગો છે. “પ્રત્યેક ઇન્દ્રિય મનોવૃત્તિઓનો ભગવાનમાં વિનિયોગ” એ છે યોગ અને “વિષયો તરફ અનાસક્તિ અને અનુરાગનો અભાવ” એ છે વૈરાગ્ય. આ બે અંગોવાળી “સમ્યગ્દર્શના” બુદ્ધિ સાથે માયા વિરચિત લોકમાં દેહને રાખીને વિચરવું. હવે તેનો દેહ લોકમાં રહેશે તો વિક્ષેપો નહીં આવે. કારણ કે “યોગ-વૈરાગ્યવાળી સમ્યગ્દર્શના” બુદ્ધિ તેની પાસે છે. અને તેનું છત્ર ભગવાન છે. તેના નેત્રમાં ભગવાનનું સ્વરૂપ છે અને એનું ગાત્ર ગોવિન્દ સેવામાં એતપ્રેત છે.

શ્રીમદ્ ભાગવતના તૃતીય સ્કંધનો ૩૧મો અધ્યાય સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૨ મો

૪૩ શ્લોકથી ૩૨ મા અધ્યાયનો પ્રારંભ કરે છે. ૩૦ મા ૩૧ મા અધ્યાયમાં ગર્ભ, જન્મ, જરા-મરણનું વર્ણન વૈરાગ્યોત્પત્તિ માટે કરવામાં આવ્યું. હવે આ અધ્યાયમાં ત્રણ પ્રકારના ધર્મના ફલનું વર્ણન કરે છે. વિષ્ણુ સામાન્ય ધર્મ અને મધ્યમ ધર્મ વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન કરાવે છે. ઉત્તમ ધર્મ ભક્તિ જેટલો મહત્વનો છે. આ ઉત્તમ ધર્મનું આચરણ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરાવે છે. તે જ્ઞાન દ્વારા બુદ્ધિનો સંસ્કાર કરે છે.

આ ઉપરાંત પ્રથમના અધ્યાયોમાં અધમગતિ અને મધ્યમગતિનું વર્ણન કર્યું છે. જ્યારે મોક્ષ અપાવનારી ઉત્તમ ગતિ વર્ણવાની અવશિષ્ટ રહી તે આ અધ્યાયમાં વર્ણવી છે—

(આ બે શ્લોકોમાંથી પ્રથમ શ્લોકમાં “ધર્મ-અર્થ કામ” ત્રણ પુરુષાર્થો આચરે છે તે વસ્તુ કહ્યા પછી બીજા શ્લોકમાં મોક્ષના ઉત્તમ સાધન યજ્ઞ ધર્મનું વર્ણન કરે છે—

અથ યો ગૃહમેધીયાન્ ધર્માનેવાવસન્ ગૃહે ॥

કામમર્થં ચ ધર્માન્ સ્વાન્ દોષિંશ્ચ ભૂયઃ પિપર્તિ તાન્ ॥ ૧ ॥

સ ચાપિ ભગવદ્ધર્માત્ કામમૂઢઃ પરાઙ્મુખઃ ॥

યજતે ક્રતુભિર્દેવાન્ પિતૃંશ્ચ શ્રદ્ધયાન્વિતઃ ॥ ૨ ॥

અન્યવાર્થ—અથ = હવે, યઃ = જે, ગૃહે = ગૃહમાં, આવસન્ એવ = રહીને જ, ગૃહમેધીયાન્ = ગૃહસ્થના, ધર્માન્ = ધર્મેની, આવસન્ = સેવતા-આચરતા, કામમ્ = કામને, ચ અર્થમ્ = અર્થને-અર્થ પુરુષાર્થને, અને સ્વાન્ = પોતાના, ધર્માન્ = ધર્મેની, દોષિંશ્ચ = દોષ છે-પ્રાપ્ત કરે છે, ભૂયઃ = હરી, તાન્ = તે ધર્મેની, પિપર્તિ = પૂરે છે-વધારે છે. સઃ ચ-અપિ = અને તે પણ, કામ-મૂઢઃ = કામને લીધે મૂઢ થએલો, ભગવદ્-ધર્માત્ = ભગવાનના ધર્મોથી, પરાઙ્મુખઃ = વિમુખ થએલો-વિમુખ બનીને, ક્રતુભિઃ = યજ્ઞોથી, દેવાન્ = દેવોનું, ચ = અને, પિતૃન્ = પિતૃઓનું, શ્રદ્ધયા-અન્વિતઃ = શ્રદ્ધાસમ્પન્ન-શ્રદ્ધા સાથે, યજતે = પૂજન કરે છે. ૧, ૨

અનુવાદ—હવે જે પુરુષ ઘરમાં રહીને જ ગૃહસ્થના ધર્મેની સેવતા કામને, અર્થને અને પોતાના ધર્મેની પ્રાપ્ત કરે છે. અને ફરીથી તે જ ધર્મેની વધારે છે. અને તે પણ કામને લીધે મૂઢ બનેલો ભગવદ્ધર્મોથી વિમુખ બની યજ્ઞ દ્વારા દેવો ને પિતૃઓને શ્રદ્ધાપૂર્વક પૂજે છે. ૧, ૨

તત્ત્વસુધા—“અથ-અન્યવાર્થ” ૩૨ મા અધ્યાયનો પ્રારંભ કર્યો. માંગલ્યવાચક અથ અન્ય છે. પ્રથમ પ્રસંગથી લિન્ન પ્રસંગનું વર્ણન કરવા માટે પણ અથ અન્ય છે. આગળ અધ્યાયમાં વર્ણવેલી “જીવની” ગર્ભગતિ અને નારકી ગતિ કરતાં આ અધ્યાયમાં “જિવ્વર્ગતિ” વર્ણવવા છે. એ ખ્યાલ રાખીને પ્રસંગ શરૂ કરે છે. અથ યો ગૃહમેધીયાન્-જે દોષ ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહીને ગૃહસ્થના ધર્મોનું આચરણ કરે છે તે સુખેથી ત્રણ પુરુષાર્થોની સાધે છે. અગ્નિહોત્ર, પંચયજ્ઞ, વૈશ્વદેવ, યાત્રા, વગેરે “ગૃહમેધ” ધર્મો છે. મેધ શબ્દનો અર્થ “યજ્ઞ” થાય છે ગૃહસ્થના ધર્મો એક “ગૃહયજ્ઞ” જ છે આ ગૃહમેધ ધર્મેની આવસન્-આચરનાર “ધર્મ-અર્થ-કામ” નામના ફલનું દોહન કરે છે. આ ધર્મો તો ખેતરમાં વાવેલા અન્ન જેવા છે, માનવ ખેતરમાંથી અન્ન પકવે છે, પુનઃ તે જ અન્નનો ઉપભોગ કરીને નવું અન્ન પકવે છે. વળી ગાયોને ચારીને દૂધ દોહી

લઈ પુનઃ દૂધની આશાથી ગાયોને ચારે છે અને દૂધ મેળવે છે તે જ પ્રકારે ‘ ગૃહસ્થાશ્રમ ’ ધર્મો કામધેનુ ગાય જેવા જ છે. આ ધર્મોના અનુષ્ઠાનથી મરણ નામના મંદવાડમાંથી મુક્ત થાય છે.

સ चापि भगवद्धर्मात्-ધર્મચરણુ તે ઉત્તમ જ છે. પરંતુ ‘ પ્રત્યેક ધર્મચરણુ ભગવાનના જ પરિતોષ ’ માટે થવું જોઈએ. તે થતું નથી. પરંતુ ભગવદ્વિમુખ થઈને ક્ષણિક્ષણી બની ધર્મચરણુ કરે છે. જે તે ભગવત્સન્મુખ થઈ ધર્મચરણુ કરે તે ભગવાન તે ‘ કામ ’ નો નાશ કરે. પરંતુ ‘ કામનો નાશ ’ તેને પોષાતો નથી. તેથી તે તે કામનું રક્ષણ કરવા ભગવાનનો ત્યાગ કરે છે. અથવા ‘ કામ ’ તેને વિવેકા બનવા નથી દેતો. અને અનેક પ્રકારના સકામ યજ્ઞો ધર્મોનું આચરણ કર્યે જ નય છે. તે દેવાનું-દેવોને પિતૃનું-પિતૃઓને અર્ચે છે અને કૃણ મેળવવાની ઇચ્છા કરે છે. ૧, ૨

◀ ગૃહસ્થ દેવ-પિતૃ-યજ્ઞનથી ચાન્દ્રલોકને પામે છે અને ભગવાન પોઠે ત્યારે તે લોક નાશ પામે છે એ વાત આ શ્લોકોમાં છે—

तच्छ्रद्धया क्रान्तमतिः पितृदेवव्रतः पुमान् ॥

गत्वा चान्द्रमसं लोकं सोमपाः पुनरेष्यति ॥ ૩ ॥

यदैवा^૧ हीन्द्रशय्यायां शेते^૨ अनन्तासनो हरिः ॥

तदा लोकाः क्षयं^૩ यान्ति^૪ एते^૫ गृहमेधिनाम् ॥ ૪ ॥

અન્વયાર્થ—તત્-શ્રદ્ધયા = તેમના ઉપરની શ્રદ્ધાથી, ક્રાન્ત-મતિઃ = નષ્ટ મતિ, પિતૃ-દેવ-વ્રતઃ = પિતૃઓનાં અને દેવોનાં વ્રતો આચરનાર, સોમપાઃ = સોમરસનું પાન કરનાર, પુમાન્ = પુરુષ, ચાન્દ્રમસમ્ = ચન્દ્રના, લોકમ્ = લોકમાં, ગત્વા = જઈને, પુનઃ = પાછો, ઇષ્યતિ = આવશે. યદા = જ્યારે, અહિ-ચન્દ્ર-શય્યાયામ્ = શેષ ભગવાનની શય્યામાં, અનન્ત-આસનઃ = અનંત આસનવાળા, હરિઃ = હરિ ભગવાન, શેતે = પોઠે છે, તદા = ત્યારે, ગૃહ-મેધિનામ્ = ગૃહસ્થાશ્રમીઓના, ઇતે = આ, તે = તે, લોકાઃ = લોકો, ક્ષયમ્ = ક્ષય, યાન્તિ = પામે છે. ૩, ૪

અનુવાદ—તેમના ઉપરની શ્રદ્ધાથી નષ્ટમતિ પિતૃઓનાં ને દેવોનાં વ્રતોને આચરનાર સોમ-રસનું પાન કરનાર, પુરુષ ચન્દ્રના લોકમાં જઈને પાછો આવશે. જ્યારે શેષ ભગવાનની શય્યામાં અનંતાસન ભગવાન શ્રીહરિ પોઠે છે ત્યારે ગૃહસ્થાશ્રમીઓના તે લોકો-ચાન્દ્રમસ લોકો ક્ષય પામે છે. ૩, ૪

તર્વસુધા—“ તત્શ્રદ્ધયા ”—આ બે શ્લોકોમાં સકામ ઉપાસકની સ્થિતિનું વર્ણન કરે છે. “ તત્શ્રદ્ધયા ” તે તે દેવો ઉપર, પિતૃઓ ઉપર તે ઉપાસકનો અનુરાગ હોવાથી તેની ખુદ્ધિ ક્રાન્તમતિ-ભગવાન ઉપર દૃઢ નથી પરંતુ દેવો અને પિતૃઓ ઉપર જ દૃઢ થયેલી છે તેથી ક્રાન્તમતિ-એટલે “ નષ્ટમતિ ” બન્યો છે. વળી આક્રાન્તમતિઃ-એવો પાઠ લઈએ તો દેવોના ઉપરની શ્રદ્ધાથી તેની મતિ દેવો અને પિતૃઓથી જ ઘેરાયેલી છે એવો અર્થ કરવો. બન્ને પાઠનું તાત્પર્ય એક જ છે. દેવો અને પિતૃઓનાં વ્રત કરનારો ઉપાસક ચન્દ્ર-લોકમાં જઈને ત્યાંનાં સુખો ભોગવી સુકૃત ક્ષીણ થતાં પાછો આવશે. આ શ્લોકોમાં સોમપાઃ એવું ગૃહસ્થને વિશેષણ આપ્યું છે તેથી સમજાય છે કે “ સોમયજ્ઞ ” કરનારને માટે આ ઉલ્લેખ છે. સોમયાજ્ઞ ચન્દ્રલોકમાં નય છે. શાસ્ત્રોનો આદેશ છે કે હૈશ્વરમજ્ઞો ભગવતિ સુકર્મા સ્વર્ગમેષ્યતિ । અમરો નિરયં યાતિ સુકર્માપિ ન સંશયઃ ॥

“સુકૃતી-સોમ વગેરે યજ્ઞાદિ આચરનાર પણ જે અદ્ય પણ ભક્ત હશે તો જ સ્વર્ગ પામશે પણ ભક્ત ન હોય તે સુકર્મ કરવા છતાં સ્વર્ગ નહીં પામે. ||

“અનન્તાસનઃ જોતે”-સ્વર્ગાદિ લોકોની સ્થિતિ એનું સમાધાન કરે છે કે જ્યારે ભગવાન સેવ-શય્યા ઉપર પોઠે છે ત્યારે સ્વર્ગાદિ લોકોનો ક્ષય થાય છે. માત્ર “જન-તપ-સત્ય” લોકોનો ક્ષય નથી થતો. ભગવાનનું આ શયન નિદ્રા નથી, કેવલ પોઠવું જ છે. તે પોઠણુ પણ સર્વ લોકોને સુખ આપવા માટે જ છે. ભગવાન તો “અનન્ત”ના આસન ઉપર બિરાજે છે પ્રલય તો વર્ષના અંતે પણ થાય છે પણ તે વર્ષના અંતે ભગવાન “શેષશય્યા” ઉપર નથી પોઠતા. તેથી તે સમયે લોક ક્ષય નથી થતો. ૩, ૪

આ ત્રણ શ્લોકોમાં જે “સાત્ત્વિકો છે, તેમજ નિષ્કામ છે” તેમના ધર્મોનું વર્ણન છે—

ये स्वधर्मं^१ न दुहन्ति धीराः कामार्थहेतवे ॥

निःसंगाः न्यस्तकर्माणः प्रशान्ताः शुद्धमेधसः ॥ ५ ॥

निवृत्तिधर्मनिरता निर्ममा निरहंकृताः ॥

स्वधर्माख्येन सत्त्वेन परिशुद्धेन चेतसा^२ ॥ ૬ ॥

सूर्यद्वारेण ते यान्ति पुरुषं विश्वतोमुखम् ॥

પરાવરેશં પ્રકૃતિમસ્યોત્પત્યન્તભાવનમ્ ॥ ૭ ॥

અન્યથાર્થ—યે = જે, ધીરાઃ = ધીર પુરુષો, કામ-અર્થ-હેતવે = કામ અને અર્થને સાધવા માટે, સ્વ-ધર્મમ્ = પોતાના ધર્મને, ન દુહન્તિ = દોહી નથી લેતા-તેવા, નિઃસંગઃ = સંગ વિનાના, ન્યસ્ત-કર્માણઃ = કર્મોનો ત્યાગ કરનારા, પ્રશાન્તાઃ = ધણા જ શાંત, શુદ્ધ-મેધસઃ = શુદ્ધ બુદ્ધિવાળા. નિવૃત્તિ-ધર્મ-નિરતાઃ = નિવૃત્તિ ધર્મમાં આનંદ માનનારા, નિર્મમાઃ = મમતા વિનાના, નિર-અહમ્-કૃતાઃ = અહંકાર રહિત બનેલા, સ્વ-ધર્મ-આખ્યેન = પોતાના સ્વધર્મરૂપી, સત્ત્વેન = અંતઃકરણથી, પરિ-શુદ્ધેન = પૂર્ણ પવિત્ર બનેલા, ચેતસા = ચિત્તથી. સૂર્ય-દ્વારેણ = સૂર્યના દ્વારથી, વિશ્વતોમુખમ્ = સર્વ તરફ મુખવાળા, પુરુષમ્ = પુરુષરૂપ-અસ્ય = આ જગતના, પ્રકૃતિમ્ = સમવાયી કારણ, ઉત્પત્તિ-અન્ત-ભાવનમ્ = અને નાશના કારણ, પરાવ-રેશમ્ = નાના મોટા સર્વોના ધર્મશરને, તે = તે પુરુષો, યાન્તિ = પામે છે. ૫-૭

અનુવાદ—જે ધીર પુરુષો કામ અને અર્થની પ્રાપ્તિ માટે પોતાના સ્વધર્મને દોહી નથી લેતા તેવા નિઃસંગ, સકામ કર્મોનો ત્યાગ કરનારા, અત્યંત શાંત, શુદ્ધ બુદ્ધિવાળા. નિવૃત્તિધર્મમાં આનંદ લેનારા, મમતા વિનાના, અહંકાર રહિત, પોતાના સ્વધર્મના સત્ત્વથી અત્યંત શુદ્ધ અંતઃકરણવાળા, સૂર્યભાગથી સર્વતોમુખવાળા, તેમજ પુરુષરૂપ, આ જગતના સમવાયી કારણ, અને આ જગતની ઉત્પત્તિ અને નાશના નિમિત્ત કારણ, નાના-મોટા સર્વોના સ્વામીને પ્રાપ્ત કરે છે. ૫-૭

તત્ત્વસુધા—“યે સ્વધર્મ ન દુહન્તિ”—ધીર પુરુષો ‘કામ અને અર્થ’ આ થે પદાર્થોની પ્રાપ્તિ માટે ધર્મનું દોહન નથી કરતા. વળીશ્રીમાદિ ધર્મો કે યાગાદિ ધર્મોનું આચરણ કામ એટલે સ્વર્ગાદિ સુખપ્રાપ્તિ અને અર્થ એટલે ઐશ્વર્ય-ધનાદિ પ્રાપ્તિ માટે નથી આચરતા. પરંતુ ધર્મ માટે ધર્મનું આચરણ કરે છે.

અથવા વર્ણશ્રમ ધર્મોનું અનુષ્ઠાન કામ કે અર્થના નિગિતે ન આચરતાં તે ભગવાનમાં જ સમર્પણ કરીને આચરે તો પણ ધર્મને દોહી લીધો ન કહેવાય. આવું સ્વધર્મનું દોહન ન કરનારા પુરુષોને આઠ વિશેષણો આપ્યાં છે.

ધીરાઃ-બુદ્ધિને વિવેકપૂર્ણ રીતે પ્રેરનારા, નિઃસન્નઃ-સંગ વિનાના છે. નિવૃત્તિમાર્ગના ધર્મનું તેઓ આચરણ કરે છે. ન્યસ્તકર્માણઃ-નિઃસંગ અને ન્યસ્તકર્મ એ બંને સાપેક્ષ છે. જ્યારે મનુષ્ય બહિઃસંગને ત્યાગ કરે ત્યારે જ બહારના સંબંધીઓનાં કર્મોનો પણ ત્યાગ કરી શકે. માટે ‘નિઃસંગ અને ન્યસ્તકર્મા’ એકબીજાના આધારથી જ થઈ શકાય.

‘ન્યસ્તકર્મા’નો ધણા એવો પણ અર્થ કરે છે કે પોતાનાં સમસ્ત કર્મો ભગવાનમાં જ જોણે સ્થાપ્યાં છે એટલે બધાં જ કર્મ ભગવદર્થે જ કરે અને બધાં જ કર્મનાં ફળ ભગવાનને ચરણે ધરે તેને “ન્યસ્તકર્મા” પુરુષ કહેવાય.

પ્રશાન્તાઃ-અશાન્તિ ઇન્દ્રિયોની વ્યાકુલતાથી થાય છે. ઇન્દ્રિયોની વ્યાકુલતા પ્રપંચના સંપર્કથી થાય છે પરંતુ આ પુરુષો તો રજોગુણથી મુક્ત છે માટે ઇન્દ્રિયો પણ સ્વસ્થ અને પ્રસન્ન છે તેથી જ “પ્રશાન્ત” થવાય છે, વિષયસુખની હાલસાથી મુક્ત થાય તે જ પ્રશાન્ત બને.

શુદ્ધમેધસઃ-સારાનરસાનો વિવેક જ શુદ્ધ બુદ્ધિનું કારણ છે. સદ્વિવેક સત્સંગથી મળે. આ શ્લોકમાં ધીર પુરુષને ચાર વિશેષણ આપીને “ચાર સાધન સંપન્ન”. બતાવ્યો તેમાં “નિઃસંગ” શબ્દથી વૈરાગ્ય-સાધન કહ્યું, “ન્યસ્તકર્મ” શબ્દથી સંન્યાસસાધન દર્શાવ્યું, “પ્રશાન્ત” પદથી યોગસાધન કહ્યું જ્યારે “શુદ્ધમેધા” પદથી સામ્ય સાધન બતાવ્યું.

હવે હકા શ્લોકમાં ત્રણ વિશેષણ આપે છે. પ્રથમ તો કહે છે કે “નિવૃત્તિધર્મનિરતાઃ”-આ ધીર પુરુષો નિવૃત્તિધર્મમાં આનંદ લેનારા છે. નિવૃત્તિધર્મો કયા હશે એમ જિજ્ઞાસા થાય તો, વૈરાગ્યનાં ચિહ્નો સેવા વગેરે ભગવદ્ધર્મોનું સેવન અને સંન્યાસના અતુર્થાશ્રમના ધર્મોનું સેવન આ ત્રણ નિવૃત્તિ ધર્મમાં આનંદ આપનાર છે.

નિર્મમા નિરહંકૃતયઃ-નિવૃત્તિધર્મો જે ઉપર વર્ણુવ્યા તેઓ “અહંતા અને મમતા” નામના દોષોથી મુક્ત જ હોય છે. આવા ત્રણ યોગ્યતાવાળા ધીર પુરુષો સ્વધર્માદ્યેન ‘હું ભગવાનનો હાસ’ છું એવા સ્વધર્મવાળા સર્વગુણથી સર્વ પ્રકારે વિશુદ્ધ ચિત્તવાળા બન્યા જ હોય છે. તેના ફલસ્વરૂપે તેઓ પુરુષને પ્રાપ્ત કરે છે તે વાત હવે કહે છે—

સૂર્યદ્વારેણ તે ચાન્તિ-સૂર્યમાર્ગ એટલે જ્ઞાન અને કર્મનો માર્ગ છે. ઉપનિષદમાં તેને અર્ચિરાદિ માર્ગ કહ્યો છે. પરંતુ સૂર્ય જ્ઞાનાત્મક છે તેમ જ પ્રત્યેક કર્મ સૂર્યની સાક્ષીમાં થવું જોઈએ માટે સૂર્યદ્વારેણ-સૂર્યદ્વારા જાય છે. આ ધીર પુરુષો જે પુરુષને પામે છે, તે પુરુષ ‘પ્રકૃતિના નિયંતા’ છે. વિશ્વતોમુખમ્ એટલે બ્રહ્માંડ-રૂપ નહીં પરંતુ સાકાર સ્વરૂપને પામે છે. આ સાકારરૂપ ભગવાન પુરુષોત્તમ છે. જે બ્રહ્માના અને કાલના પણ નિયંતા છે. ૫-૭

← આ તત્ત્વચિંતન કયા સુધી અને કયા રહેશે એનો ઉત્તર આ શ્લોકે આપ્યો છે—

દ્વિપરાર્ધાવસાને યઃ^૧ પ્રલયો બ્રહ્મસ્તુ તે ॥

તાવદધ્યાસતે લોકં પરસ્ય પરચિન્તકાઃ ॥ ૮ ॥

અન્યથાર્થે બ્રહ્મણઃ = બ્રહ્માણના, દ્વિપરાર્થ-અવસાને - એ પરાધ આયુષ્યના અંતે, યઃ = જે, પ્રલયઃ = પ્રલય થાય છે, તાવત્ = ત્યાં સુધી, પરચિત્કાઃ = પરતત્ત્વતું ચિંતકો, તે તુ = તેઓ તો, પરસ્ય = પરના, લોકમ્ = લોકમાં, અધ્યાસતે = રહે છે. ૮

અનુવાદ—બ્રહ્માણના એ પરાધ આયુષ્યના અંતે જે પ્રલય થાય છે ત્યાં સુધી તે પરચિતકો તો પરના લોકમાં રહે છે. ૮

તત્ત્વસુધા—તે પરચિત્કાઃ—આ ધીર પુરુષો પુરુષોત્તમના ચિંતકો છે, તે ચિંતકો બ્રહ્માના આયુષ્ય પર્વત પરસ્ય એટલે બ્રહ્માના લોકમાં રહે છે. બ્રહ્માનું આયુષ્ય “એ પરાધનું” માન્યું છે. તુ શબ્દ કલ્પાંતરની વ્યવસ્થા માટે છે. ૮

ભગવાનના ભક્તોને જ પુરુષોત્તમની પ્રાપ્તિ થાય અન્યને નહીં એ શ્લોકનું તાત્પર્ય છે—

ક્ષમામ્મોડનલાનિલાવિયન્મનન્દ્રિયાર્થભૂતાદિભિઃ પરિકૃતં પ્રતિસન્નિહીર્ષુઃ ॥

અવ્યાકૃતં વિશતિ યદ્દિ ગુણત્રયાત્મા કાલં પરાલ્લયમનુભૂય પુનઃ સ્વયંભૂઃ ॥ ૯ ॥

અન્યથાર્થે—ક્ષમા-અમ્મઃ-અનલ-અનિલ વિયત્-મન-ન્દ્રિય-અર્થ-ભૂત-આદિભિઃ = પૃથ્વી, જલ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, મન, ઇન્દ્રિયો, વિષયો, અહંકાર વગેરેથી. પરિકૃતમ્ = સંપૂર્ણ પ્રકારે રચેલા જગતને, યદ્દિ = જ્યારે, પ્રતિ-સમ્-જિહીર્ષુઃ = લય કરવા ચાહે છે, ગુણ-ત્રય-આત્મા = ત્રણ ગુણોથી ભરપૂર, આત્મા, સ્વયંભૂઃ = બ્રહ્મા, પર-આલ્લયમ્ = ‘પર’ નામની સંજ્ઞાવાળા, કાલમ્ = કાલને, અનુભૂય = અનુભવીને, પુનઃ = પુનઃ, અવ્યાકૃતમ્ = પ્રકૃતિમાં, વિશતિ = પ્રવેશે છે. ૯

અનુવાદ—પૃથ્વી, જલ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, મન, ઇન્દ્રિયો, વિષયો, અહંકાર વગેરેથી સંપૂર્ણ પ્રકારે રચેલા જગતને જ્યારે લય કરવા ચાહે છે ત્યારે ત્રણ ગુણોથી ભરપૂર એવા બ્રહ્મા પરસંજ્ઞાવાળા કાલને અનુભવીને પ્રકૃતિમાં પ્રવેશે છે. (વસંતતિલકાવૃત્ત) ૯

તત્ત્વસુધા—પ્રતિસન્નિહીર્ષુઃ—ભગવાન જ્યારે પ્રતિકૂલ થઈ લય કરવાને ચાહે છે, ત્યારે “સ્વયંભૂ” એટલે બ્રહ્માજી અવ્યાકૃત એટલે પ્રકૃતિમાં પ્રવેશ કરે છે. વ્યાકૃત એટલે વિકૃત અને અવ્યાકૃત એટલે અવિકૃત એવો અર્થ થાય છે. આ બ્રહ્મા ગુણત્રયાત્મા-ત્રણ ગુણોથી ભરેલા છે. ભગવાનના તે ભક્ત નથી. આ બ્રહ્માજી પોતાના આયુષ્યના સો વર્ષના કાલને ભોગવે છે. પરાલ્લય કાલનો અર્થ “પર” નામના એટલે બ્રહ્માજીના આયુષ્યની “પર” સંજ્ઞા છે તે કાલ આયુષ્યને ભોગવીને પુનઃ પ્રકૃતિમાં પ્રવેશે છે. આ શ્લોકમાંના પુનઃ શબ્દ એમ સૂચવે છે કે પૂર્વમાં બ્રહ્મા આવા જ હતા. આ બ્રહ્માજી ક્ષમામ્મોડનલાનિલ પૃથ્વી જલ, અગ્નિ, વાયુ અને આકાશ આ પંચ મહાભૂતોનું તેમજ મન, ઇન્દ્રિયો, અર્થ વિષયો, ભૂતાદિઃ ભૂતોના આદિ અહંકારથી સંપૂર્ણ રીતે રચેલું છે. આ શ્લોકમાં પરિકૃત અને પરિકૃત એવા બે પાઠ છે. કૃતંનો અર્થ રચેલું અને વૃતંનો અર્થ વીરાગ્યેલું થાય છે ૯

બ્રહ્માજીના સહચરો પણ પ્રકૃતિમાં લય પામે છે આ વસ્તુ આ શ્લોકથી કહેશે—

एवं परेत्य भगवन्तमनुप्रविष्टा ये योगिनो जितमरुन्मनसो विरागाः ॥

तेनैव साकममृतं पुरुषं पुराणं ब्रह्म प्रधानमुपयान्त्यगताभिषानाः ॥ ૧૦ ॥

અન્યથા—પ્રથમ = એ પ્રમાણે, પરેત્ય = દેહ ત્યજીને, યે-યોગિનઃ = જે યોગીઓ, મગવન્તમ્ = ભગવાનમાં, અનુ-પ્ર-વિદ્યાઃ = પ્રવેશ્યા છે, અને યે = જે યોગીઓ, જિત-મરુત્-મનસઃ = પ્રાણવાયુ અને મન ઉપર વિજય મેળવેલા, ચિરાગાઃ = વૈરાગ્ય સમ્પન્ન છે, તે યોગીઓ, અગત-અભિમાનાઃ = અભિમાનરહિત નથી થયા તેથી, તેન-પથ = તેમની જ, સાકમ્ = સાથે, અમૃતમ્ = અમૃતરૂપ, પ્રધાનમ્ = પ્રધાન, પુરાણં = પુરાણપુરુષ, બ્રહ્મ = બ્રહ્મને, ઉપયાન્તિ = પામે છે. ૧૦

અનુવાદ—એ પ્રમાણે દેહ ત્યજીને જે યોગીઓ ભગવાનમાં પ્રવેશ્યા છે, તેમજ વાયુ અને મન ઉપર વિજય મેળવેલા વૈરાગ્યસમ્પન્ન જે યોગીઓ છે, તેઓ અભિમાનરહિત ન હોવાથી તેમની સાથે અમૃતમય પ્રધાન પુરાણપુરુષ બ્રહ્મને પામે છે. ૧૦

તત્ત્વમુદા—૧૦ મા શ્લોકનો મર્મ એવો છે કે જે બ્રહ્માણી સાથે વિચરનાર યોગીઓ છે તે પણ અક્ષરબ્રહ્મને પામે છે. પુરુષોત્તમને નથી પામતા. અક્ષરબ્રહ્મ અને પુરુષોત્તમ એક જ છે છતાં અંશતઃ અંતર ઉભયમાં રહેલ છે તે અહીં સમજાવે છે—

“एवं परेत्य ये योगिनः”—યોગીઓ બે પ્રકારના છે: મગવન્તમનુપ્રવિદ્યાઃ—ભગવાનમાં પ્રવેશ કરીને રહેલા નારદાદિ યોગીઓ એક પ્રકારના છે. બીજા જિતમરુત્મનસઃ—પ્રાણાયામાદિ યોગસાધનોથી પ્રાણવાયુને અને મનને જીતનારા છે. આ બીજા પ્રકારના યોગીઓ યોગના અધિકારીઓ છે.

ચિરાગાઃ—આ બંને પ્રકારના યોગીઓને યોગનું ફલ “વૈરાગ્ય” મળ્યું છે. તેમજ વૈરાગ્યનું ફલ બ્રહ્મા-જીની સાથે વિચરણ અને અન્ય લોકોમાં યથેચ્છ ગમન એવાં બે ફલ મળ્યાં છે. આમ “ચિરાગ અને બ્રહ્મા સાથે વિહાર” બે ફલ ખતાવવા યોગીઓ માટે “ચિરાગ” વિશેષણ યોજ્યું છે. તેઓ લગભગ બ્રહ્માની સમાન મનાયા છે. તેથી જ તેઓ અક્ષરબ્રહ્મને પામે છે. આ અક્ષરબ્રહ્મનો પરિચય નીચેનાં વિશેષણોથી આપે છે.

અમૃતમ્—અમૃતમય અક્ષરબ્રહ્મને “અમૃત” શબ્દ વાપર્યો છે. આ અક્ષરબ્રહ્મ અમૃત સ્વરૂપ જ છે.

પ્રધાનમ્—આ પ્રધાન શબ્દ “પ્રકૃતિ” વાચક નથી. પરંતુ જગતનું મૂલ અનેલાં પ્રકૃતિ અને પુરુષને જીતપન્ન કરનાર બ્રહ્મને માટે “પ્રધાન” શબ્દ વાપર્યો છે. પ્રધાન એટલે પ્રકૃતિ પુરુષના મૂલ. પ્રકર્ષણ ધીયતે પ્રકૃતિઃ પુરુષશ્ચ યસ્મિન્ તત્ પ્રધાનમ્—“પ્રકૃતિ અને પુરુષ રૂપ ગર્ભ” જેમાં સારી રીતે મૂકેલ છે. પ્રધાન અક્ષર બ્રહ્મ.

પુરુષમ્—પુરુષ એટલે સાકારસ્વરૂપ. નિરાકારરૂપ અક્ષર બ્રહ્મ નહીં પરંતુ પુરુષાકાર બ્રહ્મ.

પુરાણામ્—યજી આ પુરુષ “ક્ષર” પુરુષ નથી પણ અક્ષર પુરુષ છે તે સમજવા માટે “પુરાણ” વિશેષણ આપ્યું છે.

બ્રહ્મ—એટલે અક્ષરબ્રહ્મ. આ અક્ષરબ્રહ્મને અમૃત-પ્રધાન-પુરુષ-પુરાણ એવાં ચાર વિશેષણ આપ્યાં છે.

આ રીતે સમજાવેલા અક્ષરબ્રહ્મને યોગીઓ પામે છે. પરંતુ તેઓ અગતાભિમાનઃ—અભિમાન રહિત નથી બન્યા. ભગવાન કર્તા છે પરંતુ તેઓ પોતાને કર્તા માને છે. તેથી અક્ષરબ્રહ્મને પામે છે. પુરુષોત્તમને પામવા અભિમાનથી મુક્ત થવું પડે છે. ૧૦

આ શ્લોકમાં દેવહૃતિ માતાંજીને સર્વભાવથી શરણે જવાની વિનંતી કરે છે—

અથ તં સર્વભૂતાનાં હૃત્પદ્મેષુ કૃતાલયમ્ ॥

શ્રુતાનુભાવં શરણં વ્રજમાવેન મામિનિ' ॥ ૧૧ ॥

અન્યથાર્થ—હે મામિનિ = હે માતાજી ! અથ = હવે, સર્વ-ભૂતાનામ્ = સર્વ પ્રાણીઓનાં, હૃત્-પદ્મેષુ = હૃદય કમલમાં, કૃત-આલયમ્ = નિવાસ કરી બિરાજતા, શ્રુત-અનુભાવમ્ = આપે સાંભળેલા મહિમા-વાળા, તમ્ = તે ભગવાનને, માવેન = ભાવપૂર્વક, શરણં વ્રજ = શરણે જાઓ. ૧૧

અનુવાદ—હે માતાજી, હવે આપ સર્વ પ્રાણીઓના હૃદયકમલમાં નિવાસ કરી બિરાજતા તેમજ આપે મારી પાસેથી સાંભળેલા માહાત્મ્યવાળા તે ભગવાનને ભાવપૂર્વક શરણે જાઓ. ૧૧

તત્ત્વસુધા—મામિનિ ! ભગવાન દેવહૃતિ માતાને “મામિનિ” સંબોધન કરે છે. ઉત્તમ કોટિની આ જ શરણાગતિ કરી શકે છે માટે “મામિની” કહ્યું. માતાને સર્વત્રિભાવથી ભજન કરવાનું સૂચ્યું છે. તે પણ હૃદયમાં રહેલા ભગવાનનું ભજન કરવાનું સૂચ્યું. ૧૧

આદ્યઃ સ્થિરચરાણાં યો વેદગર્ભઃ સદૃષિભિઃ ॥

યોગેશ્વરૈઃ કુમારાદૈઃ સિદ્ધૈર્યોગપ્રવર્તકૈઃ ॥ ૧૨ ॥

ભેદદૃષ્ટ્યાઽભિમાનેન નિઃસંજેનાપિ કર્મણા ॥

કર્તૃત્વાત્સગુણં બ્રહ્મ પુરુષં પુરુષર્ષમમ્ ॥ ૧૩ ॥

સ સંસૃત્ય પુનઃ કાલે કાલેનેશ્વરમૂર્તિના ॥

જાતે ગુણવ્યતિકરે યથાપૂર્વે પ્રજાયતે ॥ ૧૪ ॥

અન્યથાર્થ—સ્થિર-ચરાણામ્ = સ્થાવર અને જંગમના, યઃ = જે, આદ્યઃ = પ્રથમ છે—ઉત્પન્ન કરનારા છે, તે વેદગર્ભઃ = બ્રહ્માજી, ઋષિભિઃ = ઋષિઓ, યોગેશ્વરૈઃ = યોગેશ્વરો, કુમાર-આદૈઃ = કુમાર વગેરે, સિદ્ધૈઃ = સિદ્ધો તેમજ, યોગ પ્રવર્તકૈઃ = યોગના પ્રવર્તકો, સદૃ = સાથે, ભેદ-દૃષ્ટ્યા = ભેદદૃષ્ટિને લીધે, અભિમાનેન = અને અભિમાનને લીધે, નિઃસંજેન અપિ = યદ્યપિ નિઃસંગપણે, કર્મણા = કર્મ કરતા હોવા છતાં, કર્તૃત્વાત્ = કર્તા તરીકેના અભિમાનને લીધે, પુરુષ-ઋષમમ્ = ઉત્તમ પુરુષ૩૫ સગુણં બ્રહ્મ = સગુણ બ્રહ્મને, સંસૃત્ય = પ્રાપ્ત કરીને, સઃ = તે, હૈશ્વર-મૂર્તિના = ભગવાનની મૂર્તિ૩૫, કાલેન = કાલદ્વારા, ગુણ-વ્યતિકરે = ગુણોના અગભળાટ, જાતે = ઉત્પન્ન થાય છે, ત્યારે કાલે = તે સમયે, યથાપૂર્વમ્ = પહેલાંની જેમ, પ્રજાયતે = ઉત્પન્ન થાય છે. ૧૨-૧૪

અનુવાદ—સ્થાવર-જંગમના ઉત્પાદક આદ્ય બ્રહ્માજી, ઋષિઓ, યોગેશ્વરો, સનતકુમાર સિદ્ધો અને યોગપ્રવર્તકો સાથે લેહવાગી દૃષ્ટિ હોવાથી, તેમજ પોતે કર્તા હોવાના અભિમાનથી, અનાસક્ત થઈ કર્મ કરતા છતાં, કર્તૃત્વના અભિમાનને લીધે ઉત્તમ પુરુષ૩૫ સગુણ બ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરે છે. ત્યાર બાદ સારી રીતે પરિબ્રમણ કરી જ્યારે હૈશ્વરની મૂર્તિ૩૫ કાલથી ગુણોમાં શોભ થાય છે તે સમયે પૂર્વની માદક બ્રહ્મા ઉત્પન્ન થાય છે. ૧૨-૧૪

તત્ત્વમુદા—આ ત્રણ શ્લોકોમાં એક વાત સ્પષ્ટ કરી કે “ભગવાનનું અનન્ય ભાવે દૃઢ ભજન” જ સંસારના પુનરાગમન વગેરેમાંથી બચાવે છે. માટે અવશ્ય ભગવત્સેવા કરવી. હવે પ્રથમ એટલે ૧૨ માં શ્લોકમાં અભાજનનું ગૌરવ વર્ણવે છે.

આચઃ—વેદગર્મઃ=અભાજનને જે વિશેષણો આપ્યાં. સ્થાવર જંગમ પદાર્થના આચઃ સ્વયં રચનાર એટલે સ્વયં “ઉત્તમ” છે. તેમજ “વેદગર્મ” શબ્દથી જ્ઞાન વગેરે સાધનોથી સંપન્ન છે. આમ સ્વતઃ “ઉત્તમ અને જ્ઞાનસંપન્ન” આ જે યોગ્યતા કરી સંગથી ઉત્તમપણું નીચેના પદોથી વર્ણવે છે.

ઋષિભિઃ—મરીચિ, અત્રિ, અંગિરા વગેરે ઋષિઓ છે. તેમજ, “કુમારૈઃ” સનતકુમાર વગેરે યોગેશ્વરૈઃ—યોગેશ્વરો છે. આ કુમારોને “યોગેશ્વર” વિશેષણ એટલા માટે આપ્યું છે કે “તેઓ યોગનું ફલ” આપવા સમર્થ છે. વળી કુમાર શબ્દથી તેઓનો ‘કાલધર્મ’ ઉપર વિજ્ય બતાવ્યો છે. વયની દૃષ્ટિએ તેઓ અભાજનની વયના ૫૦ વર્ષના થયા છે. તોપણ “કુમાર” અવસ્થામાં જ છે. તેમને કાલના ધર્મો ઉપર પ્રભુત્વ મેળવ્યું છે. સિદ્ધૈઃ—આ ઉપરાંત સનતકુમારો સિદ્ધ છે. સિદ્ધિઓ ઉપર વિજ્યવાળા છે.

યોગપ્રવર્તકૈઃ—યોગની પ્રવૃત્તિ કરાવવી અને “પોતાની પાસે યોગનું જેટલું ફળ છે તેટલું તેઓ બીજાને પણ આપવા સમર્થ છે. આ પ્રકારે “ઋષિ એટલે આર્પદ્રષ્ટા, (૧) યોગેશ્વર એટલે યોગ ફલદાતા, (૨) કુમાર એટલે કાલવિજેતા, સિદ્ધ એટલે સિદ્ધિના વિજેતા, યોગપ્રવર્તક એટલે સ્વ સમાન યોગ ફલ પ્રદાતા” હોવા છતાં પુનરાગમન કેમ સંભવે? એવી શંકાનું સમાધાન ૧૩ માં શ્લોકમાં કરે છે.

“મેદદૃષ્ટ્યામિમાનેન”—જે પ્રકારના દોષો પુનરાગમન અને ગમનમાં “અમે મુક્ત પુરુષો છીએ. અન્ય જીવો બદ્ધ છે” આ બેદદૃષ્ટિ એક દોષ છે. અથવા ભગવાનને માયાશયલિત બ્રહ્મ છે. એવી બેદદૃષ્ટિથી જુએ છે. એટલે સર્વસમર્થ સર્વસ્વતંત્ર પરબ્રહ્મને માયાની પરતંત્રતાવાળા સમજ્યા છે તે બેદદૃષ્ટિ છે. “અભિમાન” અમે યોગાન્તિ કર્તા—પ્રવર્તક ફલદાતા છીએ એવું અભિમાન અથવા અમે બ્રહ્માના સાકાર રૂપને નિષેધ કરી નિરાકાર રૂપને સમજાવનારા છીએ આ જે અભિમાનથી પુનરાવૃત્તિ થવાની છે. કારણ કે તેઓ “અક્ષરબ્રહ્મ”ને પામ્યા છે. તે જ્યારે ભગવાનની “મૂર્તિ” કાલમાં ક્ષોભ ઉત્પન્ન થાય ત્યારે નારાયણની નાભિમાંથી નીકળેલા કમલમાંથી પૂર્વની માફક પ્રકટ થાય છે. ૧૨-૧૪

આ શ્લોકથી સિદ્ધોનું પુનરાગમન વર્ણવ્યું છે —

ૐશ્વર્ય પારમેષ્ઠ્યં તત્તેષાં ધર્મેણ નિર્મિતમ્ ॥

નિષેવ્ય પુનરાયાન્તિ ગુણવ્યતિકરે સતિ ॥ ૧૫ ॥

અન્યથા—તેષાં ધર્મેણ = તેઓના નિવૃત્તિધર્મની, નિર્મિતમ્ = નિર્માણ કરેલા, તત્ = તે, પારમેષ્ઠ્યમ્ = બ્રહ્માના, પેશ્વર્યમ્ = ઐશ્વર્યને, નિષેવ્ય = ભોગવીને, ગુણ-વ્યતિકરે સતિ = ગુણોનો ક્ષોભ થાય ત્યારે, પુનઃ આયાન્તિ = પાછા આવે છે. ૧૫

અનુબાદ—તેઓના નિવૃત્તિધર્મથી નિર્માણ કરેલા તે બ્રહ્માના ઐશ્વર્યને ભોગવીને ગુણોનો ક્ષોભ થાય ત્યારે પાછા આવે છે. ૧૫

તત્ત્વમુદા—સતિ—આ શ્લોકમાં સતિ શબ્દ શ્રી દેવહૂતિજીનો સંબોધન તરીકે છે અથવા સતિ સત્તમી છે. આ સિદ્ધ પુરુષો અભાજનની સભામાં જે જાણીતાં ઐશ્વર્યો છે તેને ભોગવે છે. આ ઐશ્વર્યો નિવૃત્તિ ધર્મમાંથી મેળવ્યાં છે. તે ભોગવીને પુનઃ પરત થાય છે. ૧૫

હવે લગભગ ૭ શ્લોકોમાંથી ત્રણ શ્લોકોમાં રાજસ જીવો અને ત્રણ શ્લોકોમાં તામસ જીવો હરિભજન વિમુખ હોઈ પુનરાવર્તનના ચક્રમાં પડે છે તે વાત વર્ણવે છે—

૧૬૫૨

યે ત્વિહાસકમનસઃ કર્મસુ શ્રદ્ધયાન્વિતાઃ ॥

કુર્વન્ત્યપ્રતિષિદાનિ નિત્યાન્યપિ ચ કૃત્સ્નશઃ ॥ ૧૬ ॥

રજસા કુઠમનસઃ કામાત્માનોઽજિતેન્દ્રિયાઃ ॥

પિતૃન્યજન્ત્યનુદિનં ગૃહેષ્વભિરતાશયાઃ ॥ ૧૭ ॥

ત્રૈવર્ગિકાસ્તે પુરુષા વિમુક્ષા હરિમેધસઃ ॥

કથાયાઃ^૧ કથનીયોરુવિક્રમસ્ય મધુદ્રિષઃ ॥ ૧૮ ॥

અન્યથાર્થ—તુ = પરંતુ, યે = જેઓ, રજસ = આ સંસારમાં, આસક્ત-મનસઃ = આસક્ત મનવાળા છે, કર્મસુ = કર્મમાં, શ્રદ્ધયા-અન્વિતાઃ = શ્રદ્ધા સમ્પન્ન છે, ચ = તેમજ, અપ્રતિષિદાનિ = શાસ્ત્રે નિષેધ ન કર્યા હોય તેવાં, નિત્યાનિ = નિત્યકર્મોને પણ, કૃત્સ્નશઃ = સંપૂર્ણપણે, કુર્વન્તિ = કરે છે. રજસા = રજો-ગુણથી, કુઠમનસઃ = રૂંધાએલા મનવાળા-કુંઠિત મનવાળા, કામ-આત્માનઃ = કામમાં ચિત્તવાળા કામાધીન અંતઃકરણવાળા, અજિત-ઇન્દ્રિયાઃ = ઇન્દ્રિયો ઉપર વિજય વિનાના, ગૃહેષુ = ઘરોમાં-ઘરકાર્યોમાં, અભિરત-આશયાઃ = અંતઃકરણના આનંદને અનુભવતા, ત્રૈવર્ગિકાઃ = ધર્મ-અર્થ-કામ એ ત્રણને જ પુરુષાર્થ માનનારા, તે પુરુષાઃ = તે પુરુષો, અનુદિનમ્ = રાતદિવસ, પિતૃન્ = પિતૃઓને જ, યજન્તિ = અર્ચે છે, હરિ-મેધસઃ = સર્વનાં દુઃખોને હરણ કરનારી બુદ્ધિવાળા, મધુદ્રિષઃ = મધુ દૈત્યનો દ્વેષ કરનારા, કથનીય-રુ-વિક્રમસ્યઃ = વર્ણવવા લાયક અનંત પરાક્રમશીલ ભગવાનની, કથાયાઃ = કથાઓથી, વિમુક્ષાઃ = વિમુખ જીવો, પિતૃન્ = પિતૃઓનું, યજન્તિ = યજન કરે છે. ૧૬-૧૮

અનુવાદ—પરંતુ જેઓ સંસારમાં આસક્ત ચિત્તવાળા છે, કર્મમાં શ્રદ્ધાસમ્પન્ન છે, વળી શાસ્ત્રે નિષેધ ન કર્યા હોય તેવાં નિત્યકર્મોને સંપૂર્ણપણે આચરે છે—વળી રજોગુણથી કુંઠિત મનવાળા છે, કામપરવશ અંતઃકરણવાળા છે, ગૃહ-સંસારમાં જ અંતઃકરણના આનંદને માનનારા છે, ધર્મ-અર્થ-કામ એ ત્રિવર્ગને જ પુરુષાર્થ તરીકે સ્વીકારે છે, તે પુરુષો, સર્વમાં દુઃખને હરવાની બુદ્ધિવાળા, વર્ણન કરવા યોગ્ય, અત્યંત પરાક્રમશીલ, મધુ દૈત્યનો દ્વેષ કરનારા ભગવાનની કથાથી વિમુખ જીવો પિતૃઓનું અર્ચન કરે છે. ૧૬-૧૮

તત્ત્વસુધા—યે તુ-પૂર્વના શ્લોકોમાં સમર્થ સિદ્ધો, યોગીઓ વગેરે પણ જે ભગવાનથી વિમુખ હોવાથી પુનરાગમન પામે છે તો પછી જેઓ સ્વાભાવિક રીતે જ સંસારાસક્ત છે તેઓને મોક્ષ કર્યાથી મળે ? પરંતુ તેમની કક્ષા અમુક રીતે ધણી સારી છે તેથી તેઓની અધોગતિ તો નથી જ થતી. હવે તેનાં કારણો સમજાવે છે કે રજસ એટલે સંસારમાં મન રહેલ હોવાથી પુનઃ સંસારમાં આવશે જ. બીજું “કર્મસુ શ્રદ્ધયાન્વિતઃ” કર્મમાર્ગમાં તેમને પુષ્કળ શ્રદ્ધા હોવાથી શાસ્ત્રે દર્શાવેલાં અગ્નિહોત્રાદિ, ચાતુર્માસ્ય યાગાદિ સક્રામ કર્મો કરે છે. આ બધાં નિત્ય કર્મો છે. આ સર્વ કર્મોને કરવાની પાછળનો આશય રજોગુણથી બુદ્ધિ ધેરાએલી છે. કામાત્માનઃ—સંસારભોગમાં અંતઃકરણવાળા છે તદુપરાંત અજિતેન્દ્રિયાઃ—તેઓ અજિતેન્દ્રિય છે ? ગૃહસુખોમાં અનુ-રાગવાળા છે. તેમને એક મોટો ભય રહે છે કે જે તેઓ “ભગવાનની કથા”માં રસવાળા થાય તો તેમની

“ધર્મ, અર્થ અને કામ” સુખોની અભિરુચિને ભગવાનની કથા દૂર કરી નાખે. તેમનો આનંદ તો ધર્માદિ ત્રિવર્ગ ક્ષેત્રોમાં જ છે. તેથી જ તેઓ કથામાં રસ નથી લેતા. કારણ કે ભગવાન “હરિમેધાઃ” છે—જીવોના દુઃખોને હરવાની મેધા-બુદ્ધિવાળા છે. વળી મધુદિત્ છે એટલે મધુ દૈત્યનો વધ કરનારા છે. જે ભગવાન મધુ દૈત્યનો નાશ ન કરે, અહાજી અહાંડ ન રચી શકે તો આપણે માનવ દેહ લઈ આવી ન શકીએ તો હરિસેવા કરી જ ક્યાંથી શકીએ. માટે મધુનો ભગવાને નાશ કર્યો અને અહાંડ રચાયું. તો આપણે ભગવાનનું ભજન કરવું જ જોઈએ. વળી કથનીયોહવિક્રમઃ—મોટા યોગી અને જ્ઞાનીઓથી વર્ણવવાલાયક પરાક્રમવાળા છે. આવી ત્રણ યોગ્યતાવાળા હોવા છતાં ત્રણ વર્ગમાં રસ ધરાવનારા કદી કથામાં રસ નહીં લેવાના તેથી પુનર્જન્મ પામવાના. ૧૬-૧૮

નૂનં દૈવેન નિહતા^૧ યે ચાચ્યુતકથાસુધામ્ ॥

હિત્વા શૃણ્વન્ત્યસદ્ગાથાઃ પુરીષમિવ વિદ્ભુજઃ ॥ ૧૯ ॥

અન્વયાર્થ—યે અચ્યુત-કથા-સુધામ્ = જેઓ ભગવાન અચ્યુતની કથાસુધાનો, હિત્વા = ત્યાગ કરીને, વિદ્-ભુજઃ = વિષ્ઠા ખાનારો, પુરીષમ-શ્વ = વિષ્ઠાને જેમ મહણ કરે છે તેમ, જેઓ અસદ્-ગાથાઃ શૃણ્વન્તિ = વિષયીઓની ગાથાઓનું શ્રવણ કરે છે તેઓ, નૂનમ્ = ચોક્કસ વાત છે કે, દૈવેન = દૈવે જ, નિહતાઃ = હણ્યા છે. ૧૯

અનુવાદ—જેઓ અચ્યુત ભગવાનની કથાસુધાનું પાન કરવાનું મૂકીને, જેમ સૂકરો-બૂંડો, મલતું ભોજન કરે છે તે જ પ્રકારે, તેઓ હુષ્ટ ગાથાશ્રવણ મલતું શ્રવણ કરનારા દૈવથી જ નાશ પામ્યા છે. ૧૯

(૧૯૫૨)

તત્ત્વસુધા—નૂનં દૈવેન નિહતાઃ—આ શ્લોકમાં દૈવથી નાશ પામેલાની ચર્ચા કરે છે. રાજસ એવાં યજ્ઞાદિ કાર્યો કરતા હોય તોપણ તેઓ ધર્મનિષ્ઠ તો હોત જ. એક દિવસ તેઓ ભગવન્નિષ્ઠ અવશ્ય બનત. પરંતુ વિદ્ભુજઃ—પ્રાણીના મન-વિષ્ઠાને જ ખાવા ટેવાયેલા સૂકરો-બૂંડો મલ વિના રસ્તામાંથી અન્ય કાંઈ નથી લેતા. તે પ્રકારે ક્ષુદ્ર વિષયી જીવો હુષ્ટ વાર્તામાં જ રસ લે છે. જે વાર્તા કવલ કામરસ અને નિંદારસથી ભરેલી હોઈ સર્વથા જીવનું પતન કરે છે. તે કરતાં તો તેઓ અધિર-મૂક હોય તો ભગવાનના કૃપાપાત્ર બનતે અને તેમને ભજન ન કરવાની ક્ષમા મળતે, જ્યારે આ તો સર્વ શિક્ષાને જ પાત્ર છે. ૧૯

(૧૯૫૨) < આ શ્લોકમાં સંસ્કારો પામેલા જીવોની ગતિનું વર્ણન કર્યું છે—

દક્ષિણેન પથાર્યમ્ણઃ પિતૃલોકં વ્રજન્તિ તે^૨ ॥

પ્રજામનુ પ્રજાયન્તે ઇમશાનાન્તક્રિયાકૃતઃ^૩ ॥ ૨૦ ॥

અન્વયાર્થ—ઇમશાન-અન્ત-ક્રિયાકૃતઃ = જેમના રમશાન પર્યાંતના સંસ્કારો-ક્રિયાઓ થઈ છે, તે = તે જીવો, અર્યમ્ણઃ = અર્ચમાના, દક્ષિણેન-પથા = દક્ષિણમાર્ગથી, પિતૃલોકં = પિતૃલોકમાં, વ્રજન્તિ = બળ્ય છે, અને પ્રજામ્ = પ્રજાને ત્યાં, અનુ = પાછળ, પ્રજાયન્તે = પોતે જન્મ લે છે. ૨૦

અનુવાદ—જેમના રમશાનાન્ત સંસ્કારો થયા છે તે જીવો અર્ચમાના દક્ષિણ માર્ગથી પિતૃલોકમાં બળ્ય છે, ત્યાર બાદ તેઓ પ્રજાને ત્યાં પ્રજા થઈને જન્મ લે છે. ૨૦

તત્ત્વસુધા—દક્ષિણેન પથા-દક્ષિણ માર્ગો અનેક પ્રકારના હોવાથી આ સ્થાને અર્ચમ્ણઃ એટલે અર્ચમા-યમના દક્ષિણ માર્ગથી આ બધા જીવો પિતૃલોકમાં જાય છે. કારણ કે તેઓ ક્ષમશાન્તક્રિયાઃ-ગર્ભમાં આવ્યા ત્યારથી શ્રાદ્ધ પર્યન્તના સંસ્કારો પામ્યા છે. અન્ય જીવો કરતાં તે ઉત્તમ છે. તેમના અપરાધોના શિક્ષા માટે દંડ તો અવશ્ય થાય છે. ત્યાં નરક કે અધોગતિ નથી. આ દંડ કરનાર અર્ચમા છે. અર્ચમા યમરાજના અધિકાર ઉપર થોડા સમય માટે નિયુક્ત થાય છે. કારણ કે કોઈ વાર કોઈ કારણવશ યમર ન-ધર્મરાજને પોતાના અધિકારથી થોડા સમય માટે દૂર કરે છે ત્યારે તે શાસન “અર્ચમા”ને સોંપાય છે. “ધર્મરાજ” તો વૈષ્ણવ છે એટલે ભયાનક કલેશ જીવોને ન આપે. પરંતુ નિયુક્ત અર્ચમા દંડ કરવાના સ્વભાવવાળા છે. આ દક્ષિણેન પથા-દક્ષિણ માર્ગ જે પિતૃલોકમાં જાય છે ત્યાં “અગ્નિષ્વાત” પિતૃઓ રહે છે. જેઓએ “આજીવન” અગ્નિહોત્ર આચરેલ, પરંતુ અગ્નિષ્ટોમ વગેરે યજ્ઞક્રિયાઓ કરેલી નહીં, તેઓને ‘અગ્નિષ્વાત’ નામના પિતૃઓ કહ્યા છે.

પ્રજામનુ પ્રજાયન્તે-શ્રાદ્ધ પામેલાઓ તો મોક્ષાધિકારી છે એવું શ્રાદ્ધ માહાત્મ્યમાં છે. વળી સુદરિદ્ધના ઉપોખ્યાનમાં આવું વર્ણન પણ આવે છે. તો પછી આ જીવો પ્રજામનુ એટલે પોતાના પુત્રોને ત્યાં પુત્રાદિ થઈને જન્મે છે એવું જમ સંભવે ! તેઓનો મોક્ષ તો થયો નહીં. તેનો હવે ખુલાસો કરે છે કે શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે “પ્રજામનુ પ્રજાયન્તે તદુ તે મર્ત્યામૃતમ્” તેઓનો પુત્રગૃહે જન્મ જ મોક્ષ છે. આ જન્મથી તે ઉત્તરોત્તર જ્ઞાની અને ભક્ત થઈ ભગવાનને પામશે. ૨૦

તતસ્તે ક્ષીણસુકૃતાઃ પુનર્લોકમિમં સતિ ॥

પતન્તિ વિવશા દેવૈઃ સદ્યો વિભ્રંશિતોદયાઃ ॥ ૨૧ ॥

અન્યવાર્થ—હે સતિ = દેવી દેવહૃતી, તતઃ = ત્યારબાદ, ક્ષીણ-સુકૃતાઃ = પુણ્ય-ભાયાનો ક્ષય પામેલા, ક્ષીણ પુણ્ય અનેલા, દેવૈઃ = દેવોએ, સદ્યઃ = તત્કાલે જ, વિભ્રંશિત-ઉદયાઃ = વૈભવ બ્રષ્ટ કરેલા. વિવશાઃ = પરવશ બનીને-નિરુપાય અનેલા, તે = તે જીવો, પુનઃ = ફરીથી, ઇમમ્ = આ લોકમાં, પતન્તિ = પડે છે. ૨૧

અનુવાદ—હે સતી માતા, પિતૃલોકમાં ગયા બાદ ભોગથી પુણ્યક્ષીણ થએલા, દેવોએ તાત્કાલિક વૈભવોથી બ્રષ્ટ કરેલા, પરવશ બનેલા તે આત્માઓ પુનઃ આ લોકમાં આવે છે.

તત્ત્વસુધા—પતન્તિ વિવશાઃ દેવૈઃ-પિતૃલોકમાં ગએલાની બિર્ધગતિ નથી. તેઓને બિર્ધગતિ પામવા પુનઃ માનવ દેહમાં જ આવવું પડે છે. તેઓ પુનઃ પિતૃલોકમાંથી આવવા ચાહતા તો નથી પરંતુ કરે શું ?

“ક્ષીણસુકૃતાઃ”—તેમનાં સુકૃતો સર્વ ક્ષીણ થયાં છે. વિવશાઃ-હવે ભાથુ ન હોવાથી લાચાર છે વિભ્રંશિતોદયાઃ-તેમને વૈભવોથી પણ બ્રષ્ટ કરે છે. કારણ કે “સુકૃતશ્ચ” જે પિતૃલોકમાં રહે તો ત્યાંના દેવોનું તે સુકૃત ભોગવી જાય. તે દેવોને કેમ પોષાય માટે સદ્યઃ-શીઘ્ર જ તેમને આ લોકમાં મોકલે છે. ૨૧

← પુણ્યક્ષીણ આત્માઓ પુનઃ પૃથ્વીલોકમાં આવે છે તેનું કથન આ શ્લોકમાં છે—

તસ્માત્ત્વં સર્વભાવેન ભજસ્વ પરમેષ્ઠિનમ્ ॥

તદ્ગુણાશ્રયયા ભક્તયા ભજનીપદામ્બુજમ્ ॥ ૨૨ ॥

અન્યવાર્થ—તસ્માત્ = મારે, ભજનીય-પદ-અમ્બુજમ્ = સેવવા લાયક ચરણકમલવાળા, પરમેષ્ઠિનમ્ =

પરમાત્માને, તદ્-ગુણ-આશ્રયયા = તેમના ગુણોના આશ્રયવાળી, ભક્તયા = ભક્તિથી, ત્વમ્ = તમે, સર્વ માત્રેન = સર્વાત્મભાવથી, મજ્ઞ = સેવો. ૨

અનુવાદ—માટે સેવવા યોગ્ય ચરણારવિંદવાળા પરમાત્માને તેમના ગુણોના આશ્રય વાળી ભક્તિથી તમે સર્વાત્મભાવે સેવો. ૨૨

તત્ત્વસુધા—“તસ્માત્ ત્વં સર્વમાત્રેન”-ભગવાન દેવહૃતિ માતાને આગ્રહપૂર્વક નિવેદન કરે છે કે ત્વં-માતાજી ! આપ તો ભગવદ્ચરણની જ શરણાગતિ સ્વીકારો. ભલે અન્ય જીવો તે પ્રપત્તિને ન વરે પરંતુ આપ તો મારા માતાજી છો.

સર્વમાત્રેન-જે જે ભાવોથી અન્યત્ર ભજતા હોઈએ તે તે ભાવોથી ભગવાનને જ ભજવા. આ લોક અને પરલોકના સાધનરૂપ જે જે સ્વરૂપોને ભજીએ છીએ, તેમજ દેહથી લઈ ઈશ્વર પર્યંત જેટલા જે જે ભાવોથી ભજવા યોગ્ય છે તે સર્વ ભાવથી ભગવાનનું ભજન કરવું. તે તે સર્વ ભાવો ભગવાનમાં જ કરવા.

પરમેષ્ઠિનમ્—“પરમેષ્ઠી” શબ્દ પુરુષોત્તમ ભગવાનનો વાચક છે. કારણ કે “સર્વશ્રેષ્ઠ” સ્થાનમાં જે બિરાજે છે તે પરમેષ્ઠી છે. તે ભગવાનનું તદ્ગુણાશ્રયયા ભક્તયા-ભગવદ્ગુણોના આશ્રયવાળી ભક્તિથી ભજન કરવું. ભગવદ્ગુણોના આશ્રય માત્ર અભિમાનથી પર છે. તે ગુણોના આશ્રય પુનરાગમનમાંથી બચાવે છે. ભગવાન મજ્ઞનીયપદાંમુજમ્-સેવવા યોગ્ય ચરણારવિંદવાળા છે. જે પ્રજાનું ચરણ જોતાં જ સર્વને સેવવા યોગ્ય હાથે તેવું સર્વ દોષનિવારક અને સર્વ ગુણદાયક છે. ૨૨

ભક્તિ, વૈરાગ્ય વગેરે ક્રમશઃ આડે વસ્તુઓ સ્વયં સિદ્ધ થાય છે તેની ચર્ચા આરંભી છે—

વાસુદેવે ભગવતિ ભક્તિયોગઃ પ્રયોજિતઃ ॥

જનયત્યાશુ વૈરાગ્યં જ્ઞાનં યદ્ બ્રહ્મદર્શનમ્ ॥ ૨૩ ॥

અન્વયાર્થ—ભગવતિ = ભગવાન, વાસુદેવે = વાસુદેવમાં, પ્રયોજિતઃ = યોજેલો, ભક્તિયોગઃ = ભક્તિ-યોગ, આશુ = અવિલંબે, વૈરાગ્યમ્ = વૈરાગ્યને, જનયતિ = ઉત્પન્ન કરે છે તેમજ, યદ્ = જેમાં, બ્રહ્મદર્શનમ્ = બ્રહ્મનું દર્શન છે, એવું જ્ઞાનમ્ = જ્ઞાન પણ ઉત્પન્ન કરે છે. ૨૩

અનુવાદ—ભગવાન વાસુદેવમાં પ્રયોજેલો ભક્તિયોગ વિનાવિલંબે વૈરાગ્યને ઉત્પન્ન કરે છે, તેમજ જેમાં બ્રહ્મદર્શન રહેલ છે એવા જ્ઞાનને પણ ઉત્પન્ન કરે છે. ૨૩

તત્ત્વસુધા—વાસુદેવે ભગવતિ ભક્તિયોગઃ પ્રયોજિતઃ-ભગવાન વાસુદેવમાં યોજેલા ભક્તિયોગથી પ્રાપ્ત થતી “આઠ” વસ્તુઓ યથાક્રમ વર્ણવે છે તેમાં ભક્તિથી (૧) જ્ઞાન વૈરાગ્યની ઉત્પત્તિ, (૨) જ્ઞાનની ક્ષેત્રી, (૩) નિરહંકારપણું, (૪) જ્ઞાનનું ભગવત્સ્વરૂપત્વ, (૫) વૈરાગ્યનું મહત્ત્વ, (૬) વૈરાગ્યની ઉત્પત્તિની યુક્તિ, (૭) વૈરાગ્યોત્પત્તિ માટે જ જગત્ઉત્પત્તિ, (૮) વૈરાગ્ય થતાં સર્વ નિશ્ચય—ઉપરોક્ત આઠ સ્થિતિ થાય છે તેવું ૨૩ માં શ્લોકથી ૩૦ માં શ્લોક પર્યંત નિરૂપણ છે.

જનયત્યાશુ વૈરાગ્યમ્-વૈરાગ્ય તો વિષાદમાંથી પણ આવે છે, નિષ્ક્રિયતામાંથી આવે છે, વિરહમાંથી આવે છે. પરંતુ ભક્તિમાંથી આવતો જ વૈરાગ્ય આનંદ આપે છે. ભગવાન વાસુદેવમાં ભક્તિ થતાં જ “જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય” આવે છે. આ ઉત્પન્ન થતું જ્ઞાન “બ્રહ્મનું દર્શન કરાવનાર જ્ઞાન અથવા બ્રહ્મના દર્શનરૂપ” જ્ઞાન છે. જે જ્ઞાન થતાં બ્રહ્મ પ્રકટ થાય છે તે “દેવતારૂપ” જ્ઞાન. અથવા મનનાદિ સાધન દ્વારા થતો સાક્ષાત્કાર.

૨૪ શ્લોકમાં જ્ઞાન થયું છે કે કેમ તેની કસોટી બતાવે છે, ૨૫ માં શ્લોકમાં નિરંદકાર સ્થિતિ જે જ્ઞાનનું ફલ છે તે બતાવે છે—

યદાસ્ય ચિત્તમર્થેષુ સમેષ્વિન્દ્રિયવૃત્તિભિઃ ॥

ન વિગૃહ્ણતિ વૈષમ્યં વિપ્રિયં^૧ પ્રિયમપ્યુત ॥ ૨૪ ॥

સ તદૈવાત્મનાત્માનં નિઃસન્નં^૨ સમદર્શનમ્ ॥

દેયોપાદેયરહિતમારૂઢં પદમીક્ષતે ॥ ૨૫ ॥

અન્વયાર્થ—જ્યારે અસ્ય = આનું, ચિત્તમ્ = ચિત્ત, ઇન્દ્રિય-વૃત્તિભિઃ = ઇન્દ્રિયોની વૃત્તિથી, સમેષુ-અર્થેષુ = સમાન પદાર્થોમાં, વૈષમ્યમ્ = ભેદને, વિપ્રિયમ્ = અપ્રિય, ઉત = અથવા, પ્રિયમ્ = પ્રિય વસ્તુને, ન વિગૃહ્ણતિ = ગ્રહણ નથી કરતું. તદા = ત્યારે, એવ = જ, સઃ = તે, આત્મના = આત્માથી, આત્માનમ્ = આત્માને, નિઃસન્નમ્ = સંગરહિત, સમદર્શનમ્ = સમાન દર્શનવાળા, દેય-ઉપ આદેય રહિતમ્ - ત્યજ્યા અથવા ગ્રહવાયોગ્ય કાંઈ નથી તેવા, પદમ્ = પદને-સ્થાનને, આરૂઢમ્-ઈક્ષતે = આરૂઢ થએલ જુએ છે. ૨૪, ૨૫

અનુવાદ—જ્યારે આનું ચિત્ત ઇન્દ્રિયોની વૃત્તિથી સમાન પદાર્થોમાં ભેદ, અપ્રિય, અથવા પ્રિયને ગ્રહણ નથી કરતું. ત્યારે જ તે આત્માથી આત્માને સંગરહિત, સમાન દર્શનવાળા, ત્યજ્યા અથવા ગ્રહવાયોગ્ય કાંઈ નથી તેના સ્થાનને આરૂઢ થએલો જુએ છે. ૨૪, ૨૫

તત્ત્વસુધા—યદાસ્ય ચિત્તમર્થેષુ—આ જ્ઞાનના અધિકારીના “ચિત્ત”ની પરીક્ષા કેવી રીતે થાય. તેવા ખુલાસો કરે છે અને કહે છે કે—પાંચભૌતિક પદાર્થો અથવા ભગવાનનો આધારવાળા છે તેથી, અથવા સમેષુ ભગવદ્રૂપ છે તેથી તે પદાર્થોમાં તેની જ્યારે વૈષમ્ય શુદ્ધિ નથી થતી ત્યારે તેની યોગ્યતા નક્કી થાય છે. ઇન્દ્રિયની વૃત્તિઓને અથવા જ પદાર્થો સમેષુ ભગવદ્રૂપ જ લાગે પરંતુ ઇન્દ્રિયની વૃત્તિ ભેદ ન લાગે આ ભૂમિકા બનતાં જ્ઞાનનો અધિકારી બન્યો. આ પ્રમાણે સર્વત્ર ભગવદ્રૂપ દર્શનનું જ્ઞાન થાય ત્યારે—

“સ તદૈવાત્મનાત્માનમ્”—ઉપરોક્ત શ્લોકમાં વર્ણવેલ દર્શન જ્યારે આત્માને થાય છે ત્યારે તે પોતાના આત્મજ્ઞાનથી પોતાને નિઃસંગ, સમદર્શી, ત્યજ્યા સ્વીકારવાલાયક ગુણદોષ રહિત, સ્વરૂપે જુએ છે. અને સર્વ શાસ્ત્રોમાં જેનો નિર્ણય થયેલ છે તેવા સ્થાનને તે જુએ છે. ૨૪, ૨૫

૨૬ માં શ્લોકમાં જ્ઞાનનું સ્વરૂપ ગાયું છે. ૨૭ માં શ્લોકમાં વૈરાગ્યની પ્રતિષ્ઠા છે—

જ્ઞાનમાત્રં પરં બ્રહ્મ પરમાત્મેશ્વરઃ પુમાન્ ॥

દૃશ્યાદિભિઃ પૃથક્ભાવૈર્ભગવાનેક ઈયતે^૩ ॥ ૨૬ ॥

પતાવાનેવ યોગેન સમગ્રેણેહ યોગિનઃ ॥

પૂજ્યતેઽભિમતો તથો યદસન્નસ્તુ સર્વતઃ^૪ ॥ ૨૭ ॥

અન્વયાર્થ—જ્ઞાનમાત્રમ્ = જ્ઞાનમાત્ર, પરં બ્રહ્મ = પરબ્રહ્મ, પરમાત્મા = પરમાત્મા, ઈશ્વરઃ = ઈશ્વર, પુમાન્ = અને પુરુષ છે, એકઃ ભગવાન્ = એક એવા ભગવાન, દૃશ્યાદિભિઃ = જેવું વગેરે, પદાર્થોના પૃથક્-ભાવૈઃ = જુદા જુદા વિચારોથી, પૃથક્ = જુદા જ, ઈયતે = બાંહે છે, દેખાય છે. દૃશ્ = આ લોકમાં, સમગ્રેણ-યોગેન = સમગ્ર યોગથી, યોગિનઃ = યોગીનું, અભિમતઃ = ઇચ્છેલું, તુ = તે, પતાવાન્-એવ-અર્થઃ =

આટલું જ ફલ, યુજ્યતે = પ્રાપ્ત થાય છે કે, વત્ = જેથી તે, સર્વતઃ = સર્વ તરફથી, હિ = ખરેખર, અસંગ્ગઃ = અસંગ અને છે. ૨૬, ૨૭

અનુવાદ—જ્ઞાન માત્ર, પરબ્રહ્મ પરમાત્મા ઈશ્વર અને પુરુષ છે. ભગવાન એક જ ભેવા વગેરે પદાર્થોના ભિન્ન ભિન્ન વિચારોથી ભિન્ન જુદા જ ભાસે છે. આ લોકમાં સમગ્ર યોગથી યોગીનું ઇચ્છેલું તે આટલું જ ફલ પ્રાપ્ત થાય છે કે, તે યોગી સર્વ તરફથી ખરેખર અસંગ અને છે. ૨૬, ૨૭

તત્ત્વસુધા—જ્ઞાનમાત્રમ્—જ્ઞાન સંબંધી વિચાર રજૂ કરતાં ભગવાન કપિલ બોલ્યા કે માતાજી, જ્ઞાન ખરેખર ઉપનિષદથી જ જાણી શકાય તેવું પ્રકટ થએલ સદાનું ચૈતન્ય છે.

આ જ્ઞાનને બ્રહ્મ પ્રકરણમાં બ્રહ્મ કહ્યું છે. તેને જ યોગીની ઈચ્છાથી પ્રકટ કરેલ ઐશ્વર્યવાળું હોવાથી ઈશ્વર કહેલ છે. શારીર, બ્રાહ્મણ અને મૈત્રેય બ્રાહ્મણોનાં ઉપાખ્યાનોમાં આ જ્ઞાનને પરમાત્મા કહેલ છે. તેને જ પુરુષ પણ કહે છે. સર્વનું મૂલ બનેલ આ જ્ઞાન પ્રકટ થાય ત્યારે સર્વ સુસંગત જ છે.

एतावानेव योगेन—આ શ્લોકનો યોગ શબ્દ યોગશાસ્ત્રના પ્રસિદ્ધ અર્થવાળો છે. યોગશાસ્ત્રમાં કર્મ—જ્ઞાન—ભક્તિ એ ત્રણેને યોગ શબ્દથી જ ઓળખાવે છે. આ ત્રણે યોગનું એક મહત્ત્વનું ફળ વૈરાગ્ય છે. વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયા વિના જ્ઞાન પ્રાપ્ત ન થાય. કવચિત્ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય તો તે સ્વયં દોષ મુક્ત ન થતાં નિષ્ક્રિય જ રહે છે. તેથી યોગનું સર્વોત્કૃષ્ટ ફલ સર્વતઃ અસંગત્વપ્રાપ્તિ છે. ૨૬, ૨૭

વૈરાગ્ય સ્વરૂપતઃ પણ શ્રેષ્ઠ છે તે ૨૮ માં શ્લોકમાં કહેશે અને જ્ઞાનના બેદો જે ભાસે છે, તે યુક્તો સાથે જ્ઞાન થવાથી ભાસે છે એ વાત કહેશે—

જ્ઞાનમેકં 'પરાચીનૈરિન્દ્રિયૈર્બ્રહ્મ નિર્ગુણમ્ ॥

અવમાત્યર્થરૂપેણ બ્રાન્ત્યા શબ્દાદિધર્મિણા ॥ ૨૮ ॥

યથા મહાનહંરૂપસ્ત્રિવૃત્ પञ्चविधः स्वराट् ॥

एकादशविधस्तस्य वपुरण्डं जगद्यतः ॥ ૨૯ ॥

અન્યથાર્થ—નિર્ગુણમ્ = નિર્ગુણ. બ્રહ્મ = બ્રહ્મરૂપ, એકમ્ = એક, જ્ઞાનમ્ = જ્ઞાન, પરાચીનૈઃ = પ્રાકૃત, ઇન્દ્રિયૈઃ = ઇન્દ્રિયો લીધે, બ્રાન્ત્યા = બ્રાન્તિથી, શબ્દ-આદિ-ધર્મિણા = શબ્દ વગેરે યુક્તોવાળા, અર્થ-રૂપેણ = પદાર્થોના રૂપે, અવ-માતિ = ભાસે છે. યથા = જેમ, મહાન્ = મહાન, ત્રિવૃત્-અહંરૂપઃ = ત્રણ પ્રકારનો અહંકાર, પञ्चविधः = પાંચ પ્રકારનો, સ્વરાટ્ = સ્વરાટ, એકાદશविधः = અગિયાર પ્રકારનો, તસ્ય વપુઃ = તેમનો દેહ, અણ્ડમ્ = બ્રહ્માંડ અને જગત્ = જગત, યતઃ = જેને લીધે ભાસે છે, તેમ જ્ઞાન ભાસે છે. ૨૮, ૨૯

અનુવાદ—નિર્ગુણ બ્રહ્મરૂપ એક જ્ઞાન પ્રાકૃત ઇન્દ્રિયોને કારણે બ્રાન્તિથી શબ્દ વગેરે યુક્તોવાળા પદાર્થોના આકારે ભાસે છે. જેમ એક ભગવાન મહત્ત્વતત્ત્વ, ત્રણ પ્રકારનો અહંકાર, પાંચ પ્રકારનો સ્વરાટ, અગિયાર પ્રકારનો તેમનો દેહ, બ્રહ્માંડ અને જગત જેને લીધે ભાસે છે તેમ જ્ઞાન (વિવિધરૂપે) ભાસે છે. ૨૮, ૨૯

તત્ત્વસુધા—“જ્ઞાનમેકમ્”—એક બ્રહ્મરૂપ જે નિર્ગુણ જ્ઞાન છે, તે ઇન્દ્રિયોથી ગ્રહણ કરાતા શબ્દાદિ-

ગુણવાળા પદાર્થોના સ્વરૂપે ભ્રાન્તિ ભાસે છે એ વાતને સ્પષ્ટ રીતે સમજાવે છે-

ખરી રીતે “આ જગત” જ્ઞાનના અન્વય વ્યતિરેકને અનુસરતું હોવાથી માત્ર જ્ઞાનરૂપ છે એવો નિશ્ચય થાય છે. યત્સત્ત્વે યત્સત્ત્વમન્વયઃ-જ્યાં ધૂમ હોય ત્યાં અગ્નિ હોય જ, એ અન્વયવ્યાપ્તિ, જ્યાં અગ્નિ ન હોય ત્યાં ધૂમ ન હોય તે અભાવવ્યાપ્તિ-અતિરેકવ્યાપ્તિ, આ વસ્તુને જરા સ્પષ્ટ કરીએ. દુનિયાના પદાર્થો માનવ છે, પિના છે, પૃથ્વી છે, આકાશ છે. આ વ્યવહારો બધા જ પદાર્થોમાં “છે.” એટલે “સત્”નો વ્યવહાર જેમ થાય છે, આ અન્વયથી બધા પદાર્થો જેમ સદુપ છે તેમજ બધા પદાર્થો જ્ઞાનના અન્વયથી “જ્ઞાનરૂપ” છે.

તમે એવી શંકા કરો કે, “જ્ઞાનનો વ્યવહાર થાય છે પણ તે ભાસતો નથી, તેથી તેનો પણ સતમાં જ સમાવેશ થાય છે, જ્ઞાનતાં થતો નથી,” તો આ શંકાના ખુલાસા માટે એક દૃષ્ટાંતથી સમજાવે કે, - જેમ જલમાંથી ઉત્પન્ન થએલા તરંગોનો સમાવેશ સાગરમાં થાય છે, તેથી તરંગમાંથી ઉત્પન્ન થતાં ફીણ પણ સમુદ્રફીણ કહેવાય છે, પરંતુ જલફીણ કે તરંગફીણ એવું નથી કહેતા તે જ પ્રકારે બધા વ્યવહારો સત્-માંથી ઉત્પન્ન થાય છે અને તેમાં સમાઈ જાય છે, છતાં પણ જ્ઞાન વિના સતનો પણ વ્યવહાર થવાનું સંભવતું ન હોવાથી બધાનો જ્ઞાનમાં જ સમાવેશ થાય છે તેથી મૂલતું જ્ઞાન અને સત્ બન્ને એક જ છે એવો નિશ્ચય થાય છે. એક જ જ્ઞાન પ્રાકૃત ઇન્દ્રિયોને લીધે સર્વત્ર રહેતું અને વૃદ્ધિ પામતું હોવાથી-નિર્ગુણ છે અને તે ગુણો જ્ઞાનથી જુદા ન હોવાથી ભ્રાન્તિથી ઘટ, પટ, વગેરે પદાર્થોના સ્વરૂપે ભાસે છે.

આ ભાસતો પદાર્થ, છીપમાં જણાતા રજતની માફક ભાસતો હોવાથી વિચાર કરતાં પણ તેમાં આસક્તિ કરવી યોગ્ય નથી. કારણ કે પ્રાકૃત પુરુષો પોતાની બુદ્ધિ પ્રમાણે જ તે વસ્તુને ગ્રહણ કરે છે.

“યથા મહાનહંરૂપઃ-“તત્ત્વ” શબ્દથી વ્યવહાર કરાતા “મહત્તત્ત્વ, પૃથ્વીતત્ત્વ, જલતત્ત્વ” વગેરેને “તત્ત્વ” કેમ કહેવામાં આવે છે તેનો ખુલાસો “તત્ત્વનાં તદ્વાવાપજત્વેન તત્ત્વશેષંદવાચ્યત્વોપપત્તિઃ” તત્ત્વો તેમની “સ્થિતિ” પ્રાપ્ત કરતાં હોવાથી “તત્ત્વ” શબ્દથી ઓળખાય તે યોગ્ય છે, જેમકે “મહત્તત્ત્વ” વગેરે “પ્રાકૃત ધર્મેતિ” લીધે “તત્ત્વ” શબ્દથી ઓળખાય તેવાં થાય છે. ખરી રીતે તો જ્ઞાન જ બીજાના ગુણવાળું થતાં તે તે શબ્દથી ઓળખાય છે. આ જણાતાં તત્ત્વોમાં (૧) મહાન્-મહત્તત્ત્વ, (૨) અહંરૂપઃ શબ્દનો અર્થ છે અહંકાર, આ સ્થાને વિકાર થાય કે અહંકાર કહેવામાં શો વાંધો હોતો તે અહંરૂપઃ કહ્યું તો તેનું સમાધાન છે કે અહં એટલે “હું” એવો અર્થ થાય છે અને “હું” એવા પદથી આત્મા જણાય છે. તો આ સ્થાને આત્મા ન લેવાય માટે અહંપદઃ એવો પ્રયોગ કર્યો. વળી અહંકાર પણ અનેક પ્રકારનો છે એ મૂંઝવણ ટાળવા માટે અહંપદઃ એવો પ્રયોગ કર્યો. આ અહંકાર ત્રિવૃત્ત-ત્રણ પ્રકારનો છે. આ ત્રણ પ્રકારના અહંકારમાંથી-પદ્મવિધઃ પાંચ તન્માત્રા, પાંચ મહાભૂત, પાંચ મહાપ્રાણ વગેરે પાંચ પ્રકારના પદાર્થો, અને ઇન્દ્રિયવિધઃ ઇન્દ્રિયરૂપ અગ્નીઆર પ્રકારનો પદાર્થ જણાય છે. પાંચ પ્રકારના પદાર્થ અને એકાદશ પ્રકારના પદાર્થની મધ્યમાં “સ્વરાટ્” એટલે “પુરુષ નારાયણ” જણાય છે. પુરુષ નારાયણને ઇન્દ્રિયોની આવશ્યકતા નથી તેથી એમને એકાદશ ઇન્દ્રિયોના પહેલાં લીધા. તસ્ય વપુઃ-તેમનો સ્વરાટનો વપુઃ-દેહ વિરાટ અને તે વિરાટને ઢાંકનાર અષ્ટમૂ-અઘાંડ, અને તેની વચ્ચેનું જગત્-કાર્ય જગત, યતઃ જેનાથી ભાસે છે એટલે ગુણો સાથે જ જ્ઞાનનું જ્ઞાન થવાથી ભાસે છે; એટલે અન્યના ગુણનો સંબંધ થવાથી ભાસે છે. ૨૮, ૨૯

“વૈરાગ્યનું” કલ” ઉપરના યુક્તિ-વિચારોથી સિદ્ધ કરી આ શ્લોકમાં દર્શાવે છે...

एतद् वै श्रद्धया भक्त्या योगाभ्यासेन नित्यशः ॥

समाहितात्मा निःसङ्गो विरक्तः^૧ परिपश्यति ॥ ૩૦ ॥

અન્યથા—એતદ્ વૈ = આ ઉપર કહેલ વસ્તુને, ચિરક્તઃ = વિરક્ત પુરુષ, શ્રદ્ધયા = શ્રદ્ધાથી, ભક્ત્યા = ભક્તિથી, નિત્યશઃ = સદા, યોગ-અભ્યાસેન = યોગના અભ્યાસથી, સમ્-આહિત-આત્મા = શાંત અંતઃકરણ વાળો બનીને, નિસંગ્ગઃ = નિસંગ થઈને, પરિપશ્યતિ = જુએ છે. ૩૦

અનુવાદ—આ ઉપર કહેલ વસ્તુને વિરક્ત પુરુષ શ્રદ્ધાથી ભક્તિથી નિત્ય યોગાભ્યાસ આચરીને શાંત અંતઃકરણ બનતાં નિઃસંગ થઈને જોઈ શકે છે. ૩૦

તત્ત્વસુધા—એતદ્ વૈ શ્રદ્ધયા-ભગવાન કપિલે કહ્યું, માતાજી ઉપરના આઠ શ્લોકોમાં તર્ક પ્રમાણ વગેરેથી સિદ્ધ કરેલ સર્વ પ્રભાત્મક છે. એ રહસ્યને વૈરાગ્યસમ્પન્ન પુરુષ જોઈ શકે છે. આ વૈરાગ્યનો અર્થ ભગવાનનાં જ ઐશ્વર્યોમાંનું જોઈ ઐશ્વર્ય સમજવાનો છે. વૈરાગ્ય નામના ભગવાનના ઐશ્વર્યથી જોઈ શકાય છે. “વૈરાગ્ય ઐશ્વર્યની પૂર્વમાં પાંચ જે ઐશ્વર્યો છે તે પણ સાથે હોવાં જોઈએ તેથી “પાંચ સાધનોનો સહ યોગ” ક્રમશઃ દર્શાવે છે કે—

(૧) શ્રદ્ધયા-શ્રદ્ધાથી જુએ છે. આ શ્રદ્ધા શબ્દનો અર્થ થાય છે “આસ્તિક યુદ્ધિ”, (૨) બીજું સાધન ભક્ત્યા-ભક્તિથી જુએ છે. ભક્તિ એટલે ભગવાનમાં યુદ્ધિ, (૩) ત્રીજું સાધન બતાવે છે યોગાભ્યાસેન નિત્યશઃ—નિયમિત રીતે અષ્ટાંગ યોગનું અનુષ્ઠાન, (૪) ચોથું સાધન સમાહિતાત્મા-શાંત અંતઃકરણ, (૫) પાંચમું સાધન, નિઃસંગ્ગ-સંગરહિત બનવું. આ પાંચ ભગવાનના પૂર્વ ગુણો, જોકો વૈરાગ્ય ગુણ, અને સર્વત્ર જ્ઞાન” આ સાત પ્રકારનો ભાગવત શાસ્ત્રનો અર્થ દર્શાવ્યો. ૩૦

પ્રકરણનો ઉપસંહાર કરતાં ભગવાન કપિલ માતૃભાવથી દેવહૃતિજીને કહે છે—

इत्येतत् कथितं गुर्वि ज्ञानं यद् ब्रह्मदर्शनम् ॥

येनावबुध्यते तत्त्वं प्रकृतेः पुरुषस्य च ॥ ૩૧ ॥

અન્યથા—ગુર્વિ = હે પૂજ્ય માતા, યદ્ = જેનાથી, બ્રહ્મદર્શનમ્ = બ્રહ્મદર્શન થાય છે, તેમજ જેન = જેનાથી, પ્રકૃતેઃ = પ્રકૃતિના, ચ = અને, પુરુષસ્ય = પુરુષના, તત્ત્વમ્ = તત્ત્વને, અબ-બુદ્ધ્યતે = જાણે છે, જણાય છે, એતત્ = આ જ્ઞાન, ઇતિ = એ પ્રમાણે, કથિતમ્ = આપને કહ્યું છે. ૩૧

અનુવાદ—હે પૂજ્ય માતાજી, જેનાથી બ્રહ્મદર્શન થાય છે, તેમજ જેનાથી પ્રકૃતિ અને પુરુષના તત્ત્વનો અવબોધ થાય છે, એવું આ જ્ઞાન આ પ્રમાણે મેં આપને કહ્યું. ૩૧

તત્ત્વસુધા—ગુર્વિ-ગુરુ શબ્દનું સંલિંગે સંબોધનનું એકવચન ગુર્વિ થાય છે. એનું એ તાત્પર્ય છે કે આપને સાંખ્ય શાસ્ત્ર મેં વર્ણવી સંભળાવ્યું, પરંતુ હું “ગુરુ નથી. ગુરુ તો માતાજી આપ જ છો.

ઈતિ-અવ્યય છે. સાંખ્ય જ્ઞાનના પ્રકરણની સમાપ્તિના સૂચન માટે ઇતિ અવ્યયનો ઉપયોગ કર્યો છે.

એતત્ કથિતમ્—આ સર્વ જ્ઞાન જ કહ્યું છે. આ જ્ઞાનથી બ્રહ્મદર્શનમ્-બ્રહ્મનું દર્શન થાય છે માટે આ જ્ઞાન અવબુદ્ધ્યતે કલ “બ્રહ્મદર્શન” છે.

“પ્રકૃતે: પુરુષસ્ય”-પ્રકૃતિ અને પુરુષનું જ્ઞાન શું છે એવો પ્રશ્ન ૨૬ માં અધ્યાયમાં છઠ્ઠા શ્લોકમાં આપે કરેલો એના અનુસંધાનમાં આ વર્ણન કર્યું છે. આ પ્રકારે સાત પ્રકારનું “જ્ઞાનશાસ્ત્ર” કહ્યું. આ સાત પ્રકાર ૩૦ માં શ્લોકમાં ઉપસંહારમાં કહ્યા છે. ૩૧

ભગવન્નિષ્ઠ જ્ઞાનયોગ અને ભક્તિયોગ આ બન્નેનો અર્થ એક જ થાય છે તે વાત કહે છે—

જ્ઞાનયોગશ્ચ મન્નિષ્ઠો નૈર્ગુણ્યો ભક્તિલક્ષણઃ ॥

દ્વયોરપ્યેક એવાર્થો ભગવત્-શબ્દ-લક્ષણઃ ॥ ૩૨ ॥

અન્વયાર્થ—મન્નિષ્ઠઃ = મારા આધારવાળો, જ્ઞાનયોગઃ = જ્ઞાનયોગ, ચ = અને, નૈર્ગુણ્યઃ = નિર્ગુણ, ભક્તિ-લક્ષણઃ = ભક્તિયોગ, દ્વયોઃ = બન્નેનો, ભગવત્-શબ્દ-લક્ષણઃ = “ભગવાન” શબ્દથી જણાવતો, એકઃ એવ-અર્થઃ = એક જ અર્થ છે. ૩૨

અનુવાદ—મારા આશ્રયવાળો જ્ઞાનયોગ અને નિર્ગુણ ભક્તિયોગ બન્નેનો “ભગવાન” શબ્દને જણાવતો એવો એક જ અર્થ થાય છે. ૩૨

તત્ત્વસુધા—જ્ઞાનયોગશ્ચ મન્નિષ્ઠઃ—૩૧ માં શ્લોક પર્યંત સાત પ્રકારનું જ્ઞાનશાસ્ત્ર કહ્યું. આ સાત પ્રકાર ૩૦ માં શ્લોકમાં કહ્યા છે. આ જ્ઞાનશાસ્ત્રથી ભક્તિશાસ્ત્ર ભિન્ન છે. વળી તેના પ્રકારો પણ અનેક છે. આ ભક્તિશાસ્ત્રમાં વર્ણવેલા ભગવાનમાં ક્રિયા મુખ્ય છે. આ ભગવાનનાં સ્વરૂપ, ગુણો અને કર્મો હોય છે. તેમાં સ્વરૂપ જણાવનારું વૈદિક શાસ્ત્ર છે, ગુણો જણાવનારાં છ દર્શન શાસ્ત્રો છે અને ક્રિયા જણાવનાર ભક્તિ-શાસ્ત્ર છે. આ બધાનાં ફલો જુદાં છે. તે પૈકી સ્વરૂપ અને મુખ્ય ભક્તિ જણાવનારાં શાસ્ત્રોનું ફલ એક છે. કારણ કે, “મન્નિષ્ઠભક્તિયોગઃ”—ભગવાનની નિષ્ઠાવાળો જ્ઞાનયોગ અને નિર્ગુણ ભક્તિયોગ બંને એક જ છે, કારણ કે ભક્તિથી પરૈશ્વર્યસમ્પન્ન પ્રાપ્ત થાય છે. અને મુખ્ય જ્ઞાનથી પણ ભગવાન જ પ્રાપ્ત થાય છે. ૩૨

યથેન્દ્રિયૈઃ પૃથક્-દ્વારૈર્થો बहुगुणाश्रयः ॥

एको नानेयते तद्वद् भगवान् शास्त्रवर्त्मभिः ॥ ૩૩ ॥

અન્વયાર્થ—યથા = જેમ, પૃથક્-દ્વારૈઃ = ભિન્ન ભિન્ન દારવાણી, ઇન્દ્રિયૈઃ = ઇન્દ્રિયોથી, बहु-ગુણ-આશ્રયઃ = ધણાં ગુણોના આશ્રયવાળો, એકઃ = એક, અર્થઃ = પદાર્થ, નાના = અનેક પ્રકારનો, ઇયતે=દેખાય છે, તત્ = તેથી, શાસ્ત્ર-વર્ત્મભિઃ = શાસ્ત્રના માર્ગોથી, ભગવાન્ = ભગવાન દેખાય છે. ૩૩

અનુવાદ—જેમ જુદા જુદા માર્ગવાળી ઇન્દ્રિયોથી અનેક ગુણના આશ્રયવાળો એક પદાર્થ અનેક પ્રકારનો દેખાય છે તેમ શાસ્ત્રના ભિન્ન માર્ગોથી ભગવાન જુદા જુદા પ્રકારના ભાસે છે. ૩૩

તત્ત્વસુધા—“યથા”—જેમ એક પદાર્થ રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શવાળો, જુદા જુદા ઇન્દ્રિયોને લીધે જુદો જુદો ભાસે છે. ચક્ષુ રૂપનો આદર કરી પદાર્થનું ગ્રહણ કરે છે, રસના રસનો આદર કરી પદાર્થને ગ્રહણ કરે છે, એવી રીતે અનેક ગુણવાળા ભગવાન જુદા જુદા ગુણોના આદર કરી વર્ણવવામાં આવતા હોવાથી બધાં જ શાસ્ત્રોમાં એક જ ભગવાન જુદા જુદા ગુણોના મુખ્યપણાને લીધે જુદા જુદા પ્રકારે ભાસે છે. ૩૩

૮ સર્વ સાધનો દ્વારા એક જ ભગવાન પ્રાપ્ત થાય છે એ હવે ત્રણ શ્લોકમાં કહે છે—

ક્રિયાયા ક્રતુભિર્દાનૈસ્તપઃસ્વાધ્યાયમર્શનૈઃ^૧ ॥

આત્મેન્દ્રિયજયેનાપિ સંન્યાસેન ચ કર્મણામ્ ॥ ૩૪ ॥

યોગેન વિવિધાઙ્ગેન ભક્તિયોગેન ચૈવ હિ ॥

ધર્મેણોભયચિહ્નેન યઃ પ્રવૃત્તિનિવૃત્તિમાન્ ॥ ૩૫ ॥

આત્મતત્ત્વાવબોધેન વૈરાગ્યેન દૃઢેન ચ ॥

ઈયતે ભગવાનેભિઃ સગુણો નિર્ગુણઃ સ્વદૃક્ ॥ ૩૬ ॥

અન્યવાર્થ—ક્રિયાયા = ક્રિયાથી, ક્રતુભિઃ = યજ્ઞોથી, દાનૈઃ = દાનોથી, તપઃ-સ્વાધ્યાય-મર્શનૈઃ = તપ વેદાધ્યયન, મીમાંસાથી, અપિ આત્મા-ઇન્દ્રિય જયેન = વળી અંતઃકરણ અને ઇન્દ્રિયોના વિજયથી, ચ = અને કર્મણામ્ = કર્મેના, સંન્યાસેન = સંન્યાસથી, વિવિધ-અંગેન = અનેક અંગવાળા, યોગેન = યોગથી, ચ-એક-હિ = અને વળી ખરેખર, યઃ-પ્રવૃત્તિ-નિવૃત્તિમાન્ = પ્રવૃત્તિનિવૃત્તિવાળો જે ધર્મ છે, તે ઉભય-ચિહ્નેન = બંને સ્વરૂપવાળા, ધર્મેણ = ધર્મથી, આત્મ-તત્ત્વ-અવબોધેન = આત્માનાં અને તત્ત્વોના જ્ઞાનથી, ચ દૃઢેન = અત્યંત દૃઢ, વૈરાગ્યેન = વૈરાગ્યથી, એભિઃ = આ બધાં સાધનોથી, સગુણઃ = સગુણ, નિર્ગુણઃ = નિર્ગુણ અથવા, સ્વદૃક્ = સ્વદેહ, ભગવાન્ = ભગવાન, ઈયતે = પમાય છે. ૩૪-૩૬

અનુવાદ—ક્રિયાથી, યજ્ઞોથી, ધનથી, તપથી, વેદાધ્યાસથી, મીમાંસા-પરામર્શથી, તેમજ અંતઃકરણ અને ઇન્દ્રિયોના વિજયથી અને કર્મેના સંન્યાસથી, અનેક પ્રકારના અંગ-વાળા યોગથી, તેમજ ભક્તિયોગથી, પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ લક્ષણવાળો જે ધર્મ છે તે બંને પ્રકારના ધર્મથી આત્મા અને તત્ત્વોના વિવેકજ્ઞાનથી, વળી દૃઢ વૈરાગ્યથી, આ હર્ષાવેલાં સાધનોથી સગુણ, નિર્ગુણ અથવા સ્વદેહ ભગવાન પમાય છે. ૩૪-૩૬

૮ તત્ત્વસુધા—આ ત્રણ શ્લોકોમાં ભગવાનને મેળવવાનાં સાધનો કહ્યાં છે. તેમાં પ્રથમ (૧) ક્રિયામાળ-સ્મૃતિ ગ્રંથોમાં કહેલ તીર્થાદિ સ્નાન વગેરે ક્રિયાઓ, (૨) ક્રતુભિઃ-યજ્ઞાનુષ્ઠાનોથી, (૩) દાનૈઃ-તુલાદાન-અન્ન-વસ્ત્ર રત્નાદિદાનોથી, (૪) તપઃ-તપશ્ચર્યાથી, (૫) સ્વાધ્યાયઃ-વેદાધ્યયન, (૬) અવમર્શઃ-વેદના અર્થોનો પરામર્શ એટલે મીમાંસાથી, (૭) આત્મજય-અન્તઃકરણના વિજયથી, (૮) ઇન્દ્રિયજય-ઇન્દ્રિયોના વિજયથી, (૯) સંન્યાસેન-કું અને એવી ભમતાનો ત્યાગ, (૧૦) કર્મણા યોગેન વિવિધાઙ્ગેન-પડંગ કે અર્ણવ એવા આવશ્યક કર્મેના યોગથી, (૧૧) ભક્તિયોગેન-ભક્તિયોગથી, (૧૨) ઉભયચિહ્નેન યઃ પ્રવૃત્તિનિવૃત્તિમાન્ ધર્મઃ ક્રિયતે તેન-વૈરાગ્યથી આચરવામાં આવતો નિવૃત્તિલક્ષણ ધર્મ અને આસક્તિથી આચરવામાં આવતો પ્રવૃત્તિલક્ષણ ધર્મ આ બંને પ્રકારના ધર્મથી, (૧૩) આત્માવબોધેન-આત્માના અવબોધથી, (૧૪) તત્ત્વાવબોધેન-તત્ત્વોના જ્ઞાનથી, (૧૫) વૈરાગ્યેન દૃઢેન-વૈરાગ્ય જણાવનારા શાસ્ત્રથી, ભગવાન પમાય છે. આ ભગવાન સગુણ-કલ્યાણગુણપૂર્ણ, નિર્ગુણ-દોષોથી રહિત, સ્વદૃક્-સ્વપ્રકાશ ભગવાન પમાય છે. ૩૪-૩૬

પ્રાવોચં ભક્તિયોગસ્ય સ્વરૂપં તે ચતુર્વિધમ્ ॥

કાલસ્ય ચાવ્યક્તગતેર્યોઽન્તર્ધાવતિ જન્તુષુ ॥ ૩૭ ॥

અન્યથાર્થ—મક્તિયોગસ્ય = ભક્તિયોગનું, ચતુર્વિધમ્ = ચાર પ્રકારનું, સ્વરૂપમ્ = સ્વરૂપ, ચ = અને, અવ્યક્ત-ગતેઃ = સમજી ન શકાય તેવી ગતિવાળા, કાલસ્ય = કાલનું, કે યઃ = જે કાલ, જન્તુષુ = પ્રાણીઓમાં, અન્તઃ = અંદર, ધાવતિ = ધૂમે છે તેનું, સ્વરૂપમ્ = સ્વરૂપ, પ્ર-અવોચમ્ = પ્રયત્નપૂર્વક કહ્યું. ૩૭

અનુવાદ—ભક્તિયોગનું ચાર પ્રકારનું સ્વરૂપ અને સમજી ન શકાય તેવી ગતિવાળા કાલનું સ્વરૂપ માતાજી આપને કહ્યું, કે જે કાલ પ્રાણીઓમાં અંદર ધૂમે છે ૩૭

તત્ત્વસુધા—મક્તિયોગસ્ય ચતુર્વિધમ્—આ શ્લોકમાં કહે છે કે ભક્તિશાસ્ત્રમાં પ્રતિપાદન કરનારાં શાસ્ત્રોના આદર કરીને ત્રણ પ્રકારનો ભક્તિયોગ કહ્યો. વર્તમાન કાલમાં ભક્તિ કરનારાઓ, અનુક્રમે તમેગુણ, રમેગુણ, સત્ત્વગુણના બેદવાળા વિષ્ણુ સ્વામીના સેવકો, તત્ત્વવાદીઓ, રામાનુજ સેવકો અને પ્રુષ્ઠિ સમપ્રદાયના સેવકોએ દર્શાવેલ નિર્ગુણ ભક્તિયોગ કહ્યો. ૩૭

जीवस्य संसृतीर्बहीरविद्याकर्मनिर्मिताः ॥

यास्वनुप्रविशन्नात्मा न वेद गतिमात्मनः ॥ ૩૮ ॥

અન્યથાર્થ—અવિદ્યા-કર્મ-નિર્મિતા = અવિદ્યા અને કર્મથી થતા, જીવસ્ય = જીવથી, બહ્વીઃ = બહુ, સંસૃતીઃ = જન્મો છે, યાસુ = જેમાં, અનુપ્રવિશન્ = પ્રવેશ કરતાં, આત્મા = જીવ, આત્મનઃ = પોતાની, ગતિમ્ = ગતિને, ન વેદ = જાણતો નથી. ૩૮

અનુવાદ—અવિદ્યા અને કર્મથી થતા જીવના ઘણા જન્મો છે. જેમાં પ્રવેશ કરતાં આત્મા પોતાની ગતિને જાણતો નથી. ૩૮

તત્ત્વસુધા—જીવસ્ય સંસૃતીઃ બહ્વીઃ—જીવોના સંસાર એટલે જન્મો સત્વાદિ ગુણથી અથવા પ્રુષ્ઠિ-પ્રવાહ-મર્યાદાના બેદથી ત્રણ પ્રકારના હોય છે અને એના અવાન્તર બેદો તો અગણિત હોય છે. આ સંસૃતયઃ એટલે જન્મો અવિદ્યા એટલે અજ્ઞાનથી કરવામાં આવતાં કર્મોને લીધે થાય છે. આ જન્મોને લેતાં કર્મોને લીધે જીવાત્માને ખ્યાલ પણ નથી હોતો કે પોતાની ગતિ શી છે? જો તે જન્મમાં પ્રવેશ ન જ કરે તો આત્મગતિ પ્રાપ્ત કરી શકે. ૩૮

◀ જગવાનની આ સર્ગ લીલાના ઉપદેશના અનધિકારીઓનો આ શ્લોકમાં ઉલ્લેખ કરે છે—

नैतत् खलायोपदिशेत् नाविनीताय कर्हिचित् ॥

न स्तब्धाय न भिन्नाय नैव धर्मध्वजाय च ॥ ૩૯ ॥

न लोलुपायोपदिशेन्न गृहारूढचेतसे ॥

नाभक्ताय च मे जातु न मदभक्तद्विषामपि ॥ ૪૦ ॥

અન્યથાર્થ—एतत् = આ ઉપદેશ, खलाय न = ખલને ન આપવો, अविनीताय- = અવિનયીને, कर्हिचित् न = કોઈ પણ કાલે ન આપવો, स्तब्धाय = ગર્વિષ્ઠ-ધમંડી-મૂઢને, न = આપવો, भिन्नाय = ભિન્ન મતવાળાને, न एष = ન કરવો, च = અને, धर्म-ध्वजाय = પાખંડીને ન કરવો. लोलुपाय = લોભીને, न उपदिशेत् = ન આપવો, गृह-आरूढ-चेतसे = ઘરમાં દહ ચિત્તવાળાને, न = આપવો નહીં, च = અને, मे

અમકાય = મારા અલકતને-લકત ન હોય તેને, ન = કદી ન આપવો, તેમજ, મે = મારા, મક-દ્વિષામ્ = લકતોનો દ્વેષ કરનારાઓને, જાતુ-ન = કદી પણ ન આપવો. ૩૯, ૪૦

અનુવાદ—આ ઉપદેશ ખલને ન આપવો, અવિનયીને કોઈ પણ કાલે ન આપવો, ગર્વિષ્ઠ-ધમંડીને ન આપવો, ભિન્ન મતાનુયાયીને ન જ આપવો તેમજ પાખંડીને ન આપવો. વળી આ ઉપદેશ દોષીને ન આપવો, ઘરમાં જ ચિત્તવાળાને ન આપવો, અલકતને ન આપવો, તેમજ મારા લકતોનો દ્વેષ કરનારને કદી પણ ન આપવો. ૩૯, ૪૦

તત્ત્વસુધા—નૈતત્ત્વ સ્થાવરોપદિશ્ચેત્-હવે આ બે શ્લોકોમાં નવ જણ ઉપદેશના અધિકારી નથી એ જણાવ્યું છે. સ્થાવર ન-આ ઉપદેશ ખલ પુરુષને ન કરવો. “ખલ” શબ્દ દુર્જનવાચક અથવા “ગુપ્તચર” માટે વપરાયો છે. ખલ મર્મવેધી વાક્ય બોલનારનું પણ નામ છે.

અવિનીતાય-અવિનયીને ન કરવો. કારણ કે તે ઉદ્ધત છે. જ્ઞાન ઉદ્ધતને ન અપાય. ન સ્તબ્ધાય-સ્તબ્ધ એટલે મૂઢ છે, જે શ્રદ્ધારહિત છે અથવા ગર્વિષ્ઠ છે કે ધમંડી છે તેને જ્ઞાન ન આપવું. ન મિત્રાય-મતાન્તરવાદી અથવા નાસ્તિક મતાનુયાયીને પણ ન આપવો કારણ કે તે નિષ્કળ જવાનો છે. ધર્મધ્વજાય ન-ધર્મનો ડોળ કરતો હોય તેવા દંભીને પણ આ જ્ઞાન ન આપવું. લોહપાય ન-લોહપ શબ્દ અજિતેન્દ્રિય માટે વાપર્યો છે. ગૃહાક્રુદ્ધચેતસે-એટલે ઘરનાં જ કાર્યોમાં અતિશય રચ્યાપચ્યા રહેતા જીવને પણ ઉપદેશ અસર નહીં કરે.

અમકાય ચ ન-અલકત હૃદયનાને પણ ઉપદેશ ન અપાય. એથી એનો અનુરાગ સિદ્ધ નહીં થાય.

“મદ્મકદ્વિષામપિ”—મારા લકતોનો દ્વેષ કરનારને પણ ઉપદેશ ન કરાય. દ્વેષી દોષદર્શી જ થવાનો તેને જીજ્ઞાસામાં દોષ દેખાશે. ૩૯, ૪૦

આ બે શ્લોકોમાં અગીઆર ઉપદેશના અધિકારીઓ ને જણાવે છે—

શ્રદ્ધાનાય મક્તાય વિનીતાયાનસૂયવે ॥

ભૂતેષુ કૃતમૈત્રાય શુશ્રૂષાભિરતાય ચ ॥ ૪૧ ॥

બહિર્જાતવિરાગાય શાન્તચિત્તાય દીયતામ્ ॥

નિર્મત્સરાય શુચયે યસ્યાહં પ્રેયસાં પ્રિયઃ ॥ ૪૨ ॥

અન્યવાર્થ—શ્રદ્ધાનાય = શ્રદ્ધાસમ્પન્નને, મક્તાય = લકતને, વિનીતાય = વિનયીને, અનસૂયવે = ઇર્ષ્યાથી પર હોય તેને, ભૂતેષુ-કૃતમૈત્રાય = પ્રાણીઓના મિત્ર બનેલને, શુશ્રૂષા-અભિરતાય = સેવામાં સતત અનુરાગવાળાને, ચ = અને, બહિઃ જાતવિરાગાય = બહારના પદાર્થોમાં વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત કરેલાને, શાન્ત-ચિત્તાય = શાંત ચિત્તવાળાને, નિર્મત્સરાય = કોઈનો દ્રોહ ન કરનારને, શુચયે = પવિત્રને, યસ્ય = જેને. અહમ્ = હું, પ્રેયસાં-પ્રિયઃ = સર્વ કરતાં અધિક પ્રિય હોઈ તેમને, દીયતામ્ = ઉપદેશ આપવો. ૪૧, ૪૨

અનુવાદ—શ્રદ્ધાસમ્પન્નને, લકતને, વિનયીને, ઇર્ષ્યાથી મુક્ત હોય તેને, પ્રાણી માત્ર સાથે સ્નેહ કરનારને, અને સેવામાં અનુરાગ રાખનારને. તેમજ, બહારના પદાર્થો ઉપર વૈરાગ્ય ધરાવનારને, શાંત ચિત્તવાળાને, કોઈનો દ્રોહ ન કરનારને, પવિત્રને અને જેને હું સર્વ કરતાં અધિક પ્રિય છું તેને ઉપદેશ કરવો. ૪૧, ૪૨

તત્ત્વસુધા—શ્રદ્ધાનાય-આસ્તિક્ય શુદ્ધિવાળાને ઉપદેશ કરવો જેથી ઉપદેશની સફળતા થાય. મક્તાય-લગ-

વાનનો, યુરુજનોનો ભક્ત હોય તેને, વિનીતાય-ઉપદેશક ઉપર ભાવના અને નમ્રતાવાળાને ઉપદેશ કરાય. જનસૂચક-કોઈના પણ ઉપર જેની અસૂચા ન હોય તેને જરૂર ઉપદેશ ફળે છે. મૂલેષુ કૃતમેત્રાય-દયાળુ એટલે પ્રાણીમાત્રનો મિત્ર પણ ઉપદેશ પાત્ર છે.

શુભ્રષામિરતાય-સેવામાં આલસ્ય વિનાનો પણ ઉપદેશને યોગ્ય છે.

ઘર્જિતવિરાગાય-સંસારના પદાર્થોમાંથી મન ઊડી ગયેલ હોય તેને જલદી અસર થાય છે. શાન્તચિત્તાય શાંત ચિત્તવાળાને ઉપદેશ આપવો. તે ઉપદેશ સ્થિર રહે છે. નિર્મલસરાય કોઈનો પણ દ્રોહ ન કરે તેને પણ ઉપદેશ અસર કરે. શુચ્યે-પાપમુક્તને પણ અવશ્ય ઉપદેશ ફળે છે. શુચિ એટલે જ શુદ્ધ. યસ્યાહં પ્રેયસાં પ્રિયઃ જેને ભગવાન સર્વથી વધુ પ્રિય છે તેને ઉપદેશ ફળે છે. ૪૧, ૪૨

(શ્રીતા વક્તાને કથાના શ્રવણનું ફળ સંભળાવે છે—

य इदं शृणुयादम्ब श्रद्धया पुरुषः स्वहृक्^१ ॥

योऽवाभिधत्ते मच्चित्तः स ह्येति पदवीं च मे ॥ ૪૩ ॥

અન્યથાર્થ—અમ્બ = માતાજી, યઃ = જે સ્વહૃક્ પુરુષઃ = આત્મદર્શન કરનાર પુરુષ, હૃદયમ = આ વિષયને, શ્રદ્ધયા = શ્રદ્ધાથી, શ્રુણુયાત્ = સાંભળે, વા ચ = અને, મચ્ચિત્તઃ = મારામાં મન રાખીને, અભિધત્તે = કહે, સઃ = તે પુરુષ, મે પદવીમ્ = મારા સ્થાનને, હિ યત્તે = અવશ્ય પામે છે. ૪૩

અનુવાદ—હે માતાજી, જે આત્માનું દર્શન કરનાર પુરુષ શ્રદ્ધાથી આ વિષયનું શ્રવણ કરે અને જે મારામાં મન રાખીને કહે તે મારા પદને અવશ્ય પામે છે. ૪૩

તત્ત્વસુધા—ય ઇદં શ્રુણુયાદમ્બ-પ્રસંગનો ઉપસંહાર કરતાં ભગવાન કપિલ માતાજીને અમ્બ સંબોધન કરીને માતૃભક્તિનું સૂચન કરે છે. આ જ્ઞાનને સાંભળનાર પુરુષ જોઈએ. પુરુષ એટલે કામવિજયી વિવેકી સમજવો. તદુપરાંત સ્વહૃક્ આત્મદર્શી હોવો જોઈએ. ખાસ કરીને તત્ત્વજ્ઞાનનો શ્રીતા અન્તર્મુખ હોય એ વધુ જરૂરી છે.

મચ્ચિત્તઃ યોઽભિધત્તે-વક્તા પણ ભગવાનનો ભક્ત અને ભગવાનમાં ચિત્તવાળો હોય અને ગુણાનુવાદથી ભગવાનમાં ભાવ જગાડતો હોય અને પોતે ભગવદેક્તા ન હોય તે જ વક્તા તરીકે ઘટે. આ બન્ને શ્રીતા વક્તા હરિચરણને પામી શકે છે. ૪૩

શ્રીમદ્ ભાગવતના તૃતીય સ્કંધનો ૩૨ મો અધ્યાય સમાપ્ત

અધ્યાય ૩૨ મો

આ અધ્યાયના ૩૭ શ્લોક છે. શ્રી “દેવહૃતિ માતાજીની સ્તુતિ, શ્રી કપિલ ભગવાનની કૃપા અને માતાજીની મુક્તિ” આ ત્રણ વિષયો આ અધ્યાયમાં મુખ્ય છે. “સ્ત્રી”ની મુક્તિ થાય છે એ અધ્યાયનો વિષય છે. પૂર્વના આઠ અધ્યાયમાં મુખ્ય ભક્તિ, સાંખ્ય, જ્ઞાન, યોગ અને વૈરાગ્યના ચાર અંગ મળી આઠ મતો મુક્તિના હેતુ તરીકે વર્ણવ્યા છે.

આ સંકંધના ૩૩ અધ્યાયમાં ૩૩ તત્ત્વોની અને ૩૩ દેવોની સૃષ્ટિ છે. તેમાં ૧૯ દેવો બંધસૃષ્ટિમાં વર્ણવ્યા છે. ૧૪ દેવો મુક્તિલીલામાં કારણભૂત વર્ણવ્યા છે.

મુક્તિ કોઈ પણ પ્રકારના સાંખ્ય કે અન્ય સાધનોથી સંભવતી નથી. તે કેવલ ભગવાનની કૃપાથી જ થાય છે. કૃપા પણ ભગવાન પ્રસન્ન થાય ત્યારે જ થાય છે. કૃપા ભગવાનમાં ભક્તિથી જ થાય છે.

ભગવતી દેવહૃતિ માતા મોહપટલ દૂર થતાં ભગવાન કપિલને પ્રણામ કરે છે અને સ્તુતિ કરે છે—

મૈત્રેય ઉવાચ—एवं निशम्य कपिलस्य वचो जनित्री सा कर्दमस्य दयिता किल देवहृतिः ॥

विस्त्रस्तमोहपटला तमभिप्रणम्य तुष्टाव तत्त्वविषयाङ्कितसिद्धिभूमिम् ॥ ૧ ॥

અનુવાદ—एवम् = એ પ્રમાણે, कपिलस्य = કપિલ ભગવાનનું, वचः = વચન, निशम्य = સાંભળીને, सा = તે, जनित्री = કપિલજનની, कर्दमस्य = કર્દમ ઋષિનાં, दयिता = પત્ની, किल = ખરેખર, देवहृति = દેવહૃતિજી, विस्त्रस्त-मोह-पटला = મોહપટલ સરી જતાં, तत्त्व-विषय-अङ्कित-सिद्धि-भूमिम् = તત્ત્વવિષયનું પતિપાદક સાંખ્યશાસ્ત્રના જ્ઞાનની આધાર ભૂમિ, तम् = શ્રી કપિલ ભગવાનને, अभिप्रणम्य = પ્રણામ કરીને, तुष्टाव = સ્તુતિ કરવા લાગ્યાં. (વસંતતિલકાવત) ૧

અનુવાદ—આ પ્રમાણે કપિલ ભગવાનનું વચન સાંભળીને, કપિલ પ્રભુનાં જનની કર્દમ ઋષિનાં પત્ની દેવહૃતિનો મોહનો પડદો ચિરાઈ ગયો, અને પોતે, તત્ત્વપ્રતિપાદક સાંખ્યશાસ્ત્રના જ્ઞાનની આધારભૂમિ ભગવાન કપિલને પ્રણામ કરીને સ્તુતિ કરવા લાગ્યાં. ૧

તત્ત્વમુદા—एवं निशम्य-સામાન્ય એવો ધારો છે કે “શાસ્ત્રનું જ્ઞાન કરાવનાર પુરુષની કૃપા વિના જ્ઞાનનાં સાધન અને ફલ પ્રાપ્ત થતાં નથી. આવો જે નિયમ છે તેનું જ્ઞાન દેવહૃતિ માતાજીને થયું છે. ત્યાં પ્રશ્ન થયો કે દેવહૃતિ માતાજીમાં એવો કયો ગુણ હતો કે આવી “દિવ્ય મતિ” ઉત્પન્ન થઈ? તેના ઉત્તરમાં કહે છે કે—દેવહૃતિજીની યોગ્યતા દર્શાવનાર “પાંચ વિશેષણો છે તેમાં પ્રથમ (૧) જનની એટલે “કર્દમ ઋષિનાં માતા” કહ્યાં છે. જે કપિલ જેવા પ્રભુ પુત્ર થઈ અવતરે તો તેમની ભૂમિ દિવ્ય હોવી જોઈએ. (૨) સા એટલે સ્વયં પોતાના ગુણોથી પણ ઉત્તમ યોગ્યતાવાળાં છે. તેમજ (૩) કર્દમસ્ય દયિતા-સિદ્ધ અને મુક્ત મહર્ષિ કર્દમનાં પત્ની હોવાથી પતિની મુક્તિ થાય તેના પરિવારની પણ મુક્તિ થાય તો પછી પત્નીની પણ યોગ્યતા પણ હોય જ, (૪) વળી કિલ-નિશ્ચયવાચક કિલ અવ્યયથી પણ સૂચવ્યું કે દેવહૃતિજી ઉત્તમ મતિવાળાં છે જ, (૫) દેવહૃતિ-દેવોનું નિમંત્રણ જેમનાથી થાય છે તેવી ભૂમિવાળાં શ્રી દેવહૃતિજી હતાં એવું એમના નામથી નક્કી થતું હોવાથી પાંચેપાંચ ગુણવાળાં દેવહૃતિ માતાં જે જ્ઞાનદાતા ભગવાનની સ્તુતિ કરવી જોઈએ એવી બુદ્ધિ ધરાવે તો નવાઈ ન કહેવાય.

વિસ્ત્રસ્તમોહપટલા-દેવહૃતિ માતાજીનો મોહપટલ ચિરાઈ ગયો છે તેથી તે “કપિલ ભગવાન છે પુત્ર નથી.” એવું અનુસંધાન થયું અને પ્રણામ કર્યા તેમજ સ્તુતિ પણ કરી. હવે ભગવાન છે તે કેમ સમજાય તેના સમાધાન માટે કપિલ પ્રભુને વિશેષણ આપે છે—

તત્ત્વવિષયાક્ષિતસિદ્ધિભૂમિમ્—આ વાક્યમાં પાંચ શબ્દોથી ભગવાન કપિલને “જ્ઞાનકલાના અવતાર છે એવું સમજાવશે. સંપૂર્ણ વાક્યનો “તત્ત્વના વિષયના ચિહ્નવાળી ભૂમિના આધાર કપિલ પ્રશ્નને” એવો અર્થ થાય છે.

હવે આ વાક્યનો ત્રણ પ્રકારે અર્થ સ્પષ્ટ થાય છે. (૧) તત્ત્વરૂપ વિષયના ચિહ્નવાળી જે સિદ્ધિ એટલે સાંખ્યશાસ્ત્ર તેના ભૂમિ એટલે આધાર કપિલ ભગવાનને પ્રણામ કર્યો.

(૨) તત્ત્વવિષયાક્ષિતા—એટલે તત્ત્વના વિષયના ચિહ્નવાળું જે શાસ્ત્ર અને તે શાસ્ત્રથી પ્રાપ્ત થતા જ્ઞાનના આધાર ભગવાન કપિલને પ્રણામ કર્યો. (હવે ત્રીજો અર્થ થાય છે કે તત્ત્વવિષય-તત્ત્વના વિષયવાળું જ્ઞાન તે તત્ત્વજ્ઞાન, તેના અક્ષિતા—એટલે ચિહ્નવાળી સિદ્ધિ: એટલે ભગવાનની જ્ઞાનકલા, તેની ભૂમિ: એટલે તે જ્ઞાનકલાના અવતાર ભગવાનને પ્રણામ કરી સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. ૧

◀ આ શ્લોકમાં દેવહૃતિજીને દર્શન થાય છે તે અનુગ્રહનું જ કારણ છે— ૨૪૦૮—સ્તુતિ

દેવહૃતિસ્વાચ—અથાપ્યજન્તો: સલિલે શયાનં ભૂતેન્દ્રિયાર્થાત્મમયં વપુસ્તે ॥

ગુણપ્રવાહં સદશેષવીજં દધ્યૌ સ્વયં યજ્ઞઠરાન્જજાત: ॥ ૨ ॥

અન્યર્થ—અજ: = અજન્મા, અપિ = હોવા છતાં, સ્વયમ્ = પોતે, યત્-જઠરાન્જ-જાત: = જેમના ઉદરમાંથી પ્રકટેલા કમલમાંથી પ્રકટેલા, અક્ષાજીએ, અન્ત:-સલિલે = જલની અંદર, શયાનમ્ = પોઢેલા, ભૂત-ઇન્દ્રિય-અર્થ-આત્મમયમ્ = મહાભૂત, ઇન્દ્રિયો, તન્માત્રાઓ, અને આત્માના બનેલા, ગુણ-પ્રવાહમ્ = ગુણોના પ્રવાહવાળા, સત્ = પ્રકટેલ, અશેષ-વીજમ્ = સમસ્ત વિશ્વના બીજરૂપ, તે = આપના, વપુ: = શ્રીવિગ્રહનું, દધ્યૌ = ધ્યાન કરેલું છે. (ઉપજાતિવૃત્ત) ૨

અનુવાદ—જન્મથી પર હોવા છતાં પોતે જે ભગવાનના ઉદરમાંથી પ્રકટેલા કમલમાંથી પ્રકટેલા અક્ષાજીએ, જલમાં પોઢેલા, મહાભૂત-ઇન્દ્રિયો-તન્માત્રાઓ-અને આત્માના બનેલા ગુણોના પ્રવાહવાળા, પ્રકટ એવા સર્વ વિશ્વના બીજરૂપ આપના દેહનું ધ્યાન કરેલું છે. ૨

તત્ત્વસુધા—“અથાપ્યજન્તો: સલિલે શયાનમ્”—આ બીજા શ્લોકથી આરંભી કુલ ૭ શ્લોકોમાં દેવહૃતિજી માતા સ્તુતિ કરે છે. માતાજી આ શ્લોકમાં કહેવા ચાહે છે કે જે અક્ષાજી યજ્ઞઠરાન્જજાત:-જે ભગવાનના ઉદર-માંથી પ્રકટેલ કમલમાંથી પ્રકટ થયેલ છતાં દર્શન ન કરી શક્યા જ્યારે હું કેવલ માતાપણુના નાતાથી આપનાં દર્શન પામી શકી એ જ આપનો મહદનુગ્રહ છે. “અજ:”—અજન્મા અક્ષાજીને દર્શન ન થાય અને જન્મ લેનાર દેવહૃતિને દર્શન થાય એ કેવું સૌભાગ્ય !

સલિલે શયાનમ્—જલમાં પોઢેલા ભગવાનનાં દર્શન થયાં. ભગવાન જગતા હોય ત્યારે તો અનેક કાર્યાન્વિત હોય તેથી દર્શન ન થાય. જ્યારે પોઢેલા હોય તો દર્શન સર્વ કરી શકે છે. અક્ષાજીને આ સ્વરૂપનાં દર્શન થવાં જોઈતાં હતાં. કારણ કે દર્શનની અનેક પ્રકારની યોગ્યતા બતાવે છે—

“ભૂતેન્દ્રિયાર્થાત્મમયમ્”—મહાભૂત, ઇન્દ્રિય, અર્થો: શબ્દથી તન્માત્રાઓ, આત્મા શબ્દથી મન-બુદ્ધિ-ચિત્ત-અહંકારના સમૂહથી ઓળખાતું અંત:કરણ વગેરે તત્ત્વોથી બનેલ સ્વરૂપ હોવાથી દર્શન યોગ્યતા છે જ.

અશેષવીજમ્—અશેષ જગતનું કારણ હોવાથી પણ દર્શનયોગ્ય છે. સત્ શબ્દથી પ્રકટ કહેલ હોવાથી પણ દર્શનયોગ્ય છે જ. આમ છતાં કેવલ કૃપાથી જ દર્શન થયાં. ૨

આ શ્લોકમાં કપિલ બ્રહ્મરૂપ છે એવું પ્રતિપાદન કરશે.

સ एव विश्वस्य भवान् विधत्ते गुणप्रवाहेण विभक्तवीर्यः ॥

सर्गाद्यनीहोऽवितथाभिसन्धिरात्मेश्वरोऽतर्क्यसहस्रशक्तिः ॥ ૩ ॥

અન્યથાર્થ—સ એવ = તે જ આપ, અનીહઃ = ચેષ્ટા વિનાના, અવિતથ-અભિ-સન્ધિઃ = સત્ય સંકલ્પવાળા, અતર્ક્ય-સહસ્ર-શક્તિઃ = કલ્પનામાં ન આવી શકે તેવી હજારો શક્તિને ધરાવતા, આત્મા = આત્મા, તેમજ, હિંશ્વરઃ = હિંશ્વર, ગુણ-પ્રવાહેન = ગુણોના પ્રવાહથી વહેંચાયેલ. વીર્યવાળા થઈ, વિશ્વસ્ય = વિશ્વના, ભવાન્ = ઉત્પત્તિ વગેરેને, વિધત્તે = આચરે છે. ૩

અનુવાદ—તે જ આપ, ચેષ્ટા વિનાના અન્ય સંકલ્પવાળા, કલ્પનામાં ન આવી શકે તેવી અનંત શક્તિ ધરાવતા, આત્મા તેમજ હિંશ્વર ગુણોના પ્રવાહથી વહેંચાયેલ વીર્યવાળા થઈ વિશ્વની ઉત્પત્તિ વગેરે આચરે છે. (ઉપજાતિવૃત્ત) ૩

તત્ત્વસુધા—ભગવાન સ્વયં સૃષ્ટિના કર્તા છે પરંતુ નથી આ વિષયનું નિરૂપણ કરતાં માતાજી દેવ-હતિજી બોલ્યાં કે, સ એવ-આપ તે જ છો. “તે” એટલે બ્રહ્માજીએ સૃષ્ટિ નિર્માણ માટે જે ભગવાનનું ધ્યાન કરેલ ‘તે’ જ આપ છો. આપ—

“વિશ્વસ્ય ભવાન્ વિધત્તે” ભવાન્-આપ જગતના ઉત્પત્તિ-સ્થિતિ વગેરે કરો છો. જગતનું કર્તાપણુ આપનામાં છે. મનમાં એવી શંકા થાય કે જગત જેમ ભગવાનના વિશ્વરૂપમાં દેખાય છે તેવું કપિલ ભગવાન-માં ક્યાં દેખાય છે તો તેના સમાધાન માટે પછીનું પદ કહ્યું—

ગુણપ્રવાહેન વિમક્તવીર્યઃ—બ્રહ્માદિ દેવોમાં સૃષ્ટિકર્તાપણુ લાગે છે પરંતુ વાસ્તવિક રીતે બ્રહ્માદિ ત્રણ દેવોમાં ઉત્પત્તિ-પાલન વગેરે ગુણોના પ્રવાહથી આપ જ વિભાગ પામેલા વીર્યવાળા છે તેથી વિશ્વ આપનામાં જ રહેલું છે. જે ભગવાન કર્તા થયા તો લૌકિક પુરુષના જેવા આપ કર્તા હશે ને! એવી શંકાના સમાધાન માટે કહે છે કે—

અનીહઃ—ચેષ્ટા વિનાના છો એટલે કર્તા હોવા છતાં લૌકિક પુરુષના જેવા કર્તા નથી પરંતુ કલ્પતરુ ચિંતા-મણિ જેવા કર્તા છો. વળી શંકા થશે. કલ્પતરુ કે ચિંતામણિ તો સામો ઇચ્છા કરે તે પ્રમાણે ફળે, એ રીતે આપ પણ અન્ય ઇચ્છાને આધીન થઈ સૃષ્ટિ કરો તો પછી અન્યને આધીન થયા ને? એનો ખુલાસો કર્યો કે

અવિતથાભિસન્ધિઃ—આપ સત્ય સંકલ્પવાળા—સત્ય ઇચ્છાવાળા છો. અભિસન્ધિઃ શબ્દ ઇચ્છાવાચક છે એટલે ભગવાન પોતાની ઇચ્છાથી જ સૃષ્ટિ કરે છે. તો શું ભગવાન નિમિત્ત કારણ છે. તેનું સમાધાન કર્યું કે—

આત્મા-ના, ભગવાન સ્વયં સમવાયીકારણ છે. તંતુઓ સ્વયં વચ્ચે બને છે તેમ ભગવાન સ્વયં ઉપાદાન કારણ છે. અને નિમિત્ત કારણ છે. એક જ વસ્તુ સમવાયી કારણ અને નિમિત્તકારણ બની શકે! તેનો ઉત્તર વાળ્યો કે—

હિંશ્વરઃ—ભગવાન હિંશ્વર છે એટલે સમર્થ છે. સમર્થ હોવાથી બને કારણ થઈ શકે છે. વળી શંકા કરી કે જેમ પૃથ્વીમાં રાજા હિંશ્વર તો છે તોપણ યુક્તિ સંગત કાર્ય કરે છે તો હિંશ્વરે પણ યુક્તિ સંગત જ કરવું રહ્યું ને! તેનો ઉત્તર આપ્યો કે—

અતર્ક્યસહસ્રશક્તિઃ—ભગવાન કલ્પનામાં ન આવી શકે તેવા અમોઘ શક્તિસમ્પન્ન છે માટે આપ કપિલને! આ દેહ બ્રહ્મ જ છે. તે બ્રહ્માનાં દર્શન બ્રહ્માદિને ધ્યાનથી થયાં જે મને સાક્ષાત્ થયાં એથી અધિક સહભાગ્ય શું અને આશ્ચર્ય શું?

વધુ એક આશ્ચર્ય કે આપ મારા ઉદરમાં વસ્યા હતા એવું આ શ્લોકમાં વર્ણવે છે—

સ ત્વં મૃતો મે જઠરેણ નાથ કથં નુ યસ્યોદર एतदासीत् ॥

विश्वं युगान्ते वटपत्र एकः शेते स्म मायाशिशुरङ्घ्रिपानः ॥ ૪ ॥

અન્યથાર્થ—યસ્ય = જે ભગવાનના, ઉદરે = ઉદરમાં, નુ = ખરેખર, एतत् = આ વિશ્વ, આસીત્ = હતું, નાથ = હે નાથ ! સઃ = તેવા, ત્વમ્ = આપ, મે = મારા, જઠરેણ = ઉદરથી, કથં = કેવી રીતે, મૃતઃ = મારથ કર્યા ? યુગ-અન્તે = યુગના અંતમાં, માયા-શિશુઃ = માયાથી બાળક બનેલા, એકઃ = આપ એકલા, અઙ્ગિપાનઃ = યુગના અંગૂઠાનું પાન કરનારા, વટપત્રે = વડના પાનમાં, શેતે = પોડો છો. ૪

અનુવાદ—જેમના ઉદરમાં ખરેખર આ વિશ્વ વસ્તુ છે તેવા આપને હે નાથ ! મેં મારા ઉદરથી કેવી રીતે મારથ કર્યા ! યુગના અંતે માયાથી બાળક બનેલ આપ એકલા ચરણના અંગૂઠાને ધાવતા વટપત્રમાં પોડો છો. (ઉપનિવૃત્ત) ૪

તત્ત્વસુધા—“સત્ત્વં મૃતો મે જઠરેણ”—માતા દેવહૃતિજીએ આગળ વધીને નિવેદન કર્યું કે ભગવન્ ! આપ કદાચ એમ બચાવ કરશો કે યસ્યોદર एतदासीત્—જે ભગવાનના હૃદયમાં આ અખિલ બ્રહ્માંડ વસેલ છે તે ભગવાન તમારા ઉદરમાં ન સમાઈ શકે માટે તમે જે ભગવાન તરીકે મને વર્ણવેા છો તે હું નથી. હું તો સામાન્ય છું, તો પ્રભુ આપ આવી રીતે મને સમજવશેને. આપ જ ભગવાન છો કારણ કે નાથ—આપ નાથ છો—સ્વામી છો. આપના વિના જગતના સ્વામી થવાને અન્ય કોઈ યોગ્ય નથી જ.

જ્યારે મારા ઉદરમાં હતા ત્યારે પણ વિશ્વના આધારરૂપ આપ આ બ્રહ્મ જ હતા, કે જે બ્રહ્મમાં एतદ્ આ વિશાળ બ્રહ્માંડ સમાયેલ છે.

ભગવાન કપિલે કહ્યું કે ક્ષણભર માની લઈએ કે હું બ્રહ્મ છું જ પરંતુ વિરોધ આવે કે ગર્ભમાં રહેલા તે મારા નાના સ્વરૂપમાં આ બ્રહ્માંડ કેવી રીતે સમાય આવું માનીએ તો વિરોધ આવે તો ભગવાન એ એ વિરોધ માટે હું પ્રશ્ન કરું છું કે

વટપત્ર એકઃ શેતે—આ યુગાન્ત કાલમાં બાલક સ્વરૂપ લઈ બ્રહ્માંડને પોતાનામાં સમાવી એક વટપત્રમાં પોડો છો ત્યાં વિરોધ ક્યાં ગયો ? તો પછી મારું ઉદર તો વટપત્ર કરતાં મોટું છે પછી વિરોધ શાને આવશે ?

માયાશિશુરઙ્ગિપાનઃ—ગૃહસ્થ માનવો બાલકના લાલનપાલનમાં રસવાળા છે તેથી તે પ્રમાણે ટેવાયેલા સંસારી જીવો મારું ધ્યાન કરવા યોગ્ય બનશે એવું સમજી કરુણાવત્સલ ભગવાન “બાલ સ્વરૂપ” બન્યા. વળી બધા જ ભક્તો સર્વ સુખોને ત્યજીને મારા ચરણમાધુર્યમાં જ નિમગ્ન બને છે તો હું પણ તે ચરણમાધુર્ય કેવું છે તેનું આસ્વાદન કરું એમ સમજીને પાદાંગુષ્ઠપાન કરતા હશે. ૪

ભગવાન કપિલ કદાચ ક્ષણભર માતાજી પાસે બચાવ કરે કે “ભગવાન” પણ તો સમ્યક્દાનંદાત્મક બ્રહ્મમાં જ ઘટે, દેહધારી મારામાં કેમ ઘટે ? એનું સમાધાન કરતાં કહેશે કે આપનો દેહ સમ્યક્દાનંદરૂપ છે—

देहतन्त्रः प्रशमायपाप्मनां निदेशभाजां च विभो विभूतये ॥

यथावतारास्तव सूकरादयस्तथाऽयमप्यात्मपथोपलब्धये ॥ ૫ ॥

અન્યથાર્થ—વિભો = હે ભગવન્ ! પાપ્મનામ્ = પાપીઓના, પ્રશમાય = નાશ કરવા માટે, ચ = અને નિદેશ-ભાજામ્ = આરાતુનું પાલન કરનારાઓના, વિભૂતયે = કલ્યાણ માટે, ત્વમ્ = આપ, દેહ-તન્ત્રઃ = દેહને

સ્વીકારો છો, યથા = જેમ, સૂકર-આદયઃ = વરાહ વગેરે, તવ = આપના, અવતારાઃ = અવતારો છે, તથા = તે પ્રકારે, અયમ્ અપિ = આ અવતાર પણ, આત્મ-પથ-ઉપ-લબ્ધયે = આત્મપથના જ્ઞાનના બોધ માટે થયેલ છે. ૫

અનુવાદ—હે ભગવન પાપીઓનો નાશ કરવા તેમજ આજ્ઞાકિત જીવોનું કલ્યાણ કરવા માટે આપ દેહને સ્વીકારો છો. જેમ વરાહ વગેરે આપના અવતારો છે તે પ્રકારે આ અવતાર પણ આત્મપથના જ્ઞાનના બોધ માટે થયેલ છે. (ઇંદ્રવંશાવૃત્ત) ૫

તત્ત્વમુદા—વિમ્બો-દેવહૃતિ માતાજીનું કહેવું છે કે ભગવન ! આપ સ્વેચ્છાથી દેહ સ્વીકારો છો તેમજ આપનો દેહ પણ “ સન્નિયતાનંદરૂપ ” જ છે. દષ્ટાંતથી પૂરવાર કરે છે કે “ સૂકર ” જેવો અવતાર આપે સ્વીકાર્યો છે, તે ક્રિયા અવતાર છે. એ પ્રકારે આપનો આ કપિલ જ્ઞાનાવતાર છે. આ અવતાર આત્મપથના જ્ઞાનનો બોધ કરાવવા માટે છે. આપના અવતારનાં બે પ્રયોજન છે. પ્રથમ પ્રયોજન સત્પુરુષરક્ષા અને અધર્મ નાશ. બીજું પ્રયોજન ભગવાનના માર્ગનો બોધ કરાવવો. ૫

ઉપરના બે શ્લોકોમાં ભગવાનના સ્વરૂપનું મહત્ત્વ ગાયું હવે બે શ્લોકોમાં ભગવાનના નામનું મહત્ત્વ ગાય છે—

યન્નામધ્યેયશ્રવણાનુકીર્તનાદ્ યત્પ્રહ્ણાદ્ યત્સ્મરણાદપિ ક્વચિત્ ॥

શ્વાદોઽપિ સઘઃ સવનાય કલ્પતે ક્રુતઃ પુનસ્તે મગવન્નુ દર્શનાત્ ॥ ૬ ॥

અન્યવાર્થ—યત્-નામધ્યેય-શ્રવણ-અનુ-કીર્તનાત્ = જે ભગવાનના નામનું શ્રવણ કર્યા પછી કીર્તન કરવાથી, યત્-પ્રહ્ણાત્ = જે પ્રભુનાં નામને પ્રણામ કરવાથી, યત્-સ્મરણાત્ = અને જે ભગવાનનાં નામનું સ્મરણ કરવાથી, અપિ = પણ, ક્વચિત્ = કોઈકવાર, શ્વાદ-અપિ = શ્વાનબક્ષી પણ, સઘઃ = શીઘ્ર, સવનાય = યજ્ઞ કરવા માટે, કલ્પતે = યોગ્ય બને છે, પુનઃ = તો પછી, મગવન્નુ = હે ભગવન, નુ = ખરેખર, તે દર્શનાત્ = આપના દર્શનથી યોગ્ય બને તેમાં, ક્રુતઃ = કહેવાનું રહ્યું જ ક્યાંથી. ૬

અનુવાદ—જે ભગવાનના નામનું શ્રવણ કર્યા પછી કીર્તન કરવાથી, જે પ્રભુનાં નામને પ્રણામ કરવાથી, અને જે ભગવાનના નામનું સ્મરણ કરવાથી, પણ કોઈક વાર શ્વાન-બક્ષી પણ યજ્ઞ કરવા માટે યોગ્ય બને છે તો પછી હે ભગવન ખરેખર આપના દર્શનથી યોગ્ય બને તેમાં કહેવાનું રહ્યું જ ક્યાંથી. (ઇંદ્રવંશાવૃત્ત) ૬

તત્ત્વમુદા—“ યન્નામધ્યેયશ્રવણાનુકીર્તનાત્ ”-શ્રવણ-કીર્તન-સ્મરણ આ ત્રણ ભગવાનના નામનાં જ સાંભળે અને શોભે. ભગવાનના નામનું ગુરુ પાસેથી શ્રવણ કર્યા બાદ કરવામાં આવતા કીર્તનથી શ્રાવણ બોધન કરનાર ચાંડાલ પણ શુદ્ધ બની જાય છે એટલું જ નહીં પણ તે “ સવનાય ” સોમયજ્ઞ કરવા માટે યોગ્ય બની જાય છે. આ વાક્યમાં શ્રવણાનુકીર્તનાત્-શ્રવણ પછીનું કીર્તન કહેલું છે તેનું તાત્પર્ય, કે ચાંડાલ ગુરુ પાસે ગયો. ભગવાનના નામનો મહિમા સાંભળી તેણે વૈષ્ણવ દીક્ષા લીધી એમાં ભગવાનના નામનું મંત્રરૂપે પ્રથમ દીક્ષામાં શ્રવણ કર્યું. ત્યારપછી તે મંત્રોનું પુનઃ કીર્તન કર્યું. તે પવિત્ર થયો. સોમયજ્ઞ કરવાની પણ યોગ્યતા સિદ્ધ થઈ. આ છે નામની અમોઘ શક્તિ. કારણ કે ચાંડાલનો દેહ અધર્મના સંસ્કારવાળા અમુક મહાભૂતોથી બનેલ છે, જ્યારે આહણુનો દેહ તો ઉત્તમ ધર્મના સંસ્કારવાળા મહાભૂતોથી બનેલ છે. આવા ચાંડાલ દેહને ભગવાનનાં લીધેલ નામથી અથવા દીક્ષાથી પ્રાપ્ત થયેલા નામના કીર્તનથી સર્વ સ્વાભાવિક દોષોને દૂર કરી તે મહાભૂતોને ઉત્તમ સંસ્કારોથી પવિત્ર બનાવી દે છે એ છે “ હરિનામનો મહિમા.”

યત્પ્રહવણાત્-યત્સ્મરણાત્-અપિ-કવચિત્-આ શ્લોકનાં આ પદો ઉપર લક્ષ્ય દોરવા જેવું છે. પ્રહવણનો અર્થ પ્રણામ થાય છે. ભગવાનના નામને નમન કરવાથી પણ પવિત્રતા સિદ્ધ થાય છે. તેમજ સ્મરણાત્-સ્મરણ કરવાથી પણ યોગ્યતા સિદ્ધ થાય છે. વાદ્મીક્રિજી નામસ્મરણથી જ મહર્ષિ થયા છે. તેઓ ચાંડાલ તો ન હતાં બ્રાહ્મણ જ હતા. પરંતુ સંસર્ગથી તેમ બન્યું હતું. કવચિત્-અવ્યય ખાસ ધ્યાન દોરે છે. ભગવાનનું નામ અને સ્વરૂપ પોતાની શક્તિ પ્રકટ કરે ત્યાં જ એવું બને છે. એવો “કવચિત્” અવ્યયનો ભાવ નથી. પરંતુ કવચિત્ કોઈ વાર પણ નામમાહાત્મ્યમાં અયોગ્યતા નથી પણ સર્વથા યોગ્યતા છે જ.

“કૃતઃ પુનસ્તે ભગવન્નુ દર્શનાત્”-જો નામમાં આ સામર્થ્ય છે તો પછી ભગવાનના સ્વરૂપના દર્શનનો મહિમા શી રીતે ગાવો. ૬

(આ શ્લોકમાં ભગવાનના નામનું માહાત્મ્ય દર્શાવતી યુક્તિનું વર્ણન છે—

અહો વત શ્વપચોડતો ગરીયાન્ યજ્ઞિહાગ્રે વર્તતે નામ તુભ્યમ્ ॥

તેપુસ્તપસ્તે જુહુવુઃ સન્સુરાર્યાં બ્રહ્માનૂચુર્નામ શૃણ્વન્તિ યે તે ॥ ૭ ॥

અન્યાર્થ—અહો = ખરેખર, શ્વપચઃ = ચાંડાલ, યત્-જિહ્વા-અગ્રે = કે જેની જિહ્વા ઉપર, નામ = નામ, તુભ્યમ્ = આપના માટે, વર્તતે = વસે છે, તે પણ, અતઃ = આ નામના ઉચ્ચારણ કારણથી, વત-ગરીયાન્ - ખરેખર મહાન છે જ. યે = જેઓ, તપઃ = તપ, તેપુઃ = તપ્યા છે, જુહુવુઃ = યજ્ઞો કર્યા છે, સન્સુઃ = તીર્થસ્નાન કર્યા છે, આર્યાઃ = આર્ય બની, બ્રહ્મા-આનૂચુઃ = બ્રહ્મનો ઉપદેશ કર્યો છે, તે = તે પુરુષો તે નામ = આપનું નામ, શૃણ્વન્તિ = લે છે. ૭

અનુવાદ—ખરેખર જે ચાંડાલ કે જેની જિહ્વાના અગ્ર ભાગ ઉપર આપનું નામ આપને માટે વસે છે તે પણ આજ કારણથી મહાન છે. ખરી રીતે જેઓએ તપ તપ્યાં છે, યજ્ઞો આચર્યા છે, તીર્થસ્નાનો કરેલ છે, અને આર્યો થઈને બ્રહ્મનો ઉપદેશ કરેલ છે તેઓ આપનું નામ લઈ શકે છે. (ઈદ્રવંશાવૃત્ત) ૭

તત્ત્વસુધા—“અહો વત શ્વપચઃ”-આ શ્લોકથી દેવહૂતિજી આત્મસંતોષ પ્રકટ કરશે. તેમના હૃદયમાં બ્રાહ્મણ દેહની મહત્તાનું સ્મરણ હતું. ઋષિ કર્મજી વિપ્ર હતા. પોતે ક્ષત્રિયતન્યા હતાં, તેનો તેમના હૃદયમાં રંજ હતો. પરંતુ તેમને એક સંતોષ સોંપડ્યો કે “જિહ્વા ઉપર અખંડ હરિનામ રટણ થતાં કોઈ પણ જાતનો દેહ ઉત્તમ બને છે એટલે પોતાના ક્ષત્રિય દેહનો અસંતોષ ન રહ્યો.

એમનું માનવું છે કે બ્રાહ્મણ દેહ મેળવી હરિનામરટણવિમુખ સ્થિતિ સારી નથી. પરંતુ હરિસ્મરણ-રટણવાળું હૃદય અને રસના જો હોય તો ચાંડાલ દેહ પણ પવિત્ર બનતાં ઉત્તમ જ ગણાશે. પરંતુ એથી આ શ્લોકનું એવું તાત્પર્ય નથી કે બ્રાહ્મણ કરતાં, ચાંડાલ જાતિથી, આચારથી કે કર્મથી ઉત્તમ છે. ચાંડાલનું ઉત્તમત્વ તો કેવલ જિહ્વા ઉપર અખંડ હરિનામનિવાસથી જ છે.

કારણ કે બ્રાહ્મણ નામસ્મરણ તો કરવાનો પરંતુ કોઈ સમયે બ્રાહ્મણત્વનો-બ્રાહ્મણના કર્મનો ગર્વ પણ થવાનો. ત્યારે નામરટણરહિત થવાનો. જ્યારે ચાંડાલ તો દીનતાનું ભાન હોવાથી સતત રટણ કરવાનો આટલું અંતર ઉભયની વચમાં રહેવાનું.

વર્તતે નામ તુભ્યમ્-ભગવાનની “નામ” એટલે કથા ભગવાનને માટે જ જેની જિહ્વા ઉપર વસી છે નહીં કીર્તિ કે ધન વગેરેની પ્રાપ્તિ માટે વસી છે.

હવે ઉત્તરાધર્મી એક વાત ખૂબ જ સ્પષ્ટ કરે છે કે “ભગવાનનું” નામ લેવું” એ સરલ નથી. જેઓ સહજરૂપે લઈ શકતા હોય તેઓને માટે એમ સમજવું કે-પૂર્વ જન્મમાં.—

૮. એ તપઃ તેષુઃ—જેઓએ અનન્ત તપ આચર્યા તેથી શુદ્ધ વિપ્રદેહ સોંપડ્યો. ત્યારબાદ જહ્નુઃ—પુષ્કળ યમ કર્યા તેથી બ્રાહ્મણમાં પણ ઉત્તમ યોનિમાં જન્મ્યા, અને સત્તુઃ—અનેક તીર્થોમાં સ્નાન કર્યા. પુનઃ આર્યોઃ—આર્યો બન્યા. આર્ય એટલે વેદ-વેદાર્થ-વેદાંગ શાસ્ત્રોમાં તેઓ નિષ્ણુત બન્યા. અને બ્રહ્મનો ઉપદેશ કરી શક્યા. આવા જ પુરુષો બ્રાહ્મ-શુક-વાલ્મીકિ-પરાશર તુલ્ય મહર્ષિઓની રસના ઉપર ભગવાનનું નામ-યશ રચ્યાં કરે છે. આ રીતે જો કોઈ ચાંડાલ જિહ્વા ઉપર નામ રટતો હશે તો અનેક જન્મનો તે ઉત્તમકર્મી હશે પરંતુ કોઈ અહમ્ પાપના ભોગ માટે ભગવાનની ઇચ્છાથી નામનું માહાત્મ્ય પ્રકટ કરવા તે ચાંડાલ બન્યો છે. પરંતુ ચાંડાલ યોનિમાં જન્મેલો આ મહાપુરુષ જ છે. માટે નામનો મહિમા પૂર્વાક્ષમાં ગાયો તે યોગ્ય જ છે. ૭

૮ ઉપરના ચાર શ્લોકોમાં નામ અને સ્વરૂપથી હરિમહિમાનું ગાન કરીને અભીષ્ટ પ્રાપ્તિ માટે માતાજી નમસ્કાર કરે છે—

તં ત્વામહં બ્રહ્મ પરં પુમાંસં પ્રત્યક્ સ્રોતસ્યાત્મનિ સંવિભાવ્યમ્ ॥

સ્વતેજસા ધ્વસ્તગુણપ્રવાહં વન્દે વિષ્ણુ કપિલં વેદગર્ભમ્ ॥ ૮ ॥

અન્વયાર્થ—તમ્ = તે, ત્વામ્ = આપ, પરં બ્રહ્મ = પરબ્રહ્મ, પુમાંસમ્ = પુરુષને, પ્રત્યક્-સ્રોતસિ = અન્તર્મુખ - અંદર પ્રવાહ વાળેલા, આત્મનિ = ચિત્તમાં, સંવિભાવ્યમ્ = ચિંતન કરવા યોગ્ય, સ્વ-તેજસા = પોતાના તેજથી, ધ્વસ્ત-ગુણ-પ્રવાહમ્ = ગુણોના પ્રવાહને નાશ કરનારા, વેદ-ગર્ભમ્ = વેદને પોતાનામાં રાખનારા, વિષ્ણુમ્ = તે વિષ્ણુ એવા, કપિલમ્ = ભગવાન કપિલને, વન્દે = પ્રણામ કરું છું. ૮

અનુવાદ—તે આપ પરબ્રહ્મ પુરુષ, અંતર્મુખ ચિત્તમાં ચિંતન કરવા યોગ્ય, પોતાના તેજથી ગુણોના પ્રવાહનો નાશ કરનાર, વેદને હૃદયમાં રાખનાર, વિષ્ણુ એવા કપિલ ભગવાનને પ્રણામ કરું છું. (ઇદ્રવંશાવૃત્ત) ૮

તત્ત્વમુદા—“તં ત્વામહં કપિલં વન્દે”—આ શ્લોકમાં કપિલ ભગવાનને નમસ્કાર કરતાં નવધા ભક્તિના પ્રતીક સ્વરૂપ નવ વિશેષણથી અથવા અષ્ટાંગ યોગથી પર ભક્તિયોગથી પ્રાપ્ત થતા હોવાથી નવ વિશેષણથી વંદન કરે છે.

તમ્—શ્રુતિપ્રસિદ્ધ ભગવાનને તમ્ સર્વનામથી કહ્યા. ત્વામ્ આપ મનના વિષય નહીં પરંતુ “નેત્રગોચર” હો એ બતાવવા “ત્વામ્” કહ્યું. પરંબ્રહ્મ વિશેષણથી આપ પુત્ર નથી પરંતુ પરબ્રહ્મ હો તેથી હું માતા છું તો પણ પ્રણામ કરી શકું છું કારણ કે પિતા, માતા, પુત્ર એ જીવધર્મની મર્યાદા છે. જીવધર્મમાં માતા પુત્રને ન નમી શકે. આપ તો પરબ્રહ્મ હો માટે નમન કરવાનો કોઈ પણ બાધ નથી.

પુમાંસમ્—એટલે પુરુષસ્વરૂપ હો તેથી ઉપાસ્ય હો. શ્રુતિ પણ એમ જ કહે છે કે “કશ્ચિદ્ ધીરઃ” પ્રત્યગાત્માનમૈક્ષત્-કોઈકે ધીર જ આત્માનું-પુરુષનું દર્શન કરી શકે છે. આ દર્શન કરવા માટે પ્રત્યક્ સ્રોતસિ આત્મનિ—જે ચિત્તનો પ્રવાહ વિષયો તરફ છે તેનો ઇન્દ્રિયો સાથે ભગવાનમાં વાળવો જોઈએ. સ્વતેજસા ધ્વત-ગુણપ્રવાહમ્—પોતાના તેજથી એટલે ચિત્તશક્તિથી પ્રકટ કરેલા જ્ઞાનથી ગુણપ્રવાહ દેહ વગેરેના અધ્યાસો દૂર કરી દેનાર ભગવાનનો આપ અવતાર છે. વેદગર્ભમ્ પદથી વેદો આપના બ્રાહ્મ છે, તે વેદો પ્રમાણુ શાસ્ત્ર છે.

આપ પ્રમેય છો છતાં પ્રમાણની રક્ષા કરો છો. વિष्ણુમ્-વેદના અર્થસ્વરૂપ અથવા મૂલસ્વરૂપ ભગવાન કપિ-
લમ્-કપિવ્રતને વંદું છું. ૮

માતાજીની સ્તુતિથી ભગવાન પ્રસન્ન થયા અને આગળના શ્લોકમાં ભગવાને વચનામૃત ક્રયાં એ વાત
આ શ્લોકમાં કહી છે—

મૈત્રેય ઉવાચ—ઈડિતો ભગવાનેવં કપિલાશ્રયઃ પરઃ પુમાન્ ॥

વાચા વિક્લવયેત્યાહ માતરં માતૃવત્સલઃ ॥ ૯ ॥

અન્યથાર્થ—મૈત્રેય ઉવાચ = મૈત્રેય મુનિએ કહ્યું કે વિદુરજી, પવમ્ = આ પ્રકારે, ઈડિતઃ = સ્તુતિ
કરાએલા, માતૃ-વત્સલઃ = માતા ઉપર પ્રેમ રાખનાર, કપિલ-આશ્રયઃ = કપિલ નામના, પરઃ-પુરુષઃ =
પરમ પુરુષ, ભગવાન્ = ભગવાન, વિક્લવયા = ગદ્ગદ, વાચા = વાણીથી, માતરમ્ - માતાને, ઇતિ-આહ =
આ પ્રમાણે કહેવા લાગ્યા. ૯

અનુવાદ—મૈત્રેય મુનિએ કહ્યું કે વિદુરજી, આ પ્રકારે સ્તુતિ કરાએલા માતા ઉપર
પ્રેમ રાખનાર, કપિલ નામના પરમ પુરુષ ભગવાને ગદ્ગદ વાણીથી માતાજીને આ પ્રમાણે
કહ્યું. ૯

તત્ત્વસુધા—ઈડિતો ભગવાનેવમ્-જો દેવહૃતિજી માતાજી ભગવાનની સ્તુતિ કરે તો તે સર્વથા યોગ્ય જ
છે કારણ કે પોતે નામથી જ કપિલ છે કે પુત્ર છે પરંતુ વાસ્તવિક રીતે ભગવાન જ છે એટલે તો પરઃ પુમાન્
ભગવાન્ એવાં વિશેષણો આપ્યાં. કેવલ ખૂબ જ દયાળુ છે તેથી વિક્લવયા વાચા ગદ્ગદ વાણીથી ભગવાન
બોલ્યા. ભગવાનનું ગદ્ગદપણું કૃપાને આભારી છે. તેમજ પ્રસન્નતાનું સૂચક છે. ભગવાનની આ પ્રસન્નતા પુત્ર
તરીકેની મર્યાદાની નથી, પરંતુ કૃપાથી ભરેલી પ્રસન્નતા છે. કારણ કે ભગવાન માતૃવત્સલઃ-માતૃવત્સલ એટલે
માતાજી ઉપર પ્રેમ રાખનારા છે. ૯

ભગવાને પોતાના માર્ગનું મહત્વ અને પોતાની કૃપા વર્ણવ્યાં—

કપિલ ઉવાચ—માર્ગેણાનેન માતસ્તે સુસેવ્યેનોદિતેન મે ॥

આસ્થિતેન પરાં કાષ્ઠામચિરાદવરોત્સ્યસિ ॥ ૧૦ ॥

અન્યથાર્થ—માતઃ = માતાજી, સુ-સેવ્યેન = તે આપનાથી સુખેથી કરી શકાય તેવા, અનેન = આ,
મે-ઉદિતેન = મારા કહેલા માર્ગેણ-આસ્થિતેન = માર્ગના આચરવાથી, આપ, અચિરાત્ = અલ્પ સમયમાં જ,
પરામ્-કાષ્ઠામ્ = ઉત્તમ ગતિને, અવરોત્સ્યસિ = પ્રાપ્ત કરી શકશો. ૧૦

અનુવાદ—માતાજી આપ સુખેથી આચરી શકો તેવા મેં માર્ગ આપને બતાવ્યો છે.
આ માર્ગના આચરવાથી આપ અલ્પ સમયમાં જ ઉત્તમ સ્થિતિને પ્રાપ્ત કરી શકશો. ૧૦

તત્ત્વસુધા—માતઃ-સંબોધન કરી માતાજીને ગૌરવ અને સંતોષ આપ્યાં. ભગવાને વધુ સ્પષ્ટતા કરી
કે માતાજી જો આ “સુસેવ્ય” એટલે સરલતાથી આચરી શકાય તેવા માર્ગ કહ્યો છે. આ માર્ગનું આચ-
રણ કરવાથી અલ્પ સમયમાં જ ઉત્તમ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરી શકાશે. આ માર્ગ મેં પોતે જ કહ્યો છે જેથી
અન્ય શ્રવણની આવશ્યકતા નથી રહેતી. આ માર્ગના આચરણથી “પરાં કાષ્ઠામ્” એટલે આત્મા સિવાય
કોઈનું અનુસંધાન ન રહે તેવી સમાધિ અને ભગવાન સાથેનું સાયુજ્ય અવિલંબે મળશે એવું મારું વરદાન છે.

શ્રદ્ધત્સ્વૈતન્મતં મહં જુષ્ટં યદ્ બ્રહ્મવાદિભિઃ ॥

યેન મામર્થં યાયાન્મૃત્યુમૃચ્છન્ત્યતદ્વિદઃ ॥ ૧૧ ॥

અન્યથાર્થ—પતત્ = આ, મહામ્ = મારું, મતમ્ = મનતવ્ય છે, યત્ = જેને, બ્રહ્મવાદિભિઃ = બ્રહ્મવાદીઓએ, જુષ્ટમ્ = સ્વીકાર્યું છે, શ્રદ્ધસ્વ = આ મનતવ્ય ઉપર શ્રદ્ધા રાખો, યેન = જે મતથી, અમયમ્ = ભય રહિત, મામ્ = મને, યાયાત્ = પામે છે, અતદ્-વિદઃ = તે મતને ન જાણનાર, મૃત્યુમ્ = મૃત્યુને, મૃચ્છન્તિ = પામે છે. ૧૧

અનુવાદ—માતાજી ! આ મારો જે મત છે તેને બ્રહ્મવાદીઓએ સ્વીકારેલો છે. મારા આ મત ઉપર શ્રદ્ધા રાખો. જે મતથી ભયરહિત થઈ મને પામે છે. આ મતને ન જાણનાર મૃત્યુને પામે છે. ૧૧

તત્ત્વબુધા—પૃતન્મતં મહામ્—આ મત મારા સંબંધવાળો છે તેથી તે પ્રામાણિક છે. તે પ્રામાણિક છે માટે જ બ્રહ્મવાદિભિઃ જુષ્ટમ્—બ્રહ્મવેત્તાઓએ આ મતને સેવ્યો છે. આ મતનું ચિંતન કરવાથી અને ભગવદ્દર્શન સેવન યોગના અનુષ્ઠાનથી “અભય સ્વરૂપ” મને પામે છે. આ મતને ન જાણનારા મૃત્યુને પામે છે. માતાજી મારા આ મતમાં દૃઢ શ્રદ્ધા રાખી આચરણ કરો. મંત્ર માત્ર શ્રદ્ધાથી ફળે છે. ૧૧

◀ માતાજી દેવહૂતિજ્ઞ જ્ઞાન પામી કૃતાર્થ થયાં છે એમ ભગવાને જાણ્યું એટલે ભગવાન ત્યાંથી પધારી ગયા—

મૈત્રેય ઉવાચ—ઈતિ પ્રદર્શ્ય ભગવાનુચ્ચતી માત્મનો ગતિમ્ ॥

સ્વમાત્રા બ્રહ્મવાદિન્યા કપિલોઽનુમતો યયૌ ॥ ૧૨ ॥

અન્યથાર્થ—ઈતિ = એ પ્રમાણે, આત્મનઃ = આત્માની, ઉચ્ચતીમ્ = ઉત્તમ, ગતિમ્ = ગતિનું, પ્રદર્શ્ય = જ્ઞાન કરાવી, બ્રહ્મ-વાદિન્યા = બ્રહ્મવાદિની, માત્રા = માતાએ, અનુમતઃ = રજા આપેલા, ભગવાન્-કપિલઃ = શ્રીકપિલ ભગવાન, યયૌ = પધારી ગયા. ૧૨

અનુવાદ—આ પ્રમાણે આત્માની સુંદર ગતિનું જ્ઞાન કરાવ્યું. માતાજીએ જવા માટે અનુમોદન આપ્યું એટલે કપિલ ભગવાન પધારી ગયા. ૧૨

તત્ત્વબુધા—“ઈતિ પ્રદર્શ્ય ભગવાન્”—આ આત્મતત્ત્વનો ઉપદેશ ભગવાને સ્વયં કર્યો. ભગવાન પોતે જ ક્લેશસ્વરૂપ છે. પોતાના સ્વરૂપનું પોતાને જ જ્ઞાન છે. આ આત્મજ્ઞાનનો ભગવાને જ ઉપદેશ કર્યો એટલે ઉપદેશકના માહાત્મ્યથી જ શાસ્ત્રના અર્થનું જ્ઞાન માતાજીને થઈ ગયું. આ જ્ઞાનથી સ્વમાત્રા બ્રહ્મવાદિન્યા—માતાજી સ્વયં બ્રહ્મવાદિની થયાં. માતાજી મોહમુક્ત થયાં માટે જ કપિલ ભગવાનને પધારવા માટે અનુમોદન આપ્યું. ભગવાન જે પ્રદેશમાં પધાર્યા તે જાણે છે તોપણ મૈત્રેય માતાજીની મુક્તિ વર્ણવ્યા પછી તે દેશનો નિર્દેશ કરશે ૧૨

◀ આ શ્લોકમાં “યમ” નિરૂપણ છે:

સા ચાપિ તનયોક્તેન યોગાદેશેન યોગયુક્ ॥

તસ્મિન્નાશ્રમ આપીઢે સરસ્વત્યાઃ સમાહિતા ॥ ૧૩ ॥

અન્યથાર્થ—ચ = અને, સા-અપિ = તે દેવહૃતિ માતા પણ, તનય-ઉક્તેન = પુત્રે કહેલા, યોગ-આદેશેન = યોગના ઉપદેશાનુસાર, સરસ્વત્યાઃ = સરસ્વતીજના, આપીઢે = મુકુટ સમાન, તસ્મિન્ = તે, આશ્રમે = આશ્રમમાં, યોગ-યુક્ત = યોગને આચરનારાં થઈ, સમાહિતા = સવધાન મનવાળાં થયાં. ૧૩

અનુવાદ—અને તે માતા દેવહૃતિજી પણ પુત્રે કહેલા યોગના ઉપદેશાનુસાર સરસ્વતીજના મુકુટ સમાન તે આશ્રમમાં યોગને આચરનારાં થઈ સાવધાન મનવાળાં થયાં. ૧૩

તત્ત્વસુધા—સા જાણે-તે દેવહૃતિજી માતા હવે યોગાનુષ્ઠાનપરાયણ બન્યાં. “ત્યાગ” યોગનો અનિવાર્ય ભાગ નથી. કેવલ ઉત્તમ પ્રદેશ જોઈએ. ધર કે ધરની બહાર પણ યોગ સાધી શકાય છે. દેવહૃતિજીને યોગને સાનુકૂળ સરસ્વત્યાઃ આપીઢે-આશ્રમે સરસ્વતીના મુકુટ સમાન સિદ્ધ આશ્રમ હતો. તેથી આ સ્થાન યોગ માટે યોગ્ય જ હતું. સમાહિતા શબ્દથી અષ્ટાંગયોગનું પ્રથમ અંગ “યમ” દર્શાવ્યું. યમનું પાલન પ્રથમ જરૂરી છે. ૧૩

આ શ્લોકમાં યોગના દ્વિતીય અંગ “નિયમ”નું નિરૂપણ છે—

અમીક્ષાવગાહ કપિશાન્ જટિલાન્ કુટિલાલકાન્ ॥

આત્માન્ ચોગ્રતપસા વિભ્રતી ચીરિણ્ કૃશમ્ ॥ ૧૪ ॥

અન્યથાર્થ—અમીક્ષા-અભગાહ-કપિશાન્ = વારંવાર સ્નાન કરવાથી પીળા પડી ગએલા, જટિલાન્ = ભરાવદાર ગૂંચળાવાળા, કુટિલા-અલકાન્ = વાંકડિયા વાળને, ચ = અને, ઓગ્રતપસા = ઉગ્ર-તીવ્રતપથી, -કૃશમ્ = સુકાઈ ગએલા, ચીરિણમ્ = ચીંથરાળ, આત્માન્ = દેહને, વિભ્રતી = ધારણ કરતાં હતાં. ૧૪

અનુવાદ—વારંવાર સ્નાન કરવાથી માતાજીના ગૂંચળાવાળા ચીંથરાળ ગયા અને પીળા પડી ગએલા હતા. તેમજ ઉગ્ર તપશ્ચર્યાથી સુકાઈ ગએલા ચીંથરાળ દેહને પણ ધારણ કરતાં હતાં. ૧૪

તત્ત્વસુધા—અમીક્ષાવગાહ-યોગી ત્રિકાલ સંધ્યાની આફક સ્નાન પણ ત્રિકાલ કરે. શ્રી દેવહૃતિ માતાજીના કૃશ સુંવાળા સુંદર ભરાવદાર વાંકડિયા અને મનોહર હતા. તેમાં તેલ નાંખવાનું ત્યજ્યું અને વાળ ઓળવાનું પણ ત્યજ્યું તેથી કૃશ પીળા પડી ગયા અને ગૂંચળાવાળાં થઈ ગયા. તદુપરાંત તીવ્ર તપ આચરવાથી કાયા પણ કૃશ બની ગઈ છે. કાયા ઢાંકવા પૂરતાં કેવલ ચીંથરા જ કાયા ઉપર ધર્યાં છે. આવું દૃઢ તપ માતાજીએ આચર્યું છે. ૧૪

આ શ્લોકમાં મહર્ષિ કર્કમના વૈભવશાલી ધરતું વર્ણન છે—

પ્રજાપતેઃ કર્કમસ્ય તપોયોગવિજૃમ્ભિતમ્ ॥

સ્વગાર્હસ્થ્યમનૌપમ્યં પ્રાર્થ્યં વૈમાનિકૈરપિ ॥ ૧૫ ॥

અન્યથાર્થ—પ્રજાપતેઃ = પ્રજાપતિ, કર્કમસ્ય = શ્રી કર્કમ ઋષિનાં, તપઃ-યોગ-વિજૃમ્ભિતમ્ = તપ અને યોગના કૃણ સ્વરૂપ, અનૌપમ્યમ્ = તુલનામાં ન આવી શકે તેવું, વૈમાનિકૈઃ અપિ = વિમાનમાં વિચરનારાઓથી પણ, પ્રાર્થ્યમ્ = પ્રાર્થના કરવા લાયક, સ્વ-ગાર્હસ્થ્યમ્ = પોતાના ગૃહસ્થાશ્રમને ત્યજી દઈને. ૧૫

અનુવાદ—પ્રજાપતિ શ્રીકર્કમ ઋષિનાં તપ અને યોગના કૃણસ્વરૂપ તુલનામાં ન

આવી શકે તેવા, વિમાનમાં વિચરનારાએ પણ પ્રાર્થના કરવા લાયક પોતાના ગૃહસ્થાશ્રમના વૈભવને ત્યજી પુત્રવિરહમાં કંઈક ઉદાસીન થયાં. ૧૫

તત્ત્વસુધા—“પ્રજાપતેઃ કર્દમસ્ય”-હવે પાંચ શ્લોકોથી મહર્ષિ કર્દમના વૈભવનું વર્ણન કરે છે. પુત્ર-વિયોગથી સહજ રીતે આંતર વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો. આ વૈભવનું એક અનુપમ ગૌરવ હતું. કારણ કે કર્દમ ઋષિને પ્રજાપતિ કહ્યા. પ્રજાપતિ અહ્યાજીવું નામ છે. તેથી કર્દમની યોગ્યતા અહ્યાજીવના જેટલી જ છે. કર્દમને મળેલા વૈભવો-ભોગો તપ અને યોગના ફલરૂપ હતા. તેમજ વિવાહ પણ તપ અને યોગના પ્રભાવથી જ થયેલ છે. આ રીતે ભગવાનની કૃપાપસાદીરૂપે હોવાથી તે દિવ્ય હતા. તેમનો ત્યાગ જરૂરી ન હતો. મહર્ષિ કર્દમના “ગાર્હસ્થ્યને” વિમાનવિહારી દેવો પણ ચાહતા હતા. આવો અલૌકિક ગૃહસ્થાશ્રમ અને સામગ્રી કોઈને દર્શનસુલભ ન હતાં તે કેવલ ઋષિવરની કૃપાસુલભ હતાં. પુત્રપ્રેમથી સર્વ ત્યજ્યાં. મોટું સૌભાગ્ય એ હતું કે પુત્ર ભગવાન હતા. “મર્યદા સર્વત્યાગઃ”-એ ભગવાનની આજ્ઞાનું યથાર્થ પાલન માતાજીએ કર્યું. ૧૫

પયાકેનનિભાઃ શય્યા દાન્તારુક્મપરિચ્છદા ॥

આસનાનિ ચ હૈમાનિ સુસ્પર્શાસ્તરણાનિ ચ ॥ ૧૬ ॥

અન્વયાર્થ—પયાકેન-નિભાઃ = દૂધના ફીણ જેવી શ્વેત અને કોમલ, શય્યાઃ = શય્યાઓ, રુક્મ-પરિચ્છદાઃ = ઉપરના ભાગે સુવર્ણ મઢેલા, દાન્તાઃ = હાથીદાંતના પલંગો, ચ = અને, હૈમાનિ = સોનાનાં, આસનાનિ = આસનો, ચ સુ-સ્પર્શ-આસ્તરણાનિ = કોમલ સ્પર્શવાળી આદરોને પણ ત્યજી દીધાં. ૧૬

અનુવાદ—દૂધના ફીણ જેવી કોમલ અને શ્વેત શય્યાઓ, ઉપરના ભાગમાં સોને મઢેલા હાથીદાંતના પલંગો, વળી સુવર્ણનાં આસનો અને સુખકર સ્પર્શવાળી કોમળ આદરોને પણ ત્યજી દીધાં. ૧૬

તત્ત્વસુધા—પયાઃ કેનનિભાઃ શય્યાઃ-મહર્ષિ વ્યાસ મુનિ કર્દમની ગૃહસામગ્રીનું વર્ણન કરતાં કહી રહ્યા છે કે દૂધના ફીણ જેવી શ્વેત અને કોમલ શય્યાઓ એવી હતી કે એકવાર તેમાં સૂતા કે ઊઠવાનું મન જ ન થાય. તદુપરાંત સુવર્ણ મઢેલા હાથીદાંતના છત્રપલંગો પણ એવા હતા કે જ્યાં મન રાચી જાય. ભોજન વગેરેનાં પાત્રો પણ તેવા જ હતાં કે મનને હરી લે. આસનો પણ સુવર્ણનાં જ રચેલાં હતાં. શય્યા ઉપરની આદરો પણ કોમલ અને ચિત્તને ચોરી લે તેવા હતા. આ સર્વ પુત્રનેહે ત્યજી દીધું. ૧૬

સ્વચ્છસ્ફટિકકુડચેષુ મહામારકતેષુ ચ ॥

રત્નપ્રદીપા આમાન્તિ લલનારત્નસંયુતાઃ ॥ ૧૭ ॥

અન્વયાર્થ—મહા-મારકતેષુ = ધણા અમૂલ્ય, મરકત મણિઓ જેમાં મઢેલા છે એવી અને, સ્વચ્છ-સ્ફટિક-કુડચેષુ = અત્યંત નિર્મળ સ્ફટિક મણિથી બનાવેલી બીંતોમાં, રત્ન-પ્રદીપાઃ = રત્નના પ્રદીપો, આમાન્તિ = શોભે છે, તેમજ રત્ન-સંયુતાઃ = રત્નના અલંકારોવાળી, લલનાઃ = સ્ત્રીઓ પણ, આમાન્તિ = શોભે છે. ૧૭

અનુવાદ—અણુભોલ મરકત મણિઓથી મઢેલી તેમજ અત્યંત નિર્મળ સ્ફટિક મણિઓની બનાવેલી બીંતોમાં રત્નના દીપકો શોભે છે તેમજ રત્નના અલંકારોવાળી સ્ત્રીઓ પણ શોભે છે. ૧૭

તત્ત્વસુધા—સ્વચ્છસ્ફટિકકુટ્બયેષુ-મહર્ષિ કર્દમના ભુવનની દીવાલો અને પરસાળ, ઓરડા, રવેશીઓ વગેરે નેત્રોને સુખ આપે તેવા પ્રકારે સ્ફટિક મણિઓ અને મરકત મણિઓની યોજના હતી. આ ભીતોમાં રત્નના દીપકો પણ મહેલા હતા.

લલનાસ્ત્રસંયુતાઃ-લલનાઓ ગૃહના અલંકારો છે. અનેક રાચ-રચીલાં ભરેલાં પણ ભુવનો “લલના” સ્વરૂપ અલંકારો વિનાનાં નિસ્તેજ અને નીરસ છે. તેમાં પણ સૌન્દર્યવિશ્વાસ યુક્ત સ્ત્રીઓને લલના કહેવાય. લલનાઓ પણ રત્નાલંકારથી અતિ સુશોભિત હતી. ૧૭

ગૃહોદ્યાનં કુસુમિતૈ રમ્યૈર્બહમરદ્રુમૈઃ ॥

કૂજદ્-વિહંગમિથુનં ગાયન્મત્તમધુવ્રતમ્ ॥ ૧૮ ॥

અન્યથાર્થ—ગૃહ-ઉદ્યાનમ્ = ઘરમાં ઉદ્યાન પણ, કુસુમિતૈઃ = ખીલેલાં અનન્ત પુષ્પોવાળાં, રમ્યૈઃ = રમણીય એવાં, બહુ-અમર-દ્રુમૈઃ = અસંખ્ય દેવ તરુવરોથી શોભતો હતો-તેમજ ઉદ્યાનમાં, કૂજદ્-વિહંગ-મિથુનમ્ = મધુર કૂજન કરતી પક્ષીઓની યોડીઓ હતી, અને ગાયન્-મત્ત-મધુવ્રતમ્ = શુંજન કરતા મદોન્મત્ત ભ્રમરો પણ હતા. ૧૮

અનુવાદ—ગૃહોદ્યાન પણ પુષ્કળ લયેલાં પુષ્પોવાળાં રમણીય દેવતરુવરોથી શોભતો હતો. ઉદ્યાનમાં મધુર કૂજન કરતી પંખીઓની યોડી હતી તેમજ શુંજન કરતા મદોન્મત્ત ભ્રમરો પણ હતા. ૧૮

તત્ત્વસુધા—ગૃહોદ્યાનમ્-એટલે ફૂલવાડી પણ રમણીય કદપતરુવરોથી દીપતી હતી. તરુવરો પુષ્પોથી લયેલાં હતાં. પક્ષીની યોડીઓ કૂજન કરતી હતી. જ્યારે ફૂલવાડીમાં મદમત્ત ભ્રમરવૃન્દ શુંજન કરતાં હતાં. ૧૮

યત્ર પ્રવિષ્ટમાત્માનં વિબુધાનુચરાઃ જગુઃ ॥

વાપ્યામૃત્પલગન્ધિન્યાં કર્દમેનોપલાલિતમ્ ॥ ૧૯ ॥

અન્યથાર્થ—યત્ર = જે ઉદ્યાનમાં, પ્રવિષ્ટમ્-આત્માનમ્ = પ્રવેશેલાં પોતાને-દેવહૃતિજને, વિબુધ-અનુ-ચરાઃ = દેવોના સેવકો, જગુઃ = ગાતા હતા, તેમજ ઉત્પલ-ગાન્ધિન્યામ્ = કમલની સુગંધવાળી, વાપ્યમ્ = વાવમાં, કર્દમેન = મુનિવર કર્દમે, ઉપ-લાલિતમ્ = લાડ લડાવેલી દેવહૃતિજને દેવાનુચરો ગાતા હતા. ૧૯

અનુવાદ—જે ફૂલવાડીમાં પ્રવેશેલાં દેવહૃતિજનું તેમજ કમલના સુગંધવાળી વાવમાં કર્દમ મહર્ષિએ લાડ લડાવેલાં દેવહૃતિજનું દેવાનુચરો ગાન કરતાં હતાં. ૧૯

તત્ત્વસુધા—યત્ર પ્રવિષ્ટમાત્માનમ્-પતિસન્માનિત સ્ત્રીનું પ્રત્યેક સન્માન કરે છે. શ્રી દેવહૃતિજ જ્યારે પોતાના નિવાસની પુષ્પવાટિકામાં વિહાર કરતાં ત્યારે ગન્ધર્વો તેમનું ગાન કરતા. વળી જલવાપિકામાં વિચરતાં ત્યારે દેવાનુચરો પણ તેમનું શુભગાન કરતા. મહર્ષિ કર્દમે રાજકુમારી તરીકે હૃદયને જરાય ઓધું ન આવે એ પ્રકારે દેવહૃતિજને લાડ લડાવ્યાં હતાં. ૧૯

હિત્વા તદીપ્સિતતમમપ્યાસ્ત્વળયોષિતામ્ ॥

કિશ્ચિન્નકાર વદનં પુત્રવિશ્લેષકાતરમ્ ॥ ૨૦ ॥

અન્યથાર્થ—આસ્ત્વળ-યોષિતામ્ = ધન્વની અર્ધાંગનાઓ, અપિ = પણ, હિસિતમ્ = જેની લાલસા

સેવે એવા, તત્ = તે દિવ્ય ભુવનને, હિત્વા = ત્યજીને, કિશ્ચિન્ = કંઈક અંશમાં, વદનમ્ = મુખારવિંદને, પુત્ર-વિશ્લેષ-કાતરમ્ = પુત્રવિયોગથી વ્યાકુલ, ચકાર = બનાવ્યું. ૨૦

અનુવાદ—રાજા ઇન્દ્રની અર્ધાંગનાઓ પણ જેની લાલસા સેવે એવા દિવ્ય વિમાન-ભુવનને ત્યજીને શ્રી દેવહૂતિજીએ કંઈક અંશમાં મુખકમલને પુત્રવિયોગ થવાથી વ્યાકુલ કયું. ૨૦

તત્ત્વમુદા—હિત્વા-શ્રી દેવહૂતિજી જે વિમાન અને વૈભવને ત્યજે છે તે સામાન્ય ન હતા. કોઈ પણ કાળમાં કે પરિસ્થિતિમાં જ્ઞાનીને પણ તેને છોડતાં જીવ ન આવે તેવા તે હૃદયંગમ હતા. ઇન્દ્રાણી સમાં દેવાંગનાઓ પણ તે વૈભવોની સ્પૃહા કરતી. પરંતુ ભગવતી દેવહૂતિજીને વૈભવને ત્યજતાં જરાયં કલેશ નથી થયો. પરંતુ પુત્રવિયોગની ઉરવ્યથાને તે છુપાવી ન શક્યાં. તેમનું વદનકમલ મ્હાન બની વ્યાકુલ બની વિયોગવ્યથાને સૂચવી દેતું હતું. ૨૦

વનં પ્રવ્રજિતે પત્યાવપત્યવિરહાતુરા ॥

જ્ઞાતતત્ત્વાડપ્યમૂષ્ણટે વત્સે ગૌરિવ વત્સલા ॥ ૨૧ ॥

અન્યથાર્થ—પત્યૌ = પતિદેવ કર્દમ, પ્રવ્રજિતે વનમ્ = સંન્યાસ દીક્ષા લઈ વનમાં પધાર્યા, ત્યારે, અપત્ય-વિરહ-આતુરા = પુત્રવિયોગથી પીડાયેલી, વત્સલા = વાત્સલ્યમયી માતા, જ્ઞાત-તત્ત્વા અપિ = તત્ત્વજ્ઞા હતી તોપણ વત્સે-નષ્ટે = વાછરડાને ગુમાવતાં. વત્સલા-ગૌઃ દ્વ = અમૃત્ = વાત્સલ્યભરી ગાય જેવી, અમૃત-વ્યથિત થઈ. ૨૧

અનુવાદ—મહર્ષિ કર્દમ સંન્યાસદીક્ષા લઈ વનમાં પધાર્યા, અને પુત્ર કપિલ પણ આજ્ઞા ગયા ત્યારે વિરહદુઃખથી પીડાતી વાત્સલ્યમયી માતા દેવહૂતિ, જે કે તત્ત્વજ્ઞા હતી તો પણ વાછડો ગુમ થતાં વહાલસોયી ગાયની માફક વ્યથિત બની. ૨૦

તત્ત્વમુદા—“વનં પ્રવ્રજિતે પત્યૌ”—મહર્ષિ કર્દમે સંન્યાસ દીક્ષા સ્વીકારી અને વનવાસ લીધો. વાત એમ છે કે સંન્યાસ એટલે લોકનો સર્વથા ત્યાગ કરવો અને વનમાં જ વસવું. સંન્યાસ આશ્રમમાં રહી ભિક્ષા લેવાની હોય છે પણ તેના નિયમો હોય છે. પૂર્વાન્નનો, પછીનું અન્ન મળે એટલે ત્યાગ કરવો જોઈએ. પરંતુ કર્દમ મહર્ષિએ સ્વતંત્ર રીતે સર્વ ત્યાગ કરેલ હોઈ વનમાં જ આજ્ઞા ગયા છે કે કદી જનસમ્પર્કમાં ભિક્ષા માટે પણ આવશે નહીં. આ કારણે દેવહૂતિજી પતિવિરહમાં તો મુકાયાં જ છે પરંતુ પુત્રવિરહે તેમાં વધુ પુષ્ટિ કરી. પતિવિયોગની માફક પુત્રવિયોગ પણ કાયમનો જ થયો છે. આ પ્રકારે દુઃખ દિગુણિત થયું.

જ્ઞાતતત્ત્વાડપિ—જ્ઞાનીને વિયોગવ્યથા ન સતાવે. જ્ઞાન દેહાધ્યાસ મુકાવે છે. જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતાં પુત્ર-પતિ-પત્ની આવો અધ્યાસ દેહમાં નથી રહેતો. દેવહૂતિજી તો “જ્ઞાતતત્ત્વા” છે તેથી વિરહપીડા નહીં થાય એના ઉત્તરમાં કહ્યું કે જ્ઞાનસંપન્ન છતાં “વત્સલા” માતા વાત્સલ્યનું મંદિર છે તેથી વાછડાના વિયોગમાં જે દશા ગાયની થાય તે દશા દેવહૂતિ માતાની થઈ છે. ૨૧

તમેવ ધ્યાયતી દેવમપત્યં કપિલં હરિમ્ ॥

બભૂવાચિરતો વત્સ નિઃસ્પૃહા તાદૃશે મૃદે ॥ ૨૨ ॥

અન્યથાર્થ—તમ્-પવ = તે જ, દેવમ્ = દેવસ્વરૂપ, અપત્યમ્ = પુત્ર, હરિમ્ = સાક્ષાત્ હરિ,

કપિલમ્ = શ્રી કપિલનું, ધ્યાયતી = ધ્યાન કરતાં, વત્સ = હે વિદુર, અચિરતઃ = અત્પ સમયમાં જ, તાદૃશે = દેવદુર્લભ, ગૃહે = ઘરવૈભવમાં નિઃસ્પૃહા = સ્પૃહારહિત, વમૂવ = બન્યાં. ૨૨

અનુવાદ—તે જ દેવસ્વરૂપ પુત્ર સાક્ષાત્ હરિ શ્રીકપિલનું ધ્યાન કરતાં માતાજી હે વિદુરજી ! અવિલંબ વૈભવ ભરેલા તે ઘરમાં સ્પૃહારહિત બન્યાં. ૨૨

તત્ત્વસુધા—વત્સ—એ વિદુરજીનું સંબોધન છે. મહર્ષિ મૈત્રેયે વિદુરજીને પણ હસ્તિનાપુરનાં ઐશ્વર્યભર્યાં ભુવનને ત્યજીને આવેલા હોઈ ભાવાવેશમાં સંબોધન કર્યું કે વિદુર શ્રી દેવદૃતિ માતાજીએ ભગવાનના માધ્યમથી, ભગવાનના અનન્ય અનુરાગથી અવિલંબે વૈભવશાલી કર્મન ઋષિના વિમાનભવનમાં નિઃસ્પૃહતા કેળવી. એ પદાર્થોની ઇચ્છા સરખી પણ મનમાં ન રહી. કેવલ શ્રીહરિની કૃપા જ તેમાં કારણ છે. તમે પણ તેવા જ નિઃસ્પૃહ છો અને નિઃસ્પૃહ રહો. “ઇચ્છા” જ દુઃખનું મૂલ છે તે જો હરિદર્શનની-હરિમિલનની ઇચ્છાના રૂપમાં પક્ષટાઈ જાય તો તે જ ઇચ્છા સુખમય બની જાય. ૨૨

ધ્યાયતી મગવદ્રૂપં વદાહ ધ્યાનગોચરમ્ ॥

સુતં પ્રસન્નવદનં સમસ્તવ્યસ્તચિન્તયા ॥ ૨૩ ॥

અન્યથાર્થ—ધ્યાન-ગોચરમ્ = ધ્યાનમાં પ્રકટ થતું, વદ્ = જે, મગવદ્-રૂપમ્ = ભગવાનનું સ્વરૂપ, આહ = ભગવાન કપિલે કહ્યું હતું તેવા, પ્રસન્નવદનમ્ = પ્રસન્ન મુખકમલવાળા, સુતમ્ = કપિલ ભગવાનને, સમસ્ત-વ્યસ્ત-ચિન્તયા = સમગ્ર અને છૂટાંછવાયાં ચિંતનથી, ધ્યાયતી વમૂવ = ધ્યાન કરતાં થયાં. ૨૩

અનુવાદ—ધ્યાનમાં પ્રકટ થતાં જે ભગવદ્રૂપનું ભગવાન કપિલે નિરૂપણ કર્યું હતું તેવા પ્રસન્ન મુખવાળા કપિલ ભગવાનનું સમગ્ર અને છૂટાંછવાયાં ચિંતનથી ધ્યાન કરતાં થયાં. ૨૩

તત્ત્વસુધા—આ શ્લોકમાં સુતની જગ્યાએ સુતઃ એવો પાઠ છે. જો કે કપિલ ભગવાન પુત્ર છતાં ભગવાન જ હતા. તે ભગવાને ૨૮ મા અધ્યાયમાં ૧૩ થી ૨૦ શ્લોકોમાં અને ૨૧ થી ૩૩ શ્લોકોમાં ભગવાનનાં સમગ્ર અને પૃથક્ પૃથક્ અંગોનું જે ધ્યાન બતાવ્યું હતું તેનું જ માતાજી ધ્યાન કરવા લાગ્યાં. આ ધ્યાનમાં પ્રસન્ન થયેલા ભગવાન પ્રકટ થયા અને માતાજીનું કાર્ય ફળીભૂત થયું. ૨૩

[૨૪ અને ૨૫ બંને શ્લોકોમાં ચિત્તશુદ્ધિનું સાધન અને ચિત્તશુદ્ધિનું કાર્ય વર્ણવ્યું છે :

મક્તિપ્રવાહયોગેન વૈરાગ્યેણ બલીયસા ॥

યુક્તાનુષ્ઠાનજાતેન જ્ઞાનેન બ્રહ્મહેતુના ॥ ૨૪ ॥

વિશુદ્ધેન તદાત્માનમાત્મના વિશ્વતોમુખમ્ ॥

સ્વાનુભૂત્યા તિરોભૂતમાયાગુણવિશેષમ્ ॥ ૨૫ ॥

અન્યથાર્થ—મક્તિ-પ્રવાહ-યોગેન = ભક્તિના પ્રવાહસ્વરૂપ યોગથી, બલીયસા-વૈરાગ્યેણ = અતિ સુદૃઢ વૈરાગ્યથી, યુક્ત-અનુષ્ઠાન-જાતેન = યોગ્ય વિશુદ્ધ આચરણના સમૂહથી, બ્રહ્મ-હેતુના = બ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરાવનાર, જ્ઞાનેન = જ્ઞાનથી, તદા = તેજ ક્ષણે, વિશુદ્ધેન = અત્યંત શુદ્ધ થયેલા, આત્મના = ચિત્તથી, વિશ્વતઃ = મુખમ્ = સર્વત્ર રહેલા, સ્વ-અનુભૂત્યા = પોતાના અનુભવથી, તિરોભૂત-માયા-ગુણ-વિશેષમ્ = માયાની

ગુણો અને કર્મો જેમાંથી તિરોહિત થયેલાં છે એવા, આત્માનમ્ - આત્માનું, ધ્યાયતી વમૂવ = ધ્યાન કરવા લાગ્યા. ૨૪, ૨૫

અનુવાદ—લક્ષિતા પ્રવાહસ્વરૂપ યોગથી, અતિ સુદૃઢ વૈરાગ્યથી, યોગ્ય વિશુદ્ધ આચરણ સમૂહથી, પ્રહ્લને પ્રાપ્ત કરનાર જ્ઞાનથી, સર્વત્ર રહેલા પોતાના અનુભવથી, માયાના ગુણો અને કર્મો જેમાં તિરોહિત થયેલાં છે એવા આત્માનું ધ્યાન કરવા લાગ્યાં. ૨૪, ૨૫

તત્ત્વમુખા—મોક્ષપ્રવાહયોગેન--દેવહૂતિ માતાજીએ ક્રમશઃ ઉત્તમ સ્થિતિ મેળવી. આ સ્થિતિ મેળવવી દુર્લભ છે તોપણ આવશ્યક છે. ભગવાનની કૃપાથી તે સ્થિતિ સંભવે. ક્રમ એવો છે કે-આરંભમાં લક્ષિતાનો પ્રવાહ થયો. પ્રવાહ એટલે અખંડ લક્ષિતા. આ અખંડ લક્ષિતા જ યોગ બની. પરિણામે પ્રથમ દૃઢ લક્ષિતયોગ થયો. લક્ષિતયોગના પ્રભાવથી બલીચસા વૈરાગ્ય-બલવત્તર વૈરાગ્ય સિદ્ધ થયો. કલેશથી, નિરાશાથી, હતાશાથી આવેલ વૈરાગ્ય એ તો વિષાદ છે, કાયમ નથી રહેતો. લક્ષિતાનો જ પુત્ર વૈરાગ્ય સ્થિર બને છે. ભગવાનમાં શ્રદ્ધા હોવાથી યુક્ત પરલોક માટે યોગ્ય અનુષ્ઠાનજાતેન ચરિત્રનો સમૂહ સોંપડ્યો. આ ત્રણ સાધનોથી “પ્રહ્લપ્રાપ્તિ” કરાવનાર જ્ઞાન મળ્યું. આ જ્ઞાનથી ચિત્ત શુદ્ધ થયું.

જેવી ઉત્કટ પ્રકારે ચિત્તની શુદ્ધિ થઈ કે અવિદ્યાને જ પોતાના આત્માનું ધ્યાન કરવા લાગ્યાં. પ્રથમ સંસારાવસ્થામાં રહેલ આત્માનું ધ્યાન કર્યું. પ્રથમ આત્મા હૃદય તરફ વળેલો શરીર ઉપર આસક્તિવાળો હતો. પરંતુ વિશુદ્ધ ચિત્તના ફલસ્વરૂપે “વિશ્વતોમુખમ્” સર્વત્ર રહેલા આત્માનું-વિશુદ્ધ આત્માનું ધ્યાન કર્યું. આ આત્માનુભવથી માયા એટલે પ્રકૃતિ, ગુણ સત્વાદિ ગુણો વિશેષાઃ હૃદ વગેરે ગુણોમાં કાર્યો આ સર્વ વસ્તુ ચાલી ગઈ. ૨૪, ૨૫

આ શ્લોકમાં આત્મજ્ઞાન પ્રકટ થતાં માયા, માયાના ગુણો, માયાનાં કાર્યોનો લય થઈ જવાથી અવિદ્યા અને અવિદ્યાનાં કાર્યોનો લય થઈ જવાથી દેવહૂતિ માતાની આત્માની પ્રહ્લમાં સ્થિતિ થઈ એ વર્ણન છે :

બ્રહ્મણ્યવસ્થિતમતિર્ભગવત્યાત્મસંશ્રયે ॥

નિવૃત્તજીવભાવત્વાત્ક્ષીણક્લેશાપ્તનિર્વૃત્તિઃ ॥ ૨૬ ॥

નિત્યારૂઢસમાધિત્વાત્ પરાવૃત્તગુણભ્રમા ॥

ન સસ્માર તદાત્માનં સ્વપ્નદૃષ્ટમિવોત્થિતઃ ॥ ૨૭ ॥

અન્યથાર્થ—આત્મ-સંશ્રયે = આત્મામાં સારી રીતે રહેલાં એવાં, ભગવતિ = ભગવાન, બ્રહ્મણિ = પ્રહ્લમાં, અવસ્થિત-મતિઃ = દૃઢ મતિવાળાં, તેમજ નિવૃત્ત-જીવ-ભાવત્વાત્ = જીવભાવ દૂર થઈ ગયેલ હોવાથી, ક્ષીણ-ક્લેશ-આસ-નિર્વૃત્તિઃ = કલેશ દૂર થઈ ગયેલ છે અને આનંદ પ્રાપ્ત કરેલ છે તેવાં, નિત્ય-આરૂઢ-સમાધિત્વાત્ = સદા સમાધિમાં રહેવાથી, પરાવૃત્ત-ગુણ-ભ્રમા = ગુણોના ભ્રમો દૂર થઈ ગયેલાં તેવાં દેવહૂતિ માતાને, ઉત્થિતઃ = જાગૃત સ્વપ્નમાંથી જાગેલ, સ્વપ્નદૃષ્ટમ્ = સ્વપ્નમાં અનુભવેલા દેહનું, ન-સસ્માર = સ્મરણ રહેતું નથી તેમ, તદા = ત્યારે, આત્માનમ્ = દેહનું, ન સસ્માર = સ્મરણ ન હોય.

અનુવાદ—આત્મામાં સારી રીતે રહેલા એવા ભગવાન પ્રહ્લમાં દૃઢ મતિવાળાં થયેલાં, વળી જીવભાવ ત્યાડ્યો ગયેલ હોવાથી કલેશરહિત અને આનંદયુક્ત થયેલાં,—તેવાં, સદા સમાધિમાં આરૂઢ હોવાથી ગુણોના ભ્રમો દૂર થયેલાં એવાં શ્રી દેવહૂતિ માતાજીને, સ્વપ્ન-

માંથી જોડેલાને સ્વપ્નમાં જોયેલા દેહનું સ્મરણ નથી રહેતું તેમ ત્યારે (દેવહૂતિજીને પણ) આત્માનું-દેહનું સ્મરણ ન રહ્યું. ૨૬, ૨૭

તત્ત્વસુધા—શ્રી દેવહૂતિ માતાજીને હવે એ ખ્યાલ આવ્યો કે અલ્પ પહેલાં જેનું ધ્યાન કરેલ તે ભગવાન જ છે. ત્યારબાદ આત્મસંશ્રયે-ભગવાન તો પોતાની અંદર જ રહેલા તેમને ધ્યાનની ઝરા પણ દરકાર નથી એવું અનુસંધાન થતાં જ જીવભાર દૂર થઈ ગયો. હવે તો આધાર અને આધેય ભાવ પણ ચાલ્યો ગયો. તાત્પર્ય એ હતું કે “આત્મા” તો જીવદશામાં હલવાળો હોય છે તેથી જ એનો આનંદ પણ તિરોહિત-ગુપ્ત છે. આ છે જીવભાવ એટલે જીવની સ્થિતિ. એ જ્યારે ભગવાનનું ધ્યાન થતાં પ્રકટિત આનંદ થાય છે ત્યારે પોતે જ ભગવાન છે એવો ખ્યાલ થાય છે ત્યારે નિવૃત્તજીવભાવત્વાત્-તેનો જીવભાવ ચાલ્યો જાય છે. આ રીતે જીવભાવ દૂર થતાં જ અવિદ્યા વગેરે બધાં દુઃખોનો નાશ થાય છે. દુઃખોનો નાશ થાય ત્યારે ઉત્તમ સુખ પ્રાપ્ત થાય છે. તેથી સૂચ્યું કે ક્ષીણક્લેશાપ્તનિર્વૃત્તિઃ-કલેશે ગયા અને આનંદ થયો. આ સ્થિતિને વ્રજાણિ મગવત્યવસ્થિતમતિઃ-ભગવાનનું સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થયું એમ કહેવાય અથવા અલ્પમાં સ્થિતિ કહેવાય. “અલ્પમાં સ્થિતિ”નો ઉદ્દેશ્ય કર્યો છે તેથી પાછા ફરવાનું તો કહ્યું જ.

પાછા ફરવાનું ન થાય માટે દેવહૂતિજીએ નિત્યાલ્લસમાધિત્વાત્ સમાધિમાં સદા માટે આરૂઢ થયાં એટલે દૃઢ સમાધિનિષ્ઠ થયાં. આવી દૃઢ સમાધિના ફલસ્વરૂપે પરાવૃત્તગુણમ્રમા-ત્રણ ગુણોથી ઉત્પન્ન થતા ભ્રમો ચાલ્યા ગયા. આ ત્રણ ગુણોથી ત્રણ પ્રકારની અસર થાય છે. તમોગુણથી આનંદનો તિરોભાવ, રજોગુણથી જીવની મર્યાદાવાળી સ્થિતિ, સર્વગુણથી ભેદ—આ ત્રણે ભ્રમો દૃઢ સમાધિથી દૂર થયા. જ્યારે આવી આરૂઢ સમાધિની સ્થિતિમાં દેવહૂતિ માતા આત્મા ત્યારે સર્વ દોષના કારણરૂપ જ અધ્યાસનો આધાર બનેલ જે દેહ છે તેનું પણ ભાન ન રહ્યું. સ્વપ્નમાંથી જાગેલા આત્માને સ્વપ્નમાં અનુભવેલા દેહનું ભાન નથી થતું તેમ આરૂઢ સમાધિવાળા જીવને પણ દેહનું અનુસંધાન નથી રહેતું. માતાજીની પણ આ જ સ્થિતિ બની ગઈ છે. ૨૬, ૨૭

શ્રી દેવહૂતિજીના દેહનું દુર્લભપણું ન થયું એનું કારણ વર્ણવે છે. શંકા થશે કે દેહનું અનુસંધાન ન રહે તો દેહ કેમ નભે ? તો તેનું સમાધાન કરતાં કહેશે કે અંદરના જ્ઞાનના પ્રકાશને લીધે તે દેહ પ્રકાશે છે—

તદેહઃ પરતઃ પોષ્યોઽપ્યકુશાધ્યસમ્ભવાત્ ॥

વમ્નો મલૈરવચ્છન્નઃ સધૂમ ઇવ પાવકઃ ॥ ૨૮ ॥

અન્યથાર્થ—તદ્-દેહઃ = તે દેહ, પરતઃ = બીજાથી, પોષ્યઃ અપિ = પોષાતો હોવા છતાં પણ, આધિ-અસંભવાત્ = માનસિક પીડા ન હોવાને લીધે, અકુશઃ = દુર્ગંધ થતો ન હતો, ચ = તેમજ, મલૈઃ = મેલથી, અવચ્છન્નઃ = ઢંકાયેલો હોવાથી, સધૂમઃ = ધૂમ સહિત, પાવકઃ ઇવ = અગ્નિ જેવો, વમ્નો = બન્યો.

અનુવાદ—તે દેહ અન્યથી પોષણ પામવા છતાં માનસિક કલેશ ન હોવાના કારણે કુશ બન્યો ન હતો તેમજ મૂળથી લદાયેલો છતાં સધૂમ અગ્નિ સમાન બન્યો. ૨૮

તત્ત્વસુધા—તદ્ દેહઃ પરતઃ પોષ્યઃ—શ્રી કર્દમ મહર્ષિએ યોગશક્તિ દ્વારા અનેક સ્ત્રીઓ ઉત્પન્ન કરી હતી તે શ્રી દેવહૂતિજીનું પોષણ કરતી હતી. આ પોષણ બહિરંગ હતું તેથી કાયા કૃશ થવી જોઈ એ. અંદરનું પોષણ તો અંધ હતું. કારણ કે દેવહૂતિ પુત્રવિરહમાં અને ધ્યાનમાં હતાં. છતાં “આધ્યસમ્ભવાત્”—આધિનો

સંભવ ન હતો. માનસિક પીડાનો જરા પણ સંભવ ન હતો તેથી કાયા દુઃખી ન બની. વળી જ્ઞાન અને ભગવાનના ધ્યાનનું તેજ હવું તેથી મુખકાંતિ પણ મ્હાન નથી બની. સધૂમ અગ્નિ જેમ તેજસ્વી લાગે તેવી જ મલામ્બ કાયા તેજોમય બની. ૨૮

સમાધિથી ઉપરામ પામતી દશામાં દેહાનુસંધાન રહેતું કે કેમ ? તેનું સમાધાન કરે છે —

સ્વાङ्गं तपोयोगमयं मुक्तकेशं गताम्बरम् ॥

दैवगुप्तं न बुबुधे वासुदेवप्रविष्टधीः ॥ ૨૯ ॥

અન્યયાર્થ—વાસુદેવ-પ્રવિષ્ટ-ધીઃ = વાસુદેવમાં પ્રવિષ્ટ યુદ્ધિવાળાં દેવહૂતિજી, તપો-યોગ-મયમ્ = તપશ્ચર્યા અને યોગથી ભરપૂર, દૈવ-ગુપ્તમ્ = દૈવરક્ષિત, મુક્ત-કેશમ્ = છૂટા કેશવાળા, સ્વ-અન્ગમ્ = પોતાના દેહને, ગત-અમ્બરમ્ = વસ્ત્રરહિત છે કે કેમ તે, ન બુબુધે = જાણતાં ન હતાં. ૨૯

અનુવાદ—ભગવાન વાસુદેવમાં પ્રવિષ્ટ યુદ્ધિવાળાં શ્રી દેવહૂતિજી, તપ અને યોગથી ભરપૂર દૈવથી રક્ષણ પામતા પોતાના દેહને છૂટા કેશવાળો છે કે વસ્ત્ર વિનાનો છે એવું કાંઈ પણ જાણતાં નથી. ૨૯

તત્ત્વમુદ્ધા—વાસુદેવપ્રવિષ્ટ-ધીઃ—ભગવાન વાસુદેવમાં મતિ સર્વથા પરાવાયેલ હતી. જેને પરિણામે સમાધિમાંથી ઉપરત થવાનો સંભવ જ નથી. ભગવન્મય સ્થિતિ થવાથી દેહનું કાંઈ પણ જ્ઞાન નથી. સ્વયં જાણતાં જ નથી કે કેશપાશ છૂટો છે કે વસ્ત્રો દેહ ઉપરથી સરકી ગયાં છે કેમ ? આમ છતાં દેહરક્ષણ તો દેવરક્ષાથી થતું જ હવું. દૈવસુરક્ષિત સર્વત્ર રક્ષિત જ હોય છે. ૨૯

एवं सा कपिलोक्तेन मार्गेणाचरितः परम् ॥

आत्मानं ब्रह्मनिर्वाणं भगवन्तमवाप ह ॥ ૩૦ ॥

અન્યયાર્થ—હ = અહો, એવમ્ = એ પ્રમાણે, કપિલ-ઉક્તેન = ભગવાન કપિલે કહેલા, માર્ગેણ = માર્ગથી, સા = શ્રી દેવહૂતિજી, અચરિતઃ = અસ્પૃશ્ય સમયમાં જ, પરમ્-આત્માનમ્ = પરમાત્મા. બ્રહ્મ-નિર્વાણમ્ = અજ્ઞાનંદ રૂપ, ભગવન્તમ્ = ભગવાનને, અવાપ = પ્રાપ્ત કર્યા. ૩૦

અનુવાદ—અહો, આ રીતે ભગવાન કપિલે કહેલા માર્ગથી દેવહૂતિજીએ અસ્પૃશ્ય સમયમાં જ પરમાત્મા અજ્ઞાનંદરૂપ ભગવાનને પ્રાપ્ત કર્યા. ૩૦

તત્ત્વમુદ્ધા—एवं सा कपिलोक्तेन—શ્રી કપિલ ભગવાને ભક્તિ, જ્ઞાન અને યોગરૂપ માર્ગથી, નહિ જેવા સમયમાં જ સર્વશાસ્ત્રોમાં વર્ણવેલા પરમાત્મા અજ્ઞાનંદરૂપ ભગવાનને પ્રાપ્ત કર્યા એ વાત સુનિશ્ચિત છે હોવાની મુક્તિ થઈ શકે છે જ એ સ્પષ્ટ કરવા હ અવ્યયનો પ્રયોગ કર્યો. ૩૦

तद् वीरासीत् पुण्यतमं क्षेत्रं त्रैलोक्यविश्रुतम् ॥

नाम्ना सिद्धपदं यत्र सा संसिद्धिमुपेयुषी ॥ ૩૧ ॥

અન્યયાર્થ—વીરઃ = હે વીર, યત્ર = જ્યાં, સા = તે દેવહૂતિજી, સંસિદ્ધિમ્ = ઉત્તમ સિદ્ધિને, ઉપેયુષી = પામ્યાં, તત્ = તે, પુણ્યતમ-ક્ષેત્રમ્ = તે અતિશય પવિત્ર ક્ષેત્ર, સિદ્ધપદમ્-નામ્ના = ‘સિદ્ધસ્થાન’ નામથી, ત્રૈલોક્ય-વિશ્રુતમ્ = ત્રણ લોકમાં જાણીતું થયું. ૩૧

અનુવાદ—હે વીર, જ્યાં શ્રી દેવહૂતિજી ઉત્તમ સિદ્ધિને પામ્યાં, તે પવિત્ર ક્ષેત્ર સર્વત્ર સિદ્ધસ્થલ-સિદ્ધપુર નામથી ત્રણ લોકમાં પ્રસિદ્ધ થયું. ૩૧

તત્ત્વસુધા—વીર—વીર શબ્દ શ્રી વિદુરજીનું સંબોધન છે. ભગવાનનાં ૫૬ ઐશ્વર્યમાં “વીર” નામનું એક ઐશ્વર્ય છે. ભગવાને મુક્તિ મેળવવાનું વીર્ય માતાજી દેવહૂતિજીને આપ્યું હતું તેથી આ ચરિત્ર વીર્ય-વાળું છે. પોતાના ધર્મનું આચરણ વિદુરજી પણ કરીને શ્રી દેવહૂતિજીની કક્ષાને મેળવે માટે ‘વીર’ સંબોધન કર્યું. આ ચરિત્ર યથાર્થ છે એવી શ્રદ્ધા રહે માટે પણ “વીર” સંબોધન કર્યું છે. શ્રી દેવહૂતિજીએ સિદ્ધિ સંપાદન કરેલી હોવાથી આ સ્થાન ત્રણે લોકમાં “સિદ્ધ” સ્થાન નામથી ઓળખાય છે. અન્ય તીર્થો પુણ્ય કહેવાય ન્યારે આ તીર્થસ્થળ પુણ્યતમ કહેવાય છે. જ્યાં ભગવાનનું પ્રાકટ્ય છે. મહર્ષિ કર્કમનું તપ છે, ભક્તિ છે. દેવહૂતિજી માતાજીની ભગવત્પ્રાપ્તિ છે. ૩૧

તસ્યાસ્તઘોગવિધુતમાર્ત્યં મર્ત્યમભૂત સરિત્ ॥

સૌતસાં પ્રવરા સૌમ્ય સિદ્ધિદા સિદ્ધસેવિતા ॥ ૩૨ ॥

અન્યયાર્થ—સૌમ્ય = હે સાધુશીલ પુરુષ વિદુર ! તસ્યાઃ = તે શ્રી દેવહૂતિજીનો, યોગવિધુતમાર્ત્યમ્ = યોગશાસ્ત્રના પ્રયોગથી મૃતિદાનો-માટીનો અંશ જેમથી દૂર કરી દીધેલ છે એવો, તત્ મર્ત્યમ્ = તે દેહ, સ્નાંતસાં-પ્રવરા = સરિતાઓમાં શ્રેષ્ઠ, સિદ્ધ-સેવિતા = સિદ્ધો દ્વારા સેવાએલી, સિદ્ધિદા = સિદ્ધિ આપનારી, સરિત્ = સરિતા, અભૂત = થઈ. ૩૨

અનુવાદ—હે સાધુશીલ વિદુર, તે શ્રી દેવહૂતિજીનો, યોગના પ્રયોગથી માટીનો અંશ અલગ કરી દેવાથી તે દેહ, સરિતાઓમાં શ્રેષ્ઠ, સિદ્ધોથી સેવાએલી, સિદ્ધિ આપનારી સરિતા બની. ૩૨

તત્ત્વસુધા—“તઘોગવિધુતમાર્ત્યમ્”—પંચભૂતોના ઉત્પત્તિ ક્રમમાં જલમાંથી માટી બને છે. જલનો જમેલો ભાગ એ માટી છે. દાખલા તરીકે ખરફ, કરા, મીઠું, સિંધવ આ બધાં જલસ્વરૂપ જ છે. એના અવયવોનું વિશ્લેષણ કરતાં તે પાણી બને છે. શ્રી દેવહૂતિજીના દેહની પણ એ જ ભૂમિકા સિદ્ધ થઈ. સમગ્ર દેહ જલ બની ગયો. જલ બનીને સરસ્વતીના જલમાં ભળી સરસ્વતી થયો. કપિલ આશ્રમની સરસ્વતી ત્યારથી તે જ સ્થળે સિદ્ધિ આપનારી બન્યાં. સિદ્ધ લોકો પણ તે સ્થાનને સેવવા લાગ્યા. ૩૨

અત્યાર સુધીમાં દેવહૂતિજીની મુક્તિ વર્ણવી હવે પછીના ત્રણ શ્લોકોમાં કપિલ ભગવાનની કથા છે—

કપિલોઽપિ મહાયોગી ભગવાન્ પિતુરાશ્રમાત્ ॥

માતરં સમનુજ્ઞાપ્ય પ્રાગુદીર્ચીં દિશં યયૌ ॥ ૩૩ ॥

અન્યયાર્થ—મહાયોગી = સમર્થ યોગી, ભગવાન્ કપિલઃ-અપિ = કપિલ ભગવાન પણ, માતરમ્ = માતાજીની, સમનુજ્ઞાપ્ય = અનુમતિ મેળવીને પિતુઃ આશ્રમાત્ = પિતાજીના આશ્રમથી, પ્રાગ્ ઉદીર્ચીમ્ = ઈશાન દિશામાં, યયૌ = પધારી ગયા ૩૩

અનુવાદ—મહાન યોગી સમર્થ કપિલ ભગવાન પણ માતાજીની અનુમતિ લઈને પિતાજીના આશ્રમમાંથી ઈશાન દિશામાં પધારી ગયા. ૩૩.

તત્ત્વસુધા—કપિલોઽપિ-ભગવાન કપિલે ઈશાન દિશામાં પ્રયાણ કર્યું. શ્રી કપિલ પ્રભુ, મહાયોગી-મહા-

યોગી હોવાથી તેમની યથેચ્છ ગતિ સંભવી શકે છે. યોગશક્તિથી ક્ષણવારમાં દૂર-સુદૂર જઈ શકે છે. માત્રમ્ સમનુજ્ઞાપ્ય-ભગવાન હોવા છતાં માતાની આજ્ઞા લઈ ને જ પધાર્યા છે. પેદના “માતૃદેવો મવ”-પદની એ રીતે પ્રતિષ્ઠા રાખી છે અને માતૃભક્તિ પ્રકટ કરી છે. મગવાન્ એટલે સર્ગના નિયામક છે. ઈશાન દિશા સાથે જ દેવ-મનુષ્યોની શાંત દિશા છે. ૩૩

કપિલ ભગવાનનો માર્ગમાં જતાં આદર થયો છે—

સિદ્ધચારણગન્ધર્વૈર્મુનિભિશ્ચાપ્સરોરૈઃ^૧ ॥

સ્તૂયમાનઃ સમુદ્રેણ દત્તાર્હણનિકેતનઃ ॥ ૩૪ ॥

અન્યથાર્થ—સિદ્ધ-ચારણ-ગન્ધર્વૈઃ = સિદ્ધ-ચારણ-ગન્ધર્વો, મુનિભિઃ = મુનિઓ, ચ = અને, અપ્સરોરૈઃ = અપ્સરાઓ તેમજ સર્પોથી, સ્તૂયમાનઃ = સ્તુતિ કરતા હતા. તેમજ સમુદ્રેણ = સમુદ્રે, દત્ત-અર્હણ-નિકેતનઃ = અર્ચન અને નિવાસસ્થાન આપ્યાં. ૩૪

અનુવાદ—સિદ્ધ-ચારણ-ગન્ધર્વૈર્મુનિઓ-અપ્સરાઓ અને સર્પોએ કપિલ ભગવાનની સ્તુતિ કરી તેમજ અર્ચન કર્યું અને નિવાસસ્થાન પણ આપ્યું. ૩૪

તત્ત્વસુધા—સિદ્ધચારણ-સિદ્ધો, ચારણો, ગન્ધર્વો, મુનિઓ, અપ્સરાઓ અને સર્પો આ છે જ્યાં સિદ્ધિ-ઓની ઇચ્છાવાળા હોય છે. ભગવાન કપિલ મહાયોગી છે તેથી સિદ્ધિઓના સ્વામી છે. સિદ્ધ ગન્ધર્વો વગેરે સિદ્ધિની કામનાવાળા છે તેઓ માર્ગમાંથી પસાર થવા ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે.

સમુદ્રેણ સ્તૂયમાનઃ—મહાસાગરે પણ તેમની સ્તુતિ કરી, અર્ચન કર્યું અને નિવાસસ્થાન આપી પોતાની કૃતાર્થતા અનુભવી. ૩૪

શ્રી કપિલપ્રભુ સમુદ્રકિનારે બિરાજી સર્વ મંગલ કામના આચરે છે તે પ્રસંગ વર્ણવે છે—

આસ્તે યોગં સમાસ્થાય સાઙ્ખ્યાચાર્યૈરભિષ્ટુતઃ ॥

ત્રયાણામપિ લોકાનામુપશાન્ત્યૈ સમાહિતઃ ॥ ૩૫ ॥

અન્યથાર્થ—સાંખ્ય-આચાર્યૈઃ = સાંખ્યના આચાર્યો દ્વારા, અભિષ્ટુતઃ = સ્તુતિ પામેલા, યોગમ = યોગને. સમાસ્થાય = સારી રીતે આચરીને, ત્રયાણામપિ = ત્રણે લોકાનામ્ = લોકોના, ઉપશાન્ત્યૈ = પૂર્ણ શાંતિ માટે, સમાહિતઃ = ચિંતન કરતા, આસ્તે = બિરાજતા હતા. ૩૫

અનુવાદ—સાંખ્યાચાર્યો દ્વારા સ્તુતિ પામેલા, યોગનું સારી રીતે આચરણ કરતા ખરેખર ત્રણે લોકમાં શાંતિ પ્રવર્તે માટે ચિંતન કરતા બિરાજતા હતા. ૩૫

તત્ત્વસુધા—આસ્તે યોગં સમાસ્થાય-ભગવાન કપિલ સાગરકિનારે બિરાજી, સાંખ્ય મતની પ્રવૃત્તિ-પ્રચાર અને ત્રણે લોકમાં શાંતિ પ્રવર્તે માટે મંગલ કામના આમ બંને કાર્યો આચરતા હતા. યોગનું સારી રીતે આચરણ પણ કરતા હતા, સાંખ્યાચાર્યો કપિલ ભગવાનની સ્તુતિ કરતા હતા. ૩૫

एतन्निगदितं तात यत्पृष्ठोहं त्वयानघ ॥

कपिलस्य च संवादो देवहूत्याश्च पावनः ॥ ३६ ॥

અન્યથાર્થ—તાત = હે તાત, અનઘ = હે નિષ્પાપ વિદુર, ત્વયા અહમ્ = તમે મને, યત્ પૃષ્ઠઃ =

૧.-આપ્સરોરૈઃ इति प्रा. पा.

જે પૂછેલ, પતત્ = તે મેં, નિગદિતમ્ = કહ્યું, ચ = અને દેવહૂત્યા ચ = શ્રી દેવહૂતિજનો અને કપિલસ્ય = કપિલ ભગવાનનો, પાવનઃ = પવિત્ર, સંવાદઃ = સંવાદ પણ કહ્યો. ૩૬

અનુવાદ—હે તાત, હે નિષ્પાપ વિદુર, તમે મને જે પૂછેલ તે મેં તમને કહ્યું તેમજ શ્રીદેવહૂતિ અને કપિલનો પવિત્ર સંવાદ પણ કહ્યો ૩૬

તત્ત્વસુધા—ભગવાન ચરિત્ર અને સંવાદનો ઉપસંહાર કરતાં શ્રી વિદુરજીને તાત અને અનન્ન એવાં જે સંબોધનો કરે છે. શ્રીતા તરફ ઢળતો ભાવ અને આદર આ બંને સંબોધનોમાં મૈત્રેયજીનો સ્પષ્ટ દેખાય છે. “ચરિત્ર અને સંવાદ” બંને મંગલમય છે. શ્રી કપિલચરિત્રમાં કર્કશ ઋષિ, દેવહૂતિજી અને કપિલનો સમાવેશ થાય છે. તેમજ સંવાદમાં ભક્તિ જ્ઞાન-વૈરાગ્યનું નિરૂપણ થાય છે. ૩૬

આ શ્લોકમાં ભગવચ્ચરિત્ર શ્રવણનો મહિમા ગાય છે —

ય ઇદમનુશ્ણોતિ યોઽમિધત્તે કપિલમુનેર્મતમાત્મયોગગુહ્યમ્ ॥

ભગવતિ કૃતધીઃ સુપર્ણકૈતાવુપલભતે ભગવત્પદારવિન્દમ્ ॥ ૩૭ ॥

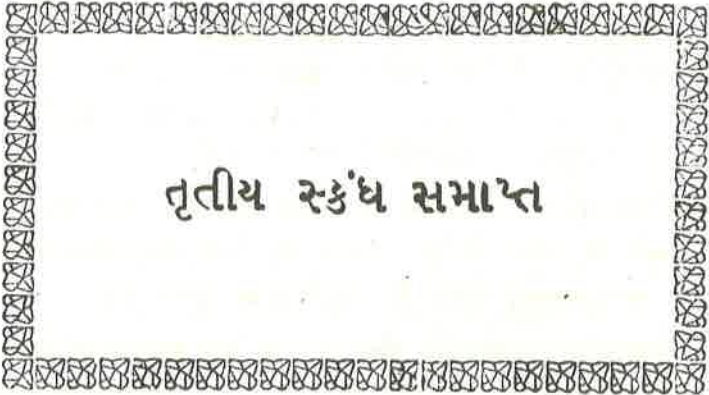
અન્યાર્થ—કપિલમુનેઃ = કપિલ મુનિના, આત્મ-યોગ-ગુહ્યમ્ = આત્માની પ્રાપ્તિના ઉપાયરૂપ ગુહ્ય, ઇદમ્ = આ, મતમ્ = મતને, યઃ = જે, અનુશ્ણોતિ = સાંભળે છે તેમજ, યઃ = જે, અમિધત્તે = વર્ણવે છે તેઓ, સુપર્ણકૈતૌ = ગરુડધ્વજ એવા, ભગવતિ = ભગવાનનાં, કૃતધીઃ = દૃઢબુદ્ધિ ધરાવતો, ભગવત્-પદારવિન્દમ્ = ભગવાનના ચરણકમલને, ઉપલભતે = મેળવે છે. ૩૭

અનુવાદ—કપિલ મુનિના આત્માની પ્રાપ્તિના ઉપાયરૂપ ગુહ્ય આ કપિલ ભગવાનના મતને જે કોઈ સાંભળે છે, વળી જે કોઈ વર્ણવે છે, તેઓ ગરુડધ્વજ ભગવાનમાં દૃઢબુદ્ધિ ધરાવીને ભગવાનના ચરણકમલને મેળવે છે. (પુષ્પિતાગ્રા વૃત્ત) ૩૭

તત્ત્વસુધા—ય ઇદમનુશ્ણોતિ—ભગવચ્ચરિત્ર પીયૂષ છે. તેનું પાન અમૃતપાનથી ઉત્તમ છે. આ કપિલમુનેઃ—કપિલ ભગવાનના ચરિત્રને સાંભળવાથી ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. તેમજ કપિલમુનેર્મતમ્—કપિલના સાંખ્ય મત-સિદ્ધાન્તને સાંભળવાથી પણ ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. આ મત “આત્મયોગગુહ્યમ્”—આત્મપ્રાપ્તિના ઉપાયોમાં ગુહ્ય મત છે. ગુહ્ય એટલે કોક ભાગ્યે જ જણે છે. આ ચરિત્ર અને મતના શ્રોતા અને વક્તા બંને દૈન્ય ભાવવાળા હોવા જોઈએ. યઃ અનુશ્ણોતિ જે શિષ્ય ભાવથી સાંભળે છે તેના જ હૃદયમાં ભગવાન બિરાજે છે. જે અમિધત્તે—હૃદયમાં ભગવાનને પધરાવી દૈન્ય ભાવથી વર્ણવે છે તેના મુખમાંથી નીકળતા ચરિત્ર અને સિદ્ધાંતની અસર થાય છે.

ભગવાનને “સુપર્ણકૈતૌ” ગરુડધ્વજ કહ્યા. “ગરુડજી” કાલનું, વેદનું અને ભક્તિનું સ્વરૂપ છે. ભગવાને ધ્વજમાં ગરુડજીને રથાન આપીને આશ્રિત જીવોને કાલભયમાંથી મુક્ત કર્યા છે અને સમસ્ત શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન અપાવ્યું છે. આ મતનું શ્રવણ કરનારને પણ ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે તેમજ ભગવચ્ચરણકમલની પણ પ્રાપ્તિ થાય છે. કેવલ શ્રી કપિલચરિત્રશ્રવણથી ભક્તિ મળે છે તો પછી સંપૂર્ણ સર્ગલીલાના શ્રવણ-કલ્પના માહાત્મ્ય માટે શું કહેવું? ૩૭

શ્રીમદ્ ભાગવતના તૃતીય સ્કંધનો ૩૩ મો અધ્યાય સમાપ્ત

तृतीय स्कंध समाप्त

श्रीमद् भागवत तृतीयस्कन्धना श्लोकोनो अध्यायना कथमी अकारादि

अनुक्रम

क्रमः श्लोकः अध्यायः श्लोकांकः पृष्ठांकः

अ-१०७

१ अज्ञातशत्रोः प्रतिपत्ति	१	११	१२
२ अन्यानि चेह	१	२३	२०
३ अपिस्विदास्ते	१	३४	२६
४ अपिस्विदन्ये	१	३५	२७
५ अपि स्वदोभ्यां	१	३६	२७
६ अहो पृथाऽपि	१	४०	२९
७ अज्ञस्य जन्मोत्पथ	१	४४	३१
८ अहोबकीयं	२	२३	४५
९ अयाज्यदूगोसवेन	२	३२	४८
१० अथ ते भ्रातृपुत्राणां	३	१२	५५
११ अयाज्यदधर्मसुत	३	१८	५८
१२ अन्नं चोरसं तेभ्यो	३	२८	६१
१३ अथ ते तदनुज्ञाता	४	१	६३
१४ अहं चोक्तो भगवता	४	४	६४
१५ अथापि तदभिप्रेतं	४	५	६४
१६ अद्राक्षमेकमासीनं	४	६	६५
१७ अस्माल्लोकदुपरते	४	३०	७५
१८ अथ ते भगवल्लीला	५	२२	८९
१९ अहं तत्त्वाद्बिकुर्वाणाद्	५	३०	९३
२० अनिलोऽपि बिकुर्वाणो	५	३३	९३
२१ अनिलेनान्धितं ज्योतिः	५	३४	९४
२२ अथ तस्याभितप्तस्य	६	११	१०७
२३ अथापि कीर्तयाम्यज्ञ	६	३६	११२
२४ अतो भगवतो माया	६	३९	११८
२५ अस्त्राक्षीद् भगवान्	७	४	१२१
२६ अशेषसंक्लेशसमं	७	१४	१२६
२७ अर्थाभावं विनिश्चित्य	७	१८	१२८
२८ अनुमतानां शिष्याणां	७	३६	१३०
२९ अहन्यापृतातर्करणा	९	१०	१६३

क्रमः श्लोकः अध्यायः श्लोकांकः पृष्ठांकः

३० अथाभिप्रेतमन्वीक्ष्य	९	२७	१७२
३१ अहमात्माऽऽत्मनां घातः	९	४२	१७८
३२ अन्तर्हिते भगवति	१०	१	१८०
३३ अर्वाक् स्रोतसु नवमः	१०	२५	१९०
३४ अतः परं प्रवक्ष्यामि	१०	२९	१९२
३५ अणुद्वौ परमाणू	११	५	१९५
३६ अयने चाहनी	११	१२	१९७
३७ अन्तः स तस्मिन्	११	३१	२०६
३८ अयं तु कथितः	११	२६	२०७
३९ अलं प्रजाभिः	१२	१७	२१६
४० अथाभिध्यायतः	१२	२१	२१८
४१ अथात्रापीतिहासोऽयं	१४	६	२६८
४२ अथ मे कुरु कल्याण	१४	१४	२७२
४३ अथापि काममेतं ते	१४	२१	२७५
४४ अथोपस्पृश्य	१४	३१	२८०
४५ अप्रायत्यादात्मनस्ते	१२	३७	२८३
४६ अलम्पटः शीलवरो	१४	४८	२८८
४७ अन्तर्बहिःश्वामल	१४	४९	२७९
४८ अत्रोपस्पृष्टमिति	१५	४२	३१७
४९ अथ तस्योशती देवी	१६	१३	३३२
५० अथ ते मुनयो दृष्ट्वा	१६	२७	३४८
५१ अन्तर्ग्रामेषु	१७	९	३५०
५२ अधुनैषोऽभिजिज्ञात	१८	२७	३७६
५३ अवधार्य विरिष्वस्य	१९	१	३७८
५४ अथोरुधासृजन्मायां	१९	१७	३८७
५५ अन्येषां पुण्यश्लोकानां	१९	३४	३९६
५६ अन्योन्यश्लेषयोत्तुङ्ग	२०	३०	४१५
५७ अहो रूपमहो धैर्यम्	२०	३२	४१६
५८ अहो एतज्जगत्स्रष्टः	२०	५१	४२३
५९ अथ संप्रास्थिते	२१	३५	४४५

क्रमः प्रलोकः अध्यायः प्रलोकांकः पृष्ठांकः

६० अथोटजमुपयातं	२१	४८	४५१
६१ अधर्मश्च समधेत	२१	५५	४५३
६२ अथापि पृच्छे	२१	५६	४५४
६३ अतो ह्यन्योन्य	२२	४	४५७
६४ अहं त्वा शृण्वं	२२	१४	४६२
६५ अतो भजिष्ये समयेन	२२	१९	४६७
६६ अशक्नुवंस्तद्विरहं	२२	२५	४६८
६७ अयातयामः	२२	३६	४३५
६८ अन्ये पुनर्भगवतो	२३	८	४८३
६९ अङ्गं च मलपङ्कजं	२३	२५	४९०
७० अथादर्शं स्वमात्मानं	२३	३०	४९३
७१ अतः सा सुषुवे	२३	४८	५०१
७२ अवादयंस्तदा ज्योमिन्	२४	७	५१०
७३ अतस्वशृषिमुख्येभ्यो	२४	१५	५१३
७४ अयं सिद्धगणाधीशः	२४	१९	५१४
७५ अथर्वणे ददाच्छान्तिं	२४	२४	५१६
७६ अहो पापच्यमानानां	२४	२७	५१८
७७ अथ मे देव सम्मोह	२५	१०	५३२
७८ अहं ममाभिमानोत्थैः	२५	१६	५३५
७९ असेवयायं प्रकृतेर्गुणानां	२५	२७	५४१
८० अनिमित्ता भागवती	२५	३३	५४४
८१ अथो विभूतं मम	२५	३७	५४७
८२ अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि	२६	१	५५२
८३ अनादिरात्मा	२६	३	५५३
८४ अन्तः पुरुषरूपेण	२६	१८	५६०
८५ अर्गाश्रयत्वं शब्दस्य	२६	३३	५६७
८६ अक्षिणी चक्षुषा	२६	६४	५८०
८७ अर्थे ह्यविद्यमानेऽपि	२७	४	५८५
८८ अत एव शनैश्चित्तं	२७	५	५८५
८९ अकर्तुः कर्मबन्धोऽयं	२७	१९	५९२
९० अनिमित्तनिमित्तेन	२७	२१	५९३
९१ अहिंसा मत्स्यमस्तेयं	२८	४	५९९
९२ अपच्यदर्शनं शश्वत्	२८	१७	६०६
९३ अभिसंधाय यो हिंसां	२९	८	६२८
९४ अहं सर्वेषु भूतेषु	२९	२१	६३५

क्रमः प्रलोकः अध्यायः प्रलोकांकः पृष्ठांकः

९५ अहमुच्चावचैर्द्रव्यै	२९	२४	६३६
९६ अर्चादावर्चयेत्	२९	२५	६३७
९७ अथ मां सर्वभूतेषु	२९	२७	६३८
९८ अर्थज्ञात्संशयच्छेत्ता	२९	३२	६३९
९९ अर्थैराज्ञादितैः	३०	१०	६५१
१०० अत्रैव नरकः स्वर्ग	३०	२९	६५९
१०१ अधस्तान्नरलोकस्य	३०	३४	६६१
१०२ अकल्पः स्वाङ्गचेष्टायां	३१	९	६६५
१०३ अथ यो गृहमेधोयान्	३२	१	६८७
१०४ अथ तं सर्वभूतानां	३२	११	६९३
१०५ अथाप्यजोऽन्तः	३३	२	७०९
१०६ अहो बत स्वपचो	३३	७	७१३
१०७ अभीष्टावगाहकपिशान्	३३	१४	७१७

आ-२९

१०८ आसां मुहूर्त	३	८	५४
१०९ आत्मानं च कुरुश्रेष्ठ	४	३५	७७
११० आत्मानं चास्य	६	२५	११२
१११ आत्यन्तिकेन सत्त्वेन	६	२८	११३
११२ अत्मानोऽवसितो	९	३८	११८
११३ आसीनमुर्व्यां	८	३	१३८
११४ आयामतो विस्तरतः	८	२५	१४९
११५ आयुर्वेदं धनुर्वेदं	१२	३८	२२६
११६ आन्वीक्षिको त्रयी	१२	४४	२२६
११७ आकृतिं रुचये	१२	५६	२३३
११८ आदेशोऽहं भगवतो	१३	१४	२४२
११९ आहैनमेत्यत्र	१८	३	२६२
१२० आसन्नशौण्डी	१८	२१	३७३
१२१ आगस्कृद्भयकृद्	१८	२३	३७३
१२२ आह चायुधमाधत्स्व	१९	१०	३८४
१२३ आत्मत्रामसिता	२१	२७	४४१
१२४ आमन्त्र्य तं मुनिवरम्	२२	२६	४७०
१२५ आस्थाभिपृच्छेऽद्य	२४	३४	५२१
१२६ आत्मानं सर्वभूतेषु	२४	४६	५२६
१२७ आध्यात्मिकानुश्रवणान्	२९	१८	६३३
१२८ आत्मनश्च परस्यापि	२९	२६	६३८

क्रमः प्रलोकः अध्यायः प्रलोकांकः पृष्ठांकः

१२९ आत्मजायासुतागार	३०	९	६५०
१३० आक्षिप्तान्मेन्द्रियः	३०	८	६५१
१३१ आस्तेऽवमत्यो	३०	१४	६५४
१३२ आदीपनं स्वगात्राणां	३०	२५	६५८
१३३ आरभ्य सप्तान्	३१	१०	६६६
१३४ आद्यस्थिरचराणां	३२	१२	६९३
१३५ आत्मतत्त्वावबोधेन	३२	३६	७०४
१३६ आस्ते योगं समास्थाय	३३	३६	७२७

इ-३४

१३७ इत्युचिवांस्तत्र	१	१४	१४
१३८ इत्थं व्रजन्भारतमेव	१	२०	१८
१३९ इति भागवतः पृष्ठः	२	१	३३
१४० इज्जितज्ञा पुरुप्रौढा	२	९	३७
१४१ इमं लोकममुं	३	२१	५९
१४२ इत्यादतोक्तः	४	१४	६९
१४३ इत्यावेदितहादर्या	४	१९	७१
१४४ इत्युद्धवादुपाकर्ण्य	४	२३	७३
१४५ इति सह विदुरेण	४	२७	७४
१४६ इति तासां स्वशक्तीनां	५	१	१०३
१४७ इति ते वर्णितः क्षत्तः	२१	१	२१०
१४८ इति तस्य वचः	१२	९	२१४
१४९ इत्यादिष्टः स गुरुणा	१२	१५	२१६
१५० इतिहासपुराणानि	१२	३९	२२६
१५१ इति ब्रुवाणं विदुरं	१३	५	२२७
१५२ इत्यभिध्यायतो	१३	१८	२४४
१५३ इति भीमांसतस्तस्य	१३	२३	२४७
१५४ इत्युपस्थीयमानस्तै	१३	४६	२६२
१५५ इष्ट्वापिनिजिह्वं	१४	८	२६९
१५६ इति तां वीर मारीच	१४	१५	२७२
१५७ इति तद् गृणतां	१६	१	३२४
१५८ इति कौषारवाख्याताम्	१९	३३	३९५
१५९ इति सायन्तनीं संध्याम्	२०	३७	४१८
१६० इत्यव्यलीकं	२१	२२	४३८
१६१ इन्द्रियार्थेषु सजन्त्या	२३	५४	५०४
१६२ इमा दुहितरः सभ्य	२४	१४	५१२

क्रमः प्रलोकः अध्यायः प्रलोकांकः पृष्ठांकः

१६३ इच्छाद्वेषविहीनेन	२४	४७	५१८
१६४ इति स्वमानुर्निरवयम्	२५	१२	५३३
१६५ इमं लोकं तथैवामुम्	२५	३९	५४९
१६६ इन्द्रियाणि दश श्रोत्रं	२५	१३	५५८
१६७ इति मातुर्वचः श्रुत्वा	२९	६	६२७
१६८ इत्येव शैशवं भुक्त्वा	३१	२८	६७६
२६९ इत्येतत्कथितं	३२	३१	७१२
१७० इति प्रदर्श्य भगवान्,	३३	१२	७१६

ई-२

१७१ ईदृशं तत्पश्यन्ती	२३	२२	४८९
१७२ ईदितो भगवानेवं	३३	९	७१५

उ-१०

१७३ उत्तराया धृतः	३	१७	५७
१७४ उदाप्लुतं विश्वमिदं	८	१०	१४१
१७५ उत्सज्जाज्ञारदो	१२	२३	२१९
१७६ उत्क्षिप्तवालः	१३	२७	२४८
१७७ उत्पाता बहवस्तत्र	१७	३	३४७
१७८ उद्धसत्तद्विदम्भोद	१७	६	३४९
१७९ उद्यतस्य हि कामस्य	२२	११	४६१
१८० उभयोर्ऋषिकुल्यायाः	२२	२७	४७१
१८१ उपयुपरि विन्यस्त	२३	१६	४८७
१८२ उल्बेन संवृतस्तस्मिन्	३१	८	६६५

ऊ-३

१८३ ऊष्माणमिन्द्रियाण्याहुः	१२	४७	२३०
१८४ ऊर्जस्वन्तं मन्यमान	२१	४२	४२०
१८५ उरु सुपर्णभुजयो	२८	२४	६११

ऊ-२

१८६ ऋषिमाद्यं न बध्नाति	९	३५	१७५
१८७ ऋग्यजुः सामाथर्वाख्यान्	१२	३७	२२५

ए-७२

१८८ एवमेतत्पुरा पृष्ठो	१	१	५
१८९ एवं सञ्चिन्त्य भगवान्	३	१६	५७
१९० एवं त्रिलोकगुरुणा	४	३२	७६
१९१ एते देवाः कला विष्णोः	५	३७	९५
१९२ एव तद्विशेषसम्भवानाम्	६	८	१०६

क्रमः प्रलोकः अध्यायः प्रलोकांकः पृष्ठांकः

१९३ एते वर्णाः स्वधर्मेण	६	३४	११६
१९४ एतत्क्षत्तर्भगवतो	६	३५	१६६
१९५ एकान्तलाभं	६	३७	११७
१९६ एवं ब्रुवाणं मैत्रेयं	७	१	१२०
१९७ एतस्मिन् मे मनो	७	७	१२३
१९८ एतेषामपि वंशांश्च	७	२६	१३०
१९९ एतान् मे पृच्छतः	७	४०	११५
२०० एष प्रसन्नवरदो	९	२३	१७०
२०१ एवं सञ्चोदितस्तेन	१०	३	१८१
२०२ एतावाञ्जीवलोकस्य	१०	९	१८३
२०३ एवं कालोऽप्यनुमितः	११	३	१९४
२०४ एष दैनन्दिनः सर्गो	११	२५	२०४
२०५ एवं विधैरहोरात्रैः	११	३२	२०६
२०६ एवमात्मभुवाऽऽदिष्टः	१२	२०	२१८
२०७ एतावत्यात्मजैर्वीर	१३	१०	२४०
२०८ एव मां त्वत्कृते विद्वन्	१४	९	२७०
२०९ एष तेऽहं विधास्यामि	१४	१६	२७३
२१० एषा घोरतमा वेला	१४	२२	२७५
२११ एतस्यां साध्वि सन्ध्यायां	१४	२३	२७६
२१२ एष देव दितेर्गर्भं	१५	१०	२९५
२१३ एवं तदैव भगवान्	१५	३७	३१३
२१४ एतौ तौ पार्षदौ	१६	२	३२५
२१५ एतौ सुरेतरगतिं	१६	२६	३४०
२१६ एतत्पुरैव निर्दिष्टं	१६	३०	३४२
२१७ एते वयं न्यासहारा	१८	११	३६८
२१८ एवं गदाभ्यां गुर्वाभ्यां	१८	१८	३७१
२१९ एष ते देव देवानाम्	१८	२२	३७३
२२० एषा घोरतमा सन्ध्या	१८	२६	३७५
२२१ एतौ तौ पार्षदावस्य	१९	२९	३९३
२२२ एवं हिरण्याक्षमसद्य	१९	३८	३९४
२२३ एतन्महापुण्यमलं	१९	३८	३९८
२२४ एवमुपश्रवाः पृष्ट	२०	७	४०४
२२५ एकः स्वयं सञ्जगतः	२१	१९	४३६
२२६ एवं तमनुभाष्याथ	२१	३३	४४४
२२७ एवमाविष्कृताशेष	२२	१	४५५

क्रमः प्रलोकः अध्यायः प्रलोकांकः पृष्ठांकः

२२८ एतद् आदिराज्यस्य	२२	३९	४७७
२२९ एवं ब्रुवाणमबला	२३	९	४८४
२३० एवं योगानुभावेन	२३	४६	५००
२३१ एतावतालं कालेन	२३	५३	५०३
२३२ एतावत्येव शुश्रूषा	२४	१३	५१२
२३३ एष मानवि ते	२४	१८	५१४
२३४ एतन्मे जन्म	२४	३७	५२२
२३५ एष आत्मपथो	२४	३७	५२२
२३६ एवं समुदितस्तेन	२४	४१	५२४
२३७ एतावानेव लोकेस्मिन्	२५	४४	५५१
२३८ एवं पराभिध्यानेन	२६	६	५५५
२३९ एतावानेव सङ्ख्यातो	२६	१५	५९६
२४० एतान्यसंहृत्य यदा	२६	५०	५७५
२४१ एतदण्डं विशेषाख्यं	२६	५२	५७६
२४२ एते हृषभ्युत्थिता देवा	२६	६२	५८०
२४३ एवं त्रिवृदहङ्करो	२७	१३	५८९
२४४ एवं प्रत्यवभृज्या सा	२६	१५	५९०
२४५ एवं विभ्रिततत्त्वस्य	२६	२६	५९५
२४६ एतैरन्यैश्च पथिभि	२८	७	५९९
२४७ एवं हरौ भगवति	२८	३४	६१९
२४८ एतद्भगवतो रूपं	२९	३६	६४३
२४९ एवं स्वभरणाकल्पं	३०	१३	६५३
२५० एवं कुटम्बभरणे	३०	१८	६५५
२५१ एवं कुटुम्बं बिभ्राण	३०	३०	६६०
२५२ एकः प्रपद्यते ध्वान्तं	३०	३१	६६०
२५३ एवं कृतमतिर्गर्भो	११	२१	६७४
२५४ एवं परेत्य भगवन्तम्	३२	१०	५९१
२५५ एतावानेव योगेन	३२	२७	६९९
२५६ एतद्वै श्रद्धया	३२	३०	७००
२५७ एवं निशम्य	३३	१	७०८
२५८ एवं सा कपिलोक्तेन	३३	३०	७२४
२५९ एतन्निगदितं तात	३३	३६	७२६

ये-१

१६० ऐश्वर्यं पारमेष्ठ्यञ्च ३२ १५ ६८४

क्रमः प्रलोकः अध्यायः श्लोकांकः पृष्ठांकः

क्रमः प्रलोकः अध्यायः प्रलोकांकः पृष्ठांकः

क-७९

२६१ कुत्र क्षुत्तुर्भगवता	१	३	७
२६२ क एनमत्रोप	१	१५	१५
२६३ कच्चिचपुराणौ पुरुषौ	१	२६	२२
२६४ कच्चिचक्षुणां परम	१	२७	२२
२६५ कच्चिचक्षुणाधिपति	१	२८	२३
२६६ कच्चिचक्षुखं सात्वत	१	२९	२४
२६७ कच्चिचक्षुः सौम्य	१	३०	२४
२६८ कच्चिचक्षुः बुद्धः	१	३२	२५
२६९ कच्चिचक्षुः	१	३३	२५
२७० किं वा कृताद्येष्व	१	३७	२८
२७१ कच्चिचक्षुषोधा	१	३८	२८
२७२ कृष्णधुमणि	२	७	३६
२७३ कोऽवा भमुष्या ग्रि	२	१८	४२
२७४ कौमारी दर्शयश्चेष्टा	२	२८	४७
२७५ ककुक्षतोऽविद्धनसो	३	४	५१
२७६ कालमागधशाल्वादीन्	३	१०	५४
२७७ क्रियान् भुवोऽयं	३	१४	५६
२७८ कोन्धीश ते	४	१५	६९
२७९ कर्माण्यनीहस्य	४	१६	७०
२८० कालिन्याः कतिभिः	४	३६	७८
२८१ करोति कर्माणि	५	५	८१
२८२ क्रीडन् विधत्ते	५	७	८२
२८३ कस्तृप्नुयात्	५	११	८४
२८४ कालवृत्त्या तु	५	२६	९१
२८५ कालमायांशयोगेन	५	३२	९३
२८६ कालसंज्ञां तदा देवी	६	२	१०३
२८७ कर्णावस्य विनिर्भिज्ञौ	६	१७	१०९
२८८ क्रीडायामुद्यमोऽर्भस्य	७	३	१२१
२८९ क एष योऽसावह	८	१८	१४५
२९० कालेन सोऽजः	८	२२	१४७
२९१ कदम्बकिञ्जल्क	८	२६	१५१
२९२ कालद्रव्यगुणरस्य	१०	१४	१८५
२९३ कङ्कटप्रवट	१०	२४	१९०

२९४ कृतं जेता द्वापरं च	११	१८	२०१
२९६ कालोऽयं द्विपराधार्क्षयो	११	३९	२०८
२९५ कालोऽयं परमाण्वादि	११	३८	२०८
२९७ कदाचिद् ध्यायतः	१२	३४	३२४
३९८ कस्य रूपमभूद्	१२	५२	२३२
२९९ किमेतत्सोकरव्याजं	१३	२१	२४६
३०० कः श्रद्धातान्	१३	४४	२६१
३०१ को नाम लोके	१३	५०	२६४
३०२ कृतशोकानुतापेन	१४	४३	२८६
३०३ को व मिहैत्य	१५	३२	३०९
३०४ कृत्स्नप्रसादसुखं	१५	३९	३१४
३०५ कामं भवः स्ववृत्तिर्नै	१५	४९	३२२
३०६ करालदंष्ट्रश्चक्षुर्भ्यां	१९	८	३८३
३०७ किमन्वपृच्छन्मैत्रेयं	३०	४	४०३
३०८ कासि कस्यासि	२०	३४	४१६
३०९ किरीटिनं कुण्डलिनं	२१	१०	४३०
३१० कृत्वा दयां च जीवेषु	२१	३१	४४३
३११ कदम्बचम्पकाशोक	२१	४२	४४८
३१२ कारण्डवैः प्लवैः हंसैः	२१	१९	४४९
३१३ काकः स भूयान्	२२	१६	४६४
३१४ कुशाः काशास्त	२२	३०	४७२
३१५ कुशकाशं वयं बार्हि	२२	३१	४७३
३१६ कायेन भूयसा धामां	२३	४	४८०
३१७ किं दुरापादनं तेषां	२३	४२	४९५
३१८ कपिलस्तत्त्वसंख्याता	२५	१	५३२
३१९ काचित्त्वयुचिता भक्तिः	२५	२८	५४५
३२० कार्यकारणकर्तृत्वे	२८	८	५५६
३२१ कर्तृत्वं करणत्वं च	२६	२६	५६४
३२२ कषायो मधुरस्तिक्तः	२६	४२	५७२
३२३ क्लेदनं पिण्डनं तृप्तिः	२६	४३	५७२
३२४ कर्मभूतिसौरम्य	२६	४५	५७३
३२५ क्वचित्त्वावमर्शेन	२७	२०	५९३
३२६ काञ्चीगुणोल्लसच्	२८	१६	६०५
३२७ कीर्तन्यतीर्थयशसं	२८	१७	६०६
३२८ कौमोदकी भगवतो	२८	२८	६१४

क्रमः प्रलोकः अध्यायः श्लोकांकः पृष्ठांकः

३२९ कालेस्यैश्वर्यरूपस्य	२९	४	६२६
३३० कर्मनिर्हारमुद्दिश्य	२९	१०	६२९
३३१ कुटुम्बमरणाकृत्यो	३०	१२	६५३
३३२ कृतं तनं चावयवशो	३०	२७	६५९
३३३ केवलेन ह्यधर्मेण	३०	३३	६६१
३३४ कर्मणा दैननेत्रेण	३१	१	६६२
३३५ कललं त्वेकरात्रेण	३१	२	६६२
३३६ कृमिभिः क्षतसर्वाऽङ्गः	३१	६	६६४
३३७ कटुतीक्ष्णोष्णलवण	३१	७	६६४
३३८ क्रियया कतुभिर्दानि	३२	३४	७०४
३३९ कपिलोऽपि महायोगी	३३	३३	७२६

ख ३

३४० खरोऽश्वोऽश्वतरो	१०	२३	१८९
३४१ खुरैः क्षुरप्रैर्दरयस्तदाप	१३	३०	२५१
३४२ खराश्च कर्कशैः क्षतः	१७	११	३५०

ग-२१

३४३ गां पर्यन्तं मे	१	१९	१८
३४४ गुदं पुंसो विनिर्मिजं	६	२०	११०
३४५ गुणावतारैर्विश्वस्य	७	२८	१३२
३४६ गुणव्यतिकराकारो	१०	११	१८४
३४७ गौरजो महिषः कृष्णः	१०	२१	१८९
३४८ ग्रहर्क्षताराचक्रस्थः	११	१३	१९९
३४९ गृहाणैतानि नामानि	१२	१४	२१६
३५० गावोऽत्रसप्तसृग्	१७	१३	३५१
३५१ ग्रहान् पुण्यतमानान्ये	१७	१४	३५१
३५२ गदायामगविद्धायां	१९	५	३८१
३५३ गिरयः प्रथमदृश्यन्	१९	२०	३८९
३५४ गूहन्ती बीडयाम्मानं	२०	३१	४१५
३५५ गृहीतार्हणमासीनं	२१	४९	४५१
३५६ गते शतधृतौ क्षतः	२४	२१	५१५
३५७ गच्छ कामं मया	२४	३८	५२२
३५८ गुणैर्विचित्राः सृजती	२६	५	५५४
३५९ गुदं सृष्ट्युरपानेन	२६	६६	५८०
३६० ग्राम्यधर्मनिवृत्तिश्च	२८	३	५९०
३६१ गुणाभिमानिनो देवाः	२९	४४	६४६
३६२ गृहेषु कृतधर्मेषु	३०	९९	६५१

क्रमः प्रलोकः अध्यायः श्लोकांकः पृष्ठांकः

३६३ गृहोद्यानं कुसुमितैः	३६	१८	७१९
घ-२			
३६४ घ्राणेन पृष्ठव्याः पदवीं	१३	२९	२५०
३६५ घ्राणाद्वायुरभिधेताम्	२६	५८	५७७

च-१४

३६६ चतुयुगानां च	८	१२	१४३
३६७ चराचरौको भगवन्	८	३०	१५३
३६८ चतुर्थः ऐन्द्रियः सर्गां	१०	१६	१८६
३६९ चरमः सद्विशेषाणाम्	११	१	१९३
३७० चत्वारि त्रीणि द्वे	११	१९	२०२
३७१ चातुर्होत्रं कर्मतन्त्रम्	१२	३५	२२४
३७२ चरितं तस्य राजर्षेः	१३	३	२३७
३७३ चुकोश विमना	१७	७	३४९
३७४ चक्रे हिरण्यकशिपुः	१७	१९	३५४
३७५ चक्षुष्मस्यधरागा	२३	१९	४८७
३७६ चेतः सत्वस्य बन्धाय	२५	१५	५३५
३७७ चालनं व्यूहनं	२६	३७	५७०
३७८ चित्तेन हृदयं चैत्यः	२६	७०	५८२
३७९ चतुर्भिर्धातवः सप्त	३१	४	६६३

छ-१

३८० छायायाः कर्दमो जज्ञे	१२	२७	२२१
--------------------------	----	----	-----

ज-१४

३८१ जनस्य कृष्णाद्	५	३	८०
३८२ ज्योतिषाभ्योऽनु	४	३५	८४
३८३ जघान रुन्धानमसह्य	१३	३२	२५२
३८४ जितं जितं ते जितः	१३	३५	२५४
३८५ जप्ताह त्रिशिखं शूलं	१९	१३	३८३
३८६ जगृहुस्तद्विष्टां तां	२१	४१	४१९
३८७ जातहर्षोऽपतन्मूर्ध्ना	२१	१२	४३०
३८८ जुष्टं बतायाखिले	२१	१३	४३२
३८९ जानुद्वयं जलजलोचनया	२८	२३	६१०
३९० जीवाः श्रेष्ठा ह्यजीवानां	२९	२८	६३९
३९१ जन्तुर्वै भव एतस्मिन्	३०	४	६४९
३९२ जीवतश्चान्त्राभ्युद्धारः	३०	२६	६५८
३९३ जीवो ह्यस्यानुगो देहो	३१	४४	६८६

क्रमः श्लोकः अध्यायः श्लोकांकः पृष्ठांकः

३९४ जीवस्य संसृतीर्बह्वी ३२ ३८ ७०५

त-२१४

३९५ तत्राथ शुश्राव	१	२०	१९
३९६ तस्यां त्रितस्योशनसो	१	२२	१९
३९७ ततस्त्वतिवज्य सुराष्ट्र	१	२४	२१
३९८ तस्य प्रपन्नाखिल	१	४५	३२
३९९ तथैव चान्ये नरलोकवीरा	२	२०	४३
४०० तत्तस्य कैङ्कर्यमलं	२	२२	४४
४०१ ततो नन्दव्रजमितः	२	२६	४६
४०२ ततः स आगत्य	३	१	५०
४०३ तत्राहतास्ता	३	७	५३
४०४ तास्वपन्न्यान्यजनयद्	३	९	५४
४०५ तस्यैवं रममाणस्य	३	२२	५९
४०६ ततः कतिपयैर्मसैः	३	२५	६१
४०७ तत्र स्नात्वा पितृन्	३	२६	६१
४०८ तेषां मैरेयदोषेण	४	२	६३
४०९ तस्मिन्महाभागवतो	४	९	६७
४१० तस्यानुरक्तस्य मुनेः	४	१०	६७
४११ तत्साधुवर्यादिश वर्त्म	५	४	८०
४१२ ताच्छ्रोत्र्यशोच्यानविदो	५	१४	८६
४१३ तदस्य कौशारव	५	१५	८६
४१४ ततो भवन्महतत्त्व	५	२७	९१
४१५ तैजसानोन्निद्रायण्येव	५	३१	९३
४१६ तान्येव ह्यसद्वृत्तिभि	५	४४	९९
४१७ तथापरे चात्मसमाधि	५	४६	१००
४१८ तत्ते वयं लोकसिद्धक्षयाद्य	५	४७	१००
४१९ त्वं नः सुराणामसि	५	४९	१०१
४२० ततो वयं सत्प्रमुखा	५	५०	१०२
४२१ तस्याग्निरास्यं निर्भिन्नं	६	१२	१००
४२२ त्वचमस्य विनिर्भिन्नां	६	१८	११०
४२३ तातीयेन स्वभावेन	६	२९	११३
४२४ तेषां संस्थां प्रमाणम्	७	२७	१३१
४२५ तिर्यङ्मानुषदेवानां	७	२७	१३१
४२६ तत्त्वानां भगवंस्तेषां	७	३७	१३४
४२७ तस्यार्थसुक्ष्माभिनिविष्ट	८	१३	१४३

क्रमः श्लोकः अध्यायः श्लोकांकः पृष्ठांकः

४२८ तल्लोकपक्षं स उ एव	८	१५	१४४
४२९ तस्यां स चाम्भोरुह	८	१६	१४५
४३० तस्माद् युगान्तश्चसना	८	१७	१४५
४३१ तमस्यपारे विदुरात्मसर्ग	८	२०	१४६
४३२ ततो निवृत्तोऽप्रतिलब्धकायः	८	२१	१४७
४३३ तर्ह्येव तन्नाभिसरः	८	३२	१५४
४३४ तद्वा इदं भुवनमज्ञः	९	४	१५८
४३५ तावद्भयं द्रविणगेह	९	१६	१५९
४३६ त्वं भावयोगपरिभावित	९	११	१६३
४३७ तिर्यङ्मनुष्यविषुधादिषु	९	१९	१६७
४३८ तत आत्मनि लोके च	९	३१	१७४
४३९ तुभ्यं मद्विचिकित्सायाम्	९	३७	१७९
४४० तस्मा एवं जगत्स्रष्ट्रे	९	४४	१७९
४४१ तद्विलोक्याञ्जसम्भूतो	१०	५	१८१
४४२ तपसा ह्येधमानेन	१०	६	१८२
४४३ तद्विलोक्य वियद्वयापि	१०	७	१८२
४४४ तिरश्चामष्टमः सर्गः	१०	२०	१८८
४४५ त्रसरेणुत्रिकं भुङ्क्ते	११	६	१९५
४४६ तयोः समुच्चयो मासः	११	११	१९७
४४७ त्रिलोक्या युगसाहस्रं	११	२२	२०३
४४८ तमोक्यामात्रमुपादाय	११	२७	२०५
४४९ तमेवान्यपि धीयन्ते	११	२८	२०५
४५० त्रिलोक्यां क्षयमानायां	११	२९	२०५
४५१ तावत्त्रिभुवनं सद्यः	११	३०	२०५
४५२ तस्यैव चान्ते कल्पो	११	३५	२०७
४५३ तदादुरक्षरं ब्रह्म	११	४१	२०८
४५४ तान् बभाषे स्वभूः	१२	५	२१२
४५५ तप आतिष्ठ भद्रं ते	१२	१८	२१७
४५६ तपसैव परं ज्योति	१२	१९	२१७
४५७ तमधर्मे कृतमति	१२	३९	२२२
४५८ तेजीयसामपि ह्येतन्	१२	३१	२२३
४५९ तस्मै नमो भगवते	१२	३२	२२३
४६० तस्योष्णिगासील्लोमभ्यो	१२	४५	२३०
४६१ ततोऽपरामुपादाय	११	४९	२३१
४६२ तदा मिथुनधर्मेण	१२	५४	२३३

क्रमः प्रलोकः अध्यायः प्रलोकांकः पृष्ठांकः

४६३	त्वमेकः सर्वभूतानां	१३	७	२३८
४६४	तद्विवेहि नमस्तुभ्यं	१३	८	२३९
४६५	तस्याभिपश्यतः स्वस्थ	१३	१९	२४५
४६६	तेषां सतां वेदवितान	१३	२६	२४८
४६७	तमालनीलं सितदन्तकोदया	१३	३३	२५३
४६८	त्रयोमयं रूपमिदं च	१३	४१	२६०
४६९	तस्मिन्प्रसन्ने सकलाशिषां	१३	४९	२६४
४७०	तेनव तु मुनिश्रेष्ठ	१४	२	२६६
४७१	तस्य चोद्धरतः क्षोणो	१४	३	२६७
४७२	तद्भवन् दृष्टमानायां	१४	१०	२७०
४७३	तदा विदेवैश्वरः क्रुद्धो	१४	४०	२८४
४७४	तम एतद्विभो वेत्थ	१५	३	२९२
४७५	तेषां सुपक्वयोगानां	१५	७	२९३
४७६	त एकदा भगवतो	१५	१३	२९६
४७७	तद्विश्वगुर्वधिकृतं	१५	२६	३०५
४७८	तस्मिन्मतीत्य मुनयः	१५	२७	३०५
४७९	तान् वीक्ष्य वातरशनां	१५	३०	३०७
४८०	ताभ्यां मिषत्स्वनिभिषेषु	१५	३१	३०८
४८१	तद्वाममुष्य परमस्य	१५	३४	३११
४८२	तेषमितीरितमुभाववधार्य	१५	३५	३११
४८३	तं त्वागतं प्रति हतौपयिकं	१५	३८	३१४
४८४	तस्यारविन्दनयनस्य	१५	४३	३१७
४८५	ते वा अमुष्य	१५	४४	३१८
४८६	तं त्वां विदाम भगवन्	१५	४७	३२१
४८७	तद्वः प्रसादयाम्यथ	१६	४	३२६
४८८	तन्मे स्वभर्तुरवसाय	१६	१२	३३१
४८९	ते योगमाययाऽऽरब्ध	१६	१५	३३३
४९०	त्वत्तः सनातनो धर्मो	१६	१८	३३४
४९१	तरन्ति ह्यजसा मृत्युं	१६	१९	३३५
४९२	ततोऽनभीष्टमिव सत्त्व	१६	२४	३३९
४९३	तौ तु गीर्वाणश्चपभौ	१६	३३	३४३
४९४	तदा विकुण्ठाधिषणात्	१६	३४	३४४
४९५	तावेव ह्यधूना प्रातौ	१६	३५	३४४
४९६	तयोरसुरयोरथ तेजसा	१६	३६	३४४
४९७	तावादिदैत्यौ सहसा	१७	१६	३५२

क्रमः प्रलोकः अध्यायः प्रलोकांकः पृष्ठांकः

४९८	तं वीक्ष्य दुःसहजवं	१७	२१	३५५
४९९	ततो निवृतः क्रोडिष्यन्	१७	२४	३५६
५००	तस्मिन् प्रविष्टे वरुणस्य	१७	२५	३५६
५०१	तत्रोपलभ्यासुरलोकपालकं	१७	२७	३५७
५०२	त्वं लोकपालोऽधिपति	१७	२८	३५८
५०३	तं वीरमारादभिपद्य	१७	३१	३५८
५०४	तदेवमाकर्ण्य जलेश	१८	१	३६०
५०५	त्वं नः सप्तनैरववाय	१८	४	३६३
५०६	त्वयि संस्थिते गद्या	१८	५	३६३
५०७	तं निःसरन्तं सलिलादनु	१८	७	३६५
५०८	त्वं पद्मथानां किल	१८	१२	३६९
५०९	ततश्च गद्या रतिं	१८	१७	३७१
५१०	तयोः स्पृष्टेस्तिग्मगदा	१८	१९	३७८
५११	ततः सप्तनं मुखतश्चरन्तम्	१९	२	३७९
५१२	तं व्यग्रचक्रं दिति	१९	६	३८१
५१३	तां स आपततीं वीक्ष्य	१९	११	३८४
५१४	तदोजसा दैत्यमहाभटा	१९	१४	३७५
५१५	तेनेत्यमाहतः क्षत्त	१९	१६	३८७
५१६	तदा दितेः समभवत्	१९	२३	३००
५१७	तं मुष्टिभिर्विनिघ्नन्तं	१९	२५	३९१
५१८	तं सुखाराध्वमृजुभि	१९	३६	३८७
५१९	तयोः संवदतोः सूत	२०	५	४०३
५२०	ता नः कीर्तय भद्रं ते	२०	६	४०४
५२१	तानि चैकैकशः स्रष्टु	२०	१४	४०९
५२२	तस्य नामेरभूत् पद्मं	२०	१६	४०९
५२३	ततो हसन् स भगवान्	२०	२४	४१३
५२४	त्वमेकः किल लोकानां	२०	२७	४१४
५२५	तां कणच्चरणाम्भोजां	२०	२९	४१५
५२६	त आत्मसर्गं तं कार्यं	२०	४३	४२८
५२७	ते तु तज्जगद्गुरु रूपं	२०	४६	४२१
५२८	तेभ्यः सोऽत्यसृजस्वीयं	२०	५०	४८३
५२९	तपसा विद्यया युक्तो	२०	५२	४८४
५३०	तेभ्यश्चैकैकशः स्वस्य	२०	५३	४८४
५३१	तस्य वै दुहिता ब्रह्मन्	२१	३	४८७
५३२	तस्यां स वै महायोगी	२१	४	३२७

क्रमः प्रलोकः अध्यायः प्रलोकांकः पृष्ठांकः

क्रमः प्रलोकः अध्यायः प्रलोकांकः पृष्ठांकः

५३३ ततः समाधिपुक्तेन	२१	७	४२९
५३४ तावत्प्रसन्नो भगवान्	२१	८	४२९
५३५ तथा स चाहं परिवोदकामः	२१	१५	४३३
५३६ तं त्वानुभूत्योपरतक्रियार्थं	२१	२१	४३७
५३७ त्वं च सम्यगनुष्ठाय	२१	३०	४४८
५३८ तस्मिन् सुधन्वजहनि	२१	३७	४४६
५३९ तद्वै बिन्दुसरो नाम	२१	३९	४४७
५४० तथैव हरिणैः क्रोडेः	२१	४४	४४९
५४१ तदैव सेतवः सर्वे	२१	५४	४४९
५४२ तत्प्राणायामसूत्रं	२२	३	४५१
५४३ तत्र संदर्शनादेव	२२	५	४५७
५४४ तत्प्रतीच्छ द्विजाभ्ये	२२	११	४५९
५४५ तां प्रार्थयन्तीं	२२	१८	४५१
५४६ तमायान्तमभिप्रेत्य	२२	२८	४५६
५४७ तुष्टोऽहमयं तव	२३	६	४७१
५४८ तत्रैतत्कृत्यमुपशिक्ष	२३	११	४८१
५४९ तत्र तत्र विनिक्षिप्त	२३	१७	४७५
५५० तां दष्ट्वा सहस्रोत्थाय	२३	२७	४९१
५५१ तस्मिन्लुप्तमहिमा	२३	३८	४९५
५५२ तेमाष्टलोकपविहार	२३	३९	४९६
५५३ तस्मिन् विमान उत्कृष्टां	२३	४५	५००
५५४ तस्यामाधस्त रेतस्तां	२३	४७	५०१
५५५ तस्यां बहुतिथे काले	२४	६	५०२
५५६ तत्कर्ममाश्रमपदं	२४	९	५१०
५५७ त्वया मेऽपचित्तिस्तात	२४	१२	५११
५५८ तावाश्वास्य जगत्स्रष्टा	२४	२०	५१५
५५९ ततस्त ऋषयः क्षतः	२४	२५	५१७
५६० तान्येव तेऽभिरूपाणि	२४	३१	५१९
५६१ त्वंसुरिभिस्तत्त्व	२४	३२	५१९
५६२ तमासीनमकर्मणि	२५	६	५३०
५६३ तस्य त्वं तमसो	२५	८	५०१
५६४ तं त्वा गताहं शरणं	२५	११	५३२
५६५ तमिमं ते प्रवक्ष्यामि	२५	१४	५३५
५६६ तदा पुरुष आत्मानं	२५	१७	५३५

५६७ तितिक्षवः कारुणिकाः	२५	२१	५३७
५६८ त एते साधवः साध्वि	२५	२४	५३९
५६९ तदेतन्मे विजानीहि	२५	३०	५४३
५७० तैर्दर्शनीयाभयवैरुदार	२५	३६	५४७
५७१ तदस्य संस्कृतिर्वन्धः	२६	७	५५५
५७२ तैजमात्तु विकुर्वाणाद्	२६	२९	५६५
५७३ तैजसानीन्द्रियाण्येव	२६	३१	५६७
५७४ तामसाच्च विकुर्वाणाद्	२६	३२	५६७
५७५ तेजोगुणविशेषोऽर्थो	२६	४८	५७४
५७६ ततस्तेनानुविद्धेभ्यो	२६	५९	५७५
५७७ त्वयं रोमभिरोषध्यो	२६	६५	५८०
५७८ तमस्मिन् प्रत्यगात्मनं	२६	७२	५८२
५७९ तेन संसारपदवीम्	२७	३	५८४
५८० तस्मिंल्लब्धपदं चित्तं	२८	२०	६०७
५८१ तस्यावलोकमधिकं	२८	३१	६१७
५८२ तस्मादिमां स्वां	२८	४४	६२४
५८३ तत्रापि स्वर्गवेदिभ्यः	२९	२९	६३८
५८४ ततो वर्णाश्च नत्वारः	२९	३१	६३९
५८५ तस्मान्मर्यापिताशेष	२९	३३	६४२
५८६ तस्यैतस्य जनो नूनं	३०	१	६४८
५८७ तत्राप्यज्ञातनिर्वेदो	३०	१४	६५३
५८८ तयोर्निर्भिन्नहृदयः	३०	२१	६५३
५८९ तत्र तत्र पतञ्छान्तो	३०	२३	६६७
५९० तस्योपसन्नमवितुं	३१	१२	६६७
५९१ तस्मादहं विगतविक्रव	३१	२	६७३
५९२ तेनावसृष्टः सहसा	३१	२३	६७४
५९३ तुदन्त्यामत्त्वचं दंशा	३१	२७	६६
५९४ तदर्थं कुरुते कर्म	३१	३१	६७८
५९५ तेष्वाशान्तेषु मूढेषु	३१	३४	६७९
५९६ तत्सृष्टसृष्टसृष्टेषु	३१	३७	६८१
५९७ तामात्मनो विजानीयात्	३१	४२	६८२
५९८ तस्मान्न कार्यः सन्नासो	३१	४७	६८५
५९९ तच्छ्रद्धयाक्रान्तमतिः	३२	३	६८८
६०० त्रैवर्गिकास्ते पुरुषा	३२	१८	६९५

क्रमः प्रलोकः अध्यायः प्रलोकांकः पृष्ठांकः

६०१ ततस्ते क्षीणमुकृताः	३२	२१	६९७
६०२ तस्मात्त्वं सर्वभावेन	३२	२२	६९७
६०३ त्वं देहतत्रः प्रशमाय	३३	५	७११
६०४ तं त्वामहं ब्रह्म परं पुंमासं	३३	८	७१४
६०५ तमेव ध्यायती देवम्	३३	२२	७२०
६०६ तद्देहः परतः पोषो	३३	२८	७२३
६०७ तद्द्वारासीत्पुण्यतमं क्षेत्रं	३३	३१	७२४
६०८ तस्यास्तयोगविधुत	३३	३२	७२५

द्-५७

६०९ श्रुते त्वधर्मेण जितस्य	१	८	१०
६१० दुर्भगो बत लोकोऽयं	२	८	३६
६११ देवस्य मायया स्पृष्टा	२	१०	३७
६१२ दुनोति चेतः स्मरतो	२	१७	४१
६१३ दृष्ट्वा भवद्भिर्ननु	२	१९	४३
६१४ दैवाधीनेषु कामेषु	३	२३	६०
६१५ देहन्यासं च तस्यैवं	४	३४	७७
६१६ द्वारि युनय्या ऋषभः	५	१	७९
६१७ देशतः कालतो योऽसा	७	५	१२२
६१८ दुरापा ह्यल्पतपसः	७	२०	१२९
६१९ दानस्य तपसो वापि	७	३४	१३३
६२० दैवेन ते हतधियो	९	७	१७०
६२१ द्वितीयस्त्वहमो यत्र	१०	१५	१८५
६२२ देवसर्गश्चाष्टविधो	१०	२७	१९१
६२३ द्वादशार्धपलोन्मानं	११	९	१९५
६२४ दशोत्तराधिकैर्यत्र	११	४०	२०८
६२५ दृष्ट्वा पापीयसी सृष्टि	१२	३	२११
६२६ दृष्टोऽङ्गुष्ठशिरोमात्रः	१३	२३	२४६
६२७ दीक्षानुजन्मोपसदः	१३	३८	२५६
६२८ दंष्ट्राभकोट्या भगवन्	१३	४१	२५९
६२९ दितिर्दाक्षायणी क्षत्त	१४	७	२६९
६३० दितिस्तु व्रीडिता तेन	१४	३२	२८१
६३१ देवदेव जगद्धात	१५	४	२९२
६३२ द्वार्येतयोर्निविबिधु	१५	२९	३०७
६३३ द्वाःस्थावादिद्वय भगवान्	१६	३२	३३४
६३४ दिभिस्तु भर्तुरादेशात्	१७	२	३४७

क्रमः प्रलोकः अध्यायः प्रलोकांकः पृष्ठांकः

६३५ दृष्ट्वा न्याश्च महोत्पातान्	१७	१५	३५२
६३६ दिविस्पृशौ हेमकिरोट	१७	१७	३५७
६३७ ददर्श दन्त्राभिजितं	१८	२	३६१
६३८ दैत्यस्य यज्ञावयवस्य	१८	२०	३७२
६३९ दिष्ट्या त्वां विहितं	१८	२८	३७६
६४० द्यौर्नष्टभगणाध्रौघैः	१९	१९	३८८
६४१ द्वैपायनादनवरो	२०	३	४०२
६४२ दैवेन दुर्वितर्क्येण	२०	१२	४०७
६४३ देवस्तानाहसंविग्नो	२०	२१	४१२
६४४ देवताः प्रभया माया	२०	२२	४१२
६४५ देवो देवाज्जनतः	२०	२३	४१३
६४६ देहेन वै भोगवता	२०	४७	४२२
६४७ दिष्ट्या मे भगवान्	२२	६	४५८
६४८ दिष्ट्या त्वयानुशिष्टोऽहं	२२	७	४५९
६४९ दिव्योपकरणोपेतं	२३	१६	४८५
६५० द्वाःसुविद्रुमदेहल्या	२३	१८	४८८
६५१ देवद्वत्यपि संदेशं	२४	५	५०९
६५२ द्वैपायनसखस्त्वेवं	२५	४	५२९
६५३ देवानां गुणलिङ्गानां	२५	३२	५४४
६५४ दैवात्क्षुभितधर्मिण्यां	२६	१९	५६१
६५५ द्रव्याकृतित्वं गुणता	२६	३९	५७१
६५६ द्योतनं पचनं पाभम्	२६	४०	५७१
६५७ देहं च तं न चरमः	२८	३७	६२१
६५८ देहोऽपि दैववशगः	२८	३८	६२२
६५९ द्विषतः परकायेमां	२९	२३	६३६
६६० दैवेनासादितं तस्य	३०	३२	६६०
६६१ देहान्यदेहविवरे	३१	१७	६७१
६६२ देहेन जीवभूतेन	३१	४३	६८३
६६३ द्रव्योपलब्धिस्थानस्य	३१	४५	६८४
६६४ द्विपरार्धावसाने यः	३२	८	६९०
६६५ दक्षिणेन यथार्थम्णः	३२	२०	६९५

घ-१०

६६६ धातयन् दस्मिन् भव	५	३९	८५
६६७ धर्मार्थकाममोक्षाणां	७	३२	१३३
६६८ धर्मश्चतुष्पान्मनुजान्	११	२१	२०२

क्रम श्लोक अध्याय श्लोकांक पृष्ठांकः

६६१ धिया निगृह्यमाणोऽपि .	१२	७	२१३
६७० धोवृत्तिरुशनोमा च	१२	१३	२१२
६७१ धर्मः स्तनाद् दक्षिण	१२	२५	२२०
६७२ धर्मस्य ते भगवतः	१६	२२	३३७
६७३ धृतव्रतासि भद्रं ते	२४	३	५०८
६७४ ध्यानायनं प्रहसितं	२८	३३	६१८
६७५ ध्यायती भगवत्प्रपं	३३	२३	७२१

न-७४

६७६ न ह्यल्पार्थोदयस्तस्य	१	४	७
६७७ नूनं नृपाणां त्रिमदोत्	१	४३	३१
६७८ ननु ते तत्त्वसंराध्य	४	२६	७४
६७९ निधनमुपगतेषु	४	२८	७५
६८० नोद्धवोऽण्वपि मन्मथो	४	३१	६६
६८१ नैतच्चित्रं त्वयि	५	१९	८८
६८२ ननाम ते देव	५	३८	९५
६८३ निर्भिन्नं ताञ्छ	६	१३	१०७
६८४ निर्भिन्ने अश्विनौ	६	१४	११४
६८५ निर्भिन्ने अक्षिणी	६	१५	१०९
६८६ निर्भिन्नान्यस्य चर्माणि	६	१६	१०९
६८७ निमित्तानि च तस्येह	७	३९	१३५
६८८ निबोतमाम्नाय	८	३१	१५३
६८९ नातः परं परम	९	३	१५७
६९० नाति प्रसोदति तथोपचितो	९	१२	१५९
६९१ नाभिहृदादिह सतो	९	२४	१७०
६९२ नानाकर्मवितानेन	९	३४	१७५
६९३ निमेषस्त्रिलवो ज्ञेयः	११	७	१७६
६९४ निशावसान आरब्धो	११	२३	२०३
६९५ नैतत्पूर्वैः कृतं त्वद्य	१२	३०	२२२
६९६ न ह्यधन्ते प्रजा नूनं	१२	५१	२३२
६९७ निशम्य वाचं वदतो	१३	१	२३३
६९८ निशम्यते घर्घरितं	१३	२५	२४७
६९९ नमो नमस्तेऽखिल	१३	३९	२५८
७०० निशम्य कौषारविणो	१४	१	२६४
७०१ न वयं प्रभवस्तां त्वाम्	१४	२०	२३४
७०२ न यस्य लोके स्वजनः	१४	२५	२७९

क्रम श्लोक अध्याय श्लोकांक पृष्ठांकः

७०३ नमो रुद्राय महते	१४	३४	२८२
७०४ न ब्रह्मदण्डदग्धस्य	१४	४२	२८५
७०५ नमो विज्ञान कीर्याय	१५	५	२९३
७०६ न ह्यन्तरं भगवतीह	१५	२३	३०२
७०७ नात्यन्तिकं विगणयन्ति	१५	४८	३२१
७०८ नाहं तथाहि यजमान	१६	८	३२८
७०९ न वयं भगवन् विद्मः	१६	१६	३३३
७१० न त्वं द्विजोत्तमकुलं	१६	२३	३३८
७११ निशाम्यात्मभुवा	१७	१	३४५
७१२ न यावदेष वर्धेत	१७	२५	३७२
७१३ नमो नमस्तेऽखिल	१९	३०	३९३
७१४ नैकत्र ते जयति	२०	३६	४१७
७१५ न तेऽजराक्षभमि	२१	१८	२३५
७१६ नैतद्व्यताधीश पदं	२१	२०	४३७
७१७ न वै जातु मृषैव	२१	२४	४३९
७१८ निरीक्षतस्तस्य	२१	३४	४४५
७१९ नूनं त्र्यम्बकं देव	२१	५०	४५२
७२० न यदा रथमास्थाय	२१	५२	४५३
७२१ निष्णातं योगमायासु	२२	३४	४७५
७२२ निमज्ज्यास्मिन् हृदे	२३	२३	४९०
७२३ नेह यत्कर्म धर्माय	२३	५६	५०५
७२४ निर्वेदवादिनीमेवं	२४	१	५०७
७२५ निरहंकृतिनिर्ममश्च	२४	४४	५२५
७२६ नह्यस्य वर्ष्मणः पुंसां	२५	२	५२८
७२७ निर्विण्णां नितरां	२५	७	५०१
७२८ न युज्यमानया भक्त्या	२५	१९	५३६
७२९ नैकात्मतां मे स्पृहयन्ति	२५	३४	५४५
७३० न कर्हिचिन्मत्परा	२५	३८	५४८
७३१ नान्यत्र मद्भगवतः	२५	४१	५५०
७३२ नभसः शब्दतन्मात्रात्	२६	३५	५६९
७३३ नशो गुणविशेषोऽर्थो	२६	४७	५७९
७३४ निरभियतास्य प्रथमं	२६	५४	५७७
७३५ निर्भिभेद विराजस्वग	२६	५६	५७८
७३६ नाज्योऽस्य निरभियन्त	२६	५९	५८६
७३७ निवृत्तबुद्धयवस्थानो	२७	१०	५८६

क्रमः प्रलोकः अध्यायः श्लोकांकः पृष्ठांकः

७३८ नाभिहृदं भुवनकोश	२८	२५	६१२
७३९ निषेवितेनानिमित्तेन	२९	१५	६३५
७४० न चास्य कश्चित्	२९	३९	६४५
७४१ नभो ददाति श्वसतां	२९	४३	६४६
७४२ नरकस्थोऽपि देहं वै	३०	५	६४९
७४३ नाथमान ऋषिर्भातः	३१	११	६६६
७४४ न तथास्य भवेन्मोहा	३१	३५	६७०
७४५ निवृत्तिधर्मनिरता	३२	६	६८९
७४६ नूनं दैवेन विहता	३२	१९	३९६
७४७ नैतत्खलायोपदिशेत्	३२	३९	७०५
७४८ न लोलुपायोपदिशेत्	३२	४०	७०५
७४९ नित्याद्दृढसमाधिवात्	३३	२७	७२२

प-९०

७५० पार्थस्तु देवो	१	१२	१२
७५१ पुरेषु पुण्योपवनादि	१	१८	१७
७५२ पुलकोद्भिन्नसर्वांगो	२	५	३५
७५३ प्रदर्शयति तत्तपसाम्	२	१०	३८
७५४ परीतो वत्सपैः	२	२७	४७
७५५ प्रयुक्तान् भोजराजेन	२	३०	४८
७५६ प्रियं प्रभुर्ग्राम्य इव	३	५	५२
७५७ पुर्यां कदाचित्	३	२४	५०
७५८ पुरा मया प्रोक्तमजाय	४	१३	६७
७५९ परावरेषां भगवन्	५	१०	८३
७६० पानेन ते देव कथासुधायाः	५	४५	९९
७६१ प्रावुद्धकर्मा दैवेन	६	४	१०४
७६२ परेण विशतास्वस्मिन्	६	५	१०४
७६३ पादावस्य विनिर्भिजौ	६	२२	१११
७६४ पद्भ्यां भगवतो जज्ञे	५	२३	११५
७६५ प्रजापतीनां स	७	२५	१३०
७६६ पाञ्चण्डपथवैषम्यं	७	३१	१३३
७६७ पुरुषस्य च संस्थानं	७	३८	१३३
७६८ प्रोक्तं किलैसद्	८	७	१४०
७६९ प्रोवाच मह्यं स	८	९	१४१
७७० प्रेक्षां क्षिपन्तं	८	२४	१४९
७७१ पुंसां स्वकामाय	८	२६	१५०

क्रमः प्रलोकः अध्यायः प्रलोकांकः पृष्ठांकः

७७२ परार्थकेयूरमणि	८	२९	१५२
७७३ पुंसामतो विविधकर्मभि	९	१३	१६४
७७४ प्रीतोऽहमस्तु भद्रं ते	९	३९	१७६
७७५ पूर्तेन तपसा यज्ञे	९	४१	१७७
७७६ पद्मकोशं तदाऽऽविश्य	१०	८	१८२
७७७ पितृदेवमनुष्याणाम्	११	१६	२०१
७७८ पूर्वस्यादौ परार्थस्य	११	३४	२०७
७७९ पुण्ड्रो नाभितो जज्ञे	१२	२४	२१९
७८० प्रियव्रतोत्त नपादौ	१२	५५	२३३
७८१ प्रीतस्तुभ्यमहं तात	१३	९	२३९
७८२ परं शुश्रूषणं मह्यं	१३	१२	२४१
७८३ परमेष्ठी त्वपां मध्ये	१३	१६	२४३
७८४ पुरा पिता नो भगवान्	१४	१२	२७१
७८५ प्राणिनां हन्यमानानां	१४	३९	२८४
७८६ पुत्रस्यैव तु पुत्राणां	१४	४४	२८६
७८७ प्राजापत्यं तु तत्तेजः	१५	१	२९१
७८८ पारावतान्यभृतसारस	१५	१८	२९९
७८९ पीतांशुके पृथुनितम्बिनि	१५	४०	३१५
७९० पुंसां गतिं मृगयतामिह	१५	४५	३१९
७९१ प्रादुश्चकथं यदिदं	१५	५०	३२३
७९२ प्रजापतिर्नाम तयो	१७	१८	३५३
७९३ पश्यामि नान्यं	१७	३०	३५८
७९४ परानुषक्तं तपनीयो	१८	९	३६६
७९५ पुनर्गदां स्वामादाय	१८	१६	३७१
७९६ पदा सठयेन तां	१९	९	३८३
७९७ प्रववुर्वायवश्चण्डाः	१९	१८	३८८
७९८ प्रादुष्टतानां मायानाम्	१९	२२	३८९
७९९ प्रजापतिपतिः सृष्ट्वा	२०	९	४०५
८०० पाहि मां परमात्मस्ते	२१	२६	४४०
८०१ प्रहस्य भावगम्भीरं	२०	३८	४१८
८०२ प्रियव्रतोत्तानपादौ	२१	२	४२६
८०३ प्रजाः सृजेति भगवान्	२१	६	४२८
८०४ प्रजापतेस्ते वचसा	२१	१६	४३४
८०५ प्रजापतिसुतः सम्राट्	२१	२५	४४०
८०६ पुण्यद्रुमलताजालैः	२१	४०	४४८

क्रमः श्लोकः अध्यायः श्लोकांकः पृष्ठांकः

८०७ प्रविश्य तन्तीर्थवरम्	२१	४५	४४९
८०८ प्रांशु पद्मपलाशाक्षं	२१	४७	४४९
८०९ प्रियव्रतोत्तानपदोः	२२	९	४५०
८१० प्रतां दुहितरं सम्राट्	२२	२४	४६९
८११ पितृभ्यां प्रस्थिते	२३	१	४७९
८१२ प्रियायाः प्रियमन्विच्छन्	२३	१२	४८६
८१३ प्रेक्षयित्वा भुवो गोलं	२३	४३	४९९
८१४ पतिं सा प्रवृज्जिष्यन्तं	२३	४९	५०२
८१५ पेतुः सुमनसो दिव्याः	२४	८	५१०
८१६ पुलहाय गतिं युक्तां	२४	२३	५१६
८१७ परं प्रधानं पुरुषं	२४	३३	५२०
८१८ पितरि प्रस्थितेऽरण्यं	२५	५	५३०
८१९ प्रसङ्गमजरं पाश	२५	२०	५३७
८२० पश्यन्ति ते मे	२५	३५	५४६
८२१ प्रकृतेः पुरुषस्यापि	२६	९	५५६
८२२ पञ्चभिः पञ्चभिर्ब्रह्मा	२६	११	५५८
८२३ प्रभावं पौरुषं प्राहुः	२६	१६	५५९
८२४ प्रकृतेर्गुणसाम्यस्य	२६	१७	५६०
८२५ परस्य दृश्यते धर्मो	२६	४९	५७५
८२६ प्रकृतिस्थोऽपि पुरुषो	२७	१	५८३
८२७ पुरुषं प्रकृतिर्ब्रह्मन्	२७	१७	५९१
८२८ प्रकृतिः पुरुषस्येह	२७	२३	५९३
८२९ प्राप्तेतिहाज्जसा	२७	२९	५९६
८३० प्राणस्य शोधयेन्मार्गं	२८	९	६०२
८३१ प्राणायामैर्देहेषोषान्	२८	११	६०३
८३२ प्रसन्नवदनाभभोजं	२८	१३	६०४
८३३ परमत्ययं धिषणया	३१	१९	६७२
८३४ पतितो भुव्यस्रमूत्रे	३१	२४	६७५
८३५ परच्छन्दं न विदुषा	३१	२५	६७५
८३६ प्रजापतिः स्वां दुहितरं	३१	३६	६८०
८३७ प्रावोचं भवितयोगस्य	३२	३७	७०४
८३८ प्रजापतेः कर्दमस्य	३३	१५	७१०
८३९ पयः फेननिभाः शय्याः	३३	१६	७१८
अ-१९			
८४० ब्रह्मशापापदेशेन	४	२९	७५

क्रमः श्लोकः अध्यायः श्लोकांकः पृष्ठांकः

८४१ बुद्धिं चास्य विनिर्भिन्नां	६	२३	१११
८४२ बाहुभ्योऽवर्तत क्षत्रं	६	३१	११४
८४३ ब्रह्मन् कथं भगवतः	७	२	१२०
८४४ ब्रह्माणं हर्षयामास	१३	२४	२४७
८४५ ब्रह्मादयो यत्कृतसेतुपाला	१४	२८	२७९
८४६ ब्रह्मणस्य परं दैवं	१६	१७	३३४
८४७ बहुभिर्यक्षरक्षोभिः	१९	२१	३८९
८४८ ब्रह्मसृजत्स्वमुखतो	२२	२	४५६
८४९ बाढमुद्रोदुक्कामोऽहं	२२	१५	४६३
८५० बहिष्मतो नाम पुरी	२२	२९	४७९
८५१ बहिष्मती नाम विभुर्या	२२	३२	४७२
८५२ ब्रह्मन् दुहितृभिस्तुभ्यं	२३	५२	५०३
८५३ बहुजन्मविपाकेन	२४	२८	५१८
८५४ बुद्ध्या ब्रह्मापि हृदयं	२६	६९	५८१
८५५ बाहूश्च मन्दरगिरेः	२८	२७	६१३
८५६ बलं मे पश्य मायायाः	३१	३८	६८१
८५७ बहिर्जातविरागाय	३२	४२	७०६
८५८ ब्रह्मण्यवस्थितमति	३३	२६	७२२

अ-३१

८५९ भगवानपि विश्वात्मा	३	१९	५८
८६० भगवान् स्वात्ममायाया	४	३	६३
८६१ भवान् भगवतो नित्यं	५	२१	८८
८६२ भगवानेक आसेदम्	५	२३	८९
८६३ भूतानां नभआदीनां	५	३६	९४
८६४ भगवानेक एवैष	७	६	१२२
८६५ भूयस्त्वं तप आतिष्ठ	९	३०	१७३
८६६ भूतप्रेतपिशाचाश्च	१०	२८	१९१
८६७ भगवान् वेद कालस्य	११	१७	२०१
८६८ भर्तार्यासीरुमानानां	१४	११	२७१
८६९ भविष्यतस्तवाभद्रा	१४	३८	२८३
८७० भूयादधोनि भगवद्	१५	३६	३१२
८७१ भगवन्तं परिक्रम्य	१६	२८	३१४
८७२ भगवाननुगावाह	१६	२९	३१८
८७३ भगवांस्तु गदावेगं	१८	१५	६७०
८७४ भूषणानि परार्थानि	२३	२९	४४२

क्रमः श्लोकः अध्यायः श्लोकांकः पृष्ठांकः

क्रमः श्लोकः अध्यायः श्लोकांकः पृष्ठांकः

१४४ महतां बहुमानेन	२९	१७	६३२
१४५ मदभ्रंशो गुणैरेतैः	२९	१९	६३४
१४६ मनसैतानि भूतानि	२९	३४	६४२
१४७ भासेन तु शिरो	३१	३	६६३
१४८ मातुर्जघाक्षपानायै	३१	५	६६३
१४९ मार्गेणानेन मातस्ते	३३	१०	६६६

य-१४४

१५० यद्वा अयं मन्त्रकृद्वो	१	२	५
१५१ यदा तु राजा	१	६	९
१५२ यदा सभायां कुरुदेव	१	९	१०
१५३ यदा च पार्थ प्रहित	१	९	११
१५४ यदोपहृतो भवनं	१	१०	१२
१५५ यमावुतस्वित्	१	३९	२९
१५६ यः पश्चाद्वायनो	२	२	३३
१५७ यन्मर्त्यलीलौपयिकं	२	१२	३८
१५८ यद्धर्मसूनुर्बत	२	१३	३९
१५९ यस्यानुरागच्छत	२	१४	४०
१६० यत्र नारायणो देवो	४	२२	७२
१६१ यथा पुनः स्वे ख	५	६	८१
१६२ यैस्तत्त्वमेदैः	५	८	८२
१६३ यच्छ्रद्धया श्रुतवत्या	५	४१	९७
१६४ यत्सानुबन्धेऽसति	५	४३	९८
१६५ यावद्बलिं तेऽज	५	४८	१०१
१६६ यतोऽप्राप्यन्य	६	४०	११८
१६७ यदर्धेन विनामुष्य	७	९०	१२४
१६८ यथा जले चन्द्रमसः	७	११	१२७
१६९ यदेन्द्रियोपरामोऽथ	७	१३	१२५
१७० यश्च मूढतमो लोके	७	१७	१२७
१७१ यत्सेवया भगवतः	७	१९	१२८
१७२ यमाहुराद्यं पुरुषं	७	२२	१२९
१७३ यस्मिन्दशविभ्रः	७	२३	१२९
१७४ यत्र पुत्रैश्च पौत्रैश्च	७	२४	१३०
१७५ यज्ञस्य च वित्तानि	७	३०	१३२
१७६ येन वा भगवान्	७	३५	१३४
१७७ ये तु त्वदीयचरणाम्बुज	९	५	१५८

१७८ यावत्पृथक्त्वमिदं	९	९	१६१
१७९ यस्यावतारगुण	९	१५	१६५
१८० यो वाऽहं च	९	१६	१६६
१८१ यस्माद्बिभेम्यहमपि	९	१८	१६७
१८२ योऽविद्ययानुपहतो	९	२०	१६८
१८३ यन्नाभिपद्मभवना	९	२१	१६९
१८४ यदा तु सर्वभूतेषु	९	३२	१७४
१८५ यदा रहितमात्मानं	९	३३	१७४
१८६ यच्चकर्थाङ्ग	९	३८	१७५
१८७ य एतेन पुमान्	९	४०	१७७
१८८ ये च मे भगवन्	१०	२	१८०
१८९ यदाभ्यबहुरूपस्य	१०	१०	१८३
१९० यथेदानीं तथाग्रे च	१०	१३	१८५
१९१ यामाश्वत्वारश्चत्वारो	११	१०	१९७
१९२ यः सृज्यशक्तिमुरुषो	११	१५	२००
१९३ यदर्धमायुषस्तस्य	११	३३	२०७
१९४ यदरोदीः सुरश्रेष्ठ	१२	१०	२१४
१९५ यस्तु तत्र पुमान्	१२	५३	२३२
१९६ यदा स्वमार्गया साकं	१३	६	२३८
१९७ येषां न तुष्टौ भगवान्	१३	१३	२४२
१९८ यदोकः सर्वसत्त्वानां	१३	१५	२४३
१९९ य एवमेतां हरिमेधसो	१३	४८	२६३
१००० ययोत्तानपदः पुत्रो	१४	५	२६८
१००१ यामाहुरात्मनो	१४	१८	२७४
१००२ यामाश्रित्येन्द्रिया	१४	१९	२७४
१००३ यस्यानवद्याचरित	१४	२६	२७८
१००४ योगैर्हेमेव दुर्वर्ण	१४	४५	२८७
१००५ यत्प्रसादादिवं	१४	४७	२८८
१००६ ये त्वानन्येन	१५	६	२९३
१००७ वस्य वाचा प्रजाः	१५	८	२९४
१००८ यत्र चाद्य पुमान्	१५	१५	२९७
१००९ यत्र नैःश्रेयसं नाम	१५	१६	२९८
१०१० यत्संकुलं हरिपदा	१५	२०	३००
१०११ यज्ञ व्रजन्त्यघभिदो	१५	२३	३०२
१०१२ येभ्यर्थितामपि च	१५	२४	३०३

क्रमः प्रलोकः अध्यायः प्रलोकांकः पृष्ठांकः

१०१३	यच्च व्रजन्त्यनिमिषा	१५	२५	३०४
१०१४	योऽन्तर्हितो हृदि गतो	१५	४६	३२०
१०१५	यस्त्वेतयोर्धृतो दण्डो	१६	३	३२५
१०१६	यन्नामानि च गुह्यति	१६	५	३२६
१०१७	यस्यामृतामलयश	१६	६	३२६
१०१८	यत्सेवया चरणपद्म	१६	७	३२७
१०१९	येषां बिभर्म्यह	१६	९	३२९
१०२०	ये मे तनोर्द्विजवरान्	१६	१०	३३०
१०२१	ये ब्राह्मणान्मयि	१६	११	३३०
१०२२	यं वै विभूते	१६	२०	३३५
१०२३	यस्तां विविक्त	१६	२१	३३७
१०२४	यं वानर्योदम	१६	२५	३३९
१०२५	यं योगिनो योग	१९	२८	३४१
१०२६	यो गजेन्द्रं झष	१९	३५	३९५
१०२७	यो वै हिरण्यक्ष	१९	३७	३९७
१०२८	ये मरीच्यादयो	२०	१०	४०७
१०२९	या वा काचित्त्वमबले	२०	३५	४१७
१०३०	चेऽहीयन्तामुतः	२०	४८	४२२
१०३१	ये मायया ते	२१	१४	४४२
१०३२	यात आत्मभूतं	२१	२९	४४२
१०३३	यस्मिन्भगवतो	२१	३८	४४६
१०३४	योऽर्केन्द्रगनीन्द्र	२१	५१	४५२
१०३५	यदा तु भवतः शील	२२	१०	४७०
१०३६	च उद्यतमनादृत्य	२२	१३	४७२
१०३७	यां हर्षपृष्ठे	२२	१७	४८५
१०३८	यतो भवद्विच	२२	२०	४७७
१०३९	यः पृष्ठो मुनिभिः	२२	३८	४७७
१०४०	ये मे स्वधर्मनिरतस्य	२३	७	
१०४१	यदा सस्मार ऋषभ	२३	३४	४८४
१०४२	यद्यद्विधत्ते भगवान्	२५	३	५२८
१०४३	य आयो भगवान्	२५	९	५३१
१०४४	योग आध्यात्मिकः	२५	१३	५४२
१०४५	यो योगो भगवद्वाणो	२५	२९	५५७
१०४६	यत्त्रिगुणमव्यक्तं	२६	१०	५३१
१०४७	यत्तत्सत्त्वगुणं	२६	२१	५६४

क्रमः प्रलोकः अध्यायः प्रलोकांकः पृष्ठांकः

१०४८	यद्विदुर्धनिरुद्धाख्यं	२६	२८	५८२
१०४९	यथा प्रसुप्तं पुरुषं	२७	७१	५८६
१०५०	यमादिभिर्योगयथैः	२६	६	५८६
१०५१	यदृच्छयोपलब्धेन	२७	८	५८९
२०५२	यथा जलस्थ आभास	२७	१२	५९२
१०५४	यथा ह्यप्रतिबुद्धस्य	२७	२५	५९५
१०५५	यदैवमध्यात्मरतः	२७	२७	५९६
१०५६	यदा न योगोपचितासु	२७	३०	५९७
१०५७	योगस्य लक्षणं	२८	१	५९८
१०५८	यदा मनः स्वं विरजं	२८	१२	६०३
१०५९	यच्छौचनिःसृत	२८	२२	६०९
१०६०	यच्छ्रीनिकेतन	२८	३०	६१५
१०६१	यथा पुत्राच्च वित्ताच्च	२८	३९	६२२
१०६२	यथोलुकाद्	२८	४०	६२२
१०६३	यथा सांख्येषु कथितं	२९	२	६२५
१०६४	यथा वातारथो ध्राण	२९	२०	६३५
१०६५	यो मां सर्वेषु भूतेषु	२९	२२	६४४
१०६६	योऽन्तः प्रविश्य भूतानि	२९	३८	६४४
१०६७	यद्भयाद्वाति वातोऽयं	२९	४०	६४५
१०६८	यद्वनस्पतयो भीतो	२९	४१	६४५
१०६९	यं यमर्थमुपादत्ते	३०	२	६४८
१०७०	यदधुवस्य देहस्य	३०	३	६४८
१०७१	यमद्वतौ तदा प्राप्तौ	३०	१९	६५५
१०७२	यातनादेह आवृत्य	३०	२०	६५६
१०७३	योजनानां सहस्राणि	३०	२४	६५७
१०७४	यास्तामिच्छांधतामिच्छा	३०	२८	६५९
१०७५	यस्त्वत्र बद्ध इव	३१	१३	६६८
१०७६	यः पञ्चभूतरचिते	३१	१४	६६९
१०७७	यन्माययोरुगुणकर्म	३१	१५	६६९
१०७८	येनेदृशी गतिमसौ	३१	१८	६७१
१०७९	यद्यसद्भिः पथि पुनः	३१	३२	६७८
१०८०	योपयाति शनैर्माया	३१	४०	६८२
१०८१	यां गन्यते पतिं	३१	४१	६८२
१०८२	यथाक्षणाद्रव्यावयव	३१	४६	६८४
१०८३	यदा चाहीन्द्रशयायां	३२	४	६८८
१०८४	ये स्वधर्मान् दुहन्ति	३२	५	६८९

क्रमः प्रलोकः अध्यायः प्रलोकांकः पृष्ठांकः

१०८५ येतिहासक्तमनसः	३२ १६ ६९५
१०८६ यदास्य चित्तमर्थेषु	३२ २४ ६९९
१०८७ यथा महानहंरूप	३२ २९ ७००
१०८८ यथेन्द्रियैः पृथग्	३२ ३३ ७०३
१०८९ योगेन विविधाङ्गेन	३२ ३५ ७०४
१०९० य इदं शृणुयाद्भ	३२ ४३ ७०७
१०९१ यन्नामधेयश्रवणा	३३ ६ ७१२
१०९२ यत्र प्रविष्टमात्मानं	३३ १९ ७१९
१०९३ य इदमनुशृणोति	३३ ३७ ७२७

र-१४

१०९४ रूपं यदेतदवबोधरसोदयेन	९ २ १५६
१०९५ रजोभाजो भगवतो	१० १८ १८७
१०९६ रुद्राणां रुद्रसृष्टानां	१२ १६ २१६
१०९७ रूपं तवैतज्जनु	१३ ३५ २५४
१०९८ रुदन्तो रासभ्रष्टा	१७ १२ ३५१
१०९९ रजः प्रधानान्महतः	२० १३ ४०८
११०० रुचिर्यो भगवान्	२१ ५ ४२८
११०१ राद्धं षत द्विजवृषैतद	२३ १० ४८४
११०२ रूपमात्राद्विकुर्वाणाद्	२६ ४१ ५७२
११०३ रसमात्राद्विकुर्वाणाद्	२६ ४४ ५७३
११०४ रेतस्तस्मादाप आसन्	२६ ५७ ५७८
११०५ रूपमेदविदस्तत्र	२९ ३० ६३९
११०६ रूपमेदास्पदं दिव्यं	२९ ३७ ६४३
११०७ रजसा कुण्ठमनसः	३२ १७ ६९५

ल-१०

११०८ लोको विकर्मनिस्तः	९ १७ १६६
११०९ लोकसंस्थानविज्ञान	९ २८ १७२
११०० लघूनि वै समाम्नाता	११ ८ १९६
११११ लोके तेन हता लोके	१५ २ २९१
१११२ लोकांश्च लोकानुगतान्	२१ १७ ४३४
१११३ लिखन्त्यधोमुखी भूमिं	२३ ५० ५०२
१११४ लसत्पङ्कजकिञ्जल्क	२८ १४ ६०४
१११५ लक्षणं महदादीनां	२९ १ ६२५
१११६ लोकस्य मिथ्या	२९ ५ ६२७
१११७ लक्षणं भक्तियोगस्य	२९ १२ ६३०

क्रमः प्रलोकः अध्यायः प्रलोकांकः पृष्ठांकः

ख-५९

१११८ वसुदेवस्य देववयां	२ २५ ४६
१११९ विषणान् विषपानेन	२ ३१ ४८
११२० वर्षतीन्द्रे व्रजः	२ ३३ ४९
११२१ वाम ऊरावधिश्रित्य	४ ८ ६५
११२२ वेदाहमन्तर्मनसि	४ ११ ६७
११२३ विदुरोप्ययुद्धवाच्	४ ३३ ७६
११२४ वैकारिकर्तृजसम्भ	५ ३० ९२
११२५ विश्वस्य जन्मस्थिति	५ ४२ ९८
११२६ विशोऽवर्तन्त तस्यो	६ ३२ ११५
११२७ वर्णाश्रमविभागान्श्च	७ २९ १३२
११२८ विरिञ्चोऽपि तथा	१० ४ १८१
११२९ विश्वं वै ब्रह्मतन्मात्रं	१० १२ १८४
११३० वनस्थयोषधिलता	१० १९ १८७
११३१ वैकृतान्नय एवैते	१० २६ १९०
११३२ विकारैः सहितो	११ ३९ २०८
११३३ वाचं दुहितरं तन्वीं	१२ २८ २२१
११३४ विद्यादानं तपः शौचं	१२ ४१ २२७
११३५ वैखानसा वालखिल्यो	१२ ४३ २२८
११३६ विधुन्वता वेदमयं	१३ ४४ २६१
११३७ वधं भगवता साक्षात्	१४ ४१ २८५
११३८ वसन्ति यत्र पुरुषाः	१५ १४ २९७
११३९ वैमानिकः सललनाः	१५ १७ २९८
११४० वापीषु विद्रुमतटा	१५ २२ ३०२
११४१ विद्युत्क्षिपन्मकर	१५ ४१ ३१६
११४२ विश्वस्य यः स्थिति	१६ ३७ ३४५
११४३ वधौ वाणु सुदुःस्पर्शः	१७ ५ ३४८
११४४ वृक्षे स्वश्ले	१९ १५ ३५२
११४५ विनष्टासु स्वमायासु	१९ २४ ३९०
११४६ विससर्जात्मनः कार्यं	२० १९ ४११
११४७ वितर्कयन्तो बहुधा	२० ३३ ४१६
११४८ विससर्जं तनुं तां वै	२० ३९ ४१८
११४९ विन्यस्तचरणाभोज	२१ ११ ४३०
११५० विदित्वा तथ चैत्यं मे	२१ २३ ४३९
११५१ विद्योतमानं वपुषा	२१ ४६ ४४९

क्रमः प्रलोकः अध्यायः प्रलोकांकः पृष्ठांकः

११५२ विश्रम्भेणात्मगौचेन	२३	२	४७९
११५३ विस्वज्य कामं दम्भं च	२३	३	४७९
११५४ विहारस्थानविश्राम	२३	२१	४८९
११५५ विद्याधरीसहस्रेण	२३	३७	४९६
११५६ वैश्रम्भके सुरसने	२३	४०	४९७
११५७ विभ्रज्य नवधाऽऽत्मानं	२३	४४	४९९
११५८ वेदाहमाद्यं पुरुषं	२४	१६	५१३
११५९ अतः स आस्थितो	२४	४२	५२४
११६० वासुदेवे भगवति	२४	४५	५२६
११६१ विदित्वार्थं कपिलो	२५	३१	५४३
११६२ विस्वज्य सर्वानन्यांश्च	२५	४०	५४९
११६३ विश्वमात्मगतं	२६	२०	५६१
११६४ वैकारिकस्तैजसश्च	२६	२४	५६३
११६५ वैकारिकाद्विकुर्वाणात्	२६	२७	५६४
११६६ वायोश्च स्पर्शतन्मःत्राद्	२६	३८	५७०
११६७ वह्निर्वाचा मुखं मेजे	२६	६३	५८०
११६८ विष्णुर्गन्धर्वैव चरणौ	२६	६७	५८०
११६९ वक्षोऽधिवासमृषमस्य	२८	२६	६१३
११७० विरागो येन पुरुषो	२९	३	६२५
११७१ विषयानभिसन्धाय	२९	९	६२८
११७२ वार्तायां लुप्तमानायां	३०	११	६५२
११७३ बायुनोत्क्रमतोत्तारः	३०	१६	६५४
११७४ वासुदेवे भगवति	३२	२३	६९८
११७५ वनं प्रव्रजिते पत्या	३३	२१	७२०
११७६ विशुद्धेन तदाऽऽत्मानं	३३	२५	७२१

श २१

११७७ शनकैर्भगवत्प्लोत्	२	६	३५
११७८ शरच्छशीकरैर्मृष्टं	२	३४	४९
११७९ शम्बरं द्विविदं बाणं	३	११	५५
११८० श्यामावदातं विरजं	४	८	६५
११८१ शीष्णाऽस्य दौधेरा	६	२७	११३
११८२ श्राद्धस्य च विधिं	७	३३	१३३
११८३ शश्वत्स्वरूपमहसैव	९	१४	१६५
११८४ श्वा मृगालो वृको	१०	२३	१८९
११८५ शब्दब्रह्मात्मनस्तस्थ	१२	४८	२३१

११८६ श्रुतस्य पुत्रां सुचिरश्रमस्य	१३	४	२३७
११८७ श्मशानचकानिल	१४	२४	२७७
११८८ शृत्वा भागवतं	१४	५०	२९०
११८९ श्रीरूपिणो ववणयती	१५	२१	३०१
११९० शतरूपा महाराज्ञो	२२	२३	४६९
११९१ शारीरा मानसा दिव्या	२२	३७	४७६
११९२ श्रोण्योरध्यस्तया	२३	३२	४९३
११९३ शुचौ देशे प्रतिष्ठाय	२८	८	६०१
११९४ शयानः परिशोचद्भिः	३०	१७	६५४
११९५ शापितोऽशुचिकथं	३१	२६	६७५
११९६ श्रद्धानाय भक्ताय	३२	४१	७०६
११९७ श्रद्धास्वैतन्मयं मण्यं	३३	११	७१६

ख-२

११९८ षष्ठस्तु तमसःसर्गौ	१०	१६	१८६
११९९ षोडशयुक्थौ पूर्ववक्त्रात्	५	४०	२२७

स-१७६

१२०० स एवमृषिकव्योऽयं	१	५	८
१२०१ स एष दोषः पुरुषद्विडास्ते	१	१२	१२
१२०२ स इत्थमयुल्बणकर्णं	१	१६	१५
१२०३ स निर्गतः कौरवपुण्य	१	१७	१६
१२०४ स वासुदेवानुचरं	१	२५	२१
१२०५ सौम्यानुशोचे तमधः	१	४१	३०
१२०६ सोऽहं हरेर्मत्यविडम्बनेन	१	४२	३०
१२०७ स कथं सेवया तस्य	२	३	३४
१२०८ स मुहूर्तमभूत्तूणी	२	४	१४
१२०९ स्वशान्तरूपेस्वितरैः	२	१५	४०
१२१० स्वयं त्वसाम्यातिशय	२	२१	४४
१२११ स एव गोधनं लक्ष्म्याः	२	२९	४८
१२१२ सान्दीपनेः सकृत्	३	२	५०
१२१३ समाहूता भीष्मक	३	३	५१
१२१४ सुतं मृधे खं वपुषा	३	६	५३
१२१५ स ऋणदुःशासन	३	१३	५५
१२१६ स्निग्धस्मिताबलोकेन	३	२०	५९
१२१७ स एव साधो चरमो	४	१२	६८
१२१८ स एवमाराधितपाद	४	२०	७१
१२१९ सोऽहं तदर्शनाद्वाद	४	२१	७२

क्रमः श्लोकः अध्यायः श्लोकांकः पृष्ठांकः

१२१० स तं महाभागवतं	४	२४	७३
१२२१ सुखाय कर्माणि करोति	५	२	७९
१२२२ सा श्रद्धानस्य	५	१३	८५
१२२३ स विश्वजन्मस्थिति	५	१६	८७
१२२४ साधु पृष्टं त्वया साधो	५	१८	८७
१२२५ स एवं भगवान्	५	१७	८७
१२२६ स वा एष तदा द्रष्टा	५	२४	९०
१२२७ सा वा एतस्य संश्रुतः	५	२५	९०
१२२८ सेऽप्यंशगुणकालात्मा	५	२८	९२
१२२९ सोऽनुप्रविष्टो	६	३	१०४
१२३० स वै विश्वसृजां	६	७	१०५
१२३१ साध्यात्मः साधिदैवश्च	६	९	१०६
१२३२ स्मरन् विश्वसृजामीशो	६	१०	१०७
१२३३ सत्त्वं चास्य विनिर्भिन्नं	६	२६	११२
१२३४ स इत्थं चोदितः क्षत्रा	७	९	१२३
१२३५ सेयं भगवतो माया	७	९	१२३
१२३६ स वै निवृत्तिधर्मेण	७	१२	१२५
१२३७ संछिन्न संशयो मह्यं	७	१५	१२६
१२३८ साध्वेतद् व्याहृतं	७	१६	१२७
१२३९ सृष्ट्वाप्रे महादादीनि	७	२१	१२९
१२४० सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च	७	४१	१३६
१२४१ स इत्थमापृष्टपुराण	७	४२	१३६
१२४२ सत्सेवनीयो बत	८	१	१३७
१२४३ सोऽहं नृणां क्षुल्लसुखाय	८	२	१३७
१२४४ स्वमेव धिष्यं बहु	८	४	१३८
१२४५ स्वर्धुन्युदात्रैः	८	५	१३९
१२४६ सांख्यायनः पारमहंस्य	८	८	१४०
१२४७ सोऽन्तः शरीरेऽर्पित	८	११	१४२
१२४८ स पद्मकोशः सहस्रो	८	१४	१४४
१२४९ स इत्थमुद्रीक्ष्य	८	१९	१४६
१२५० स कर्मबीजं रजसो	८	३३	१५४
१२५१ सोऽयं समस्तजगतां	९	२२	१६९
१२५२ सोऽसावदभ्रकरुणो	९	२५	१७१
१२५३ स्वसम्भवं निशाम्यैवं	९	२५	१७२
१२५४ सर्ववेदमयेनेदं	९	४३	१७८

क्रमः श्लोकः अध्यायः श्लोकांकः पृष्ठांकः

१२५५ सत एव पदार्थस्य	११	२	१९३
१२५६ स कालः परमाणुर्वै	११	४	१९४
१२५७ संवत्सरः परित्सर	११	१४	१९९
१२५८ संध्याशयोरन्तरेण	११	२०	२०२
१२५९ स्वं स्वं कालं मनु	११	२४	२०४
१२६० समजात्रेऽन्धतामिह	१२	२	२१०
१२६१ सनकं च सनन्दं च	१२	४	२११
१२६२ सोऽवध्यातः सुतैरेवं	१२	६	२१२
१२६३ स वै कुरोद देवानां	१२	८	२१३
१२६४ स इत्थं गृणतः पुत्रान्	१२	३३	२२३
१२६५ सवै विश्वसृजामीशो	१२	३६	२२५
१२६६ सावित्रं प्राजापत्यं च	१२	४२	२२८
१२६७ स वै स्वायंभुवः सम्राट्	१३	२	२३६
१२६८ स त्वमस्यामपत्यानि	१३	११	२४१
१२६९ सृजतो मे जिनिर्वाभिं	१३	१७	२४३
१२७० स वज्रकूटानिपात	१३	२९	२५०
१२७१ स्वर्दंष्ट्रयोद्धृत्य महीं	१३	३१	२५१
१२७२ सुक्वण्ड आसीत्सुव	१३	३६	२५५
१२७३ सोमस्तु रेतः सवनान्य	१३	३८	२५८
१२७४ संस्थापयैनां जगतां	१३	४२	२६०
१२७५ स वै बतभ्रष्टमतिः	१३	४५	२६२
१२७६ स इत्थं भगवानुर्वी	१३	४७	२६३
१२७७ साधु वीर त्वया	१४	४	२६७
१२७८ स विदित्वाऽऽत्मजानां	१४	१३	२७१
१२७९ सर्वाश्रमानुपादाय	१४	१७	२७७
१२८० सैवं (एवं) संविदितेभर्त्रा	१४	२९	२८०
१२८१ सविदित्वाथ भार्यायास्तं	१४	३०	२८०
१२८२ स नः प्रसीदनां भामो	१४	३५	२८२
१२८३ स्वस्वर्गस्याशिषं	१४	३६	२८३
१२८४ स वै महाभागवतो	१४	४७	२८८
१२८५ स त्वं विधित्स्वशं	१५	९	२९५
१२८६ स प्रहस्य महाबाहो	१५	११	२८५
१२८७ सतीं व्यादाय शृण्वन्तो	१६	१४	३३२
१२८८ सहाचला भुवश्चेष्ट	१७	४	३४८
१२८९ सज्जीतवद्रोदनवद्	१७	१०	३५०

क्रमः	श्लोकः	अध्यायः	श्लोकांकः	पृष्ठांकः	क्रमः	श्लोकः	अध्यायः	श्लोकांकः	पृष्ठांकः	
१२९०	स वै तिरोहितान् दृष्ट्वा		१५	२३	३५७	१३२५	सर्वकामदुधं दिव्यं	२३	१३	४८६
१२९१	स वर्षपूगानुदधौ		१७	२६	३५७	१३२६	स्रग्भिर्विचित्र	२३	१५	४८६
१२९२	स एवमुत्सिक्तमदेन		१७	२९	३५८	१३२७	सा तद्भर्तुः समादाय	२३	२४	४९०
१२९३	स तुद्यमानोऽरि		१८	६	३६४	१३२८	सान्तः सरसि	२३	२६	४९१
१२९४	स गामुदस्तात्		१८	८	३६६	१३२९	स्नाने तां महार्हेण	२३	२७	४९२
१२९५	सत्यं वयं भो		१८	१०	३६७	१३३०	स्नातं कृतशिरःस्नानं	२३	३१	४९३
१२९६	साऽधिक्षिप्तो भगवता		१८	१३	३६९	१३३१	सुदता सुभ्रुवा श्लक्ष्ण	२३	३३	४९३
१२९७	सृजन्नमर्तिषः श्वासान्		१८	१४	३७०	१३३२	स तां कृतमलस्नानां	२३	३३	४९६
१२९८	सा हता तेन गदया		१९	३	३७९	१३३३	सर्वं तद्भगवान्	२३	५१	५०३
१२९९	स तदा लब्धतीर्थोऽपि		१९	४	३८०	१३३४	सङ्गो यः संसृते-	२३	५५	५०४
१३००	स तं विशाम्यात्तरथा		१९	७	३८२	१३३५	साहं भगवतो नूनं	२३	५७	५०५
१३०१	स्वपौरुषे प्रतिहते		१९	१२	३८५	१३३६	स त्वयाऽऽराधितः	२४	४	५०८
१३०२	स आहतो विश्वजिता		१९	२६	३९१	१३३७	स भाग्यन् विशुद्धेन	२४	११	५१०
१३०३	सद्वितीयाः किमसृजन्		२०	११	४०७	१३३८	स चावतीर्णत्रियुग	२४	२६	५१७
१३०४	सोऽशयिष्ठान्धि		२०	१५	४०९	१३३९	स एव भगवानथ	२४	२९	५१८
१३०५	सोऽनुविष्टो भगवतो		२०	१७	४०९	१३४०	स्वीयं वाक्यमृतं कर्तुम्	२४	३०	५१९
१३०६	ससर्जच्छायया विद्यां		२०	१८	४१०	१३४१	सतां प्रसङ्गात्मम	२५	२५	५४०
१३०७	स उपव्रज्य वरदं		२०	२५	४१३	१३४२	स एष प्रकृतिं सूक्ष्मां	२६	४	५५४
१३०८	सोऽवधार्यास्य कार्पण्यं		२०	२८	४१४	१३४३	स्वच्छत्वमविकारित्वं	२६	२२	५६२
१३०९	सृष्ट्वा भूतपिशाचांश्च		२०	४०	४१९	१३४४	सहस्रशिरसं साक्षाद्	२६	२५	५६३
१३१०	सिद्धान् विधाधरांश्चैव		२०	४४	४२१	१३४५	संशयोऽथ विपर्यासो	२६	६०	५६४
१३११	सकिन्नरान् किम्पुरुषान्		२०	४५	४२१	१३४६	स एष यर्हि प्रकृते	२७	२	५८३
१३१२	स आत्मानं मन्यमानः		२०	४९	४२३	१३४७	सर्वभूतसमत्वेन	२७	७	५८६
१३१३	स्वायम्भुवस्य च		२१	१	४२६	१३४८	सानुबन्धे च देहे	२७	९	५८६
१३१४	स तं विरजमर्कमं		२२	९	४२९	१३४९	स्वधर्माचरणं शक्यता	२८	२	५९८
१३१५	स चेह विप्रराजर्षि		२१	२६	४४०	१३५०	स्वधिष्ण्यानामेकदेशे	२८	६	५९९
१३१६	समाहितं ते हृदयं		२१	२८	४४२	१३५१	स्थितं व्रजन्तमासीनं	२८	१९	६९७
१३१७	सहारं स्वांशकलया		२१	३२	४४३	१३५२	सन्निन्तयेद्भगवतः	२८	२१	६०८
१३१८	स्वसैन्यचरणक्षुण्णं		२१	५४	४५३	१३५३	सोप्येतथा चरमया	२८	३६	६२०
१३१९	स भवान्दुहितृस्नेह		२२	८	४५९	१३५४	सर्वभूतेषु चात्मानं	२८	४३	६२३
१३२०	स उपप्रधन्वजियदेवा		२२	२१	४६८	१३५५	स्वयमिषु यथाज्योति	२८	४२	६२४
१३२१	सोऽनुशात्वा व्यवसितं		२२	२२	४६९	१३५६	सालोवयसार्ष्टिसामीप्य	२९	१३	६३०
१३२२	सभार्यः सप्रजः कामान्		२२	३३	४७४	१३५७	स एव भक्तियोगाख्य	२९	१४	६३०
१३२३	स एवं स्वान्तरं विनये		२२	३६	४७५	१३५८	स्रवन्ति सरितो भीता	२९	४२	६४६
१३२४	स वै देवाष्वयस्तां		२३	४	४८०	१३५९	सोऽमन्तोऽन्तव्रतः	२९	४५	६४५

क्रमः प्रलोकः अध्यायः प्रलोकांकः पृष्ठांकः

क्रमः प्रलोकः अध्यायः प्रलोकांकः पृष्ठांकः

१३६० सन्दर्शमानसर्वाङ्गः	३०	७	६५०
१३६१ सोऽहं वसन्नपि विमो	३१	२०	६६४
१३६२ सह देहेन मानेन	३१	२९	६७८
१३६३ सत्यं शौचं दया	३१	३३	६७८
१३६४ सङ्गं न कुर्याद्	३१	३९	६८१
१३६५ सम्यग्दर्शनया बुद्ध्या	३१	४८	६८५
१३६६ स चापि भगवद्	३२	२	६८७
१३६७ सूर्यद्वारेण ते यन्ति	३२	७	६८९
१३६८ स संसृत्य पुनः काले	३८	१४	६९३
१३६९ स तदेवात्मनाऽऽत्मानं	३२	२५	६९९
१३७० स एव विश्वस्य भवान्	३३	२	७०९
१३७१ स त्वं भूतो मे जठरेण	३३	४	७११
१३७२ सा चापि तनयोक्तेन	३३	१३	७१७
१३७३ स्वच्छस्फटिककुह्येषु	३३	१७	७१८
१३७४ स्वाङ्गं तपोयोगमयं	३३	२९	७२४
१३७५ सिद्धचारणगन्धर्वै	३३	३४	७२६

ह-१४

१३७६ हिरण्यं रजतं शय्यां	३	२७	६१
१३७७ हिरण्यमयः स पुरुषः	६	६	१०५
१३७८ हस्तावस्य विनिर्भिजा	६	२१	१११
१३७९ हृदयं चास्य निर्भिजं	६	२४	१११
१३८० हृदिन्द्रियाण्यसुख्योम	१२	११	२१४
१३८१ हृदि कामो भुवः क्रोधो	१२	१६	२२०
१३८२ हसन्ति यस्या चरितं	१४	२७	२२१
१३८३ हिरण्याक्षोऽनुजस्तस्य	१७	२०	३५४
१३८४ हरेर्धृतक्रोडतनोः	२०	८	४०५
१३८५ हंसपारावतव्रातैः	२३	२०	४८८
१३८६ हिरण्ययादण्डकोशाद्	२६	५३	५७६

१३८७ हस्तौ च निरभिद्येताम्	२६	५८	५७८
१३८८ हासं हरेरवनताखिल	२८	३२	६१७
१३८९ हित्वा तदीक्षिततमम्	३३	२०	७१९

क्ष-९

१३९० क्षेमं स कच्चिद्	१	३१	२५
१३९१ क्षुत्तृद्रत्रिधातुभि	९	८	१६०
१३९२ क्षितौ शयानं	१९	२७	३९२
१३९३ क्षत्ता महाभागवतः	२०	२	४०१
१३९४ क्षुत्तृद्भ्यामुपसृष्टास्ते	२०	२०	४११
१३९५ क्षुत्पिपासे ततः स्यातां	२६	६०	५७८
१३९६ क्षुत्तृद्भ्यामुदरं	२६	६८	५८१
१३९७ क्षुत्तृदपरीतोऽर्क	३०	२२	६५६
१३९८ क्षमाम्भोऽनलानिल	३२	९	६९१

ज्ञ-१३

१३९९ ज्ञानं परं स्वात्मरहः	४	१८	७१
१४०० ज्ञानं परं स्वात्मरहः	४	२५	७३
१४०० ज्ञातोऽसि मेऽद्य	९	१	१५६
१४०२ ज्ञातोऽहं भवता त्वद्य	९	३६	१७६
१४०३ ज्ञात्वा तद्भृदये	१२	५०	२३१
१४०४ ज्ञानविज्ञानयोगेन	२४	१७	५१३
१४०५ ज्ञानवैराग्ययुक्तेन	२५	४३	५५०
१४०६ ज्ञाननिःश्रेयसार्थाय	२६	२	५५२
१४०७ ज्ञानेन दृष्टतत्त्वेन	२७	२२	५९३
१४०८ ज्ञानं यदेतददधात्	३१	१६	६७०
१४०९ ज्ञानमात्रं परं ब्रह्म	३२	२६	६९९
१४१० ज्ञानमेकं पराचीनैः	३२	२८	७०७
१४११ ज्ञानयोगश्च मन्निष्ठो	३२	३२	७०३

*

*

તૃતીયસ્કંધની શ્લોકસંખ્યા

અધ્યાય	પદ્યસંખ્યા	અનુ.સંખ્યા	શ્લોકસંખ્યા
૧	૪૫	૬૦	૪
૨	૩૪	૩૯	૨
૩	૨૮	૩૧	૧
૪	૨૬	૪૧	૮
૫	૫૦	૬૧	૫
૬	૩૯	૩૯	૧
૭	૪૨	૪૩	૬
૮	૩૩	૪૫	૧
૯	૪૪	૫૨	૪
૧૦	૨૯	૨૯	૫
૧૧	૪૧	૪૨	૩
૧૨	૫૬	૫૬	૪
૧૩	૫૦	૬૨	૯
૧૪	૫૦	૫૩	૧૧
૧૫	૫૦	૭૫	૬
૧૬	૩૭	૪૮	૬
૧૭	૩૧	૩૫	૧
૧૮	૨૮	૩૪	૧
૧૯	૩૮	૪૪	૪
૨૦	૫૩	૫૪	૪
૨૧	૬૬	૬૧	૬
૨૨	૩૯	૪૧	૪
૨૩	૫૭	૬૩	૫
૨૪	૪૭	૪૮	૭
૨૫	૪૪	૪૮	૯
૨૬	૭૩	૭૩	૩
૨૭	૩૦	૩૦	૩
૨૮	૪૪	૫૭	૧
૨૯	૪૫	૪૬	૩
૩૦	૩૪	૩૪	૧
૩૧	૪૮	૫૬	૩
૩૨	૪૩	૪૪	૧
૩૩	૩૭	૪૧	૫
	૧૪૧૬	૧૬૦૬	૧૪૦

શ્રીનાથજીભાવા

अहो वकीयं स्तनकालकूटं
जिघांसया पाथयदप्यसाध्वी ।
लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं
कं वा दयालुं शरणं ब्रजेम ॥

स्कं. ३. अ. २. श्लो. २३

ये तु त्वदीयचरणाम्बुजकोशगन्धं
जिघ्रन्ति कर्णविवरैः श्रुतिवातनीतम् ।
भक्त्या गृहीतचरणः परया च तेषाम्
नापैपि नाथ हृदयाम्बुरुहात् स्वपुंसाम् ॥

स्कं. ३, अ. ९, श्लो. ५

મુદ્રક : ગુજરાત ઓફસેટ પ્રા. લી. વટવા, અમદાવાદ.
ફોન : ૫૮૩૧૯૧૫, ૫૮૩૧૭૭૮